

अथर्ववेद

चतुर्थ भाग

3529 / R-1-

(अथर्ववेदके काण्ड ११ से १८ तक)

[मूल मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और सुभाषितोंका संग्रह
और उनके उपयोग करनेकी विधिसे साथ]

R

294.112

Sa. 8. Ved

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातबलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, बीताकहार

स्वाध्याय मण्डल, पारही

मूल्य (१०) रु.

પ્રકાશક :

વસન્ત શ્રીવાદ સાતવહેકર, બી. એ.,

સ્વાધ્યાય મંડલ,

પોસ્ટ- 'સ્વાધ્યાય મંડલ (પારઢી)' પારઢી [ગિ. સુરત]

સંવત્ ૨૦૧૫ : શક ૧૯૮૦ : સન્ ૧૯૫૮

તૃતીય બાર

મુદ્રક :

વસન્ત શ્રીવાદ સાતવહેકર, બી. એ.,

મારત-મુદ્રણાલય, સ્વાધ્યાય મંડલ,

પોસ્ટ- 'સ્વાધ્યાય મંડલ (પારઢી)' પારઢી [ગિ. સુરત]

अथर्ववेदके सुभाषित

सूक्ति-संग्रह

विभाग ४, काण्ड ११ से १८ तक

इस चतुर्थ भागमें काण्ड ११ से १८ तकके सुभाषितोंका संग्रह है। इसमें कुछ प्रकरण हैं। वस्तुतः इस विभागमें प्रकरण विभागसे ही काण्ड विभाग है। इसलिये सुभाषित भी प्रायः उसी क्रमसे दिये हैं। कुछ सुभाषित उनके अर्थोंके अनुसार ऊपर उपर किये हैं। जोय काण्ड विभागके अनुसार ही रहे हैं। प्रथम ईश्वर विषयके सुभाषित देखो—

ईश्वर

उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितं
(११।७।२)— ईश्वरमें घृ, पृथिवी तथा जो बना
है वह सब विश्व रहा है।

ऋक्साम यजुश्चोच्छिष्टे (११।७।५)— ऋग्वेद, सामवेद
और यजुर्वेद इस ईश्वरमें रहे हैं।

नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽधि श्रिता दिवः
(११।७।१४)— नौ भूमियां, सब समुद्र ईश्वरके
आधारसे रहे हैं।

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं धर्मो धर्मश्च कर्म च। भूतं
भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बले
(११।७।१०)— सत्य, ऋत, तप, राष्ट्र, धर्म, धर्म,
कर्म, भूत, भविष्य, वीर्य, लक्ष्मी, बलितका बल
वह सब परमेश्वरके आधारसे रहा है।

यस्य प्राणति प्राणेन यक्ष्य पश्यति चक्षुषा। उच्छिष्टा-
ज्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिताः
(११।७।२३)— जो प्राणसे जीवित है, जो आंखसे
देखता है, जो सुनोकरमें वा अन्यत्र देव हैं वे सब
परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं।

१ [अथर्व. प. भा. ४]

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह।
उच्छिष्टाज्जहिरे सर्वे (११।७।२४)— ऋग्वेद,
सामवेद, छन्द, यजुर्वेदके साथ पुराण वे सब परमे-
श्वरसे बने हैं।

प्राणापानां चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च वा।
उच्छिष्टाज्जहिरे सर्वे (११।७।२५)— प्राण,
अपान, आंख, कान, श्रोत्रिक तथा जर्मांतिक पदार्थ
वे सब परमेश्वरसे बने हैं।

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये। उच्छिष्टा-
ज्जहिरे सर्वे (११।७।२६)— आनन्द, मोद,
विशेष आनन्द, प्रसन्न आनन्द, सुख वे सब परमे-
श्वरसे ही बने हैं।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये। उच्छिष्टा-
ज्जहिरे सर्वे (११।७।२७)— देव, पितर, मनुष्य,
गंधर्व, अप्सराएं ये सब परमेश्वरसे बनी हैं।

यो रोहितो विश्वमिदं अजान, स त्वा राष्ट्राय सुभृतं
विभक्तुं (११।१।१)— जिस देवने यह सब उत्पन्न
किया वह मुझे इस राष्ट्रके किये उत्तम मरण-पोषण-
पूर्वक धारण करे।

द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः (११।२।२६)— घृ
और पृथिवीका बनानेवाला एक देव है।

य इमे द्यावापृथिवी अजान यो द्रापि कृत्वा भुव-
नामि वस्ते (११।३।१)— जो घृ और पृथिवीको
उत्पन्न करता है और जो सब भुवनोंको अपना
बोला बनाकर पहना है।

यो मारयति प्राणयति, यस्मात् प्राणमि भुवनानि
विश्या (११।३।३)— जो जीवित रखता है और
मारता है, जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं।

य इदं विश्वं भुवनं अजान (११।१।१५)— जिसने यह सब भुवन बनाया है ।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः (११।१।२४)— जो आत्मबल देता है और जो बल देता है, सब देव जिसकी आज्ञा मानते हैं ।

कीर्तिश्च यज्ञश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चाप्राद्यं च, य एतं देवं एकवृत्तं वेद (११।५।१४)— कीर्ति, यज्ञ, नभकाश, ब्राह्मण, अन्न, आनपान यह सब उसको मिलता है जो इस एक देवको जानता है ।

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते (११।५।१९)— वह दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है ।

स एष एक एकवृदेक एव (११।५।२०)— वह देव एक है, एकमात्र है, केवल एक ही है ।

सर्वे अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति (११।५।२१)— इसमें सब देव एकरूप होते हैं ।

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो घर्तारि उर्विया परि स्थन् (१८।१।२)— बड़े ईश्वरके पुत्रोंका धारण करनेवाले वीर पुत्र पृथ्वीपर ऐसे कुसंबंधका निषेध करते हैं ।

स्तुहि धृतं गर्तसदं जनानां राजानं भीममुपहन्तु-मुग्रम् (१८।१।४०)— रथमें बैठनेवाले भयंकर उग्र शत्रुको समीपसे मारनेवाले लोगोंके राजाकी स्तुति करो— रुद्रदेवकी स्तुति करो ।

मृदा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत् ते नि वपन्तु सेम्यम् (१८।१।४०)— हे रुद्र ! स्तुति करनेपर स्तुति करनेवालेको सुखी कर, हमसे भिन्न दूसरे पर तेरा सेम्य हमला करे ।

धन

इदं मे ज्योतिरमृतं द्विरण्यं पकं क्षेत्रात् कामदुष्मा म एषा । इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु, कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः (११।१।२८)— यह मेरा परिपक्व तेजस्वी सुवर्ण है, यह मेरी कामधेनु है, यह धन मैं ब्राह्मणोंमें बाँटता हूँ । यह पितरोंमें स्वर्गोप मार्ग मैं करता हूँ ।

एतं शुक्लम गृहराजस्य भागं (११।१।२९)— यह भेद घरका भाग है ऐसा इस सुनते हैं ।

अथो विश्व निर्रुतेर्भागधेयम्— और यह विपत्तिका मार्ग है ऐसा जानते हैं ।

घृतेन गात्रानु सर्वा वि मृद्धि (११।१।३१)— बीसे सब गात्र शुद्ध कर ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पकं (११।१।३३)— सब देव पके अन्नका रक्षण करें ।

घेनुं सदनं रयीणां (११।१।३४)— गौ धनोंका घर है । प्रजामृतस्वमुत दीर्घमायुः रायश्च पोषैरुप त्वा सदेम (११।१।३४)— संतान, अमरत्व, दीर्घ आयु, धन, पोषणके साधनोंके साथ तेरे पास जाते हैं ।

इषं दधानो, वहमानो अश्वैः, आ स घुमां अमवान् भूषति घृन् (१८।१।२४)— अन्नका धारण करने-वाला, घोड़ोंके वाहनसे जानेवाला, तेजस्वी और बलवान् दिनोंको (अपने व्यवहारसे) सुशोभित करता है ।

पत्नी

एमा अगुर्योषितः शुम्भमानाः (११।१।१४)— ये स्त्रियां सुशोभित होकर जा गई हैं ।

उत्तिष्ठ नारि तवसं रभस्व— स्त्री उठ, बलसे भर ।

सुपत्नी पत्या— पतिके साथ रहकर उत्तम पत्नी बन ।

प्रजया प्रजावती— संतानसे संतानवाली हो ।

अयं यज्ञो गातुवित् नाथवित्, प्रजावितुमः पशुविद् वीरविद् वो अस्तु— (११।१।१५)— यह यज्ञ आपके किये मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, प्रजा देने-वाला, पशु देनेवाला, उग्रता देनेवाला, वीर पुत्र-पौत्र देनेवाला हो ।

शुद्धाः पूता योषितो यक्षिया इमाः (११।१।१७)— ये स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और पूजनीय हैं ।

अदुः प्रजां बहुलान् पशून् नः—हमें संतान और बहुत पशु दे देंगे ।

ब्राह्मणा शुद्धा, उत पूता घृतेन सोमस्यांशवः तपकुला यक्षिया इमे (११।१।१८)— ज्ञानसे पवित्र, बीसे शुद्ध, सोमके अन्न से चाबक यज्ञके किये योग्य हैं ।

उदेहि वेदिं प्रजया वर्धयैनां (११।१।२१)— हे वेदि ! इसको उन्नत कर, प्रजासे इस स्त्रीको बढ़ाओ ।

नुषस्व रक्षः— राक्षसोंको दूर कर ।

प्रतरं चेष्टेनाम्— इन कीको विशेष उक्त कर ।

भिया समानानति सर्वान्तस्याम— संपत्तिसे हम सब समानोंसे विशेष हों ।

अधस्पर्धं द्विषतस्याद्यामि— द्वेष करनेवालोंको नीचे गिराते हैं ।

मा त्वां प्रापत् छपथो माभिचारः (११११२२)— तुझे छाप प्राप्त न हो और वध भी तेरे पास न जावे ।

अम्बावर्तस्व पशुभिः सहैनाम् (११११२२)— इस पत्नीको पशुओंके साथ प्राप्त हो ।

स्वे क्षेत्रे अनमीचा वि राज— अपने क्षेत्रमें नीरोग होकर बिराजो ।

असंर्द्धां शुखामुप चेहि नारि, तत्रौदनं सादय देवानाम् (११११२३)— शुद्ध न दूटी वालीको, देवी । चूलेपर रख, उसमें देवोंके किये लक्ष पकाओ ।

ते मा रिषन् प्राशितारः (११११२५)— उस लक्षको पीनेवाले नष्ट न हों । (लक्षमें दोष न हो ।)

दयाशील स्त्री

अहं पचामि, अहं ददामि, ममेतु कर्मन् करुणेऽधि जाया, कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रोऽन्वारभेथां वय उत्तरावत् (१२११४७)— मैं पकाता हूँ, मैं देता हूँ, मेरी पत्नी दयाके कर्ममें करुणा करती है, हमें कुमार पुत्र उत्पन्न हुआ है । उक्त व्यवस्था प्राप्त करता हुआ उत्पन्न जीवन व्यतीत करे ।

दान

ददामीत्येव ब्रूयात् (१२१४१)— देता हूँ देना ही कहना चाहिये ।

पापसे बचाव

ते नो मुञ्चन्त्वंहसः (१११११-२२)— वे हमें पापसे बचावें ।

न यत्पुरा चकुमा कस्य नूनमृतं वदन्तो अनृतं रपेम (१८११४)— जो पहिले किया नहीं वह जब केला करें, सब बोलनेवाले असत्य कार्य कैसे करें ? न तिष्ठन्ति न नि मिषमत्येते देवानां स्पृश इह ये क्षरन्ति (१८११९)— देवोंके पास वहाँ जो चकते हैं, वे न टकरते हैं न बाँधें बंद करते हैं (वे पानीको पकड़ते ही हैं ।)

पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् (१८१११४)— बन्धनके पास जाना पाप कहकाता है ।

पुत्रकामना

अहौदनं पचति पुत्रकामा (१११११)— पुत्रकी इच्छा करनेवाकी माता खान बढानेवाका भक्ष पकाती है ।

अद्रोधाविता वाचमच्छ (११११२)— झोठ न करनेवालोंकी रक्षा करनेकी भाषा बोल ।

पूतनाषाद् सुधीरो येन देवा असह्यस्त शत्रून् (११११२)— सेनाका पराभव करनेवाका उत्तम वीर है, इससे देव शत्रुओंका पराभव करते हैं ।

अजनिष्ठा महते वीर्याय (११११३)— बड़े पराक्रम करनेके किये जन्म को ।

अस्मै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ — सब पुत्रपौत्रोंके साथ रहनेवाका धन इसको दो ।

विद्वान् देवान् यक्षियां पद वधुः (११११४)— ९ विद्वान् पूजनीय देवोंको वहाँ के जा ।

न्युज्ज द्विषतः सपत्नान् (११११५)— द्वेष करनेवाले सपत्नोंको दूर कर ।

सजातांस्ते बलिहृतः कृणोतु (११११६)— स्वजातियोंको कर देनेवाले करे ।

उत्तुङ्गेनां महते वीर्याय (११११७)— महान् पराक्रम करनेके किये ऊँची मेरना कर ।

गच्छेम सुकृतस्य लोकं (११११८)— पुण्यकर्म करनेवालेके लोकको हम जावें ।

ऊर्ध्वं प्रजामुद्धरन्त्युदूह (११११९)— प्रजाका उद्धार करनेके किये ऊपर उठाओ ।

भिया समानानति सर्वान् स्याम (११११२२)— धनसे हम सब समानोंसे जागे बँटेंगे ।

अधस्पर्धं द्विषतस्याद्यामि— शत्रुको नीचे गिरा देते हैं ।

पशु पालन

मा नो हिंसिष्टं द्विषदो मा चतुष्पदः (१११२१)— हमारे द्विपाद, चतुष्पादोंकी हिंसा न करो ।

प्राण

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे (१११२१)— जिसके बचन सब हैं उस प्राणके किये नमस्कार करता हूँ ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्—
प्राण सबका ईश्वर है और उसमें सब रहा है ।

यद् भेषजं तव तस्य नो घेहि जीवसे (११।४।९)—
हे प्राण ! जो तेरे अन्दर औषध है वह दीर्घ जीवनके
लिये मुझे दो ।

प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न
(११।४।१०)— जो जीवित है और जो अचेतन है,
उस सबका प्राण ही ईश्वर है ।

प्राणो मृत्युः प्राणस्तकमा प्राणं देवा उपासते
(११।४।११)— प्राण मृत्यु है, प्राण शक्ति है, इस
लिये सब देव प्राणकी उपासना करते हैं ।

प्राणमाहुः प्रजापतिम् (११।४।१२)— प्राण ही प्रजा-
पालक है ।

अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा (११।४।१४)—
आत्मा गर्भमें प्राण और अपानके कार्य करता है ।

प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् (११।४।
१५)— प्राणमें भूत, भविष्य सर्व प्राणमें रहता है ।

आथर्वणीराक्निरसीदैवीर्मनुष्यजा उत । औषधयः
प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि (११।४।१६)
— आथर्वणी, आरिरसी, देवी और मानवी ये
औषधियां तब कार्य करती हैं जब प्राण प्रेरणा देता है ।

एकं पादं नोत्खिदति खालिलाङ्गं स उच्चरन् । यदङ्ग
स तमुत्खिदेत् नैवाद्य न श्वः स्यात्, न रात्री
नाहः स्यात्, न व्युच्छेत्कदा चन (११।४।२१)—
हंस जलसे ऊपर उठता हुआ एक पांव अंदर रखता
है, यदि वह दूसरा पांव भी ऊपर उठावेगा तो आज-
कल, रातदिन कुछ भी नहीं होगा । अंधेरा भी नहीं
होगा ।

प्राण मा मत् पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि
(११।४।२६)— हे प्राण ! तू मुझसे पृथक् न हो,
मुझसे दूर न जा ।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचारीष्णन् चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः
संमनसो भवन्ति (११।५।१)— ब्रह्मचारी
उच्चतिका इच्छा करता हुआ दोनों कोकोंमें चकता
है, उसके लिये सब देव अनुकूल मनके साथ सहा-
यक होते हैं ।

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति
सर्वे (११।५।२)— ब्रह्मचारीके अनुकूल पितर,
देवजन, देव ये सब रहते हैं ।

अयस्त्रिंशत् त्रिंशताः षट् सहस्राः । सर्वान् स
देवान् तपसा पिपति— तैतीस, तीन सौ, छः
हजार इन सब देवोंको वह अपने तपसे प्रसन्न
करता है ।

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः
(११।५।३)— आचार्य उपनयन करके ब्रह्मचारीको
अपने (विद्यामाताके) गर्भमें रखता है ।

तं रात्रीस्त्रिंश उदरे विभर्ति तं जातं ब्रह्ममभिसंयन्ति
देवाः— उस ब्रह्मचारीको वह आचार्य तीन रात्री-
तक अपने उदरमें रखता है । जब वह बाहर जाता
है तब उसको सब देव देखनेके लिये आते हैं ।

ब्रह्मचारी.....लोकांस्तपसा पिपति (११।५।४)—
ब्रह्मचारी.....कोकोंको अपने तपसे पूर्ण करता है ।

स सद्य एति पूर्वसादुत्तरं समुद्रं लोकान् संगृभ्य
मुहुराचरिक्त् (११।५।६)— वह ब्रह्मचारी पूर्व
समुद्रसे उत्तर समुद्रतक लोकसंग्रह करता है और
उनको सदाचारका उद्देश देता है ।

तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान् (११।५।१०)— वह
ज्ञानी केवल ज्ञानका प्रचार करता है ।

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः (११।५।१६)
— शिक्षक ब्रह्मचारी हों, और प्रजापालक ब्रह्म-
चारी हों ।

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति (११।५।१७)
— ब्रह्मचर्यरूप तपसे राजा राष्ट्रकी सुरक्षा करता है ।

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते— आचार्य
ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मचारीकी इच्छा करता है ।

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिं (११।५।१८)
— ब्रह्मचर्य पाठन करके कन्या युवा पतिको प्राप्त
होती है ।

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत (११।५।१९)—
ब्रह्मचर्यरूप तपसे देवोंने मृत्युको दूर किया ।

तान् सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याधृतम्
(११।५।२२)— ब्रह्मचारीने धारण किया ब्रह्म
उन सबकी रक्षा करता है ।

मातृभूमि

सत्यं बृहदतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं
धारयन्ति (१२।१।१)— सत्य, बृहत् क्रतु, उग्र-
वीरता, दीक्षा, तप, ज्ञान और यज्ञ ये गुण मातृ-
भूमिका रक्षण करते हैं ।

सां नो भूतस्य मध्यस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः
कृणोतु— वह भूत और मध्यस्थकी पालन करने-
वाली मातृभूमि हमारे किये विशेष विस्तृत कार्य-
क्षेत्र देवे ।

असंवाद्यं वक्ष्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः
समं बहु (१२।१।२)— जिस मातृभूमिके मान-
वोंमें ऊँचा-नीचा होनेपर भी समानता बहुत है इस
कारण झगड़े नहीं है ।

पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः— हमारी मातृभूमि
हमारे बलकी वृद्धि करे ।

यस्यामन्नं कृष्टयः संवभूवुः (१२।१।३)— जिस मातृ-
भूमिमें किसान मिलकर खेती करके अन्न उपजाते हैं ।
सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु— वह हमारी मातृभूमि
हमें अपूर्व पेय देवे ।

सा नो भूमिर्गोष्वप्यग्ने दधातु (१२।१।४)— वह
हमारी मातृभूमि हमें गौवों और अग्नमें धारण करे ।
यस्यां पूर्वं पूर्वजना विचक्रिरे (१२।१।५)— जिस
मातृभूमिमें प्राचीन पूर्वजोंने बहुत पराक्रम किये थे ।
यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्— जिस मातृभूमिमें
देवोंने असुरोंका पराभव किया था ।

गवामश्वानां वयसश्च विष्टा भगं चर्चः पृथिवी नो
दधातु— गौवें, घोड़े, और पक्षियोंका जो स्थान है
वह मातृभूमि हमें देखरेख और तेज देवे ।

यां रक्षन्त्यस्मिन् विष्वदानीं देवा भूमिं पृथिवी
मप्रमादम् (१२।१।६)— जिस मातृभूमिका
संरक्षण देव प्रमाद न करते हुए सदा करते रहते हैं ।

सा नो मधु म्रियं दुहामथो उद्धतु चर्चसा— वह
मातृभूमि हमें मधु मधुर रस देवे, और तेजसे
बुझ करे ।

यां मायाभिरम्बुधरन् मनीषिणः (१२।१।७)—
जिस मातृभूमिकी औसदबुद्धि कर्मोंसे बुद्धिमान्
जोन सेवा करते हैं ।

सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातुस्मे— वह
हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेज और बल
धारण करे ।

विष्णुर्यस्यां विचक्रमे (१२।१।८)— विष्णु जिस
मातृभूमिमें पराक्रम करता रहा ।

इन्द्रा यां चक्र आत्मनेऽनमिन्नां शचीपतिः— ऋषिके
स्वामी इन्द्रने जिस मातृभूमिकी शत्रुरहित किया ।

अजीतोऽहतो अक्षतोऽप्यष्टां पृथिवीमहम् (१२।१।९)
—अपराजित, अहत और अक्षत होकर मैं इस मातृ-
भूमिका अवलम्ब होऊंगा ।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः (१२।१।१०)—
मेरी माता, भूमि और मैं इस मातृभूमिका पुत्र हूँ ।

सा नो भूमिर्वर्धयत् वर्धमाना (१२।१।११)— वह
हमारी मातृभूमि बढाई जानेपर हमारा संवर्धन करे ।

यो नो वेष्टत् पृथिवि, यः पृतन्यात्, योऽभिदासा-
म्नसा, यो वधेन । तं नो भूमि रन्ध्रय पूर्वं-
कृत्वहि (१२।१।१२)— हे मातृभूमे ! जो हमारा
देव करता है, जो हमपर सैन्य भेजता है, जो मनुष्यों
हमें दास बनाना चाहता है, जो बध करता है, हे
शत्रुनाश करनेवाली ! इसका नाश कर ।

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः त्वं विमर्षिं द्विपदस्यं
चतुष्पदः (१२।१।१३)— तेरेसे उत्पन्न हुए
मानव तेरे ऊपर संवास करते हैं । तू द्विपाद और
चतुष्पादोंका धारण करती है ।

तवमे पृथिवि पञ्च मानवाः— ये पाँचों प्रकारके मानव
तेरे ही पुत्र हैं ।

भुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणां धृतां । शिवां स्योमा-
मनु चरेम विश्वदा (१२।१।१४)— धर्मसे
धारण की हुई शुभकल्याणकारिणी मातृभूमिकी हम
सर्वदा सेवा करेंगे ।

मा नो द्विष्टत कश्चन (१२।१।१५)— हमारा कोई
द्वेष न करे ।

त्विषीमस्तं संशितं मा कृणोतु (१२।१।१६)— मातृ-
भूमि मुझे तेजस्वी और लोक्षण करे ।

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयाग्नेन मर्त्याः (१२।१।१७)
—भूमिमें मनुष्य मनुष्य धारक पोषक अन्न खानेसे
जीवित रहते हैं ।

सा नो भूमिः प्राणमायुर्वधातु जरदृष्टि मा पृथिवी
कृणोतु— वह हमारी मातृभूमि मेरे अन्दर प्राण
और दीर्घ आयु धारण करे और मुझे वृद्धावस्था तक
जीवित रहनेवाला करे ।

तेन मा सुरभिं कृणु (१२।१।२३)— मातृभूमि उस
सुवाससे मुझे सुगन्धयुक्त करे ।

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः (१२।१।२६)—
उस सुवर्ण अपने अन्दर धारण करनेवाले मातृभूमिके
लिये मैं नमन करता हूँ ।

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु (१२।१।३०)— शुद्ध जल
हमारे शरीरके लिये बहे ।

यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः— जो दुष्ट है उसको
अप्रिय अवस्थामें रखते हैं ।

पवित्रेण पृथिवि मोत् पुनामि— हे पृथिवी ! पवित्रसे
मैं अपने आपको पवित्र करता हूँ ।

स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु, मा नि पतं भुवने
शिश्नियानः (१२।१।३१)— सब दिशायें घूमने-
वाले मुझे सुखदायक हो, भूमिपर रहनेवाले मुझे
कोई न गिरावे ।

स्वस्ति नो भूमे भव (१२।१।३२)— हे मातृभूमे ! तू
हमारे लिये कल्याण करनेवाली हो ।

मा विदन् परिपन्थिनः— शत्रु हमें न जाने ।

वरीयो यावया वधम्— शत्रु हमसे दूर जाय ।

मा हिंसीस्तत्र नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरी
(१२।१।३४)— सबको आश्रय देनेवाली मातृ-
भूमि ! मेरी हिंसा न कर ।

यस्यां पूर्वं भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः (१२।१।३९)—
प्राचीनकालका इतिहास बनानेवाले ऋषियोंने वाणीसे
तेरी स्तुति गायी ।

सा नो भूमिरा विशतु यज्जनं कामयामहे (१२।१।४०)
— वह भूमि हमें वह धन देवे जो हम चाहते हैं ।

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलवाः
(१२।१।४१)— विशेष प्रेरित हुए और जिस
भूमिमें आनन्दसे गाते और नाचते हैं ।

युध्यन्ते यस्यामाक्रन्वो यस्यां वदति दुन्दुभिः—
जिस मातृभूमिमें युद्ध किये जाते हैं, और जिसमें
दुन्दुभि बजाता है ।

सा नो भूमिः प्र णुदतां सपत्नान्— वह मातृभूमि
हमारे शत्रुओंको दूर करे ।

असपत्नं मा पृथिवि कृणोतु— मातृभूमि मुझे शत्रु-
रहित बनावे ।

यस्याः पुरो देवकृतः क्षेत्रे यस्या विकुर्वते (१२।१।४३)
— जिस मातृभूमिके नगर देवोंके बनाये हैं, जिसके
क्षेत्रमें मनुष्य नाना कार्य करते हैं ।

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः
कृणोतु— प्रजापालक सब पदार्थोंको अपनेमें धारण
करनेवाली हमारी मातृभूमिको प्रत्येक दिशामें रम-
णीय बनावे ।

निधिं बिभ्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी
ददातु मे (१२।१।४४)— अनेक प्रकारका धनका
खजाना धारण करनेवाली हमारी मातृभूमि हमें रत्न
और सुवर्ण देवे ।

वसुनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमन-
स्यमाना— धन देनेवाली प्रकाशमाना देवी मातृ-
भूमि प्रसन्नचित्तसे हमें धन देवे ।

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी
यथौकसं (१२।१।४५)— अनेक भाषा बोलने-
वाले, नाना धर्मोंवाले लोगोंको जो एक घरमें रहने-
वालोंके समान धारण करती है ।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां भुवेव चेनुरनपस्फु-
रन्ती (१२।१।४५)— वह हमारी मातृभूमि, न
हिलनेवाली गौके समान, हमें धनकी सहस्रों
धाराएं देवे ।

यच्छिवं तेन नो मूड (१२।१।४६)— जो कल्याण
करनेवाला है उससे हमें सुख दे ।

ये ते पन्थानो बहुषो जनायना रथस्य वर्तमानसश्च
यातवे । यैः संखरन्ति उभये भद्रपापाः । तं
पन्थानं जयेम अनमित्रमतस्करं (१२।१।४७)—
जो बहुतसे मार्ग जाने-जानेके और रथके हैं जिनपर
सज्जन और दुर्जन जाते हैं, वे मार्ग शत्रुरहित और
शोररहित हों ।

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्यां । अमीषाह-
स्मि विश्वावाहाशां आशां विषासहिः
(१२।१।५४)— मैं बिजली और जपनी मातृ-

भूमिपर बैठ हूँ । सब प्रकारका पराक्रम करनेवाला,
प्रत्येक दिशामें विजयी हूँ ।

ये ग्रामा यद्वरण्यं याः सभा अधि भूम्याम् । ये
संग्रामाः समितयस्तेषु चाठ वदामि ते
(१२।१।५६)— जो ग्राम हैं, जो अरण्य हैं, जो
सभाएं और समितियां होती हैं, जो युद्ध होते हैं
उनमें मैं हे मातृभूमि ! तेरे विषयमें उत्तम भाव
रखनेवाला भाषण करूंगा ।

यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि (१२।१।५८)— जो बोलूंगा
वह मीठा ही बोलूंगा ।

त्विवीमानस्मि जूतिमान् अवान्यान् हन्मि दोधतः—
मैं तेजस्वी हूँ, और प्रगति करनेवाला हूँ । जो हमारी
भूमिको दुह लेते हैं उन शत्रुओंको मैं मारता हूँ ।

यत्त ऊनं तत्त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा
ऋतस्य (१२।१।६१)— हे मातृभूमि ! जो तेरे
अन्दर न्यून है उसकी परिपूर्णता सत्यका प्रथम प्रव-
र्तक प्रजापति करता है ।

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि
प्रसूताः (१२।१।६२)— हे मातृभूमि ! तुम्हारे
अन्दर रहनेवाले लोग नीरोग रहें और तुम्हारी सेवा
करनेके लिये तुम्हारे पास उपस्थित रहें ।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमानाः— हम जानी हों और
हमारी आयु दीर्घ हो ।

वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम— हम तुम्हारे लिये अपना
बली देनेवाले हों ।

भूमे मातर्नि चेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् (१२।१।६३)
— हे मातृभूमि ! मुझे कल्याणसे संयुक्त कर ।

संविदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भूत्याम्—
प्रतिदिन जाननेवाली होकर तू मुझे पृथिवीमें संप-
त्तिमें रक्ष (भरपूर संपत्ति दो ।)

युद्ध

ये बाहवो या इषवो धन्वनां वीर्याणि च । असीन्
परशूनायुधं क्षित्ताकृतं च यमृदि । सर्वे तद-
र्बुदे त्वमभिन्नेभ्यो दशे कुरु उदारांश्च प्र दर्शय
(११।१।१)— जो वीरोंके बाहु, बाण, धनुष,
पराक्रम, उद्वारे, करिबां, आयुध, हृदयमें जो

विचार हैं, हे सेनापते ! तू वह सब शत्रुओंको
दिखाओ और स्फोटक वम भी दिखाओ । (जो देखा-
कर शत्रु घबरा जाय और युद्धमें पराक्रमी हो ।)

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं (११।१।२)— उठो, तैयार हो
जाओ ।

संहृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राणि— जो हमारे
मित्र हों वे उत्तम रीतिसे देखे और सुरक्षित हों ।

उत्तिष्ठतमा रमेथामादानसंदानाभ्यां, अमित्राणां
सेना अभि घत्तं (११।१।३)— उठो, आदान
संदान करके युद्ध शुरू करो और शत्रुकी सेनाको
पकड़ो ।

उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्बुदे सेनया सह । भञ्जामित्राणां
सेनां भोगेभिः परि वारय ॥ (११।१।५)— हे
देवजन सेनापते ! तू सेनाके साथ उठो । शत्रुकी
सेनाको अपनी पकड़ोंसे पकड़कर नष्ट कर ।

उत्तिष्ठ सेनया (११।१।६)— सेनासे उठो ।

प्रतिघ्नानाधुमुखी कृधुकर्णी च क्रोशतु । विकेशी
पुरुषे हते (११।१।७)— छाती पीटती, नाकोंमें
जश्रवाली, कानमें जाभूषण न हों ऐसी, पुरुष मरने-
पर बिकरे बालवाली शत्रु स्त्री जाकोश करे ।

अथो सर्वे श्वापदं मक्षिका तृप्यतु किमिः । पौरुष-
येऽधि कुणप रदिते अर्बुदे तव (११।१।१०)—
हे सेनापते, तेरा नाकमण होनेपर जो घेत रणक्षेत्रमें
पड़ेंगे उनपर सब पशु, मक्षिकावा, किमी तृप्त होते
रहें ।

मुह्यन्वेषां बाहवः क्षित्ताकृतं च यमृदि । मैषा-
मुच्छेषि कश्चन रदिते अर्बुदे तव (११।१।११)
— हे सेनापति ! तेरा नाकमण होनेपर शत्रुमेंसे
कोई न रहे, उनके बाहु मोहित हो, उनके मनमें
जो हो वह भी भ्रान्त बने ।

उद्वेपय त्वमर्बुदेऽमित्राणाममूः सिखः । जयांश्च जिष्णु-
आमित्रां जयतां (११।१।१८)— शत्रुके सेना-
समूहोंको कंपावमान् करो, शत्रुको बीतो, अपने वीर
विजयी हों ।

तयार्बुदे प्रजुलानामिन्द्रो हन्तु वरं वरं (११।१।२०)—
मेरित हुए शत्रुसेनाके मुख्य मुख्य वीरको मारे ।

अमित्रान् नो वि विध्यतां (११।१।२३)— शत्रुओंको
बीधो ।

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं (११।१।२४)
— उन शत्रुओंके तुम स्वामी हो, उठो, तैयार हो
जाओ ।

इमं संग्रामं संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्— इस
संग्रामको जीतकर अपने स्थानपर जाकर सुखसे रहो ।

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह । सर्पा
इतरजना रक्षांस्यनु धावत । (११।१।२५)—
उठो, अपने ध्वजोंसे तैयार हो जाओ, हे सर्पों और
इतर जनो ! राक्षसोंपर हमला चढाओ ।

उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्बुदे सेनया सह (११।१।२६)—
हे देवजन सेनापते ! तू उठ, सेनाके साथ चढाई कर ।

जयामित्रान् प्र पद्यस्व (११।१।२७)— शत्रुको जीत
और अपने अधीन कर ।

तमसा त्वममित्रान् परि वारय (११।१।२८)— तू
तमसाहसे शत्रुका निवारण कर ।

मामीषां मोचि कश्चन— उन शत्रुओंमेंसे किसीको न
छोड़ ।

शितिपदी सं पतत्वमित्राणां अमूः सिचः (११।१।२९)
— इन शत्रुओंके सेनासमूहपर श्वेत पांववाली शक्ति
गिरे ।

मुह्यन्त्वधामूः सेना अमित्राणां— शत्रुकी सेनायें
मोहित हों ।

मूढा अमित्रा न्यर्बुदे जह्येषां घरं घरं (११।१।३०)—
हे सेनापते ! शत्रुसेना मूढ़ बनी है, इनके मुखिया
वीरोंको मार ।

अनया अहि सेनया— इस सेनासे जीतो ।

यक्ष कवची यक्षाकवचोऽमित्रो यक्षाज्मनि । ज्या-
पाशैः कवचपाशैः अजमना अभिहतः शयाम्
(११।१।३१)— जो शत्रु कवचधारी है, जो
कवचसे रहित है, जो रथपर बैठा है, वह शत्रु स्वा-
पाशोंसे, कवचपाशोंसे तथा रथके आघातसे मरा
होकर सो जाय ।

ये वर्मिणो येऽवर्मिणो अमित्रा ये च वर्मिणः ।
सर्वास्तानर्बुदे हतान् भवानोऽदन्तु भूम्याम्
(११।१।३२)— जो कवचधारी अथवा कवचके

बिना शत्रु हैं, ये सब युद्धमें मरें और भूमिमें पड़े ।
उनके प्रेत कुत्ते खायें ।

ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः । सर्वा-
नदन्तु तान् हतान् गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः
(११।१।३३)— जो रथी, जो रथके बिना, जो
घोड़ोंवाले अथवा जो घोड़ोंके बिना शत्रु हैं, उन
सबको युद्धमें मरनेपर गीध, श्येन आदि पक्षी खायें ।
सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानां ।
विविद्धा ककजाकृता (११।१।३४)— युद्धमें
मारी गयी, शब्दोंसे बीधी और विकृत आकारवाली
होकर शत्रुसेना सहस्रों प्रेतोंमें युद्धभूमीपर क्षयन
करे ।

शरीर

इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अग्नेरग्निरजायत । त्वष्टा
ह जज्ञे त्वष्टुर्धातुर्धाताऽजायत (११।८।१)—
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, अग्निसे अग्नि, त्वष्टासे
त्वष्टा और धातासे धाता हुआ । (ये देव पुत्र
शरीरमें आकर रहे हैं ।)

ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो
लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक आसते (११।८।२)—
पूर्व समयमें दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न
हुए । पुत्रोंको उन्होंने स्थान दिया और वे किस
लोकमें मका रहने लगे हैं ?

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्सममरन् । सर्वे
संसिच्य मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् (११।८।३)—
सिंचन करनेवाले वे देव हैं जिन्होंने सब संभार
इकट्ठा किया । सब मर्त्यको जीवनरससे सिंचित
करके ये सब देव शरीरमें आकर रहे हैं ।

गृहं कृत्वा मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् (११।८।४)—
मर्त्य घर करके सब देवपुरुष शरीरमें आकर रहे हैं ।
विद्याश्च वाऽविद्याश्च यच्छाभ्यनुपदेश्यम् । शरीरं
ब्रह्म प्राविशद्वचः सामाथो यजुः (११।८।५)—
विद्या, अविद्या (विज्ञान), और जो उपदेश
करने योग्य है, वह सब ज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुआ,
वही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं ।

रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् (११।८।६)—
रेतका बी बनाकर देव पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं ।

तस्माद्वै विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्मेति मन्यते (११।८।३२)
—इसकिये ज्ञानी इस पुरुषको यह ब्रह्म है ऐसा
मानता है ।

सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते— सब
देवताएं यहाँ, गोशाळामें जैसी गाँवें रहती हैं, वैसी
रहती हैं ।

रोग-निवारण

इदं सीसं भागधेयं त एहि (१२।२।१)— यह सीस
तेरा भाग्य है ।

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकमधराङ्
परेहि— जो क्षयरोग गोबोंमें और पुरुषोंमें होगा,
उसको तुम दूर कर ।

यक्ष्मं च सर्वं तेनेतो मृत्युं च निरजामसि
(१२।२।२)— क्षयरोगको और मृत्युको दूर करता हूँ ।

निरितो मृत्युं निष्कृतिं निररार्तिं अजामसि (१२।२।३)
—हम मृत्यु, दुःख और शत्रुको दूर करते हैं ।

यो नो द्वेष्टि तमास्त्रि अग्ने— जो हमारा द्वेष करता है, हे
अग्ने ! उसे खा ।

त्वा ब्रह्मणरूपतिराघाद् दीर्घायुत्वाय शतशारदाय
(१२।२।४)— ज्ञान पति तुझे सौ वर्षकी दीर्घायु
देवे ।

ते ते यक्ष्मं स वेदसो दूराद्दूरमनीनशान् (१२।२।५)
— वे देव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करें ।

शुद्धा भवत यक्षियाः (१२।२।६)— शुद्ध और पूज-
नीय बनो ।

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु (१२।२।७)— यहाँवे वीर
बहुत हों ।

अभूद् भद्रा देवहृतिर्नो अद्य (१२।२।८)— हमारी
हृदय प्राप्तिना आज कल्याणकारिणी हो गयी है ।

प्राञ्जो अगाम नृतये हस्ताय (१२।२।९)— नाचने
और इसनेके किये हम जागे रहें ।

सुवीरासो विद्यथामा वदेम— उत्तम वीर बनकर युद्धका
विचार करेंगे ।

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैत्रां नु गावपरो
अर्थमेतं (१२।२।१०)— मानवजीवियोंके किये
यह जायुर्मैत्रियोंके देने दी है, नीच बनकर इस जायु-
रूपी बनका कोई नाश न करे ।

२ [अथर्व. प. भा. ४]

शतं जीवन्तः शरदः पुकर्वास्तिरो मृत्युं दधतां
पर्वतेन— सौ वर्षोंका दीर्घकाल लोग जीवित रहें
और पर्वतके द्वारा (पीठकी रीढ़के द्वारा) मृत्युको
दूर रखे ।

आ रोहत आयुर्जरसं वृणाना अनुपूर्वं पतमाणा
यति स्थ (१२।२।११)— बुद्ध अवस्थाका स्वीकार
करते हुए दीर्घायुको प्राप्त करो, पहलेके पीछे दूसरे
सिद्धितक चाल करो ।

तान् वः त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सर्वमायुर्नयतु
जीवनाय— उत्तम जन्मवाला उत्साही त्वष्टा आज
सबको दीर्घ जीवनके किये पूर्ण आयुतक के जावे ।

यथा न पूर्वं अपरो जहाति, धातरायुषि कल्पयेथां
(१२।२।१२)— जिस तरह पूर्वजन्मके पूर्व पश्चात्
जन्म न मरे इस तरह हे धाता ! इनकी आयुकी
योजना कर ।

अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीरयध्वं प्र तरता
सखायः (१२।२।१३)— पथरोंवाली नदी बेगसे
चल रही है, हे मित्रो ! संझाको और वीरता चारण
करो ।

अत्रा जहीत ये असन् दुरेवा अनमीवानुत्तरेमामि
वाजान्— जो दुःखदायी पदार्थ हैं उनको यही
छोड़ दो, हम पार होनेपर रोगरहित लक्ष प्राप्त करेंगे ।

उत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽश्मन्वती नदी स्यन्दत
इयं (१२।२।१४)— उठो और तेरो । हे मित्रो !
यह पथरोंवाली नदी बेगसे चल रही है ।

अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवाम्स्स्योनानुत्तरे-
मामि वाजान्— जो क्रूर पदार्थ हैं उनको यही
छोड़ दो, जब हम पार हो जायेंगे तब सुखकारक
भोगोंको प्राप्त करेंगे ।

वैश्वदेर्वीं वर्चस आ रमध्वं, शुद्धा भवन्तः शुचयः
पावकाः (१२।२।१५)— सब देवोंकी उपासना
कपना तेज बढ़ानेके किये पारम करो, तुम शुद्ध,
पवित्र और मकरहित बनो ।

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा
मदेम— पापके स्वामीको दूर करते हुए सब वीरोंके
समेत सौ वर्षतक जानन्दके रहेंगे ।

मृत्युं प्रत्यौहन् पदयोपनेने (१२।२।२९)— अपने
आचरणसे मृत्युको दूर करते हैं ।

मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राघीय आयुः प्रतरं
दधानाः (१२।२।३०)— मृत्युके पाँवको दूर करके,
दीर्घ आयुको अति दीर्घ करके धारण करके चलो ।

आसीना मृत्युं नुदता सधस्थेऽथ जीवासो विद-
थमा वदेम— आसनादि करके मृत्युको दूर करो,
और यदि जीवेंगे, सभामें बशकी बात करेंगे ।

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्जनेन सर्पिषा सं स्पृ-
शन्तां । अनश्रवो अनमीवाः सुरता आरोहन्तु
जनयो योनिमग्रे (१२।२।३१)— ये स्त्रियाँ उत्तम
पत्नीयाँ हों, विधवा न हों, अंजन और घी लगावें,
रोगरहित, अश्रुरहित, उत्तम रत्न धारण करनेवाली
स्त्रियाँ प्रथम अपने घरमें ऊँचे स्थानपर चढ़ें ।

दीर्घेणायुषा सामिमान् सृजामि (१२।२।३२)—
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूँ ।

ग्राह्याः गृहाः सं सृज्यन्ते स्त्रिया यन् ध्रियते पतिः
(१२।२।३९)— जब स्त्रीका पति मरता है तब घर-
पीढानोंसे युक्त होते हैं ।

जीवानामायुः प्र तिर (१२।२।४५)— जीवितोंकी आयु
दीर्घ कर ।

एषां ऊर्जं रयिं अस्मासु धेहि (१२।२।४६)— इनका
बल और धन हमें दे ।

दीर्घेणायुषा सामिमान्सृजामि (१२।२।५५)— मैं
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूँ ।

इमं जीवं जीवधन्याः समेत्य, तासां भजध्वममृतं
यमाहुः (१२।३।४)— जीवनको धन्य करनेवाली !
इस जीवधन्याको प्राप्त होकर वहाँका अमृत प्राप्त करो ।

उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावत् (१२।३।१०)— अष्ट राष्ट्र
सुप्रजासे अधिक अष्ट होता है ।

घनस्पतिः सह देवैर्न आगन् रक्षः पिशाचानपवाध-
मानः (१२।३।१५)— राक्षस और पिशाचोंको
दूर करता हुआ यह घनस्पति दिव्य क्राकियोंसे हमारे
पास आया है ।

तेन लोकानभि सर्वाङ् जयेम— उससे सब लोकोंको
जीवेंगे ।

विवाह

इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतां अस्मिन् गृहे गार्ह-
पत्याय जागृहि (१४।१।२१)— यहाँ तेरी प्रजाके
किये समृद्धि प्राप्त हो, इस घरमें गृहकी पाकक बन-
कर जागती रहे ।

एना पत्या तन्वं सं स्पशस्व— इस पतिके साथ अपने
शरीरका स्पर्श कर ।

इहैव स्तं, मा वि यौष्टं, विश्वमायुर्व्यश्नुतम् (१४।
१।२२)— यहीं रहो, मत पृथक् होओ, सब आयु
होनेतक मिलाकर रहो ।

क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ— पुत्रों और
भारतोंके साथ खेलते हुए अपने घरमें आनन्दसे रहो ।

अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखायो
यन्ति नो वरेयम् (१४।१।३४)— कांटोंसे रहित
सरल मार्ग हों जिनसे हमारे मित्र कन्याके घर
जाते हैं ।

आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं । पत्युर-
नुवता भूत्वा सं नह्यस्व अमृताय कम्
(१४।१।४२)— उत्तम मन, संतान और सौमा-
ग्यकी आशा करनेवाली तू पतिके अनुकूल आचरण
करनेवाली होकर अमरत्व प्राप्तिके किये तू सिद्ध हो ।

एषा त्वं सम्राज्ञेयि पत्युरस्तं परेत्य (१४।१।४३)—
वैसी तू पतिके घर पहुँचकर वहाँ सम्राज्ञी होकर रह ।

सम्राज्ञेयि श्वशुरेषु सम्राज्ञ्युत देवृषु । ननान्दुः
सम्राज्ञेयि सम्राज्ञ्युत श्वश्रवाः (१४।१।४४)—
शशुर, देवर, नणन्द, सास इनके साथ सम्राज्ञी
होकर रह ।

दीर्घं त आयुः सविता कुपोतु (१४।१।४७)—
सविता तेरी दीर्घ आयु को ।

तेन गृहामि ते हस्तं, मा व्यथिष्ठा, मया सह प्रजया
च घनेन च (१४।१।४८)— तेरा हाथ मैं प्रहण
करता हूँ, मत चबरा, मेरे साथ प्रजा और घनके
साथ रह ।

गृहामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदधि-
र्यथासः (१४।१।५०)— मैं तेरा हाथ पकड़ता
हूँ, मुझ पतिके साथ बुढ़ापेत्वाक रह ।

पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव (१४।१।५१)—
तू मेरी धर्मसे पत्नी है, मैं तेरा गृहपति हूँ।

ममेयमस्तु पोष्या, महां त्वाद्बृहस्पतिः। मया पत्या
प्रजावति सं जीव शरदः शतम् (१४।१।५२)
— वह स्त्री मेरे द्वारा पोषण करने योग्य हो, बृहस्प-
तिने तुझे मुझे दिया है। मेरे साथ रहकर, प्रजावाली
हो और सौ वर्ष जीवित रह।

शिवा स्योना पतिलोके वि राज (१४।१।६४)—
कल्याण करनेवाली सुखदायिनी होकर पतिके घर
विराज।

दीर्घायुरस्याः यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्
(१४।२।२)— इसका पति दीर्घायु होकर सौ वर्ष
जीवित रहता है।

रार्यं च पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम् (१४।२।४)
— धन और पुत्रोंको तथा इस स्त्रीको अग्निने मुझे
दिया।

या ओषधयो या नद्यो यानि क्षेत्राणि या वना।
तास्त्वा वधु प्रजावतीं पत्ये रक्षन्तु रक्षसः
(१४।२।७)— औषधियाँ, नदियाँ, क्षेत्र और जो
वन हैं, वे सब पतिके किये प्रजावाली तुझे राक्षसोंसे
सुरक्षित रखें।

यस्मिन्वीरो न रिष्यति, अन्येषां विन्दते वसु
(१४।२।८)— वीर पुत्रका नाश नहीं होता और
अन्योंकी अपेक्षा अधिक धन मिळता है।

स्योनास्ते अस्यै वध्वै भवन्तु मा हिंसिषुर्वहतुमुह्य-
मानम् (१४।२।९)— इस वधुके किये सब पदार्थ
सुखदायी हो, कोई स्त्रीया जानेवाले इस रथका नाश
न करे।

मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती।
सुगेन दुर्गमतीतां अप द्रान्धरातयः (१४।२।
११)— जो शत्रु समीप पास होंगे वे इस दम्पतीको
न जाने, वे बधूबर सुखसे दुर्गम प्रसंगोंके पार जाँव,
और इनसे शत्रु दूर हों।

सं काशयामि बहून् ब्रह्मणा गृहैरघोरेण बभ्रुषामित्रि-
येण (१४।२।१२)— मैं पुकारकर कहता हूँ कि
बहुके बहेलको ब्रह्मपूर्ण मित्रकी दृष्टिसे देखें।

पर्याणञ्च विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता
तत्कृणोतु (१४।२।१२)— जो कुछ अनेक रंग-
रूपवाला वहाँ इसमें बंधा है वह पतिके किये सुख-
कर हो ऐसा सविता करे।

शिवा नारीयमस्तमागन् (१४।२।१३)— वह कल्याणी
नारी अपने घरको जा रही है।

प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु— प्रजापति प्रजासे इसको
बढ़ावे।

आत्मन्वत्युर्ध्वरा नारीयमागन्, तस्यां नरो वपत
बीजमस्याम्। सा वः प्रजां जनयद् बक्षणाभ्यो
विश्वतो दुग्धं वृषभस्य रेतः ॥ (१४।२।१४)—
वह नारी आत्मबलसे युक्त, प्रजा उत्पन्न करनेवाली
है, इसमें पुरुष बीज बोये, वह आपके किये संतान
जपने गर्भाशयसे उत्पन्न करे, दूध और बीरबान्
पुरुषका रेत धारण करे।

अघोरबभ्रुरपतिर्ग्री स्योना शग्मा सृशवा सुयमा
गृहेभ्यः। वीरसूदैवृकामा सं त्वयेधिषीमहि
सुमनस्यमाना। (१४।२।१७)— प्रेमपूर्ण दृष्टि-
वाली, पतिका बात न करनेवाली, सुख देनेवाली,
सुन्दर, सेवा उत्तम करनेवाली, घरोंके किये सुख-
दायक, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, पतिको भाई
रहे ऐसी इच्छावाली, उत्तम मनवाली ऐसी स्त्रीसे
हम संपन्न हों।

अदेवृष्टी अपतिर्ग्रीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा
सुवर्चाः। प्रजावती वीरसूदैवृकामा स्याने-
ममग्निं गार्हपत्यं सपर्य। (१४।२।१८)— देवरका
नाश न करनेवाली, पतिका बात न करनेवाली,
पशुओंका हित करनेवाली, उत्तम नियमसे चकमे-
वाली, तेजस्विनी, संतानवाली, वीर पुत्र उत्पन्न
करनेवाली, घरमें देवर रहे ऐसी इच्छावाली, कल्याण
करनेवाली तू अग्निकी पूजा घरमें कर।

उत्तिष्ठ, इतः किमिच्छन्तीदमागाः, अहं त्वेहे
अग्निभूः स्वाद् गृहात् (१४।२।१९)— हे दुर्गति !
तू कहाँसे उठ, वहाँ क्या चाहती है, वहाँ क्यों जा
गई है ? मैं तेरा परामर्श कंकणी, अपने घरसे तुझे
दूर कंकणी।

शून्यैषी निर्झते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मेह
रंस्थाः— हे दुर्गति ! तू इस घरको शून्य करना
चाहती है, यहाँसे उठ, दूर जा, यहाँ न रसमाण हो ।

देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा (१४।२।२४)— जग्नि देव
सब राक्षसोंको मारता है ।

इह प्रजां जनय पत्ये अस्मै सुज्यैष्ठ्यो भवत् पुत्रस्त
पृषः— यहाँ संतान उत्पन्न कर, इस पतिके लिये
यह श्रेष्ठ पुत्र बने ।

सुमंगली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय
शंभूः । स्योना श्वश्वै प्र गृहान् विशेषान्
(१४।२।२६)— उत्तम मंगल कामनावाली, घरोंका
दुःख दूर करनेवाली, पतिकी सेवा उत्तम करनेवाली,
श्वशुरके लिये सुख देनेवाली, सासके लिये हितकर
ऐसी अपने घरमें प्रविष्ट हो ।

स्योना भव इवशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः ।
स्योनास्यं सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव
(१४।२।२७)— श्वशुरके लिये, पति और घरके
छोर्गोंके लिये, सब प्रजाके लिये सुखकर हो और
इनका पोषण करनेवाली हो ।

सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्य-
मस्यै दत्त्वा दौर्भाग्यैर्विपरेतन । (१४।२।२८)
— यह वधू उत्तम कल्याण करनेवाली है, जाओ
और इसे देखो, इसको सौभाग्य देकर दुर्भाग्यको
दूर करते हुए वापस जाओ ।

या दुर्हादौ युवतयो याश्चोह जरतीरपि । वर्चो न्वस्यै
सं दत्तायास्तं विपरेतन । (१४।२।२९)— जो
दुष्ट हृदयवाली तथा वृद्ध स्त्रियाँ हैं, वे इस वधुको
तेजस्वी होनेका जाजीर्वादि दें और अपने घरको जाँच ।

आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै
(१४।२।३१)— बिकारेपर चढ़, उत्तम मनवाली
इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर ।

सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं
भवेह (१४।२।३२)— हे स्त्री ! तू इस संसारमें
सूर्यप्रभाके समान महारूपसे अनेक रंगरूपको प्राप्त
होकर संतान उत्पन्न करके पतिके साथ जानंदसे रह ।

मर्य इव योषामधिरोहयैनां प्रजां कृष्वाथामिह
पुष्यतं रयिम् (१४।२।३७)— मर्दके समान
स्त्रीके साथ रह, प्रजा उत्पन्न कर, और यहाँ धनको
बढ़ाओ ।

प्रजां कृष्वाथामिह मोदमानौ दीर्घ वामायुः सविता
कृणोतु (१४।२।३९)— यहाँ प्रजा उत्पन्न करके
जानंदसे रहो, जाप दोनोंकी आयु सविता देव लंबी
करे ।

अदुर्मंगली पतिलोकमा विशेषं शं नो भव द्विपदे
शं चतुष्पदे (१४।२।४०)— दुष्ट भाव छोड़कर
पतिके घरमें प्रवेश कर, द्विपाद और चतुष्पादके लिये
कल्याण करनेवाली हो ।

स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोद-
मानौ । सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीवौ
उषसो विभातीः (१४।२।४३)— हास्यविनोद
करनेवाले, सुखदायी स्थानसे उठनेवाले, उत्तम
हंस्त्रियों और गौर्वासे युक्त, उत्तम बालबच्चेवाले,
उत्तम घरवाले स्त्रीपुरुष ये दो जीव प्रकाशमान्
उषःकालके समान प्रकाशते रहें ।

मा वयं रिषामः (१४।२।५०)— हमारा नाश न हो ।
उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात् पतिं यतीः ।
अव दीक्षामसृक्षत । (१४।२।५२)— पिताके
घरसे पतिके घर जानेवाली ये कन्याएं सदृष्टका धारण
करें, दक्षतासे रहें ।

इयं नार्युप ब्रूते पूल्यानि आवपान्तिका । दीर्घायुरस्तु
मे पतिः जीवाति शरदः शतम् (१४।२।६३)
— यह स्त्री धानका इवन करती हुई यह कहती
है, कि मेरा पति दीर्घायु हो और सौ वर्ष जीवे ।

चक्रवाकेव द्रुपती । प्रजयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्यं
धनुताम् (१४।२।६४)— चक्रवाक पक्षीके जोड़ेके
समान वे द्रुपती, ये उत्तम घरवाले प्रजाके साथ
पूर्ण आयु प्राप्त करें ।

अभूम यक्षियाः शुद्धाः प्र ण आयूषि तारिष्यु
(१४।२।६७)— हम पृथ्वी और शुद्ध बने और
हमारी आयु दीर्घ हो ।

अंगादंगाद् वयमस्या अप यक्षं नि दधमसि
(१४।२।६९)— इसके अंग-अंगसे हम रोग दूर
करते हैं ।

अमोऽहमसि सा त्वं सामाहमसि ऋक्त्वं, घौरहं
पृथिवी त्वं । ताविह सं भवाव प्रजामा जन-
यावहै । (१४।२।७१)— मैं प्राण हूँ तू शक्ति
है, गान मैं हूँ और ऋचा तू है, धु मैं हूँ पृथिवी
तू है, यहाँ हम इकट्ठे रहें और प्रजा उत्पन्न करें ।

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशार-
दाय (१४।२।७५)— उत्तम ज्ञान प्राप्त करके
घरमें जागती रह, सौ वर्षकी दीर्घायुके किये यत्न
कर ।

गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ दीर्घै त आयुः सविता
कृणोतु— घरमें जा, घरकी स्वामिनी होकर रह;
सविता तेरी आयु दीर्घ करे ।

व्रात्य

सोऽवर्धत, स महानभवत्स महादेवोऽभवत्
(१५।१।४)— वह बढ़ गया, वह बड़ा हो गया,
वह महादेव हुआ ।

स देवानामीशां पर्यैत् स ईशानोऽभवत् (१५।१।५)
— वह देवोंका अधिष्ठाता हुआ, वह ईश्वर हुआ ।

नीलेनैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोणोति, लोहितेन द्विषन्तं
विध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति (१५।१।८)—
नीलेसे वह अप्रिये दुष्टको घेरता है और लोहितसे
द्वेषीको बीधता है ऐसा ब्रह्मवादियोंका कहना है ।

शत्रु दूर करना

यूयमुष्मा मरुतः पृथ्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत
शत्रून् (१६।१।३)— हे उग्रवीर मरुतो ! तुम
मृनिको माता माननेवाले इन्द्रसे युक्त होकर शत्रु-
ओंका नाश करो ।

सं ते राष्ट्रं मनकतु पयसा घृतेन (१६।१।८)—
तेरा राष्ट्र दूध और घीसे भरपूर हो ।

विशि राष्ट्रे आयुहि (१६।१।९)— प्रजाओं तथा राष्ट्रमें
जागते रहो ।

गोपोषं च मे वीरपोषं च चेहि (१६।१।१२)— मुझे
गोपाकन और वीरपाकनका सामर्थ्य दे ।

सर्वा मरातीरवक्रामजेदीवं राष्ट्रमकरः सूहृतावत्
(१६।१।२०)— सब शत्रुओंपर आक्रमण कर और
इस राष्ट्रको आनन्दपूर्ण कर ।

तथा वाजान् विश्वरूपां जयेम, तथा विश्वा
पृतना अभि ध्याम (१६।१।२२)— जनेक प्रक-
रके जग और सब जीतेंगे और इससे सब लैन्वोंका
परामर्श करेंगे ।

तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम् (१६।१।२३)— कवि
प्रमाद न करते हुए उस शक्तिकारक्षण करते हैं ।

सपत्नानधरान् पादयस्मत् (१६।१।२५)— हमारे
शत्रुओंको नीचे गिरा दो ।

दुष्पण्यं तस्मिन्मलं दुरितानि च मृगमे
(१६।१।५८)— दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना और
पापोंको हम छुट्ट करते हैं ।

सुहृद शरीर

सर्वांग एव सर्वपरः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद
(११।३।३२)— सब अंगोंसे युक्त, सब बलोंसे
युक्त, सब अवयवोंसे युक्त वह होता है जो वह ज्ञान
जानता है ।

दुःख दूर करना

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापा, शिवया तन्वोप
स्पृशत त्वचं मे । मयि क्षत्रं वचं मा घृण
देवीः (१६।१।१२-१३)— हे प्रकटिषिता ! तुम
रक्षिसे मुझे देवी, धूम स्वर्णसे मेरी रचनाको स्वर्ण
करो । मुझे तेज और क्षात्रवक्त्र धारण करो ।

निर्गुरमंष्य ऊर्जा मधुमती वाक् (१६।२।१)—
दुर्गति दूर हो, बाणी मीठी हो ।

मधुमती स्य, मधुमती वाक्चमुदेयम् (१६।२।२)—
मीठी बाणी हो, मीठी बाणी हम बोले ।

सुधुती कर्णौ, भद्रधुती कर्णौ, भद्रं स्त्रोकं धृवालयम्
(१६।२।४)— मेरे कान उत्तम ज्ञान सुनें, मेरे
कान कथनानवचन सुनें, कथनकारक वचन मैं
सुनूंगा ।

सुधुतिश्च मोपनुतिश्च मा हासिष्ठां, सौपर्यं चक्षुः,
अजकं ज्योतिः (१६।२।५)— उत्तम ज्ञान

शक्ति और दूरसे सुननेकी शक्ति मुझे न छोड़ें,
गरुडके समान दृष्टि और बड़ा तेज मेरे पास रहे ।

मूर्धाहिं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम् (१६।३।१)
धनोका उच्च स्थान तथा समानोंमें मैं उच्च बनूं ।

रजश्च मा वेनश्च मा हासिष्ठां (१६।३।२)— तेज
और कान्ति मुझे न छोड़े ।

मूर्धा च मा विधर्मा च मा हासिष्ठाम्— उच्च स्थान
और विशेष धर्म मुझे न छोड़े ।

असंतापं मे हृदयं (१६।३।३)— मेरे हृदयको संताप
न हो ।

प्राणापानौ मा मा हासिष्ठं, मा जने प्र मेषि (१६।३।४)
— प्राण, अपान मुझे न छोड़े, मनुष्योंमें मैं घातक
न बनूं ।

अजैष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयं (१६।३।५)—
आज हम विजय प्राप्त करेंगे, प्राप्तियोंको प्राप्त किया
है, हम निष्ठाप हुए हैं ।

द्विषते तत्परा वह, शपते तत्परा वह (१७।१।१)—
द्वेष करनेवालेको दूर कर, गाली देनेवालेको दूर कर ।

यं द्विष्मो यच्च नो द्वेष्टि तस्मा एनद् गमयामः
(१६।३।६)— जिसका हम सब द्वेष करते हैं
और जो हमारा द्वेष करता है, उसको नीचे
पहुँचाते हैं ।

तेऽमुष्मै ह्यवहन्तु अरायान् दुर्णास्रः सदान्वाः
कुम्भीका दूषिकाः पीयकान् (१६।३।७-८)—
वे निर्धनता, कष्ट, आपत्तियां, रोग, दोष, विपत्तियोंको
दूर ले जाय ।

तेनैनं विध्याम्यभूत्यैनं विध्यामि निर्भूत्यैनं विध्यामि,
पराभूत्यैनं विध्यामि प्राह्यैनं विध्यामि तमसैनं
विध्यामि (१६।३।९)— उससे इस पापका बन्ध
करता हूं । दुर्गति, दारिद्र्य और रोगसे शत्रुको
बीधता हूं । परामर्शसे और अन्धकारसे शत्रुको
पीड़ित करता हूं ।

जितस्माकं उज्जिष्मस्माकं ऋतमस्माकं तेजोऽस्माकं
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं, यज्ञोऽस्माकं पशवोऽ
स्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्
(१६।८।१)— हमारे विजय, उच्च, सत्य, तेज,
ज्ञान, आत्मतेज, पशु, पशु, प्रजा वीर हों । यह सब
हमें प्राप्त हों ।

ज्ञान, आत्मतेज, पशु, पशु, प्रजा वीर हों । यह सब
हमें प्राप्त हों ।

स प्राह्याः पाशान्मा मोचि (१६।८।२)— वह शत्रु
रोगके पाशोंसे न छुटें ।

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्निं वेष्टयामि, इदमेन
मधरांचं पादयामि (१६।८।३)— इसके तेज,
बल, प्राण, आयुको मैं घेरता हूं । इस शत्रुको नीचे
गिराता हूं ।

वसुमान् भूयासं, वसु मयि धेहि (१६।९।१)— मैं
धनवान् होऊँ, धन मेरे पास रख ।

अभ्युदय

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसं । सहमानं
सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितं । ईक्ष्यं
नाम ह इन्द्रमायुष्मान् भूयासम् । (१७।१।१)
— सामर्थ्यवान्, बलवान्, विजयी शत्रुको दबाने-
वाले, शक्तिमान्, दिग्विजयी, स्वसामर्थ्यसे जीतने-
वाले, भूमिको जीतनेवाले, धन जीतनेवाले प्रशंस-
नीय सुख इन्द्रकी हम शक्ति करते हैं, मैं दीर्घायु
बनूं ।

प्रियो देवानां भूयासं (१७।१।२)— देवोंको मैं प्रिय
बनूं ।

प्रियः प्रजानां भूयासं (१७।१।३)— मैं प्रजानोंको
प्रिय बनूं ।

प्रियः पशूनां भूयासं (१७।१।४)— मैं पशुओंको
प्रिय बनूं ।

प्रियः समानानां भूयासं (१७।१।५)— मैं समानोंको
प्रिय बनूं ।

द्विषंश्च मह्यं रध्यतु, मा चाहं द्विषते रधं (१७।१।६)
— शत्रुओंको मेरे हितके क्रिये बलमें करे, परंतु मैं
कभी शत्रुके अधीन न बनूं ।

सुधायां मा धेहि (१७।१।७)— अमृतमें मुझे रख ।

स नो मृड, सुमतौ ते स्याम (१७।१।८)— वह दू
हमें जामंदमें रख, तेरी उत्तम संमतियों हम रहें ।

त्वमिन्द्रासि विश्वजित् सर्ववित् (१७।१।९)—
हे इन्द्र । तू विश्वको जीतनेवाला और सबको आवने-
वाला है ।

सपत्नान् मह्यं रन्धयन् (१७।१।२४)— मेरे किये शत्रुओंका नाश कर ।

जरदष्टिः कृतवीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृत-
अरेयं (१७।१।२७)— बृद्ध अवस्थातक वीर्य-
वान् होकर विविध कर्मोंको करता हुआ सहस्रायु
होकर विचरंगा ।

सरस्वती

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।
सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वतीं दाशुषे
वायं दात् (१८।१।४१)— देव बननेकी इच्छा
करनेवाले सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, यज्ञ शुक
होनेपर सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, उत्तम कार्य
करनेवाली सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, सरस्वती-
विद्या-धन देती है ।

अनमीषा इष आ घेह्यस्मे (१८।१।४२)— नीरोग
अन्न हमें दे ।

सहस्रार्धमिको अन्न भागं रायस्पोयं यजमानाय घेहि
(१८।१।४३)— हजारों प्रकारका अन्नभाग और
धनके साथ पुष्टि यजमानको दे ।

पितृमेध

असुं य ईयुरधृका ऋतहास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु
(१८।१।४४)— जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने
प्राणको प्राप्त किया है । अर्थात् जो प्राणचारी पितर
हैं वे सत्य यज्ञको जाननेवाले पितर बुढानेपर हमारी
रक्षा करें ।

इवं पितृभ्यो नमो अस्तु अद्य ये पूर्वासो अपरास
ईयुः (१८।१।४५)— जो पूर्व और आधुनिक
पितर हैं उनके किये नमन करते हैं ।

मा हिंसिष्ट पितरः केन विप्रो यज्ञ आगः पुरुषता
कराम (१८।१।५२)— हमने मनुष्य होनेके जो
पाप किया हो उसके किये, हे पितरों ! हमारी
हिंसा न करो ।

इवं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः
(१८।२।२)— मार्ग करनेवाले प्राचीन पूर्वज
ऋषियोंको वह नमन करता हूँ ।

स नो जीवेष्वा यमहीर्षायुः प्र जीवसे (१८।२।३)—
वह हम हमें इस जीवित लोगोंमें जीनेके किये दीर्घ
आयु देवे ।

ये युष्यन्ते प्रधनेषु शूरास्तो ये तनूभ्यजः । ये
वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्
(१८।२।१७)— जो धूर युद्धोंमें लड़ते हैं, युद्धोंमें
जो अपना शरीर त्यागते हैं, तथा जो हजारोंका दान
करते हैं उनके पास तू जा ।

स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेदानी । यच्छास्मै
शर्म सप्रथाः (१८।२।१९)— हे पृथिवी ! इसके
किये सुख देनेवाली हो, कांटोंसे रहित, रहनेके किये
स्थान देनेवाली हो और हमें विस्मृत स्थान और
सुख दे ।

ये निष्ठाता ये परांता ये दग्धा ये खोद्विताः । स्वर्षां
स्तान्नम आ वह पिन्न् इविये अस्तवे
(१८।२।३४)— जो गाढे गये, जो बहाये, जो
जलाये, जो ऊपर हवामें रखे, उन सब पितरोंको इवि
खानेके किये, हे भस्म ! ले जाओ ।

उदन्वती घौरधमा, पितुमतीति मध्यमा । तृतीया ह
प्रथारिति यस्यां पितर आसंत (१८।२।४८)—
जलवाला चुकोक सबसे नीचे है, मध्यम तिसमें है
वह मध्य स्थानमें है, प्रथु नामक तीसरा चुकोक है
जिसमें पितर रहते हैं ।

हमौ युनजिम तं वह्नी असुनीताय योढंवे । ताभ्यां
यमस्य साधनं समितीध्याव गच्छतात्
(१८।२।५६)— प्राण जिसका गया है उसको ले जानेके
किये मैं दो बैल (गाधियों) जोड़ता हूँ । उन दोनोंके
बमके घर जाते हैं, उनके साथ मंडली भी जाए ।

यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोक-
मेतम् । वैवन्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं
हविषा सपर्येत । (१८।३।१३)— जो मानवोंमें
प्रथम मरा, जो इस लोकमें प्रथम गया, उस वैव-
न्वत वमराजको, जो जनोंका संगमन करता है,
उसको इवि नर्पण कर ।

कस्ये मृजाना अति यमि रिमं, आयुर्वधानाः प्रतरं
नवीयः । आप्यायमानाः प्रजया धनेनाथ

स्याम सुरभयो गृहेषु (१८।३।१७)— ज्ञानसे पवित्र होकर नवीन आयु धारण करके पापको दूर करते हैं। प्रजा और धनसे बढ़ते हुए हम घरोंमें सुगंधियुक्त बने।

वि श्लोक एति पथ्येव सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृ-
तास एतत् (१८।३।३९)— जैसा विद्वान् धर्म-
मार्गसे जाता है वैसा मेरा श्लोक सीधा तुम्हारे पास पहुँचता है। यह सब जन्म देव सुने।

रयिं धत्त दाशुषे मर्त्याय (१८।३।४३)— दानी
मनुष्यके लिये धन दो।

पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वस्वः प्र यच्छत तं इह ऊर्जं
दधात (१८।३।४३)— हे पितरो ! पुत्रोंके लिये
उसका धन दो, वे वहाँ जन्म धारण करें।

रयिं च नः सर्ववीरं दधात (१८।३।४४)— सब
वीर पुत्रोंके साथ हमें धन दो।

ते गृहासो घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः
सन्त्वत्र (१८।३।५१)— वे घर सुखदायी, बीसे
भरे सर्वदा इसके लिये शरण जाने योग्य हों।

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु गोमदध्वधन्मयस्तु पुष्टम्
(१८।३।६१)— वहाँ वे वीर पुत्र बहुत हों, गोमों
और घोड़ोंसे युक्त मेरे जन्मदर पुष्टि हो।

परैतु मृत्युरमृतं न पेतु (१८।३।६९)— मृत्यु दूर हो,
जन्मरत्न हमारे पास जावे।

आ रोहत दिवमुत्तमामृषयो मा विभीतन (१८।३।९७)
— हे ऋषिभो ! उत्तम श्रुतिकमें चढो, भयभीत न
होओ।

मर्त्योऽयममृतत्वमेति तस्मै गृहान् कृणुत यावत्स-
वन्धु (१८।४।३७)— यह मर्त्य मनुष्य जन्मरत्न
प्राप्त करता है, उसके लिये बांधवोंसे युक्त घर करो।

पर्णो राजापिधानं चरुणां ऊर्जो बलं सह ओजो न
आगन्। आयुर्जीवेभ्यो विदधद् दीर्घायुत्वाय
शतशारदाय (१८।४।५३)— यह राजा पर्ण-
चरुपर रत्नकेका ठक्कन है। यह तेज, बल, ओजके
साथ हमारे पास आगया है, यह जीवोंको आयु
देता है, सौ वर्षोंकी दीर्घायु करता है।

साङ्गाः स्वर्गे पितरो मादयध्वम् (१८।४।६४)— अपने
सब अंगोंके साथ पितर स्वर्गमें आनन्द प्राप्त करें।

जीवेम शरदं शतामि त्वया राजन् गुपिता रक्षमाणाः
(१८।४।७०)— हम सौ वर्ष जीवे, हे राजन् !
तेरे द्वारा सुरक्षित होंगे।

इस तरह ये सुभाषित चतुर्थ विभागमें हैं। पाठक इनका
योग्य उपयोग करके अपना काम प्राप्त करें।

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

एकादशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रिपाद दामोदर सातवलेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताकृष्णार

अध्यक्ष-स्वाध्यायमंडल, 'मानव्याभम' पारडी, (जि. वृत्त)

तृतीय बार

संवत् २००६, शक १८७१, वन १९५०

ब्रह्मचर्यसे मृत्युको दूर करो ।

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत ।
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥ १९ ॥

(अथर्व० ११।५।१७,—१९)

“ ब्रह्मचर्यरूप तपसे राजा राष्ट्री रक्षा करता है, ब्रह्मचर्यसे ही आचार्य ब्रह्मचारीको प्राप्त करता है, ब्रह्मचर्यरूप तपसे ही देवोंने मृत्युको दूर किया, और ब्रह्मचर्यसे ही इन्द्रने देवोंमें सेज भर दिया । ”

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

एकादश काण्ड ।

यह ग्यारहवां काण्ड अथर्ववेदके द्वितीय विभागका चौथा काण्ड है । इसके अनुवाक, सूक्त, मंत्र और दशति इस प्रकार हैं ।

अनुवाक	सूक्त	दशति+मंत्र	मंत्रसंख्या
१	१	१ + ७	३७
२	२	२ + ११	३१
	३	(३ पर्याय)	५६
	४	२ + ६	२६
३	५	२ + ६	२६
	६	१ + १३	२३
४	७	२ + ७	२७
	८	२ + १४	३४
५	९	२ + ६	२६
	१०	२ + ७	१७
५	१०		

३१३ कुल मंत्रसंख्या

अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द देखिये—

ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	३७	ब्रह्मा	ब्रह्मोदनः	शिशुपू, अनुष्टुप्गर्भाभूरिक्यांकिः, २, ५ बृहती—गर्भावि- राट्, ३ चतुष्पदा साकरगर्भा जगती; ४, १५—१६ मुरिक्, ६ छण्डिक, ८ विराट् गायत्री, ९ साकरातिजागतगर्भा जगती १० विराट् पुरोतिजगती विराट् जगती, ११ जगती; १७, २१, २४, २६ विराट् जगती, १८ अतिजगतीगर्भा पराति- जागता विराट् जगती; २० अतिजागतगर्भा परासकर, चतु- ष्पदा भूरिजगती; २९, ३१ मुरिक्; २७ अतिजागतगर्भा जगती; ३५ चतुष्पदा ककुम्भती—जण्डिक, ३६ पुरोविराट् व्याघ्रदि०, ३७ विराट् जगती ।

२	३१	अथर्वी	रक्षः	<p>त्रिष्टुप्, १ परातिजागता विराड् जगती; २ अनुष्टुभगर्भा पंचपदा पथ्या जगती; ३ चतुष्पदा स्वराड्गणिक; ४, ५, ७, १३, १५, १६, २१ अनुष्टुप्; ६ आर्षी गायत्री; ८ महाबृहती; ९ आर्षी, १० पुरोकृति त्रिपदाविराट्; ११ पंचपदा विराड् जगतीगर्भा शकवरी; १२ भुरिक्; १४, १७-१९, २३, २६, २७ विराड् गायत्री; २० भुरिगायत्री; २२ विषमपादलक्ष्म्या त्रिपदा महाबृहती; २४, २९ जगती, २५ पंचपदातिशकवरी; ३० चतुष्पदा उष्णिक; ३१ त्र्यव० विपरीतपादलक्ष्म्या षट्पदा जगती ।</p>
५६	॥	(१ पर्यायः ३१)	ओदनः बार्हस्पत्यादनः)	<p>१, १४ आसुरी गायत्री; २ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, ६, १० आसुरी पंक्तिः; ४, ८ साम्नी अनुष्टुभ्; ५, १३, १५, २५ साम्नी उष्णिक, ७, १९-२२ प्राजापत्यानुष्टुभ्; ९, १७-१८ आसुरी अनुष्टुभ्; ११ भुरिगाचीं अनुष्टुभ्; १२ याजुषी जगती; १६, २३ आसुरी बृहती; २४ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती २६ आर्षी अनुष्टुभ्; २७ (२८, २९) साम्नी बृहती, [२९ भुरिक्]; ३० याजुषी त्रिष्टुप्; ३१ अल्पापंक्तिः याजुषी ।</p>
(२ पर्यायः १८ ,	॥	ओदनः)		<p>३२, १८, ४१ (प्र०), ३२-३९ साम्नी त्रिष्टुप्; ३२, ३५, ४२ (द्वि०), ३२-४९ (तृ०), ३३, ३४, ४४-४८ (पं०) एकपदा आसुरी गायत्री; ३२, ४१, ४३, ४७ (च०) दैवी जगती; ३८, ४४, ४६ (द्वि०), ३२, ३५-४३, ४९ [पं०] आसुरी अनुष्टुभ्; ३२-४९ [पं०] साम्नी अनुष्टुभ्; ३३-४९ [प्र०] आसुरी अनुष्टुभ्; ४२-४९ [पं० ; साम्न्यनुष्टुभः; ३३-४९ [प्र०] आर्षी-अनुष्टुभ्; ३७ [प्र०] साम्नीपंक्तिः; ३३, ३६, ४०, ४७, ४८ [द्वि०] आसुरी जगती; ३४, ३७, ४१, ४३, ४५ [द्वि०] आसुरी पंक्तिः ३४ (च०) आसुरी त्रिष्टुप्; ४५, ४६, ४८ (च०) याजुषी गायत्री; ३६, ४०, ३७ (च०) दैवी पंक्तिः; ३८, ३९ (च०) प्राजापत्या गायत्री, ३९ (द्वि०) आसुरी उष्णिक; ४२, ४५, ४९ (च०) दैवी त्रिष्टुप्; ४९ [द्वि०] एकपदा भुरिक् साम्नी बृहती ।</p>
[३ पर्यायः ७ ,	॥	]		<p>५० आसुरी अनुष्टुभ्; ५१ आर्षी अनुष्टुभ्; ५२ त्रिपदाभु- रिक्साम्नी त्रिष्टुप्; ५३ आसुरी बृहती; ५४ द्विपदा भुरिक् साम्नी बृहती, ५५ साम्नी उष्णिक, ५६ प्राजापत्या बृहती । अनुष्टुप्; १ शंकुमती; ८ पथ्यापंक्तिः, १४ निचृत्; १५ भुरिक्; २० अनुष्टु० गर्भा त्रिष्टुप्, २१ मध्ये ज्योतिर्जगती; २२ त्रिष्टुभ्, २६ बृहती गर्भा ।</p>
२६	भार्गवो वैदार्भिः	प्राणः		

५	२६	प्रज्ञा	प्रज्ञाचारी	त्रिष्टुभ्; १ पुरोतिजागतविराट्गर्भा; २ पंचपदा बृहतीगर्भा विराट् शकवरी; ६ शाकवरगर्भा षट्पदा जगती ७ विराट्गर्भा; ८ पुरोतिजागता विराट् जगती ९ बृहती गर्भा; १० भुरिक ११ जगती; १२ शाकवरगर्भा षट्- पदा विराट्जगती, १३ जगती; १५ पुरस्ताज्ज्योतिः; १४ १६-२२ अनुष्टुभ्, २३ पुरो बार्हतातिजागतगर्भा; २५ एकावसाना आर्ची उष्णिग्, २६ मध्ये ज्योतिहस्त्रिगर्भा ।
६	२३	शान्तातिः	चन्द्रमाः मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुभ्, २३ बृहतीगर्भा ।
७	२७	अथर्वी	अध्यात्मं उच्छिष्टः	अनुष्टुभ्, ६ पुरोणिगर्भाहंतपरा. २१ स्वराट्; २२ विराट् पथ्या बृहती ।
८	३४	कौटपथिः	अध्यात्मं, मय्युः	अनुष्टुभ्, ३३ पथ्यापंक्तिः ।
९	२६	कौटायना	अर्जुनिः	अनुष्टुभ्; १ समपदा विराट् शकवरी व्यवसाना; ३ पुरोणिग. ४ व्यवसाना उष्णिग्बृहतीगर्भा परात्रिष्टुप् षट्पदाति जगती; ५ ११, १४, २३, २६ पथ्यापंक्तिः; १५, २२, २४, २५ व्यव- साना समपदा शकवरी; १६ व्यव० पंचप० विराट् उपरिष्ठा- ज्ज्योतिष्ट्रिष्टुभ्, १७ त्रिपदा गायत्री ।
१०	२७	मृगशिराः	निबन्धिः	अनुष्टुभ्; १ विराट् पथ्या बृहती, २ व्यव० षट्प० त्रिष्टु० गर्भातिजगती; ३ विराट्स्तारपंक्तिः, ४ विराट्; ८ विराट् त्रिष्टुभ्, ९ पुरोविराट् पुरस्ताज्ज्योतिष्ट्रिष्टुभ्; १२ पंचपदा० पथ्या पंक्तिः; १३ षट्पदा जगती, १६ व्यव० षट्पदा० कुकुमस्त्रि- ष्टुप् त्रिष्टुभ्गर्भा शकवरी; १७ पथ्यापंक्तिः; २१ त्रिपदा गायत्री; २२ विराट् पुरस्तादबृहती, २५ पन्नापंक्तिः ।

इस प्रकार इन दस सूक्तोंके अपि देवता और छन्द हैं । इनमें अध्यात्म और युद्ध ये दो प्रकरण विशेष महत्त्वके हैं, अतः पाठक इनका अधिक मनन करें । इस काण्डके पश्चात् के बारहवें काण्डमें मातृभूमिका वैदिक राष्ट्रगीत है और इस म्यारहवें काण्डमें उसके पूर्व युद्धकी तैयारीका वर्णन है । इस तरह यह बड़ा मनोरंजक विषय इस काण्डमें है, इसका योग्य अभ्यास पाठक करें ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

एकादशं काण्डम्

ब्रह्मौदन-सूक्त

(१)

अग्ने जायस्वादितिर्नाथितेयं ब्रह्मौदनं पंचति पुत्रकामा ।

सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहैह

॥ १ ॥

कृणुत धूमं वृषणः सखायोऽद्रोधाविता वाचमच्छ ।

अयमग्निः पृतनाषाट् सुवीरो येन देवा असहन्त दस्यून्

॥ २ ॥

अग्नेऽजनिष्ठा महते वीर्यायि ब्रह्मौदनाय पक्तेवे जातवेदः ।

सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वाजीजनमस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ

॥ ३ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (जायस्व) प्रकट हो । (इयं नाथिता नदितिः) यह प्रार्थना करनेवाली नदीन माता । (पुत्र-कामा ब्रह्मौदनं पंचति) पुत्रोंकी इच्छा करती हुई ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाती है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः) भूतोंको बनानेवाले सात ऋषि (इह त्वा प्रजया सह मन्थन्तु) यहाँ तुझे प्रजाके साथ मंथन करें ॥ १ ॥

हे (वृषणः सखायः) बलवान् मित्रो ! (धूमं कृणुत) धूँआँ करो, अग्निको प्रदीप्त करो । (अद्रोध--अविता वाचं अच्छ) द्रोह न करनेवालोंकी रक्षा करनेवाली भाषा बोलो । (अयं अग्निः पृतनाषाट् सुवीरः) यह अग्नि सन्तु-सेनाको पराजित करनेवाला उत्तम वीर है । [येन देवाः दस्यून् असहन्त] जिससे देवोंने सन्तुओंको पराजित किया ॥ २ ॥

हे अग्ने! हे जातवेद! तू [महते वीर्यायि अजनिष्ठाः] बड़ा पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ है । [पक्ते--जोदनाय पक्ते-वे] और ज्ञानवर्धक अन्न पकानेके लिये प्रकट हुआ है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः त्वा अजीजनम्) भूतोंकी उत्पत्ति करने-वाले सात ऋषियोंने तुझे प्रकट किया है । (अयं सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) इस माताके लिये अन्न प्रकारका धन प्रदान कर ॥ ३ ॥

अन्वार्थ—माता उत्तम वीर पुत्र होनेके लिये ईश्वरकी प्रार्थना करे, उसके लिये सुयोग्य अन्न पकाने । अन्नके निर्माण करने-वाले सप्त ऋषि उस माताको सुप्रजा प्रदान करें ॥ १ ॥

बल प्राप्त कर, वृक्ष कर, द्रोह करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी बन, जिससे समरविजयी सुपुत्र होगा, जो सन्तुओंको दूर भगा देगा ॥ २ ॥

तू बड़ा पराक्रम करनेके लिये उत्पन्न हुआ है । उत्तम अन्न द्वारा पाकवृद्ध करके सप्त ऋषियोंका संतोष करनेसे वे अन्न प्रकारके वीर भावोंसे तुझ सुपुत्र अवश्य प्रदान करेंगे और उत्तम धन देंगे ॥ ३ ॥

समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान् देवान् यज्ञियाँ एह वक्षः ।

तेभ्यो हविः श्रपयै जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्

॥ ४ ॥

त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वो देवानां पितॄणां मर्त्यानाम् ।

अंशान् जानीष्वं वि भजामि तान् वो यो देवानां स इमां पारयाति

॥ ५ ॥

अग्ने सहस्वानभिभूरभीदासि नीचो न्युञ्ज द्विषतः सपत्नान् ।

इयं मात्रा मीयमाना मिता च सजातास्ते बलिहृतः कृणोतु

॥ ६ ॥

साकं सजातैः पयसा सहैष्युदुञ्जैनां महते वीर्यायि ।

ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं वदन्ति

॥ ७ ॥

इयं मही प्रति गृह्णातु चर्मं पृथिवी देवी सुमनस्यमाना । अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (समिधा समिद्धः सं हध्यस्व) समिधासे प्रदीप्त हुना तू प्रदीप्त हो । [यज्ञियान् देवान् एह वक्षः] यज्ञके योग्य देवोंको तू यहां के जा । हे जातवेद ! (तेभ्यः हविः श्रपयन्) उनके लिये हवि पकाता हुना, [इमं उत्तमं नाकं अधिरोहय] इसको उत्तम स्वर्गपर चढा ॥ ४ ॥

[यः पुरा त्रेधा भागः निहितः] जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा है, वह (देवानां पितॄणां मर्त्यानां) देवोंका पितरोंका और मर्त्योंका है । [अहं वः तान् विभजामि] मैं तुम्हें उन भागोंको पृथक् पृथक् अर्पण करता हूं । [अंशान् जानीष्वं] उन भागोंको समझो । (यः देवानां सः इमां पारयाति) जो देवोंका भाग है वह इस स्त्रीको आपत्तिसे पार करेगा ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (सहस्वान् अभिभूः इत् अभि असि) तू बलवान् और शत्रुका पराजय करनेवाला है । अतः [द्विषतः सपत्नान् नीचः न्युञ्ज] द्वेष करनेवाले शत्रुओंको नीचे दबा । [इयं मात्रा मीयमाना मिता च] यह परिमाण मापा हुना परिमित प्रमाणमें [ते सजातान् बलिहृतः कृणोतु] तेरे सजातीय बीरोंको तुझे कर देनेवाला बनाये ॥ ६ ॥

[पयसा सजातैः साकं पयि] तू दूधके साथ स्वजातियोंके साथ बढ । [महते वीर्याय एनां उत् ङ्ज] बड़े पराक्रमके लिये इसको तैयार कर । [ऊर्ध्वः नाकस्य विष्टपं अधि रोह] ऊंचा होकर स्वर्गके ऊपर चढ । [यं स्वर्गः लोकः इति वदन्ति] जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं ॥ ७ ॥

[इयं मही पृथिवी देवी] यह बड़ी पृथ्वी देवता [सुमनस्यमाना चर्मं प्रति गृह्णातु] शुभ विचारवाली होकर यह चर्मकी ठाक अपनी रक्षाके लिये लेवे । इससे [अथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम] हम पुण्य लोकको प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भाषार्थ—अग्नि प्रदीप्त कर, उनमें हविका दहन कर, इससे उत्तम स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा ॥ ४ ॥

देव पितर और मर्त्य इन तीनोंका भाग अन्नमें होता है । अतः उनको वह भाग अर्पण करना उचित है ॥ ५ ॥

बलवान् और शत्रुका पराभव करनेवाला हो, शत्रुओंको दूर भगा दे और वे तुझे कर देंगे ऐश्वर्यपराक्रम कर ॥ ६ ॥

वडा पराक्रम करनेके लिये तैयार हो, दूध पीकर स्वजातियोंके साथ पुष्ट हो । इस प्रकार पराक्रम करके स्वर्गके योग्य बन ॥ ७ ॥

यह पृथ्वी बड़ी देवी है, अपने मनको शुभसंकल्पयुक्त करके उसकी रक्षाके लिये तैयार रह जिससे पुण्यवानोंका लोक प्राप्त होगा ॥ ८ ॥

एतौ प्रावाणौ सयुजा युष्मिन् चर्मणि निमिन्ध्यन्तु यजमानाय साधु ।

अवध्नती नि जहि य इमां पृतन्यव ऊर्ध्वं प्रजामुद्धरन्त्युद्ध

॥ ९ ॥

गृहाण प्रावाणौ सकृदौ वीर हस्त आ ते देवा यज्ञिया यज्ञमंगुः ।

त्रयो वरा यतमांस्त्वं वृणीषे तास्ते समृद्धीरिह राधयामि

॥ १० ॥ (१)

इयं ते धीतिरिदमुं ते जनित्रं गृह्णानु त्वामदितिः शुग्पुत्रा ।

परा पुनीहि य इमां पृतन्यत्रोस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ

॥ ११ ॥

उपश्वसे द्रुवये सीदता यूयं वि विन्ध्यध्वं यज्ञियासस्तुवैः ।

श्रिया समानानति सर्वान्त्स्यामाधस्पदं द्विषतस्पादयामि

॥ १२ ॥

अर्थ- [एतौ सयुजौ प्रावाणौ] ये साथ रहनेवाले दो पत्थर [चर्मणि युष्मिन्] चर्मपर रहेंगे । [यजमानाय मेघेन निमिन्धि] यजमानके छिये सोमरसको कूटकर निकालो । [ये इमां पृतन्यवः] जो इस खोपर हमका करते हैं उनका [निजहि] नाश कर । [अवध्नती उद्धरन्ती प्रजा ऊर्ध्वं उद्ध] कूटती हुई और भरणवोपण करती हुई प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥

हे वीर [सकृदौ प्रावाणौ हस्ते गृहाण] उत्तम कर्म करनेवाले ये दो पत्थर हाथमें ले । [यज्ञियाः देवाः ते यज्ञी आङ्गुः] पूज्य देव तेरे यज्ञमें आजावे । [यतमान् त्वं वृणीषे] जो तू माँगता है वे [त्रयो वराः] तीन वर हैं । [ताः समृद्धीः ते ह्य राधयामि] उन संपत्तियोंको तेरे छिये भिन्न करता हूँ ॥ १० ॥

[इयं ते धीतिः] यह तुम्हारा पानस्थान है, और [इदं तं जनित्रं] यह तेरा जन्मस्थान है । [शुग्पुत्रा अदितिः स्वां गृह्णानु] शूर पुत्रोंवाली अदीन माता तुझे स्वीकार करे । [ये पृतन्यवः इमां परा पुनीहि] जो सेनावाले शत्रु हम खोको कष्ट देते हैं उनको दूर कर और [अय्यै सर्ववीरं रयिं नि यच्छ] इसको सर्व वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ११ ॥

[यूयं द्रुवये उपश्वसे सीदता] तुम सब उत्तम जीवनके छिये बैठो । हे [यज्ञियासः] यात्रको ! आप [तुवैः विविन्ध्यध्वं] तुझको पृथक् करें। हम [समानान् सर्वान् श्रिया अति स्याम] सब समान जनोंसे बनके अट्ट बनेंगे । और मैं [द्विषतः अधः पदं आपादयामि] शत्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ ॥ १२ ॥

आचार्य- ये सोमका रस निकालनेवाले पत्थर हैं । इनसे सोमका रस निकालो । जो सेना लेकर तुम्हारा नाश करना चाहते हैं उनका नाश कर और अपनी प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥

यज्ञके छिये जो योग्य देव हैं उनको इस यज्ञमें बुझा । जिस विषयमें तुम्हारा प्रयत्न होगा उन वरोंको तुम प्राप्त होगे ; और उससे बड़े अमूर्ति मिलेगी ॥ १० ॥

यह जन्मभूमि है, वहाँ यज्ञमें सोमपान होता है, जो शत्रु तुमपर हमका करते हैं उनको परास्त कर और सर्व वीरोंसे युक्त धन तुम्हें प्राप्त हो ॥ ११ ॥

जैसे तुझको दूर फेंक देते हैं वैसे शत्रुओंको भगा दो, अज्ञातियोंको धनसंपत्तिसे युक्त करो और शत्रुओंको दबा दो ॥ १२ ॥

परेहि नारि पुनरेहि क्षिप्रमपां त्वा गोष्ठोऽध्यरुक्षद् भराय ।
 तासां गृहीताद् यतमा यज्ञिया असन् विभाज्य धीरीतरा जहीतात् ॥ १३ ॥
 एमा अंगुर्योषितः शुम्भमाना उत्तिष्ठ नारि तवसं रमस्व ।
 सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजावत्या त्वाऽऽगन् यज्ञः प्रति कुम्भं गृभाय ॥ १४ ॥
 ऊर्जो भागो निहितो यः पुरा व ऋषिप्रशिष्टाय आ भरेताः ।
 अयं यज्ञो गांतुविन्नाथवित् प्रजाविदुग्रः पशुविद् वीरविद् वो अस्तु ॥ १५ ॥
 अग्रे चर्यज्ञियस्त्वाऽध्यरुक्षच्छुचिस्तपिष्ठस्तपसा तपैनम् ।
 आर्षेया देवा अभिसङ्गत्य भागमिमं तपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु ॥ १६ ॥

अर्थ— हे नारि ! [परा इति] दूर जा और [पुनः क्षिप्रं एहि] फिर वीर्य जा जा। [अपां गोष्ठः भराय त्वा अपि अद-
 क्षत्] जलोका स्थान भरनेके लिये तेरे लिये तैयार है । [तासां यतमाः यज्ञियाः असन्] उनमें जो पूजनीय किंवा यज्ञके
 लिये योग्य जल हैं, उनका [गृहीतात्] स्वीकार कर और [धीरी इतराः विभाज्य जहीतात्] जुद्धसे इतरोंको पृथक्
 करके छोड़ दे ॥ १३ ॥

[इमाः योषितः शुम्भमानाः आ अंगुः] ये स्त्रियाँ सुशोभित होकर यहाँ आगई हैं । हे नारि ! [उत्तिष्ठ तवसं
 रमस्व] उठ और बलसे प्राप्त हो । तू [पत्या सुपत्नी] उत्तम पतिके साथ उत्तम पत्नी हो, [प्रजया प्रजावती] उराम
 संतानसे प्रजावाली हो, [यज्ञः स्वा आ अगन्] यज्ञ तेरे पास पहुँचा है, [कुम्भं प्रति गृभाय] घड़ेका ग्रहण कर ॥ १४ ॥

हे [आपः] जलो ! [यः वः ऊर्जः भागः पुरा निहितः] जो आपका बलवान् भाग पहिले रखा गया है,
 [ऋषिप्रशिष्टाः एता आभर] ऋषियोंकी आज्ञासे इसे भरकर ले आ । [अयं यज्ञः वः] यह यज्ञ आपके लिये [गातु-
 वित् नाथवित् प्रजावित्] मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, प्रजाको देनेवाला, [उग्रः पशुवित् वीरवित् अस्तु] उग्रता देनेवाला,
 पशु देनेवाला, और वीर बढ़ानेवाला होवे ॥ १५ ॥

हे जने ! [यज्ञियः शुचिः तपिष्ठः ऋतुः स्वा अपि आदक्षत्] यज्ञके योग्य, पवित्र और तपःसामर्थ्यसे युक्त जल
 तुझे प्राप्त हुआ है, अतः तू [एमा तपसा तप] इसको अपनी उष्णतासे तप । [आर्षेयाः देवाः तपिष्ठाः] ऋषियों और
 देवोंसे उत्पन्न तपनसामर्थ्य [इमं भागं अभिसंगत्य ऋतुभिः तपन्तु] इस जलभागके पास जाकर ऋतुओंके अनुकूल
 तपावे ॥ १६ ॥

भावार्थ—स्त्री अपने चरकेपास सब ओर घूमकर देख । जलका स्थान जहाँ हो वहाँसे जल भर आवे । जो जल उत्तम
 हो वही ले आवे । अन्य जल दूर रखे ॥ १३ ॥

स्त्रिया सुंदर बलाभूषणोंसे सुशोभित रहें । स्त्रियाँ उराम पति प्राप्त करें, सुपुत्र उत्पन्न करें, घरका सौंदर्य बढ़ावें और उराम
 जलसे घड़े भर रखें ॥ १४ ॥

जो जल उत्तम बल बढ़ानेवाला हो वही लाया जावे । घर घरमें यजन होता रहे । वही मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, सुप्रजाकी
 उत्पत्ति करनेवाला, बल बढ़ानेवाला, पशुओंकी वृद्धि करनेवाला, वीरभाव बढ़ानेवाला है ॥ १५ ॥

यह अन्न पवित्र निर्मल और तैजसिता बढ़ानेवाला है, यह अन्न देवताओंको अर्पण किया जावे और हव्ये संगठित होकर
 अपना तपःप्रभाव बढ़ावें ॥ १६ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा आपश्चरुमव सर्पन्तु शुभाः ।

अदुः प्रजा बहुलान् पशून् नः पत्नौदनस्य सुकृतामेतु लोकम् ॥ १७ ॥

ब्रह्मणा शुद्धा उत पूता घृतेन सोमस्यांशवस्तण्डुला यज्ञिया इमे ।

अपः प्र विंशतु प्रति गृह्णातु वञ्चरुमिं पक्त्वा सुकृतामेतु लोकम् ॥ १८ ॥

उरुः प्रथस्व महता महिम्ना सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लोके ।

पितामहाः पितरः प्रजोपजाहं पक्ता पञ्चदशस्ते अस्मि ॥ १९ ॥

सहस्रपृष्ठः शतधारो अक्षितो ब्रह्मोदनो देवयानः स्वर्गः ।

अमृन्तु आ दधामि प्रजया रेषयैनान् बलिहाराय मृदतान्महमेव ॥ २० ॥ (२)

उदेहि वेदिं प्रजया बर्धयैनां नृदस्व रक्षः प्रतरं धेनानाम् ।

श्रिया संमानानति सर्वान्त्स्यामाधस्पदं द्विषतस्पादयामि ॥ २१ ॥

अर्थ—[इमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः] ये शुद्ध पवित्र और पूजनीय स्त्रियाँ [शुभाः आपः चरुं अवसर्पन्तु] और स्वच्छ जल इस जलके पास आजावे । [नः प्रजा बहुलान् पशून् अदुः] हमें संतान और उत्तम पशु दें । [ओदनस्य पक्ता सुकृतां लोकं एतु] जलका पकानेवाला पुण्यलोकको प्राप्त हो ॥ १७ ॥

[ब्रह्मणा शुद्धाः उत घृतेन पूताः] ज्ञानसे पवित्र और जलसे वा घीसे पुनीत हुए [सोमस्य अंशवः तण्डुलाः] ये सोमके भाग जैसे चावल हैं । हे [आपः] जलो ! [प्रविंशतु] तुम अन्दर प्रविष्ट हो जाओ, [वः चरुः प्रति गृह्णातु] तुम्हें यह जल प्राप्त हो, (हमें पक्त्वा सुकृतां लोकं एतु] इसको पकाकर पुण्यवानोंके लोकको जाओ ॥ १८ ॥

[उरुः महता महिम्ना प्रथस्व] बड़ा होकर बड़े महारथके साथ फँक जा । [सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लोके] हजारों पीठवाला होकर पुण्य लोकमें विराज । [पितामहाः पितरः प्रजाः उपजाः] पितामह, पितर, संतान और उनकी संतानें ऐसा क्रम चले । [अहं पक्ता पञ्चदशः अस्मि] मैं पकानेवाला पञ्चदशों हों ॥ १९ ॥

(सहस्रपृष्ठः शतधारः अक्षितः) हजारों पीठोंवाला सैकड़ों धारोंवाला जलधर [ब्रह्मोदनः देवयानः स्वर्गः] ज्ञान बढ़ानेवाले जलसे प्राप्त होनेवाला देवयान स्वर्ग है । [ते अमृन् आदधामि] तेरे किये इनको मैं धारण करता हूँ । [एनान् प्रजया बलिहाराय रेषय] इनको संतानके साथ कर देनेके किये सिद्ध कर । ये सब [महं एव मृदतात्] मुझे ही सुखो करे । २०

[वेदिं उदेहि] वेदिको उठाओ, [एनां प्रजया बर्धय] इसकी प्रजासे उन्नति कर । [रक्षः नृदस्व] शत्रुओंको भगा दो, [एनां प्रतरं धेहि] इनको विशेष रीतिसे चारण कर । [समानान् सर्वान् श्रिया जति स्वाम] सब समानोंसे धनसे अधिक हम हों । [द्विषतः अधः पदं पादयामि] शत्रुओंको नीचे गिराता हूँ ॥ २१ ॥

भावार्थ— ये स्त्रियाँ शुद्ध और पवित्र संमानके लिये योग्य हैं, ये उत्तम अन्न तैयार करें । हमें उत्तम संतान और बहुत पशु प्राप्त हों । उत्तम जलका प्रदान करनेवाला पुण्यलोक प्राप्त हो ॥ १७ ॥

यह चावल पवित्र और उत्तम है, जल उनके साथ मिला । सब मिलकर पकाया जावे । सब लोग हमसे आनंद प्राप्त करें । १८

बड़ा महत्त्वका स्थान प्राप्त कर और पुण्यलोकमें विराजमान हो । पितामह, पिता पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदिक्रमसे जलधर वंशका विस्तार होता रहे । हरएकको अपने पञ्च वंशपुरुषोंका ज्ञान हो और वह कहे कि मैं कमालसे पढ़ेवाला हूँ ॥ १९ ॥

यह अक्षही स्वर्ग है इस जलसे इस सबका चारण पोषण होता रहे । ये सब सुखही दृष्टि करे और उनकी संतानें अमृतोंसे भर देनेवाली बरि बने ॥ २० ॥

बल करो, प्रजाकी रक्ष करो, शत्रुओंकी दूर भगाओ, शत्रुओंको चारण करो, स्वमातियोंको धनसे समृद्ध करके उनकी भी अधिक धन जाओ और शत्रुओंको दबा दो ॥ २१ ॥

अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैनां प्रत्यङ्गेनां देवताभिः सहैधि ।

मा त्वा प्रापच्छपथो मामिचारः स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज

॥ २२ ॥

ऋतेन त्वष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मोदुनस्य विहितं वेदिरग्रे ।

अमर्त्री शुद्धासुप धेहि नारि तत्रौदुनं सादय दैवानाम्

॥ २३ ॥

अदितेर्हस्तां सुचमेतां द्वितीयां सप्तऋषयो भूतकृतो यामकृण्वन् ।

सा गात्राणि विदुष्योदुनस्य दर्विवेद्यामध्येन चिनोतु

॥ २४ ॥

शृतं त्वा हव्यमुप सीदन्तु देवा निःसृप्याग्नेः पुनरेनान् प्र सीद ।

सोमेन पूतो जठरं सीद ब्रह्मणामर्पेयास्ते मा रिषन् प्राशितारः

॥ २५ ॥

सोमं राजन्तस्जानमा वपेभ्यः सुब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान् ।

ऋषीर्नार्षेयांस्तस्मोऽधि जातान् ब्रह्मोदुने सुहवा जोहवीमि

॥ २६ ॥

अर्थ—[एनां पशुभिः सह अभि आवर्तस्व] इन स्त्रीको पशुओंके साथ प्राप्त हो। और [एनां देवताभिः सह प्रत्यङ्गधि] इस स्त्रीको देवताओंके साथ प्रत्यक्ष मिलो। [त्वा शपथः मा प्रापत्] तुझे शपथ न मिले। [मामिचारः मा] वध न प्राप्त हो। [स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराज] अपनी भूमिमें नीरोग होकर प्रकाशित हो ॥ २२ ॥

[ऋतेन त्वष्टा] सत्यसे बनाई, [मनसा हितैषा] मनसे रखी, [एषा ब्रह्म-ओदुनस्य वेदिः] यह ज्ञान बढ़ानेवाले अक्षकी वेदी [अग्रे विहितं] आगे बनाई है। हे नारि ! [शुद्धां अमर्त्रीं उपधेहि] शुद्ध थाकीको ऊपर रख, और [तत्र-दैवानां ओदुनं सादय] वहाँ देवोंका अन्न तैयार कर ॥ २३ ॥

[भूतकृतः सप्त-ऋषयः] भूतमात्रको बनानेवाले सात ऋषियोंने [अदितेः हस्तां यो एतां द्वितीयां जुषं अकृण्वन्] अदितिआका दूसरा हाथ जैसा यह अन्नसे बनाया है। [सा दर्विः ओदुनस्य गात्राणि विदुषी] वह कड़की अन्नके भागोंको जानती हुई [एनं वेद्यां अधि चिनोतु] इसकी वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ ॥

[त्वा शृतं हव्यं देवाः उप सीदन्तु] तैयार हुए अन्नके पास देव जा बैठें। [अग्ने निःसृप्य पुनः एनान् प्रसीद] अग्निले चलेकर फिर इन देवोंको प्रसन्न कर। [सोमेन पूतः ब्रह्मणां जठरं सीद] सोमसे पवित्र होकर ज्ञानियोंके पेटमें जा, [ते प्राशितारः आर्षेयाः मा रिषन्] तेरा प्राप्तन करनेवाले ऋषिपुत्र दुःखी न हों ॥ २५ ॥

हे [सोमं राजन्] राजा सोम ! [यतमे सुब्राह्मणाः त्वा उपसीदन्] जो उत्तम ब्राह्मण तेरे पास जा बैठेंगे, [एभ्यः संज्ञानं आवद्] इनको उत्तम ज्ञान दे। [तपसः अभिजातान् आर्षेयान् ऋषीन्] तपसे उत्पन्न ऋषिपुत्र ऋषिजनोंको [ब्रह्मोदुने सुहवा जो हवीमि] ज्ञान बढ़ानेवाले अन्नमें उत्तम बुझाने योग्योंको भी बुझाता हूँ ॥ २६ ॥

आचार्य-देवता और गौ आदि पशुओंके साथ स्त्रीको सुरक्षित रखो, शपथ तुझे कष्ट न दें। वधसे तुम्हें दुःख न हो, अपनी मातृभूमिमें नीरोग होकर विराजते रहो ॥ २२ ॥

सत्यसे निर्मित, मनसे सुरक्षित, यह अन्नका स्थान है। यह अन्न शुद्ध पात्रमें रख और देवोंको अर्पण कर ॥ २३ ॥

जगत् वत नेवाके सप्त-ऋषियोंने यह कड़की निर्माण की है। इस कड़कीसे बारंबार अन्न लेकर वेदपर रख ॥ २४ ॥

अन्न तैयार करके देवताओंको समर्पण कर, उससे वे प्रसन्न हों, सोमके साथ अन्न ब्राह्मण खावें और खानेवाले पुष्ट हों ॥ २५ ॥

जो उत्तम ब्राह्मण हों, उनको सोम और अन्न दिया जावे। तप करनेवाले ऋषियोंका सम्स्कार उत्तम अन्नसे किया जावे ॥ २६ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्स ददादिदं मे

॥ २७ ॥

इदं मे ज्योतिर्मृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात् कामदुषा म एषा ।

इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेपुं कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः

॥ २८ ॥

अग्नौ तुषाना वप जातवेदसि पुरः कम्बूकां अपं मृद्वि दूरम् ।

एतं शुश्रुम गृहराजस्य भागमथो विश्वं निर्ऋतेर्भागधेयम्

॥ २९ ॥

आम्यतः पचतो विद्धि मुन्वतः पन्थां स्वर्गमधि रोहयैनम् ।

येन रोहात् परमापद्य यद् वयं उत्तमं नाकं परमं व्योम

॥ ३० ॥ (३)

अभ्रेरध्वर्यो मुखमेतद् वि मृद्व्याज्याय लोकं कृणुहि प्रविद्मान् ।

धृतेन गात्रानु सर्वा वि मृद्वि कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः

॥ ३१ ॥

अर्थ— [इमाः शुद्धाः पूताः योषिताः योषिताः] ये शुद्ध और पवित्र स्त्रियां यज्ञके योग्य हैं । इनको [ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि] ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग अर्पण करता हूं । [यत्कामः इदं मे इदं अभिषिञ्चामि] जिस कामनासे मैं तुम देवताओंके उद्देश्यसे यह देता हूं, [मरुत्वान्स ददादिदं मे] मरुतोंके साथ रहनेवाला यह इन्द्र मुझे यह देवे ॥ २७ ॥

[इदं हिरण्यं मे क्षेत्रात् पक्वं मृतं ज्योतिः] यह सुवर्ण मेरे क्षेत्रसे पका हुआ अमर तेजही है । [एषा मे कामदुषा] यह मेरी इच्छाके अनुसार तुम्ही आनेवाली गौ है । [ब्राह्मणेपुं इदं धनं निदधे] ब्राह्मणोंको यह धन देता हूं [यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृण्वे] जो स्वर्गका मार्ग है उसे मैं पितरोंके किये बनाता हूं ॥ २८ ॥

[जातवेदसि अग्नौ तुषान् वा वप] जातवेद अग्निमें तुषोंको डाल, [कम्बूकां पुरं अपमृद्वि] छिन्नकोंको दूर फेंक दो, [एतं गृहराजस्य भागं शुश्रुम] यह अष्ट गृहस्थके घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं । [अथो निर्ऋतेः भागधेयं विश्वं] इससे विपरीत अधोगतिकका भाग है ऐसा हम समझते हैं ॥ २९ ॥

[आम्यतः पचतः मुन्वतः विद्धि] परिश्रमी, अच्छ पकानेवाले और औषधिरस निकालनेवालोंको तू जान । [एनं स्वर्गं पन्थां अधिरोहय] इसको स्वर्गके मार्गपर चढाओ । यह [येन परं वयः आपद्य] जिससे परम आयुको प्राप्त होकर [उत्तमं नाकं परमं व्योम रोहात्] उत्तम स्वर्गकप परम आकाशपर जा पहुँचे ॥ ३० ॥

हे अध्वर्यु ! [अभ्रेः एतत् मुखं विमृद्वि] इस वर्तनका यह मुख स्पर्श कर । [प्रविद्मान् जाज्याय लोकं कृणुहि] जानता हुआ लोके किये स्थान बना । [धृतेन सर्वा गात्रा विमृद्वि] धीसे सब गात्र स्पर्श कर । [यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृण्वे] जो स्वर्गका मार्ग है उसको मैं पितरोंके किये करता हूं ॥ ३१ ॥

आवाधे— शुद्ध पवित्र संमानयोग्य स्त्रियोंको ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग दिया जाय । अर्थात् एक एक ब्रह्मण एक एक स्त्रीका पाणिपदन करे । जो जिसकी इच्छा हो वह उसकी पूर्ण हो ॥ २७ ॥

यह सुवर्ण है और यह क्षेत्र में पका हुआ उत्तम धन्य है । यह मैं ब्राह्मणोंको देता हूं । यह स्वर्गकाही मार्ग है ॥ २८ ॥

अग्निमें तुषोंको रख और छिन्नकोंको दूर फेंक । ऋष उत्तम धान्य घरका राजा है, उसको सुरक्षित रख । अन्वया विनाशका समय प्राप्त होगा ॥ २९ ॥

परिभ्रम करो, अच्छ पकाओ, औषधियोंका रस निकालो, इससे स्वर्गमुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी और अष्ट आर्ग्य प्राप्त होगा ३०

वर्तन स्पर्श करके उसमें धी भरकर रखो । धीसे सब गात्र स्पर्श होकर उत्तम सुख प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥

बभ्रे रक्षः समदुमा वपैभ्योऽब्राह्मणा य मे त्वोपसीदन् ।
 पुरीषिणः प्रथमानाः पुरस्तादार्षेयास्ते मा रिषन् प्राशितारः ॥ ३२ ॥
 आर्षेयेषु नि दध ओदन त्वा नानार्षेयाणामप्यस्त्यत्र ।
 अभिर्मे गोप्ता मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा अभिरक्षन्तु पृक्म् ॥ ३३ ॥
 यज्ञं दुहानं सदमित् प्रपीनं पुमांसं धेनुं सदनं रयीणाम् ।
 प्रजामृतत्वमुत दीर्घमायुं रायश्च पोषैर्य त्वा सदेम ॥ ३४ ॥
 वृषभोसि स्वर्गं ऋषीनार्षेयान् गच्छ । सुकृतां लोके सीद तत्र नौ संस्कृतम् ॥ ३५ ॥
 समाचीनुष्वानुसंप्रयाह्ये पथः कल्पय देवयानान् ।
 एतैः सुकृतेरनु गच्छेम यज्ञं नाके तिष्ठन्तुमर्षिं सप्तर्शमौ ॥ ३६ ॥
 येन देवा ज्योतिषा धामुदायन् ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।
 तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम् ॥ ३७ ॥ (४)

अर्थ— हे [बभ्रे] बर्जन ! [यत्नमें ब्राह्मणाः त्वा उपसीदन्] जो ब्राह्मण तेरे पास आकर बैठते हैं [एभ्यः स-मदं रक्षः जावप] इन सबसे घमंडवाले राक्षसोंको भी दूर कर । [ते प्राशितारः पुरीषिणः] तेरेसेसे प्राशन करनेवाले अन्नवाले [प्रथमानाः आर्षेयेयाः पुरस्तात् मा रिषन्] यथास्वी ऋषिपुत्र कभी न नष्ट हों ॥ ३२ ॥

हे [ओदन अन्न] ! [आर्षेयेषु त्वा निदधे] ऋषिपुत्रोंमें तुम्हें रखता हूँ । [नानार्षेयाणां अपि अन्न न अस्ति] जो ऋषिसंतान नहीं हैं उनका भोग यहाँ नहीं है । [मे गोप्ता अभिः] मेरी रक्षा करनेवाला अभि है । [सर्वे मरुतः विश्वे देवाः च पक्वं अभि रक्षन्तु] सब मरुत और सब देव इस परिपक्वकी रक्षा करें ॥ ३३ ॥

(यज्ञं दुहानं प्रपीनं सदनं इत्) यज्ञ करनेवाला सदा समृद्ध ; (रयीणां सदनं धेनुं) संपत्तिका घर ऐसी गौ है । (त्वा पुमांसं) तुम पुरुषके पास (पोषैः प्रजामृतत्वं उत दीर्घं आयुः) पुष्टियोंसे प्रजाकी पुष्टि और उनकी दीर्घ आयु (रायः च उप सदेम) और धन केकर आते हैं ॥ ३४ ॥

(वृषभः असि) तु बलवान् है, तु (स्वर्गः असि) सुखदायक है । (आर्षेयान् ऋषीन् गच्छ) ऋषिपुत्रों और ऋषियोंके पास जा, (सुकृतां लोके सीद) पुण्यवानोंके स्थानमें रह । (तत्र नौ संस्कृतं) वह हम दोनोंका सुसंस्कृत कर्म फल रहे ॥ ३५ ॥

हे जाने ! (सं जा चितुष्व) संगठन कर, (अनुसंप्रयाहि) अनुकूलताके साथ निकल कर जा । (देवयानान् पथः कल्पय) देवोंके जानेयोग्य मार्गोंको तैयार कर । (एतैः सुकृतैः सप्तर्शमौ नाके तिष्ठन्) इन पुण्यकर्मोंके साथ सात किरणोंवाले स्वर्गस्थानमें रहनेवाले (यज्ञं अनुगच्छेम) यज्ञके अनुकूल होकर जावेंगे ॥ ३६ ॥

[येन ज्योतिषा देवाः धां उदायन्] जिस ज्योतिसे देव स्वर्गको पहुँचे, (ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकं) भोग बढ़ानेवाला अन्न पकाकर पुण्यलोकको प्राप्त हुए [तेन स्वः आरोहन्तः] उससे स्वर्गपर चढ़ते हुए (उत्तमं नाकं सुकृतस्य लोकं) उत्तम सुखमय पुण्यलोकको (गेष्म) प्राप्त हो ॥ ३७ ॥

भावार्थ— जो ब्राह्मण आयेगे उनसे शत्रुओंको दूर भगा दे । उन ब्राह्मणोंको अन्न समर्पण करो, जिससे वे पुष्ट हों ॥ ३२ ॥

ब्राह्मणोंको अन्न दो, यहाँ दूसरोंका काम नहीं है । इससे सबकी रक्षा होगी ॥ ३३ ॥

गौ सब संपत्तियोंका घर है, इससे प्रजाकी पुष्टि और दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

बलवान् बनो, क्षम प्राप्त करो, ऋषियोंके पीछे चलो, पुण्यलोक प्राप्त करो और अपने आपको सुसंस्कृत करो ॥ ३५ ॥

संगठन करो, अनुकूल बनो, देवमार्गोंसे जाओ, सुकृत करो, सप्तकिरणोंके स्थानमें रहो, यज्ञ करो, यही सुखदायक मार्ग है ३६ तेजके साथ पुण्यलोक प्राप्त करो, स्वर्गपर चढ़ो, इसीसे कल्याण प्राप्त होगा ॥ ३७ ॥

ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न ।

ब्रह्मका अर्थ ज्ञान है और ओदनका अर्थ अन्न है। विशेषतः चावलोंका पका अन्न ओदन है। मनुष्यकी ज्ञानशक्तिकी वृद्धि करनेवाला यह अन्न है, इस कारण इसको ब्रह्मोदन कहते हैं। चावलोंके साथ उत्तम जल, उत्तम दूध, घीमादि औषधियोंका रस मिश्रित करके यह अन्न बनता है। बुद्धिबर्धक औषधियोंके रस इसमें संमिश्रित होते हैं, इससे ज्ञानकी वृद्धि और दीर्घ आयुकी प्राप्ति होकर पुष्टिभी मिलती है। गृहस्थियोंके लिये यह अन्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इससे वीर्यकी वृद्धि होनेके कारण गृहस्थसुखकी प्राप्ति करनेवाला यह अन्न है।

गृहस्थियोंको सुपूजा निर्माण करनेका मुख्य कार्य होता है। उसके लिये ज्ञियोंको “ पुत्रकामा अदिति ” का आदर्श पालन करना चाहिये। सुपुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा धारण करके तदनुसार दीनताके सब भाव इटाना चाहिये। घरमें और अपने राज्यमें अदीन होकर विराजना चाहिये। अदितिका आदर्श संपूर्ण आर्य-ज्ञियोंके संमुख है। उसमें केवल सपुत्रोंकी ही कामना है। उनके कल्याणके लिये जो अन्न खाना चाहिये वही अन्न वह खाती है, वही अन्न पकाती है। अपने पुत्रोंके कल्याणके लिये ही वह सुयोग्य अन्न पकाती है। सुपुत्रोंके ज्ञानकी वृद्धि हो, उनकी बुद्धि विकसित हो पतदर्थ वह पर्याप्त परिश्रम करती है। यही आदर्श आर्यज्ञियोंको अपने सामने रखना चाहिये।

सात ऋषि इस संपूर्ण विश्वकी रचना करते हैं, सात ऋषि आकाशमें हैं, उनमें सात तत्त्व प्रधान हैं, जिनके मेलसे सब जगत् बनता है। सात ऋषि प्राणादि तत्त्वोंके वाचक हैं जो सब विश्वके निर्माता सुप्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसन्नतासे संतानकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। यह एक महत्त्वका विज्ञान है। इन सात ऋषियोंका वर्णन इस सूक्तमें अनेक बार आ गया है। अतः इसकी ओर करके विचार करना चाहिये कि ये विश्वकी रचना कैसे करते हैं।

द्विती मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मके लिये अग्नि प्रदीप्त करो, शोधरहित भावन करो। यह वाग्यज्ञ है और दूसरा हवनयज्ञ है। इस दोनों वक्त्रोंसे मानवोंकी उत्पत्ति होती है। शोध न करना

ही बहामारी वक्त्र है। इन सब प्रकारके वक्त्रोंसे सुपुत्र ऐसे बनेंगे कि जो [वृत्तनाषाट् सुवीरः] समरमें विजय करनेवाले और उत्तम वीर हों। जो अपने शत्रुओंको परास्त कर सकते हैं।

शत्रुओंको परास्त करना ।

अपने शत्रुओंको परास्त करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य इस संसारमें है। जिसके बिना मनुष्य क्षणमात्र जीवित रह नहीं सकता। मनुष्यके शत्रु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, सारि-रिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रोंमें होते हैं। उन सबको परास्त करनेसे ही मनुष्य उत्तम हो सकता है। इसलिये वेद यहां शत्रुनिर्दलनपर इतना जोर दे रहा है। पाठक इसका विचार करें, और शत्रुको परास्त करनेका महत्त्व जानें।

तीसरे मंत्रमें कहा है (महते वीर्याय अजनिष्ठाः) मनुष्य बड़ा पुरुषार्थ करनेके लिये यहां उत्पन्न हुआ है। पुरुषार्थ करके अपने सब शत्रुओंको दूर भगा देवे। और (सर्ववीरं रथि) सब प्रकारके वीरताके भावोंसे युक्त धन प्राप्त करे। यहां वेदका महत्त्व इस बातमें है कि वह केवल धन कमानेको नहीं कहता, परंतु धनके साथ वीरत्वको प्राप्त करनेको भी कहता है, क्योंकि वीरताके बिना धनकी रक्षा नहीं हो सकती। अतः जिस धनके साथ वीरता न होगी वह धन स्थिर नहीं रह सकेगा।

आगे चतुर्थ मंत्रमें कहते हैं कि ब्रह्मके योग्य देवोंको यज्ञमें बुलाओ। यहीं सहायकोंको और सम्मान्योंको बुलाने तथा अपने पास करनेकी सूचना मिलती है। जो सहायता करनेवाले नहीं हैं उनको बुलाना नहीं है। जैसे (सातप्तो देवान् मिषेय । अयम्, ३ । १५ । ५) कामका नाश करनेवाले देवोंका मिषेय करनेको कहा है। इससे भी सहायकोंको पास करने और विरोध-कोंको दूर करनेकी सूचना मिलती है।

पंचम मंत्रमें कहा है कि अजमें देवों, पितरों और मानवोंका भाग होता है। वह जिसका उसकी देना मनुष्यका कर्तव्य है। एकका भाग दूसरेको देना कथित नहीं, वही अन्वय और अन्वर्त है। मनुष्य अपने अजमेंसे इनका भाग उनको देवे और पश्चात् केवका स्वयं भोग करे।

बहु मंत्रका कथन है कि मनुष्य(सहस्रबु) बलवान बने, सशक्त बने, [अभिभूः] शत्रुका पराभव करनेवाला बने । और [सपराना न नीचः शत्रुञ्ज] शत्रुओंको नीचे दबाकर रखे, उनको उठने न दे, इतनाही नहीं परंतु उनको [बलिहृतः] करभार देनेवाले बनावे । अर्थात् जो पहिले शत्रुता करते थे वे अब इसको कर देनेवाले बनें । इतनी शक्ति इसको अपने अंदर बढानी चाहिये ।

सप्तम मंत्रम [महते वीर्यय] बडा पराक्रम करनेके लिये फिर सूचना दी है । तृतीय मंत्रमें यही बात कही थी, वह फिर यही दुहराई है । क्योंकि मानवी जीवनमें पराक्रमका स्थान बडाही ऊँचा है । [पयसा] दूध पीकर बलवान् बनना और बडा पराक्रम करना हरएकको उचित है । इसी तरह स्वर्गलोकका मार्ग खुल जाता है ।

आगेके तीन मंत्रोंमें पथरोंद्वारा सोमरस निकालनेका वर्णन है । यह सोमरस सब प्रकारसे मनुष्योंका स्वास्थ्य बढानेवाला और उरसाइ बढानेवाला है । यज्ञार्थमें इसका इवन करके सब लोग इसका पान करते हैं । यह रस पिया जाता है, दूधके साथ मिलाकर पीते हैं और भुंन आटेके साथ मिलाकर भी खाते हैं । अनेक रीतिसे इस रसका सेवन किया जा सकता है ।

शूरपुत्रा स्त्री ।

अगारहवें मंत्रमें आदर्श स्त्री ' शूरपुत्रा ' होती है, ऐसा कहा है । स्त्रियोंको यह बात स्मरण रखनी चाहिये । पुत्र बडे शूर होने चाहिये । भीठ और डरनेवाले नहीं होने चाहिये । गृहस्थियोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि [सर्ववीरा रवि] सब वीरताके गुणोंके साथ धन प्राप्त करना गृहस्थीका धर्म है । वीर पुत्र होनेपरही सर्ववीर युक्त धन प्राप्त होना संभव हो सकता है ।

बारहवें मंत्रमें दो मंत्रभाग मुख्य हैं । [श्रिया सर्वाङ्ग अतिस्थाम] संपत्तिसे सबसे बढकर हो और [द्विषतः पदे अधः जापाश्यामि] शत्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ । आगे २२ वे मंत्रमें भी यही कहा है । संसारी मनुष्योंको यही उपदेश सदा ध्यानमें धारण करने चाहिये । हरएक समय वही मार्ग मनुष्योंको अपने सम्मुख रखना चाहिये ।

स्त्रियोंका कर्तव्य ।

घरमें पानी भरना प्रथम कर्तव्य है । उतमसे उत्तम पानी घरमें भरना चाहिये । बडा केकर उत्तम जल भरनेका यत्न

करी, जियाँ मिलकर पानी भरनेके लिये जाय । उत्तम जल घरमें लाना यह (वः ऊर्मः भागः) बल देनेवाला भाग है । संतान, पशु आदिके लिये इसकी बडी आवश्यकता होती है । यह उपदेश मंत्र १६ तक किया है ।

सोलहवें मंत्रमें (चरुः) चावल आदि अन्न पकानेकी आयोजना करनेका उत्तम उपदेश है, (ऋतुभिः) ऋतुओंके अनुकूल अन्न तैयार किया जाय । जिसका सेवन करके सब आशुके लोग सुख और दीर्घायु बनें ।

सत्रहवें मंत्रमें कहा है कि जियाँ शुद्ध, पवित्र और सुंदर वस्त्र आभूषणादिसे युक्त होकर घरमें पानी लावेँ और अन्न पकावेँ, यज्ञमें उपस्थित हों, सबका आतिथ्यसत्कार करें, पशुओं और संतानोंको तुम करें और घरकी सब सुव्यवस्था करें । किसी तरह न्यूनता रहने न दें ।

अठारहवें मंत्रमें चावल, धो, सोमरस आदिसे उत्तम पक्व अन्न तैयार करनेका उपदेश है । उत्तम अन्न पकाना स्त्रियोंका मुख्य गृहकृत्यही है ।

उत्तीसवें मंत्रमें कहा है कि पितामह, पिता, पुत्र आदि १५ पुरुषोंतक अवशिष्ट वंश हो । घरमें ऐसा खानपान रहना चाहिये और ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिये कि, वंश बीचमें न टूटे, पुरुष दीर्घायु हों और अटूट वंश हो । पंद्रह पुरुषोंतक कमसे कम वंश अटूट रहे, आंग जितना रहेगा उतना अच्छाही है, परंतु कमसे कम इतना तो अवश्य रहे । यह सब ब्रह्मोदन अर्थात् ज्ञान बढानेवाले अन्नस होता है । ब्रह्मोदनका अर्थ बुद्धिबर्धक अन्न है । इससे बुद्धि बढती है और बुद्धिसे यह सीधा मार्ग दीखता है । इसमें मनुष्य (रक्षः नुदस्व) राक्षसोंको दूर कर सकता है और अपने आपको जागे बढा सकता है ।

आगे बाईसवें मंत्रमें कहा है कि (शरयः अभिचारः मा प्राप्त्) शायों और हमलोंमें यह दूर रहे । शरीरमें रोग न हों । सब प्रकारसे कुशलना रहे । पाठक जान सकते हैं कि सर्पशकी नीरोगिता शरीर शुद्ध रहनेसे होती है । वाणीकी नीरोगिता स्वाप गालियों आदि न होनेसे होती है और समाज की नीरोगिता बचाविके अपराध न होनेसे हो सकती है । शरीर, वाणी और समाज निरोग रहने चाहिये । यदि यह इच्छा है तो सर्वत्र विदोषता रखनी चाहिये । कुपयसे शरीरमें रोग होता है, अपराधोंसे वाणी रोगी होती है और अपराधकी वृत्तिसे समाज रोगी होता है ।

पाठकोंको उचित है कि वे अपने इन सब क्षेत्रोंमें स्वास्थ्य रखने का यत्न करें ।

तेईसवें मंत्रमें बाबल आदि अन्न तैयार होनेपर उसकी पोषणकी विधि बतायी है । चौबीसवें मंत्रमें कष्टहीन उपयोग करने का बालोंको ठीक करनेका कहा है । पचासवें मंत्रमें कहा है कि—

प्राशितारः मा रिषन् ।

अन्न भक्षण करनेवाले कुछ वा रोणी न हों । अन्न ऐसा उत्तम हो कि जिससे आनेवाले तृप्त होकर पृष्ठ होते जाय । पकाने-वालेका यही चातुर्य है कि आनेवाले उसे आनन्दसे खाय और हजम करें और पृष्ठ हों । ऐसा अन्न पकाकर उत्तम विद्वानोंको भिजाना चाहिये । यह सूचना २९ वें मंत्रमें कही है ।

विवाह ।

सत्ताईसवें मंत्रमें विवाहका विषय संक्षेपसे कहा है । जियां (छुटा: पूता: योवित: यक्षिया:) छुट, पवित्र और पूज्य हैं, यह वाक्य यहाँ बहुतही महत्त्व रखता है । जियोंकी निंदा नहीं करनी चाहिये, उनकी घर घरमें पूजा होनी चाहिये । जहाँ इनकी पूजा होगी वहाँ पवित्रता रहेगी और पवित्रतासे उच्चता साध्य होगी । यह वर्णन स्त्रियोंका दर्जा समाजमें कैसा उच्च है, इसका स्पष्ट निर्देश कर रहा है ।

इन स्त्रियोंका विवाह ज्ञानियोंके साथ करना चाहिये । (म-छणां ह्योषु प्र पृथक्सादयाधि) ज्ञानियोंके हाथमें पृथक् पृथक् एक एकके हाथमें, एक एककी देना योग्य है । एक पुरुष अनेक जियां न करें, एक स्त्री अनेक पुरुषोंके साथ संबंध न करे । एक स्त्री एकही पुरुषके साथ सम्मान हो और एक पुरुष एकही स्त्री के साथ आनन्दके साथ रहे । यह आदर्श गृहस्थाश्रमका वर्णन यहाँ अति संक्षेपके साथ किया है । इस मंत्रका 'पृथक्' शब्द बड़ा महत्त्वका है । इसी शब्दके कारण विवाहका नियम स्पष्ट हो जाता है ।

आगे अठ्ठाईसवें मंत्रमें गृहस्थाश्रममें 'कामधेनु' (काम-पुत्रा) रखनी चाहिये यह उपदेश है । घर घरमें गौका पाकन होना चाहिये । कामधेनु यह है कि जो इच्छा होनेके समय दूध देती है । घरमें छोटे बालक, बुढ़ और रोणी हों, उनका पाकन इस गौके दूधसे होगा । इस गौमाताका वह महत्त्व है ।

१ [अ. छ. भा. अं. ११]

गृहस्थियोंको तीन बातोंका स्वात्त करना चाहिये । (उयोतिः अमृतं हिरण्यं) तेजस्वी जीवन, अमरत्व और सुवर्ण । सुवर्ण अर्थात् सोनेका महत्त्व हरएक जानता है, गृहस्थीके हरएक व्यवहारमें इसका काम पड़ता है । सबही दैनिक और सार्वकालिक व्यवहार घनसे साध्य होते हैं । अमृत नाम मोक्षका है, यही अमरत्व है । सब अमृत मृत्युसे बेरा गया है । उस मृत्युके पाशको तोड़कर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका जीवनोद्देश्य है । सब धर्म कर्म इसी उद्देश्यसे किये जाते हैं । इसी तरह तेजस्वी जीवन यहाँ व्यतीत करना चाहिये । इसी तरह (स्वर्गः पन्थाः कृण्वे) स्वर्गीय मार्ग बनता है । स्वर्ग मार्गके वे तीन पहलू हैं । घन यहाँके सुखके लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहाँके सम्मानके लिये चाहिये और अमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये चाहिये । स्वर्गका यह स्वरूप यहाँ पाठक देखें ।

गृहराज ।

उनतीसवें मंत्रमें 'गृहराजस्य भागं' गृहराजके कार्यभागका वर्णन है । गृहराज घरका स्वामी है, अथवा घरोंमें जो श्रेष्ठ घर है उसमें कौनसा कार्य होना चाहिये ? तुषां और छिलकोंको अलग करके स्वच्छ बावलोंको अपने पास रखना चाहिये । यही नियम सर्व व्यवहारको करनेके समय ध्यानमें रखना चाहिये । छिलकोंको हटाना और सारद्रव्यको अपने पास रखना चाहिये । पाठक जिस व्यवहारमें देखेंगे उस व्यवहारमें उत्तम सिद्धिका वही एकमात्र नियम है । पढ़ाईमें भी देखिये तत्त्वज्ञानको स्वीकारना चाहिये, कच्चे प्रयोगोंको दूर हटाना चाहिये ।

एक भाग निर्गुणतिका अथवा वाक्का होता है और दूसरा उन्नतिका होता है । विनाश करनेवाले भागको दूर करो और उन्नतिके भागको अपने पास रको, यही धीमा सादा नियम है । जो इसको पकड़ेंगे वे उन्नत होंगे इसमें संदेहही नहीं है ।

(आम्बतः, पन्थतः, सुन्धतः शिधिः) परिश्रम करनेवाले, पकानेवाले और रस निकालनेवाले तीन हैं, इसको जानो । परिश्रम करनेसेही मानवोंकी उन्नति होती है, अतः परिश्रम करनेका स्वभाव मनुष्यको अपनाना चाहिये, परिपक्व कम्पना भी चाहिये । हरएककी परिपक्व अवस्था उन्नत होती है, यही प्राप्त करनी चाहिये, तथा रसग्रहण करनेका यत्न करना चाहिये । वनस्पतिमें सारभूत रस होता है, उस सारभूत रसका ग्रहण करना चाहिये और अवशिष्ट साररहित भागको फेंक देना चाहिये । यह उपदेश व्यापक

हृष्टिसे विशेषशी उपयोगी है। स्वर्गपर चढ़नेके लिये ये तीन उपदेश अत्यन्त महत्त्वके हैं।

(घृतेन गात्रानु सर्वा विमृष्ट्वे) धीमे सब गात्रोंकी मालिश करो। शरीरावयवोंकी सुस्थितिके लिये धीकी मालिश आवश्यक है। धीकी मालिश पावोंके तलोंपर करनेसे आँख उत्तम अवस्थामें रहते हैं, संधिस्थानोंपर मालिश करनेसे संधिरोग नहीं होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शान्त रहता है और गरमी हटती है, इसी तरह अन्यान्य अवयवोंपर मालिश करनेसे अनेक लाभ होते हैं। इसके अतिरिक्त विविध औषधियोंसे घृतको सुसंस्कृत करनेसे धीके गुण बढ जाते हैं। जैसा ब्राह्मी घृत बनानेसे उसकी मस्तकपर मालिश बुद्धिमदायक और गर्मी हटानेवाली होती है इसी तरह आमलक्यादि घृत तथा अन्यान्य घृत वैद्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं। इनकी शरीरपर मालिश बड़ी लाभदायक है। यह बात इक्ष्वाकुसर्वे मंत्रमें कही है।

पोषक अन्न।

अन्न घर घरमें पकाना चाहिये, वह पोषक अन्न होना चाहिये (प्राशितारः मा रिषन्) उस अन्नको खानेवाले कभी दुखी नहीं होने चाहिये, कभी हिंसित नहीं होने चाहिये, कभी क्षीण नहीं होने चाहिये। ऐसा अन्न गृहस्थीके घरमें पकाया जावे यह सूचना ३२ वें मंत्रमें की है।

जो अन्न परिपक्व किया हो वह (आर्षेयेषु निदधे) ऋषि-प्रणालीके अनुसार चलेनेवालोंके लिये समर्पित करना चाहिये। न कि (न अनार्षेयाणां) ऋषिप्रणालीको छोड़नेवालोंको कुछ समर्पण करना है। ऋषिप्रणालीको संजीवित रखनेके लिये ही हरएकको प्रयत्न करना चाहिये।

घर कैसा हो !

घर ऐसा हो कि जहाँ (यज्ञं दुहानं) सदा यज्ञ होते रहें,

(सदनं रयीणां) ऐश्वर्योका स्थान हो, (प्रपीनं सर्वं) पुष्टि और समृद्धिका केन्द्र हो, (पावैः प्रजाभ्युत्पत्तं) अनेक पुष्टिके साधनोंके साथ प्रजाजनोंको अमृतरत्न देनेवाला हो। जहाँ (भेनुं) गौ होती हो और धनसंपत्तियोंके साथ [दीर्घ आयुः] दीर्घायु लोग हों, घर ऐसा हो। घरमें ये बातें रहें। घरमें धनकी कमी न हो, ऐश्वर्य की समृद्धि हो, गोवं दूध देनेवाली हों, हरएक दृष्टपुष्ट हो, सरकारसंगतिज्ञानात्मक यज्ञ होता रहे, सब लोग आनंदप्रसन्न रहें, कोई दुखी कष्टी न हो। यह उपदेश ३४ वें मंत्रमें है।

३५ वें मंत्रमें [वृषभाः असि] तू बलवान् है, तू निर्बल नहीं है, तू (स्वर्गः असि) स्वर्गका अधिकारी है, तू सुखात्मक स्थानका अधिकारी है। अतः जिस मार्गसे ऋषिलोग गये और जिस मार्गसे ऋषियोंको सुखसे स्थान प्राप्त हुए उस मार्गसे तू जा। वही सुकृतियोंका लोक है, वहाँ जाकर रह, हमारी संस्कृतिका वही ध्येय है।

आगेके मंत्रमें कहते हैं कि (देवयानान् पयः कल्पय) देवोंके आनेजानेके भागोंको सुदृढ़ कर, वे ही मार्ग तुम्हारे लिये आनेजानेके लिये हैं, (एतैः सुकृतैः यज्ञं अनुगच्छेम) इन सुकृतोंके साथ हमको यज्ञकी ओर जाना चाहिये। सुकृत करते करते आगे बढ़ना चाहिये। सुकृत करनेमें पीछे हटना बर्जित नहीं है। सदा सत्कर्म ही मनुष्यमात्रका मार्गदर्शक हो। मनुष्य उससे पीछे न रहे।

आज जो स्वर्गमें देव हैं वे इसी मार्गसे तेजस्वी बने हैं। अतः मनुष्यको इसी यज्ञमार्गका अवलंबन करना चाहिये।

इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस सूक्तमें किया है, जिसका मनन करनेसे पाठकोंको धनमार्ग सुस्पष्ट रीतिसे दीख सकता है।

रुद्र-देव ।

[२]

[श्रुतिः— अथर्वा । देवता-भव-शर्व-रुद्र]

मवाशर्वौ मृदुतं माऽभि यातुं भूतपती पशुपती नमो वाम् ।
 प्रतिहितामार्यतां मा वि स्नाष्टं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ॥ १ ॥
 शूनें क्रोष्टे मा शरीरानि कर्तमलिङ्कत्रेभ्यो गृत्रेभ्यो ये च कृष्णा अविष्यवः ।
 मक्षिकास्ते पशुपतं वयांसि ते विषसे मा विदन्त ॥ २ ॥
 क्रन्दाय ते प्राणाय यार्श्च ते भव रोपयः । नमस्ते रुद्र कृष्णः सहस्राक्षार्यामर्त्य ॥ ३ ॥
 पुरस्तात् ते नमः कृष्ण उत्तरादधरादुत । अभीवर्गाद् दिवस्पृगन्तारिक्षाय ते नमः ॥ ४ ॥
 मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूषि ते भव । त्वचे रूपाय संहर्त्रे प्रतीचीनाय ते नमः ॥ ५ ॥
 अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्यायि ते । दम्भ्यो गन्धाय ते नमः ॥ ६ ॥

अर्थ— हे [मवाशर्वौ] भव और शर्व ! हे उत्पादक और संहारक ! आप दोनों [मृदुतं] हम सबको सुखी करें । [माऽभि यातुं] हमपर हमला न करें । आप दोनों [भूतपती, पशुपती] भूतोंके पालक और पशुओंके पालक हैं । [मा वि स्नाष्टं] आप दोनोंको नमस्कार है । [प्रतिहितां आर्यतां मा वि स्नाष्टं] अनुत्तर रखे और जोचे गये बाणको हमपर न छोड़े, [मा चतुष्पदः] हमारे द्विपद और चतुष्पादोंकी हिंसा न करें ॥ १ ॥

जो [कृष्णाः अविष्यवः] काले और हिंसक कृमि हैं, उन (शूनें क्रोष्टे) कुत्ते और गीदहोंके लिये तथा (अलिङ्कत्रेभ्यः गृत्रेभ्यः) कहर शब्द करनेवाले गीधोंके लिये (शरीरानि मा कर्त) शरीरोंको मत कटो । हे [पशुपते] पशुओंके पालक ! [ते मक्षिकाः ते वयांसि] तेरी मक्षिकायाँ और कीड़े (विषसे मा विदन्त) खानेके लिये उन कटे शरीरोंको न प्राप्त करें, अर्थात् आप हमारे शरीरोंका इस तरह नाश न करें ॥ २ ॥

हे (भव) सबके उत्पन्नकर्ता देव ! [ते क्रन्दाय प्राणाय] तेरे शब्दरूपी प्राणके लिये नमस्कार हो । [ते वाः रोमवः] तेरे जो शक्तिरमाव हैं, हे [अमर्त्य रुद्र] अमर रुद्रदेव ! [सहस्राक्षाय ते नमः कृष्णः] सहस्र नेत्रवाले तुझ देवके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥

(ते पुरस्तात् उत्तरात् उत अधरात् नमः कृष्णः) तुझे आगेसे ऊपरसे और नीचेसे नमस्कार करते हैं । [अभीवर्गात् दिवस्पृगन्तारिक्षाय ते नमः] सब ओरसे सुलोक और अन्तरिक्ष लोकस्वी तेरे रूपके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

हे पशुपते ! हे भव ! (ते मुखाय नमः) तेरे मुखके लिये नमस्कार है । (यानि ते चक्षूषि) जो तेरी आँखें हैं, उनको नमस्कार है । तेरे (त्वचे रूपाय संहर्त्रे प्रतीचीनाय नमः) त्वचारूप, दहने और पीठके लिये नमस्कार है ॥ ५ ॥

(ते अङ्गेभ्यः उदराय जिह्वाय आस्याय) तेरे अंगों, उदर, जिह्वा और मुखके लिये नमस्कार है, (ते दम्भ्यः गन्धाय नमः) तेरे शरीरके गंध और गन्धके लिये नमस्कार है ॥ ६ ॥

अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना । रुद्रेणार्धकचातिना तेन मा समरामहि ॥ ७ ॥

स नो भवः परि वृणक्तु विश्वत आप इनामिः परि वृणक्तु नो भवः ।

मा नोऽमि मास्तु नमो अस्त्वस्मै ॥ ८ ॥

चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दक्ष कृत्वः पशुपते नमस्ते ।

तवेभे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ९ ॥

तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्धेर्विन्तरिक्षम् ।

तवेदं सर्वमात्मन्वद् यत् प्राणत् पृथिवीमनु ॥ १० ॥ (५)

उरुः कोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विभा भुवनान्यन्तः ।

स नो मृड पशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारो अभिभाः श्वानः परो यन्स्वप्ररुहो विक्लेद्यः ॥ ११ ॥

धनुर्बिभार्षि हरितं हिरण्ययं सहस्रमि शतवधं शिखण्डिनम् ।

रुद्रस्येषुश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशिः ॥ १२ ॥

अर्थ(नीलशिखण्डेन वाजिना बच्चा) नील शिखावाले बलवान् अस्त्रे (सहस्राक्षेण अर्धकचातिना रुद्रेण) हजारों आँखों-वाले सबके विनाशक रुद्रे (मा समरामहि) हम कभी विरुद्ध न रहें ॥ ७ ॥

(सः भवः विश्वतः नः परिवृणक्तु) वह उत्पातिकर्ता सब ओरसे हमें घुराकर रखे । (आप इव अमिः) जल जैसे अमिको घेरता है, वैसाही (भवः नः परिवृणक्तु) उत्पातिकर्ता हमें घेर रखे । (नः मा अमि मास्तु) हमें नष्ट न करे, (अस्मै नमः अस्तु) इसको नमस्कार हो ॥ ८ ॥

हे पशुपते ! (भवाय अस्तुः अष्टकृत्वः नमः) उत्पाति करनेवाले देवको चार बार तथा आठ बार नमस्कार हो । [ते दक्षकृत्वः नमः] तेरे लिये दसबार नमस्कार हो । (इमेपञ्च पशवः तव विभक्ताः) ये पाँच पशु तेरे लिये रखे हैं, (गावः) गौवें, (अश्वाः) घोड़े, (पुरुषाः) पुरुष, (अजावयः) बकरियाँ और भेड़ें हैं ॥ ९ ॥

(तव चतस्रः प्रदिशः) तेरी ये चारों दिशाएँ हैं, (तव द्यौः, तव पृथिवी) तेरा शु और पृथ्वी लोक है, (तव ह्यं उग्र उरु जन्तरिक्षं) तेरा ही यह बड़ा तेजस्वी अन्तरिक्ष है । (इदं सर्वं मात्मन्वद् तव) तेराही वह सब चेतनावाला है, (यत् पृथिवीं अनु प्राणत्) जो पृथिवीपर जीव चारण करता है, वह सब तेरा ही है ॥ १० ॥ (५)

(यस्मिन् इमा विभा भुवनानि अन्तः) जिसमें ये सब भुवन हैं, वह (वसुधानः अयं उरुः कोशः) वसुधाँका निवासस्थानरूप यह विश्वकपी बड़ा कोश (तव) तेराही है । हे (पशुपते) पशुपालक ! (सः नः मृड, ते नमः) वह तू हमें घुस दे, तेरे लिये नमस्कार हो । (क्रोष्टारः अभिभाः श्वानः परो) शियार, गीब, कुत्ते सब दूर हों । (अजकृद्वः विक्लेद्यः) बुरे स्वरसे रमेवाली बालोंको खोलकर चिह्नामेवाली जिवाँ भी दूर हों, अर्थात् वे शौंकेके प्रसंग हमारे पास न आवें ॥ ११ ॥

हे (शिखण्डिन्) कलगी चारण करनेवाले ! तू [सहस्रमि शतवधं हिरण्ययं हरितं धनुः विभर्षि] शैलशैल्य नाश करनेवाला, सैकड़ोंका बध करनेवाला, सुवर्णमय धातुका धनुष्य चारण करता है । (रुद्रस्य इषुः देवहेतिः चरति) रुद्रका बाण देवोंका घास बिचरता है, वह (इतः यतमस्यां दिशि) जिस दिशामें हो, (तस्यै नमः) उसको नमस्कार हो ॥ १२ ॥

योऽभिधातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षति । पश्चादनुप्रपुङ्क्ते च विदुस्त्वं पदनीरिव ॥१३॥
 भवाकद्रौ सयुजा संविदानावुभावुग्रौ चरतो वीर्याय । ताम्भ्यां नमो यत्तमस्यां दिधीक्षुः ॥१४॥
 नवस्तेस्त्वामुचे नमो अस्तु परायते । नमस्ते रुद्र तिष्ठतु आसीनायोत ते नमः ॥१५॥
 नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा । भुवाय च क्षुवाय चोभाभ्यामस्तु नमः ॥१६॥
 सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताद् रुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम् । मोषाराम त्रिद्वेयमानम् ॥१७॥
 इयावाशं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् । पूर्वं प्रसीमो नमो अस्त्वस्मै ॥१८॥
 वा नोऽभि स्ना मृत्यं देवहेति मा नः क्रुधः पशुपते नमस्ते ।

अन्यत्रास्मद् दिव्यां शाखां वि धूनु ॥ १९ ॥
 मा नो हिंसीरधि नो ब्रूहि परि णो वृङ्गि मा क्रुधः । मा त्वया समरामहि ॥२०॥ (६)
 मा नो गोषु पुरुषेषु मा गृधो नो अजाविषु । अन्यत्रोग्र वि वर्तय पियाकणां प्रजां बहि ॥२१॥

अर्थ—हे रुद्र ! (वाः अभिधातः निळयते) जो हमला होनेपर छिप जाता है और (त्वां वि चिकीर्षति) तुझे नीचे करना चाहता है, (विदुस्त्वं पदनीः इव) चायलके पदछापके समान (तं पश्चात् अनु प्रपुङ्क्ते) उसके पीछे से पकड़कर बहका जाता है ॥ १३ ॥

(भवाकद्रौ सयुजा संविदानौ) उरपाति करनेवाले और संहार करनेवाले देव मिलकर रहनेवाले ज्ञानी हैं । (उभौ) उभौ वीर्याय चरतः) वे दोनों तेजस्वी पराक्रमके लिये विचारते हैं । (इतः यत्तमस्यां दिधि) वे यहाँसे जिस दिशामें हों वहाँ (ताम्भ्यां नमः) उन दोनोंको नमस्कार हो ॥ १४ ॥

हे रुद्र [आचते परायते तिष्ठते आसीनाय] आनेवाले, जानेवाले, ठहरनेवाले और बैठनेवाले [ते नमः] तुझे नमस्कार हो ॥ १५ ॥

[सायं प्रातः रात्र्याः दिवा नमः] शामको सवेरे रात्रिके समय और दिनके समय नमस्कार हो [भुवाय क्षुवाय च उभाभ्यां नमः अस्तु] भव और क्षुध इन दोनोंको नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥

[सहस्राक्षं विपश्चितं बहुधा अस्वयन्तं रुद्रं] सहस्रक्षेत्र ज्ञानी बहुत प्रकारसे शत्रु कैदनेवाले रुद्रको [पुरस्ताद् अति पश्यं] आगे देखता हूँ । [इयमानं त्रिद्वेयं मा उपाराम] उग्र मतिमान्को हम अपनी जिद्दासे धरित न करें ॥ १७ ॥

[इयावाशं कृष्णं असितं मृणन्तं] अश्वपुत्र, आकर्षक, गन्धनरहित, सुखदायी [भीमं केशिनः रथं पादयन्तं] किरणों-वालोंके कडे आरी रथको भी परास्त करनेवाले [पूर्वं प्रसीमः] पहिले प्राप्त करते हैं और [अस्मै नमः अस्तु] इसको नमस्कार हो ॥ १८ ॥

हे पशुपते ! [नरवं देवहेति नः मा अभिधातः] जानबूझकर कैदा हुआ देवोंका राज हमारे पास न जाये । [वाः मा क्रुधः, ते नमः] हमपर क्रोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । [अस्मद् अन्यत्र दिव्यां शाखां विधूनु] हमसे रुद्र दिव्य शाखाओं कैद ॥ १९ ॥

[नः मा हिंसीः] हमारी हिंसा न कर, [नः ब्रूहि] हमें उपदेश कर, [नः परिङ्गि] हमारी रक्षा कर, मा क्रुधः] क्रोध न कर, [त्वया मा समरामहि] तेरे साथ हम विरोध न करें ॥ २० ॥ (६)

हे [रुद्र] उमदीर ! [वाः गोषु पुरुषेषु अजाविषु मा गृधः] हमारी गौमें, मनुष्य, भेड़, बकरियोंके निकमों काटन न कर । (अन्यत्र विवर्तय) दूसरे स्थानपर भवको लेजा । [पियाकणां प्रजां बहि] हिंसकोंकी प्रजाका नाश कर ॥२१॥

यस्य त्वमा कालिका हेतिरेकमश्वस्येव वृषणः क्रन्द एति ।

अभिपूर्व निर्णयते नमो अस्त्वस्मै

॥ २२ ॥

योऽन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टमितोऽयं ज्वनः प्रमृणन् देवपीयून् । तस्मै नमो दशभिः शक्ररीभिः २३

तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वनं हिता हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।

तव यक्षं पशुपते अप्स्वन्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे

॥ २४ ॥

शिशुमारां अजगराः पुरीकया जषा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्वसि ।

न ते दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान् परि

पश्यसि भूमि पूर्वस्माद्वस्युत्तरस्मिन्तस्तमुद्रे

॥ २५ ॥

मा नो रुद्र त्वमना मा विषेण मा नः सं स्ना दिव्येनाग्निना ।

अन्यत्रास्मद् विद्युतं पातयेताम्

॥ २६ ॥

भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पप्र उर्वन्तरिक्षम् ।

तस्मै नमो यतम यां दिशीडेतः

॥ २७ ॥

अर्थ—[यस्य त्वमा कालिका हेतिः] जिसके हथियार क्षयज्वर और कौसी हैं, [वृषणः अश्वस्य क्रन्दः इव एकं एति] बलवान् बोझेके हिनाहिनानेके स्वरके समान निःसन्देश एक पुरुषपर जिसका हथियार जाता है, [अभि पूर्व निर्णयते] जो पहिलेही निश्चय करता है, [अस्मै नमः अस्तु] इसके लिये नमस्कार है ॥ २२ ॥

[यः अन्तरिक्षे विष्टमितः तिष्ठति] जो अन्तरिक्षमें स्थिर रहता है और [अयं ज्वनः देवपीयून् प्रमृणन्] बल न करनेवाले देवोंके द्रव्योंका नाश करता है, (तस्मै दशभिः शक्रवरीभिः नमः) उसको दश शक्तियोंसे हमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥

(आरण्याः पशवः वने हिताः मृगाः) अरण्यमें उत्पन्न जंगलमें रहनेवाले मृग आदि पशु तथा (हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि तुभ्यं) हंस गरुड शकुनि और अन्य पक्षीगण वे सब तेरेही हैं । हे पशुपते ! [तव यक्षं अप्सु ज्वनः] तेरा पूज्य आत्मा जलोंके अन्दर है, (तुभ्यं दिव्याः आपः वृधे क्षरन्ति) तेरे लिये दिव्य जल बचाईके लिये गिरते हैं ॥ २४ ॥

[शिशुमाराः अजगराः पुरीकयाः] चडियाल, अजगर, कछुए, (जषाः मत्स्याः रजसा येभ्यः अस्वसि) मछलियां और जलजन्तु मलिन प्राणी जिनपर तू अपना शस्त्र फेंकता है । इनमेंसे (न ते दूरं, न ते परिष्ठाः) दूर कोई नहीं है, न कोई तेरेसे भिन्न स्थानपर है, तू तो (सर्वान् सद्यः परिपश्यसि) सबको एकही बार देखता है, और (पूर्वस्मात् उत्तरस्मिन् सद्युद्रेभूमि हंसि) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक व्यापनेवाली सब भूमिपर आघात करता है ॥ २५ ॥

हे रुद्र ! (त्वमना नः मा संस्नाः) ऊपरसे हमें पीडा न हो, (विषेण मा) विषबाधा न हो, [दिव्येन अग्निना मा] दिव्य अग्निसे कष्ट न हो । [अन्यत्रास्मद् विद्युतं पातय] हमसे भिन्न दूसरे स्थानपर इस भिजलीको गिरा ॥ २६ ॥

[भवः दिवः ईशे] भव बुलोकका ईश्वर है, [भवः पृथिव्याः] भव पृथ्वीका स्वामी है । [भवः रुद्र अन्तरिक्षे आप्रे] भव बड़े अन्तरिक्षमें व्यापक है । वह (हतः यतमस्यां दिशि तस्मै नमः) वहाँके भिन्न दिशामें हो वहाँ हमारा नमस्कार उसके लिये है ॥ २७ ॥

भव राजन् यजमानाय मृड पशूनां हि पशुपतिर्बभूव ।

यः अद्वाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड ॥ २८ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्मकं मा नो वहन्तमुत मा नो वक्ष्यतः ।

मा नो हिंसीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरिषो नः ॥ २९ ॥

रुद्रस्यैलवकारेभ्योऽसंसृक्तगिलेभ्यः । इदं महास्येभ्यः श्वभ्यो अकरं नमः ॥ ३० ॥

नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः । नमो नमस्कृताभ्यो नमः संभुज्जतीभ्यः ॥

नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अमयं च नः ॥ ३१ ॥ (७)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ-हे [राजन् भव] उत्पादक देवराज ! [यजमानाय मृड] यजमानको सुखी कर, [पशूनां पशुपतिः हि बभूव] पशुओंका स्वामी हो । [यः अद्वाति] ओ अद्वा रक्षता है, [देवाः सन्ति इति] देवताएं हैं ऐसा मानता है, [अस्य चतुष्पदे मृड] उसके चतुष्पदे और चतुष्पदोंको सुखी कर ॥ २८ ॥

[नः महान्तं मा हिंसीः] हमारे बड़ोंकी हिंसा न कर, [नः अर्मकं मा] हमारे बालकोंकी हिंसा न कर, [नः वहन्तं मा] हमारे समर्थ पुरुषकी हिंसा न कर, [नः वक्ष्यतः मा] हमारे बलवान बननेवालोंकी हिंसा न कर । [नः पितरं मातरं च मा हिंसीः] हमारे पिता माताकी हिंसा न कर, हे रुद्र [नः स्वां तन्वं मा रीरिषः] हमारे शरीरोंको सुखी न कर ॥ २९ ॥

[रुद्रस्य ऐलवकारेभ्यः असंसृक्तगिलेभ्यः] रुद्रके भयानक शब्द करनेवाले अस्पष्ट शब्द करनेवाले [महास्येभ्यः श्वभ्यः] बड़े मुखवाले कुत्तोंको [इदं नमः अकरं] यह नमस्कार करता हूं ॥ ३० ॥

हे देव ! [ते घोषिणीभ्यः केशिनीभ्यः] तेरी बड़ा शब्दघोष करनेवाली केश रखनेवाली, [नमस्कृताभ्यः संभुज्जतीभ्यः] नमस्कारोंसे सज्जित और उत्तम अन्नभोग करनेवाली [ते सेनाभ्यः नमः] तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, [नः स्वस्ति अमयं च] हमारा कल्याण हो और हमारे लिये निर्भवता हो ॥ ३१ ॥ ॥ ७ ॥

प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

भव और शर्वके सूक्तका आशय ।

यह सूक्त “ भव और शर्व ” देवताके वर्णनपर है । कोई यहाँ यह न समझे कि भव और शर्व ये देवताएं परस्पर भिन्न हैं । ‘ भवाशर्वौ ’ ऐसा द्विवचनी प्रयोग है, तथापि एकही देवताके ये दो गुण हैं । सर्व विश्वमें व्यापनेवाली एकही देवता है, यह सृष्टिका उत्पत्ति करती है इसलिये उसका नाम ‘ भव ’ है और यह सबका संहार करती है इसलिये उसी देवताका नाम ‘ शर्व ’ है ।

पुराणोंमें भी भव और शर्व ये दो नाम एकही रुद्र देवके हैं, वही मातृ वेदके इस सूक्तमें है और अन्यत्र भी जहाँ जहाँ भव शर्व आदिनाम आये हैं वहाँ ऐसाही अर्थ समझना योग्य है । इस सूक्तमें रुद्र, भव, शर्व, पशुपति, आदि शब्द आये हैं, जो उस एकही परमेश्वरके वाचक हैं ।

प्रथम मंत्रमें इस देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया है । यहाँ सूचना मिलती है कि यदि दो गुणोंके कारण एकही देवता के दो देव माने जा सकते हैं, तो अनेक गुणोंके कारण एकही ईश्वरकी अनेक देवताएं मानना संभव है । वैदिक धर्ममें अनेक देवताओंकी कल्पना इस प्रकार एकही परमात्मापर अभिहित है । एक ईश्वरके अनेक गुणोंकी अनेक देवताएं मानी गयी हैं ।

ईश्वरके मारक गुणको शर्व करके यहाँ कहा है, यह देवता अपना मारण, हिसन अथवा विनाशक कार्य जिन साधनोंसे करती है उनकी गिनती इस सूक्तके अनेक मंत्रोंमें की है — कुते, गदित, सिवार, मन्त्रिया, कौवे, अज, शक्र, धनुष्य, बाण विधुत अग्नि, पृथ्वी, क्षय ये मारणसाधन हैं । मन्त्रियोंको रुद्रके मारक साधनोंमें रखा है, वह बाण-पाठक विशेष रीतिसे स्मरण रखें । मन्त्रियोंके कारण अनेक रोग फैलते हैं और प्राणियोंका संहार होता है । अतः रोगोंसे बचनेके लिये चारों ओर स्पर्श-ता करनी चाहिये जिससे मन्त्रियों न होंगी, और मनुष्य रोगोंसे बचेंगे । इसी तरह अन्यान्य मारणसाधनोंके विषयमें जानना चाहिये । [मंत्र २ देखो]

आगे मंत्र ७ तक रुद्रके अंगप्रसंगोंको नमस्कार कहा है । यह एक सुष्ठु देवताका उपासना प्रकार है । सातवें मंत्रमें रुद्रसे विरोध न हो ऐसी इच्छा प्रकट की है । वही भाव आगेके कई

मंत्रोंमें है (मा समरामहि) येही रुद्र आगेके कई मंत्रोंमें बारबार आगये हैं ।

नवम मंत्रमें अनेकवार रुद्रके लिये नमन किया है । इसम मंत्रमें कहा है कि इस रुद्रदेवताके आधीनही संपूर्ण विश्व है । इसी कथनसे विश्वनिवासक देवही मारकभावके भिन्नसे रुद्र नाम से यहाँ कहा है ऐसा स्पष्ट हो जाता है । क्योंकि सब विश्वका नियंता देव एकही है ।

चौदहवें मंत्रमें भव और शर्व ये दो नाम फिर आये हैं । यहाँ द्विवचन देखनेसे ये दो देव परस्पर भिन्न हैं । ऐसी कई-योंको शंका हो सकती है, परंतु ये दो देव गुणतः भिन्न परंतु स्वरूपतः एक हैं, इसका स्पष्टीकरण इसके पूर्व किया जा चुका है । आगे १९ वें मंत्रतक रुद्रदेवको नमनही किया है । आगे तीन मंत्रोंमें सुष्ठु दूर करनेकी प्रार्थना है ।

तेईसवें मंत्रमें रुद्रदेव इस अन्तरिक्षमें व्यापता है ऐसा कहकर देवविरोधियोंका नाश करता है, यह भी कहा है । यह सर्वव्यापक देवका ही वर्णन निःसंदेह है । आगेके दो मंत्रोंमें सब प्राणी उसी एक देवके आधारसे रहते हैं, वह देव सबको समदृष्टीसे देखता है और विघातक शत्रुका नाश करता है इत्यादि वर्णन देखनेयोग्य है ।

सत्ताईसवें मंत्रमें यह देव संपूर्ण स्थिररज्जु जगत्का ईश है यह स्पष्ट शब्दोंसे कहा है । यह मंत्र पठने ही संपूर्ण विश्वका एक प्रभु है, इसमें संदेह ही नहीं रह सकता । आगेके मंत्रमें यह देव (भव) विश्वका राजा है ऐसा कहा है । इसके अतिरिक्त (देवाः सन्ति) दैवीशक्तियाँ इस जगत्में कार्य कर रही हैं ऐसा जो (यः भवति) भद्रापूर्वक मानता है वही सुखी होता है, यह कथन विशेष महत्त्वका है । इस जगत् का प्रभु एक है और उसकी अनेक शक्तियाँ इस विश्वमें कार्य कर रही हैं । यदि वह कल्पना पाठकोंको ठीक तरह हो जावगी, तो मनुष्यके दिव्य बन जानेमें कोई संदेह ही नहीं है ।

आगेके मंत्रोंमें सर्व साधारण निमग्नताकी प्रार्थना है । इस प्रकार इस सूक्तका आशय है ।

विराड् अन्न ।

[३]

(ऋषिः-- अथर्वी । देवता--ओदनः)

(१) तस्योदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्	॥ १ ॥
द्यावापृथिवी ओत्रे सूर्याचन्द्रमसोऽक्षिणी सप्तऋषयः प्राणापानाः	॥ २ ॥
चक्षुर्मुखं कामं उलूखलम्	॥ ३ ॥
दितिः सूर्यमदितिः सूर्यमही वातोऽपाग्निक्	॥ ४ ॥
अश्वः कणा गावस्तण्डुला मशुकस्तुषाः	॥ ५ ॥
कम्बुं फलीकरणाः शरोऽभ्रम्	॥ ६ ॥
इयाममयोऽस्य मांमानि लोहितमस्य लोहितम्	॥ ७ ॥
अपु मसम् हरिर्न वर्गः पुष्करमस्य गन्धः	॥ ८ ॥
खलुः पञ्च स्फयावसांवीपे अनूक्ये	॥ ९ ॥
आन्त्राणि अन्नवो गुदा वरत्राः	॥ १० ॥

अर्थ-- (तस्य ओदनस्य बृहस्पतिः शिरः) उव अन्न का बृहस्पति शिर है, [ब्रह्म मुखं) ब्राह्मण मुख है ॥ १ ॥
 (द्यावापृथिवी ओत्रे) पृ और पृथ्वी कान हैं, (सूर्याचन्द्रमसोऽक्षिणी) सूर्य और चन्द्र आने हैं, (सप्तऋषयः प्राणापानाः)
 सात ऋषि प्राण और अपान हैं ॥ २ ॥ (मुखं चक्षुः, उलूखलं कामः) मुख टाँट है और उलूखल काम है ॥ ३ ॥ (दि-
 तिः सूर्य) विमान काज है, [अदितिः सूर्यमाही] अविमलता सूर्यो परचनवासी है, [वातोऽपाग्निक्] वायु गुणोंको पृथक्
 करनेवाला है ॥ ४ ॥ [कणाः कणाः] कण के कण चोरे हैं, [तण्डुलाः गावः] चावक गोबे हैं, [तुषाः मशकाः] तुष
 मशक मच्छर हैं, ॥ ५ ॥ [फलीकरणाः कम्बु] टुकड़े वे रत्न हैं, [शरोऽभ्रम्] मेघ ही ऊरका छिन्ना है ॥ ६ ॥ [इयामं
 अयः अयस्य मांमानि] काला लोहा इसके मांस हैं, [लोहितमस्य लोहितम्] लाल लोहा इसका रक्त है ॥ ७ ॥ (अपु मसम्)
 टोम-रहित इसका मस है, (हरिर्न वर्गः) हरा इसका वर्ण है, [पुष्करमस्य गन्धः] पुष्कर इसका गन्ध है ॥ ८ ॥
 (खलुः पञ्च) खल इसका पात्र है, (स्फया वसांवीपे) दोनों स्फय नामक बह्मपथन कंबे हैं, [अनूक्ये] ईषा
 नामक लोचन हँसकी की ह्मा है ॥ ९ ॥ [अन्नवः आन्त्राणि] पसला आंतें हैं और [वरत्राः गुदाः] बेल ओदनक चर्म गुदा
 हैं ॥ १० ॥

इयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राज्यमानस्यौदनस्य द्यौरपिधानम्	॥ ११ ॥
सीताः पक्षीः मिकता ऊर्ध्वम्	॥ १२ ॥
श्रुतं हस्तावनेजनं कुल्लोपमेचनम्	॥ १३ ॥
श्रुचा कुम्भभिहितारिज्येन प्रेषिता	॥ १४ ॥
ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना पर्युदा	॥ १५ ॥
बृहदायवनं रथन्तरं दधिः	॥ १६ ॥
श्रुतवः पक्तां आर्तवाः समिन्धते	॥ १७ ॥
चक्रं पञ्चबिलमुखं घृष्टोऽभीधे	॥ १८ ॥
ओदनं यज्ञवचः सर्वं लोकाः समाप्याः	॥ १९ ॥
यमिन्समुद्रो द्यौर्भूमिस्त्रयोऽवरपरं श्रिताः	॥ २० ॥
यस्य देवा अकल्पन्तोऽन्विष्टे पङ्शीतयः	॥ २१ ॥
तं त्वौदनस्य पृच्छामि यो अस्य महिमा महान्	॥ २२ ॥
स य ओदनस्य महिमानं विद्यात्	॥ २३ ॥
नात्य इति ब्रूयाच्चानुपसेचन इति नेदं च किं चेति	॥ २४ ॥
यावद् दाताभिमनस्येतु तस्माति वदेत्	॥ २५ ॥

अर्थ [राज्यमानस्य ओदनस्य] पक्षी जानेवाले चक्कोकी [इयं एव पृथिवी कुम्भी भवति] यही भूमि डेगची होती है, और [सीताः पक्षीः] सुलोक तककन होता है ॥ ११ ॥ [सीताः पक्षीः] इल पसुलिया और [लिङ्गताः ऊर्ध्वम्] रेत और मलस्थान है ॥ १२ ॥ [श्रुतं हस्तावनेजनं] सत्य ही हाथ धोनेवाला जल है, [कुम्भा उपसेचनम्] महरे जलसेचन है ॥ १३ ॥ [श्रुचा कुम्भभिहितारिज्येन] श्रुतदमंत्र द्वारा डेगची रखी गई है, [आरिज्येन प्रेषिता] यजुर्वेदद्वारा हिलाई गई है ॥ १४ ॥ [ब्रह्मणा परिगृहीता] अथर्ववेद द्वारा पकड़ी गई और [साम्ना पर्युदा] सामवेदसे ढाकी गई है ॥ १५ ॥ [बृहदायवनं, रथन्तरं दधिः] बृहन्नाम मिलानेवाला है और रथन्तर नाम कबली है ॥ १६ ॥ [श्रुतवः पक्ताः, आर्तवः समिन्धते] श्रुत पकानेवाले हैं और श्रुत के दिन काम प्रदास करते हैं ॥ १७ ॥ [पञ्चबिलं उग्रं चरं धर्मः अभीधे] पाँच मुखवाले डेगचमे रहनेवाले चक्कोकी गयीं उबालती हैं ॥ १८ ॥ इयं [ओदनेन यज्ञवचः सर्वं लोकाः समाप्याः] कृष्णमे यज्ञद्वारा मिलनेवाले सब लोक प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ [यमिन्समुद्रः द्यौः भूमिः त्रयः] जिसमें समुद्र सुलोक भूमि ये तीनो [त्रयोऽवरपरं श्रिताः] ऊपर नीचे आश्रित हुए हैं ॥ २० ॥ [यस्य देवा अकल्पन्तोऽन्विष्टे पङ्शीतयः] जिसने देव भागमें छः दुष्ठा अस्मी देव [अकल्पन्तो समर्थ बने हैं ॥ २१ ॥ [या ओदनस्य तं पृच्छामि] तुझमें मैं उस अन्नकी उस महिमा को पूछता हूँ [यः अन्नं महान् महिमा] जो इसका महान् महिमा है ॥ २२ ॥ [यः यः ओदनस्य महिमानं विद्यात्] वह जो इस अन्नकी महिमाको जानता है ॥ २३ ॥ वह [अन्नं इति च ब्रूयात्] बोला है ऐसा न कहे, [अनुपसेचन इति च] जलक अभव है ऐसा भी न कहे, [इयं च किं इति च] वह बोला है ऐसा भी न कहे ॥ २४ ॥ [यावद् दाता अभिमनस्येतु तत न आलवदेत्] जतनी दाताकी इच्छा हो उठी कभी न कहे ॥ २५ ॥

ब्रह्मवादिनो वदन्ति पराङ्मोदुनं प्राप्तीः प्रत्यङ्वाश्मिति ॥ २६ ॥
 त्वमोदुनं प्राप्तीःस्त्वामोदुनाश् इति ॥ २७ ॥
 पराङ्मं चैनं प्राप्तीः प्राणास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २८ ॥
 प्रत्यङ्मं चैनं प्राप्तीरानास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २९ ॥
 नैवाहमोदुनं न मामोदुनः ॥ ३० ॥ ओदुन एवोदुनं प्राप्तीत् ॥ ३१ ॥ (८)

(२) ततश्चैनमन्येन शीर्ष्णा प्राप्तीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राप्ताः ज्येष्ठतमैः प्रजापतिभ्यो-
 त्येनमाह । तं वा अहं नार्वाङ्मं न पराङ्मं न प्रत्यङ्मम् । वृद्धस्यतिना शीर्ष्णा ।
 तेनैतं प्राक्षिपुं तेनैनमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः ।
 सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद ॥ ३२ ॥
 ततश्चैनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्राक्षिप्याभ्यां चैनं पूर्वं ऋषयः प्राप्ताः ।
 बृद्धिरो भविष्यमीत्येनमाह ॥ तं वा० । द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्याम् ।
 ताभ्यामेनं प्राक्षिपुं ताभ्यामेनमजीगमम् । एष वा० ॥ ३३ ॥

अर्थ- [ब्रह्मवादिनः वदन्ति । ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं कि [पराङ्म ओदुनं प्राप्तीः प्रत्यङ्मं इति] दूरक जावल तुमने खाया
 कबवा समपका खाया ? ॥ २६ ॥ [एवं ओदुनः प्राप्ताः, त्वो ओदुनः इति] तूने अन्न को खाया अथवा अन्नम तुझे खाया ?
 ॥ २७ ॥ [पराङ्म ओदुनं प्राप्तीः] यदि तूने परला अन्न खाया है तो [एषा प्राणाः हास्यन्ति इति एवं आह] तुझे प्राण
 छोड़ देगे ऐसा इसे कहता है ॥ २८ ॥

[प्रत्यङ्मं च एनं प्राप्ती] बाद सन्तुष्ट का खाया है तो [अपानाः एषा हास्यन्ति इति एवं आह] अपान तुझे
 छोड़ने ऐसा इसे कह ॥ २९ ॥ [न एव अहं ओदुनं] नहीं मैंने अन्न को खाया और [न मा ओदुनः] न मुझे अन्नने खाया
 ॥ ३० ॥ प्रजुत [ओदुनः एव ओदुनं प्राप्तीत्] अन्न ही अन्नको खाया है ॥ ३१ ॥ (८)

[ततः च एनं ज्येष्ठेन शीर्ष्णा प्राप्तीः] पछान इसका अन्न भोजने में प्रयोजन होगा [केन च पूर्वं ऋषयः प्राप्ताः]
 जिसने पूर्वं ऋषयोने प्राप्तन किया था उनसे मैंने खाया तो [ज्येष्ठतमैः प्रजापतिभ्यो प्राप्ताः इति एवं आह] ज्येष्ठ को प्राप्तन करके तेरी
 कंठाल में जावका ऐसा इसे कह । [तं वा अहं न पराङ्मं न प्रत्यङ्मं न पराङ्मं] उममा मैंने न कंठमें, उरली ओर और पाल ओर प्राप्तन
 नहीं किया, मैंने [वृद्धिरो भविष्यमीति शीर्ष्णा] वृद्धितका मुनिवा बनाकर [तेन एनं प्राक्षिपुं] उससे इस अन्नका प्राप्तन किया,
 [केन एनं अजीगमं] उसने इसका प्राप्त किया । अतः [एषः ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः] यह अन्न परिपूर्ण है [सर्वपदः सर्वतनुः]
 सब कंठों और सब अवयवोंमें युक्त है । इसतरह [य एव वेद सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः अवाति] ऐसा जो जानता है वह
 सर्वाङ्ग और सब अंगों और अवयवोंमें युक्त होता है ॥ ३२ ॥

[ताभ्यां च एनं पूर्वं ऋषयः प्राप्ताः] जिसने इसका प्राप्तन पूर्वकविद्योने किया था उसने [अन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां
 कर्वा एनं प्राप्तीः] जिस दूरक कर्वाये प्रयोजन करे तो [बृद्धिरो भविष्यमीति एवं आह] बृद्धि हो जायगा, ऐसा इसे कहो
 [तं वा०... द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्यां] उसको मैंने... बुद्धि और वृद्धिको बढ़े कर्वाये [ताभ्या एनं प्राक्षिपुं] उनमें मैंने
 अन्नम किया, [ताभ्यां एनं अजीगमम्] उनसे इसको प्राप्त किया ॥ ३३ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् ।

अन्धो भविष्यतीत्येनमाह । तं वा० । सूर्याचन्द्रमसाम्नामक्षीभ्याम् । ताभ्यामिनं ०।००

॥ ३४ ॥ ततश्चैनमन्येन मुखेन प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । मुखतस्ते प्रजा मरिष्यती-
त्येनमाह । तं वा० । ब्रह्मणा मुखेन । तेनैतं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् । एष वा० ॥ ३५ ॥

ततश्चैनमन्या जिह्वा प्राशीर्या चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह ।

तं वा । अग्नेर्जिह्वा । तयैतं प्राशिषं तयैनमजीगमम् । एष वा० । ०।०॥ ३६ ॥

ततश्चैनमन्यैर्दन्तैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । दन्तास्ते शतस्यन्तीत्येनमाह । तं वा० ।

ऋतुभिर्दन्तैः । तेरेन प्राशिषं तेरेनमजीगमम् । एष वा० । ० । ० ॥ ३७ ॥

ततश्चैनमन्यैः प्राणापानैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह ।

तं वा० । सप्तर्षिभिः प्राणापानैः । तेरेनं ०।०।० ॥ ३८ ॥

ततश्चैनमन्येन व्यचक्ष्मा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । राजयक्ष्मस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ।

। तं वा० । अन्तरिक्षेण व्यचक्ष्मा । तेनैतं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् । एष वा० । ०।०॥ ३९ ॥

ततश्चैनमन्येन पृष्ठेन प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । विद्युन् त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ॥

तं वा० । दिवा पृष्ठेन । तेनैतं ०।०।०॥ ४० ॥

अर्थ- [याभ्या च एत पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्] जिससे पूर्व ऋषयोंने प्राशन किया था, उससे भिन्न [ततः च एतं जन्माभ्यामक्षीभ्यां प्राशीः] दूसरी आँखोंसे तूने इसका सेवन किया तो [अन्धः भविष्यति इति एतं आह] अन्धा हो जायगा ऐसा इसे कहे । [तं वा०... सूर्याचन्द्रमसाम्नामक्षीभ्यां ताभ्यामिनं ०...] उसका मैंने सूर्यचन्द्रमाक्षी आँखोंसे सेवन किया ० ॥ ३४ ॥ [येन च एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्] जिससे इसका पूर्व ऋषयोंने सेवन किया उससे भिन्न [ततः च एतं जन्मेन मुखेन प्राजाः] दूसरे मुखसे प्राशन करेगा तो [मुखतः ते प्रजा मरिष्यति इति एतं आह] मुखमे तेरी संतान मरेगी ऐसा इसे समझा दो । [तं वा०... ब्रह्मणा मुखेन तेन एतं प्राशिषं तेन अजीगमं] उसका... मैंने ब्रह्मके मुखसे सेवन किया और उससे इसको प्राप्त किया ॥ ३५ ॥ (यथा एतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन्) जिससे पूर्वके ऋषियोंने प्राशन किया था उससे भिन्न [ततः च एतं जन्मेन जिह्वा प्राशीः] दूसरी जिह्वासे इसका सेवन करोगे तो [जिह्वा ते मरिष्यति इति एतं आह] तेरी जिह्वा मरेगी ऐसा इसे कह । [तं वा०... ऋतुभिः जिह्वा प्राशिषं] उसका मैंने ऋतु की जिह्वासे प्राशन किया ॥ ३६ ॥

जिनमे पूर्व ऋषियोंने उसका सेवन किया था उससे भिन्न [ततः च एतं अन्धैः दन्तैः प्राशीः] दूसरे अन्ध दाँतोंसे तूने इसका सेवन किया [दन्ताः ते शतस्यन्ति इति] तेरे दाँत टूट जायेंगे ऐसा इसे कहे । [तं वा०... ऋतुभिः दन्तैः] उसका मैंने ऋतुकी दाँतोंसे प्राशन किया था ॥ ३७ ॥ जिससे पूर्व ऋषियोंने इसका सेवन किया था उससे भिन्न [अन्धैः प्राणापानैः प्राशीः] प्राण अपानोंसे तूने इसका स्वीकार किया तो तेरे प्राण और अपान तुझे छोड़ देंगे ऐसा कह । उसे मैंने [सप्तर्षिभिः प्राणापानैः] सप्तर्षिरूप प्राण अपानसे मैंने सेवन किया था ॥ ३८ ॥

[जिससे इसको पूर्व ऋषियोंने सेवन किया था उससे भिन्न [जन्मेन व्यचक्ष्मा प्राशीः] दूसरे जन्म प्राणोंसे प्राशन करोगे तो [राजयक्ष्मः त्वा हनिष्यति] राजयक्ष्मा तेरा नाश करेगा ऐसा इससे कह, [तं वा०... अन्तरिक्षेण व्यचक्ष्मा त्वम एतं प्राशिषं...] उसे मैंने अन्तरिक्षरूप अन्तःप्राणसे सेवन किया और उससे प्राप्त किया ॥ ३९ ॥ जिससे पूर्व ऋषियोंने प्राशन किया था उससे भिन्न दूसरे [पृष्ठेन] पृष्ठभागसे तू प्राशन करेगा तो [विद्युन् त्वा हनिष्यति] बिजली तेरा नाश करेगी, ऐसा इसे कहे । [तं वा०... दिवा पृष्ठेन...] उसको मैंने सुबोकरूपी पीछेसे प्राशन किया ॥ ४० ॥

ततश्चैनमन्येनोरमा प्राप्तीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राभन् । कृष्ण न रास्यसीत्येनमाह । तं वा० ।
पृथिव्योरसा ॥ तेनैतं ०।०।० ॥ ४१ ॥

ततश्चैनमन्येनोदरेण प्राप्तीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राभन् । उदरदारस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ।
तं वा० । मन्येनोदरेण ॥ तेनैतं ०।०।० ॥ ४२ ॥

ततश्चैनमन्येन वस्तिना प्राप्तीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राभन् । अप्यु मरिष्यसीत्येनमाह । तं वा० ।
समुद्रेण वस्तिना । तेनैतं ०।०।० ॥ ४३ ॥

ततश्चैनमन्यामूरुभ्यां प्राप्तीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राभन् । उरू ते मरिष्यन् इत्येनमाह ।
तं वा० । मित्रावरुणयोरूरुभ्याम् । ताम्यामिने प्राप्तेषु ताम्यामिनमजीगमम् ॥ एव
वा ०।०।० ॥ ४४ ॥

ततश्चैनमन्यामष्टौवङ्ग्यां प्राप्तीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राभन् । क्षामो मरिष्यमात्येनमाह ॥
तं वा० । त्वष्ट्रवङ्ग्याम् ॥ ताम्यामिने ०।०।० ॥ ४५ ॥

ततश्चैनमन्याम्यां पादाभ्यां प्राप्तीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राभन् । बहुचारी मरिष्यमीत्ये-
नमाह । तं वा ० । अश्विनोः पादाभ्याम् । ताम्यामिने ०।०।० ॥ ४६ ॥

ततश्चैनमन्याम्यां प्रपदाभ्यां प्राप्तीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राभन् । सर्पस्त्वा हनिष्यतीत्ये-
नमाह । तं वा ० । सविनुः प्रपदाभ्याम् । ताम्यामिने ०।०।० ॥ ४७ ॥

अर्थ- जिसने पूर्व ऋषियों ने सेवन किया उसने भिक्ष [जन्मेन उरसा] छातीसे सेवन करके तो [कृष्ण न रास्यसीत्येनमाह]
इति०...] केनीसे समुद्र न होगा । [तं वै०... पृथिव्या उरसा०...] उसने पृथ्वीकेपङ्कजसे सेवन किया० ॥ ४१ ॥

जिसका पूर्व ऋषियों ने जिसने सेवन किया था उससे भिक्ष [अन्येन उदरेण०] दूसरे पेटसे तुम सेवन करोगे तो [उदर-
दाः स्त्वा हनिष्यति इति] पेटको फाड़नेवाला अनिवाररोग तरा नाश करेगा ऐसा इसे कहो । [तं वा०... सत्येन उदरेण०...]
उसे मैंने सत्यरूप पेटक द्वारा सेवन किया०... ॥ ४२ ॥

पूर्व ऋषियों ने इसने सेवन किया था उससे भिक्ष [जन्मेन वस्तिना प्राप्तीः०...] समुद्री वस्तिने तुम सेवन किया तो तु
[अप्यु मरिष्यसि] जलमें मरेगा । [तं वै०... समुद्रेण वस्तिना०...] उसका मैंने समुद्रकी वस्तिसे सेवन किया०... ॥ ४३ ॥

जिससे पूर्व ऋषियों ने सेवन किया था उसने भिक्ष [अन्याम्यां ऊरुभ्यां प्राप्तीः] दूसरी अंगुलीसे उसका सेवन करोगे तो
[ते ऊरू मरिष्यन्तः] नेरी अंगुली नष्ट हो जायगी, [तं वै०... मित्रावरुणयोः ऊरुभ्यां प्राप्तिः०—] उसका मैंने मित्रवरुणकी
ऊरुओंसे सेवन किया०— ॥ ४४ ॥ पूर्व ऋषियों ने जो से इसका सेवन किया था उसने भिक्ष [अन्याम्यां अष्टौवङ्ग्यां प्राप्तीः]
दूसरी जानुओंसे सेवन करोगे तो तु [क्षामो मरिष्यसि] लंगड़ा हो जायगा ऐसा इसे कहो । [तं वै०... त्वष्ट्रवङ्ग्यां]
उसे मैंने त्वष्ट्राकी जानुओंसे सेवन किया०... ॥ ४५ ॥ जिससे पूर्व ऋषियों ने सेवन किया था उससे भिक्ष [अन्याम्यां पादाभ्यां]
दूसरे पादोंसे सेवन करोगे तो [बहुचारी मरिष्यसि] तुम्हें बहुत चलना पड़ेगा । [तं वै०... अश्विनोः पादाभ्यां०...] उ-
सका मैंने अश्विदेवोंके पादोंसे सेवन किया०... ॥ ४६ ॥ जिससे पूर्व ऋषियों ने सेवन किया था उससे भिक्ष [अन्याम्यां प्रपदा-
भ्यां०] दूसरे पंजोंसे तुम सेवन किया तो [सर्पः स्त्वा हनिष्यति०] साँप तुम्हें मारेगा । [तं वै सविनुः प्रपदाभ्यां०...] उसे
सवितृके पंजोंसे मैंने सेवन किया० ॥ ४७ ॥

तत्रैव ननु न्याम्या हस्ताभ्यां प्राञ्जीर्याभ्यां चैवं पूर्णं क्रतुः प्राप्तम् । ब्राह्मणं हनिष्यतीत्ये—
नमाह । तं वा ० । क्रतुस्य हस्ताभ्याम् । ताम्रानेनं ०।०।० । ४८ ॥

तत्रैव नमन्यायां प्रतिष्ठया प्राञ्जीर्या चैवं पूर्णं क्रतुः प्राप्तम् । अतिष्ठानोऽनायतनो मरिष्य-
सीत्येवमाह । तं वा अहं नाराजित्वं न पराजित्वं न मन्थजित्वम् । मत्प्य प्रतिष्ठय । तत्रैवं प्रा-
जित्वं तत्रैव नमजीगमम् । एष वा औदुनः सर्वज्ञः सर्वरुः सर्वतनुः । सर्वज्ञ एव सर्वरुः
सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद ॥ ४९ ॥ (९)

[१] एतद् वै ब्रह्मस्य त्रिष्टयं यदौदनः ॥ ५० ॥

ब्रह्मोको भवति ब्रह्मस्य त्रिष्टयि श्रयते य एवं वेद ॥ ५१ ॥

एतस्माद् वा औदुनात् त्रयस्त्रिंशत् लोकान् निरामिमीत प्रजापतिः ॥ ५२ ॥

तेषां प्रज्ञानाय यज्ञममृजत ॥ ५३ ॥

स य एवं त्रिदुष उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि ॥ ५४ ॥

न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते ॥ ५५ ॥

न च सर्वज्यानि जीयते पुरैर्न जग्मः प्राणो जहाति ॥ ५६ ॥ (१०)

अर्थ - जियने पूर्व ऋषीने सेवन किया उसमें । मन्थ [अन्वयाभ्यां हस्ताभ्यां०...] दूध द धोने यां तूने उसका सेवन किया तो [ब्राह्मणं हनिष्यति०] तू ब्राह्मणका घान करेगा । [तं वै०... क्रतुस्य हस्ताभ्याम्०...] उभे मने क्रतुके हथोंसे सेवन किया ०... ॥ ४८ ॥ जियने पूर्व ऋषीने इसका सेवन किया था उससे [अन्वया प्राणप्रया प्रतीः०...] दूसरी प्राणिमे तूने सेवन किया, तो [अतिष्ठानः अनायतनः मरिष्यति] अतिष्ठानहित आधाररहित होकर मरेगा ऐसा कहो । [तं वै... सत्ये प्रतिष्ठाय तथा एवं प्राजित्वं०] सत्यमे प्रतिष्ठा प्राप्त हानके लिये सेवन किया जियसे मैं सब अंगों और अवयवोंसे युक्त हुआ । जो यह जानता है वह भी सब अंगों और अवयवोंसे युक्त होगा ॥ ४९ ॥ (९)

[य ए औदनः एतन्ने न नस्य त्रिष्टयं] जो अन्न है वह सबमुख स्वर्गधाम है ॥ ५० ॥ [यः एवं वेद] जो ऐसा जानता है वह [ब्रह्मोको भवति] स्वर्गलोक के लिये योग्य होता है, [ब्रह्मस्य त्रिष्टयि श्रयते] स्वर्गलोकमें रहता है ॥ ५१ ॥ [एतस्मात् औदुनात् प्रजापतिः त्रयस्त्रिंशत् लोकान् निरामिमीत] उस अन्नसे प्रजापति ने तीन लोकों का निर्माण किया ॥ ५२ ॥ [तेषां प्रज्ञानाय यज्ञममृजत] उनके ज्ञानके लिये यज्ञ को निमाया करवा ॥ ५३ ॥ [स य एवं त्रिदुषः उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि] वह जो इसको जाननेवालों का निन्दक होता है वह प्राणका नाश करता है ॥ ५४ ॥ [न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते] न केवल प्राण का ही नाश होता है, परन्तु सब जन्तुका नाश होता है ॥ ५५ ॥ [न च सर्वज्यानि जीयते] सर्वजन्तुका नाश होता है ऐसी कही नहीं परन्तु (जरतः पुरा एवं प्राणः जहाति) इन्द्रावरुणके पूर्व इससे प्राण छूट जाता है ॥ ५६ ॥ (१०)

अन्नका महत्त्व।

अन्नके महत्त्वका वर्णन हम सूक्तमें काव्यकी आलंकारिक भाषामें किया है। यह देखनेसे पता लगता है कि अन्न भी मनुष्यकी स्वर्गधामका सुख देनेवाले है। संपूर्ण विश्व अन्नमय है। यह जो कुछ है वह सब अन्न ही है। यही अन्नका विश्वरूप है।

अन्न सेवन करना ही तो जैसा कृषिलोग उसका ध्येय किया करते थे वैसाही करना चाहिये। अन्यथा मनुष्यका नाश होगा। यह सूचना हम सूक्तमें विशेष महत्त्वकी है।

पाठक इस दृष्टिमें हम सूक्तका मनन करें। हम सूक्तके पाठमें तत्त्वज्ञानका दर्शने कुछ बातें विचारणीय हैं। १० वें मंत्रमें एक प्रश्न पड़ा है—

त्वं ओदयं प्रासीः त्वां ओदयः इति ? (१०)

“तूने इस अन्नका प्राशन किया अथवा इस अन्नने मेरा मक्षण किया ?” यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है। हम जो अन्न खा रहे हैं वह हमें का रहा है अथवा हम उस अन्नको भोग रहे हैं ? हम जो भोग भोग रहे हैं वे भोग हमारा उपभोग ले रहे हैं अथवा हम उन भोगोंका उपभोग ले रहे हैं ? कितना गंभीर प्रश्न है। हर एक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये। क्या हो रहा है ? मनुष्य भोगोंको खा रहा है। उन भोगों को खा-नेमें कितनी कति व्यय हो रही है ? इन्हीं सात्विक व्यय करके मनुष्य भोगोंको भोग रहे है या वे भोगही मनुषी जीवनोंका खा रहे हैं इसका कोई विचार नहीं करता ! कितना आश्चर्य है !

मनुष्यके अन्न खाते वृद्ध की राज्य भन ऐश्वर्य ये भोग मनुष्यको ही का रहे हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इनका भोग करके आनंद प्राप्त करे। परंतु होता है यह कि मनुष्य का दुःखही बढ़ रहा है। क्यों ऐसा होता है, इसका विचार मनुष्यको करना चाहिये। हम मंत्रके प्रश्नमें यह महत्त्वपूर्ण आशय है। पाठक विचार कर कि वेदने ए हा प्रश्नमें कितनी महत्त्वपूर्ण विचार-कंपरावी चालना दी। जो विचार करेंगे और साधेंगे उनके स्थिति यह प्रश्न जीवन्मया परिवर्तन का संशय है।

हम प्रश्नका उत्तर कैसा होना चाहिये, यह बात इसी सूक्तने बतली है। मंत्रही उत्तर दे-। है—

म एव त्वं ओदय न मां ओदयः । (१०)

“मैं तुझे अन्नने खाया, मैं मैंने अन्नको खाया।” अर्थात् हम दोनों ही अन्नका आनंद एक दूसरेके साथ आनंद कि मित्रों

दोनों ही मिलीया दूसरेपर पुरा प्रभाव नहीं हुआ। मैं मैंने अन्नको का काकर बस दिया, अर्थात् आवश्यकताकी अपेक्षा अधिक नहीं खाया और ना ही अपने पाम भोग वस्तुओंका संग्रह करके दूसरेसे वंचित रखा। और न ही अन्नने मुझे खाया, अर्थात् मैं अन्नही भोग करके सवार होकर मेरा नाश करने लगा। मैं और अन्न साथसाथ रहे, एक दूसरेको सहायक हुए, एक दूसरेकी प्रतिष्ठ बढाने लगे, एक दूसरेकी महिमा बढ़ाते हुए जगत का सफाया करनेमें सहायक हुए।

पाठक इस उत्तर का विचार करें। क्या वह उत्तर पाठकोंके विचार में मार्ग हो सकता है ? पाठकोंके जीवनमें यह उत्तर पड़ रहा है या नहीं, इसका विचार पाठक ही करें। भोग और भोग करनेवाला एक दूसरेके पास आगये, जो परस्परके उपकारक होने चाहिये, यह नियम यहाँ बनना है, एक दूसरेकी कति बढानेवाले नहीं होने चाहिये। कितना उत्तम उपदेश है, इसका मनन पाठक करें। यही हम जीवनोंके तत्त्वज्ञानकी समाप्ति नहीं हुई। आगे मंत्र सचकी एकरूपता कहता है—

ओदय एव ओदयं प्रासीत् । (११)

“अन्नने ही अन्नको खाया है।” अर्थात् भोग और भोग एक ही स्वरूप है। जैसा भगवद्गीतामें कहा है—

अन्नं पश्यं ब्रह्म हविर्मायां ब्रह्मा हुनम् ॥ (गी० ४।१५)

अन्न कतुर्हं ब्रह्मः स्रष्टाऽहमहमीत्यमम् ।

मंत्रोहमहमेवास्मिहमस्मिहं हुनम् ॥ (गी० १।१६)

“ब्रह्मा ही अर्पणद्रव्य है और ब्रह्मा ही अर्पणकर्ता है।” यह जो गीतामें कहा वह हमों मंत्रके अन्तरमें कहा, अथवा हम यों कह सकते हैं, वेदके विचार और गीताके विचार वही समान है।

हम जाननेवाले भी अन्न ही है और हम जो खाते हैं वह भी अन्न ही है। पाठक विचार करेंगे तो उनको यह बात समझमें आ सकती है कि मनुष्य भी अन्न ही है। मनुष्य का शरीर मिश्रण-की भाँति अन्न तो है ही, परंतु उत्पत्ति का जो वायु मनुष्य दि प्रणी काकर केरने है वह और वस्तुस्थिति का पुत्र ही सकती है। इस तरह वह विचार अनेक शांतचित्त अनुभवमें आ सकता है।

एकतरफका अध्ययन हम तरह वहाँ वेदमंत्रन काठकोकी क्या था है। जाना है इस तरह विचार करके पाठक इस सूक्तके वाक्य जीव के बली है।

प्राणकी विद्या ।

(४)

(ऋषिः-- भार्गवो वैदर्भिः । देवता--प्राणः)

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वर्धे । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥
 नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयिस्त्ववे । नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्धते ॥ २ ॥
 यत् प्राण स्तनयित्नुनाभिः क्रन्दत्योषधीः । प्र वीयन्ते गर्भीन् दध्नेऽथो बृह्द्वि जायन्ते ॥ ३ ॥
 यत्प्राण क्रान्तावर्गतेऽभिः क्रन्दत्योषधीः । सर्वं तदा प्र मोदते यत् किं च भूम्यामधि ॥ ४ ॥
 यदा प्राणो अम्यवर्षाद् वर्धेण पृथिवीं महीम् । पुञ्जवस्तत् प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति ॥ ५ ॥
 अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवाहिरन् । आयुर्वै नः प्राणीतरः सर्वा नः सुरभीरकः ॥ ६ ॥
 नमस्ते अस्त्वायुते नमो अस्तु पगयते । नमस्ते प्राण तिष्ठन् आसीनायोत ते नमः ॥ ७ ॥

अर्थ--(वर्य वर्य) जिसके आर्धान (हृदं सर्वं) यह सब जगत् है उस (प्राणाय नमः) प्राणके लिये मेरा नमस्कार है (वः सर्वस्य ईश्वरः) वह प्राण सबका ईश्वर (भूतः) है और (यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं) उसमें सब जगत् रहा है ॥ १ ॥

हे प्राण ! (क्रन्दाय ते नमः) गर्जना करनेवाले तुझको नमस्कार है, (स्तनयिस्त्ववे) मेघोंमें जाद करनेवाले तुझको नमस्कार है । हे प्राण ! (विद्युते) कमलनेवाले तुझको नमस्कार है और हे प्राण ! (वर्धते) वृद्धि करनेवाले तुझको नमस्कार है ॥ २ ॥

हे प्राण ! (यत् स्तनयित्नुनाभिः क्रन्दति) जब तू मेघोंके द्वारा ओषधियोंके समुच्चय बड़ी गर्जना करता है, तब ओषधियाँ (प्रवीयन्ते) तेजस्वी होती हैं, (गर्भीन् दधते) गर्भधारण करती हैं और (अथो बृहद्वि) बहुत प्रकारसे विस्तारको प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥

हे प्राण ! (क्रान्तावर्गते) वर्षा ऋतु आने ही जब तू (अभिः क्रन्दति) ओषधियोंके वंशसे गर्जन करने लगता है; (तदा यत् किं च भूम्यामधि तत् सर्वं प्रमोदते) तब सब जगत् आनन्दित होता है, जो कुछ इस पृथ्वी-पर है ॥ ४ ॥

(यदा प्राणः) जब प्राण (वर्धेण महीं पृथिवीं अम्यवर्षात्) वृद्धिद्वारा इस बड़ी भूमिपर वर्षा करता है, (तत् पञ्जवः प्रमोदन्ते) तब पञ्च दक्षित होते हैं [और समझते हैं कि] निश्चयसे अब (नः वै महः भविष्यति) हम सबकी वृद्धि होगी ॥

(अभिवृष्टाः ओषधयः) ओषधियों पर वृद्धि होनेके वज्रात् ओषधियाँ (प्राणेन समवाहिरन्) प्राणके साथ आवण करती हैं कि हे प्राण ! (नः आयुः वै प्राणीतरः) तुने हमारी आयु बड़ा दी है और हम सबको (सुरभीः) सुगन्धियुत (अकः) किया है ॥ ६ ॥

(अस्तु पगयते नमः) आगम्य करनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है, (अस्तु पगयते नमः) गम्य करनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है । हे प्राण ! (तिष्ठन्) स्थिर रहनेवाले और (आसीनायोत नमः) बैठनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है ॥ ७ ॥

नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते ।

पराधीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वस्मै त इदं नमः

॥८॥

या ते प्राण प्रिया तनूर्यो ते प्राण प्रेयसी । अथो यद् भेषजं तव तस्य नो भेहि जीवसे ॥९॥

प्राणः प्रजा अतु वस्ते पिता पुत्रमित्र प्रियम् । प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥१०॥

प्राणो मृत्युः प्राणस्तु कमा प्राणं देवा उपासते । प्राणो ह सत्यवादिर्नपुंसमे लोक आदधत् ॥११॥

प्राणो विराट् प्राणो देही प्राणं सर्वं उपासते । प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥१२॥

प्राणापानौ ब्रीहियवावन्तुद्वान् प्राण उच्यते । यवै ह प्राण आहिताऽपाना ब्रीहिरुच्यते ॥१३॥

अपानतौ प्राणनि पुरुषो गर्भे अन्तरा । यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः ॥१४॥

प्राणमाहुर्मातरिश्वां न वातो ह प्राण उच्यते । प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

आथर्वणीरात्रिरसीदैवीर्मनुष्यजा उत । ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥१६॥

अर्थ— हे प्राण ! (प्राणते) जीवनका कार्य करनेवाले तुझे नमस्कार है, (अपानते) अपानका कार्य करनेवाले तेरे लिये नमस्कार है । (पराधीनाय) आगे बढनेवाले और (प्रतीचीनाय) पीछे हटनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है (सर्वस्मै त इदं नमः) सब कार्य करनेवाले तेरे लिये यह मेरा नमस्कार है ॥ ८ ॥

हे प्राण [या ते प्रिया तनूः] जो मेरा [प्राणमय] प्रिय शरीर है, [या ते प्रेयसी] और जो तेरे [प्राणापानरूप] प्रिय भाग है, तथा [अथो यद् तव भेषजं] जो तेरा भोजन है वह [अं वसे नः भेहि] दीर्घजवनके लिये हमारे दे ॥ ९ ॥

[पिता अतु पुत्रं हव] जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रहता है, उस प्रकार [प्राणः प्रजाः अनुवस्ते] सब प्रजाओंके साथ प्राण रहता है । [कमा प्राणति] जो प्राण धारण करते हैं और [यच्च न] जो नहीं धारण करते, [प्राणः सर्वस्य ईश्वरः] सब सबका प्राणही ईश्वर है ॥ १० ॥

[प्राणः मृत्युः] प्राण ही मृत्यु है और [प्राणः तवमा] प्राणही जीवनकी शक्ति है । इसलिये [प्राणं देवाः उपासते] सब देव प्राणकी उपासना करते हैं । [प्राणः ह सत्यवादिनं] क्योंकि सत्यवादीको प्राणही [उतमं लोकं आदधत्] उत्तम लोकमें पहुँचाता है ॥ ११ ॥

प्राण [वि-राट्] विशेष तेजस्वी है, और प्राण ही [देही] सबका प्रेरक है, इसलिये [प्राणं सर्वे उपासते] प्राणकी ही सब उपासना करते हैं । सूर्य, चंद्रमा और प्रजापति भी (प्राणं आहुः) प्राणही हैं ॥ १२ ॥

(प्राणपानौ ब्रीहियवा) प्राण और अपान ही चावल और जौ हैं । (अनुवन्तु) वेक हैं (प्राणः उच्यते) मुख्य प्राण है । (यवै ह प्राणः आहिताः) जौ में प्राण रखा है और (ब्रीहिः अपानः उच्यते) चावल अपानको कहते हैं ॥ १३ ॥

(पुरुषः गर्भे अन्तरा) जीव गर्भके अंदर (प्राणति अपानति) प्राण और अपानके व्यापार करता है । हे प्राण ! जब तू (जिन्वसि) प्रेरणा करता है तब वह (यच्च नः पुनः जायते) जीव पुनः उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥

(प्राणं मातरिश्वां आहुः) प्राणको मातरिश्वा कहते हैं, और (वातो ह प्राणः उच्यते) वायुका नामही प्राण है । (भूतं भव्यं च ह प्राणे) भूत, भविष्य और सब कुछ वर्तमान कालमें जो है वह सब प्राणमें (सर्वं प्रतिष्ठितं) ही रहता है ॥ १५ ॥

(हे प्राण !) यदा) जबतक तू [जिन्वसि] प्रेरणा करता है तबतक ही आथर्वणी, आभिरधी, देवी और मनुष्यकृत [ओषधयः] औषधियाँ [प्र जायन्ते] पैदा होती हैं ॥ १६ ॥

यदा प्राणो अम्यवर्षीव वर्षेण पृथिवी महीम् । ओषधयः प्र जायन्तेऽथो याः काचं वीरुषः ॥१७॥
 यस्ते प्राणेदं वेद यस्मिन्धासि प्रतिष्ठितः । सर्वे तस्मै बलिं हरान्मुष्मिन्नलोक उत्तमे ॥१८॥
 यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः । एवा तस्मै बलिं हरान् यस्त्वां घृणवत् सुभवः ॥१९॥
 अन्वर्गमैश्वरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः ।
 स भूतो भव्यं भविष्यत् पिता पुत्रं प्र विवेशा शचीभिः ॥२०॥ [१२]
 एकं पादं नोत्तिष्ठति सलिलाद्दंस उच्चरन् ।
 यदङ्ग स तमुत्तिष्ठद्वैवाद्य न शः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न म्युष्मेत् कदाचन ॥२१॥
 अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पथा ।
 अर्धेन विश्वं भुवनं ज्ञानं यदस्यार्धं कृतमः स केतुः ॥२२॥
 यो अस्य विश्वजन्मन् ईशे विश्वस्य चेष्टतः । अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु वे ॥२३॥

अर्थ[यदा प्राणः मही पृथिवी अम्यवर्षीव] जब प्राण इस बड़ी पृथ्वीपर बहि करता है सब [ओषधयः वीरुषः वाः काचः प्रजायन्ते] औषधियां और बनस्पतियां बह जाती हैं ॥ १७ ॥

हे प्राण ! [यः वे इदं वेद] जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता है और [यस्मिन् प्रतिष्ठितः धासि] जिस मनुष्यमें तू प्रतिष्ठित होता है, [तस्मै सर्वे बलिं ह १८] उस मनुष्यके लिये उस उतम लोकमें सबही उत्तमका समर्पण करते हैं ॥ १८ ॥

हे प्राण ! [यथा] जिस प्रकार वे [तुभ्यं सर्वाः इमाः प्रजाः बलिहृतः] सब प्रजासब तेरा उत्तम करने हैं कि [यः] जो [घृणवाः] उतम यकासी है और [शः] तेरा सामर्थ्य [वृणवन्] सुनता है [तस्मै बलिं हरान्] उसके लिये भी बली देते हैं ॥ १९ ॥

[देवतासु आभूतः] ईश्वरविक्रमोंमें जो व्यापक प्राण है वह ही [अंतः गर्भः पुरति] गर्भके अंदर रहता है । जो [भूतः] पाहेले हुआ था [सः उ] वह ही [पुनः जायते] फिर उत्पन्न होता है । जो [भूतः] पहिले हुआ था [सः] वह ही [अम्यं भविष्यत्] अब होता है और आगे भी होगा । पिता [शचीभिः] अम्य ५५ शक्तिशेके साथ [पुत्रं भविष्यत्] पुत्रमें प्रविष्ट होता है ॥ २० ॥

[सलिलाद्दंस उच्चरन्] जलसे इंस ऊपर उठता हुआ [एकं पादं न नोत्तिष्ठति] एक पांकी उठता नहीं । [अंग] हे प्रिय [यत् स उ नोत्तिष्ठत्] यदि वह उस पांकी उठावेगा [न ह्य अथ स्वात्, न शः न रात्री न अहः स्यात्, न म्युष्मेत् कदाचन] तो आध, कम, रात्री, दिन, प्रकाश और अंधेरा कुछ भी बड़ी होगा ॥ २१ ॥

(अष्टाचक्रं) आठ चक्रोंसे युक्त, (सहस्राक्षरं) अक्षरोंके व्यक्त (एकनेमि वर्तते) निकला है, ऐसा वह प्राणचक्र (य-पुनः नि पथा) आगे और पीछे चलता है । (अर्धेन विश्वं भुवनं ज्ञानं) आधे ज्ञानके सब भुवनको उत्पन्न करके (यत् अथ अर्धं) जो इसका आधा भाग केवल रहा है (कृतमः सः केतुः) वह निकला चिन्ह है ॥ २२ ॥

हे प्राण ! [अस्य विश्व-जन्मनः] सबको जन्म देनेवाले और इस सब (विश्वः च चेष्टतः) उत्पन्न करनेवाले (यः ईशे) जगत्का जो ईश है, सब (अन्येषु) अन्योमें (क्षिप्रधन्वने नमः) क्षीप्र गतिकके तेरे लिये नमस्कार है ॥ २३ ॥

यो अस्य सर्वजन्मन ईषे सर्वस्य चेष्टतः । अतन्द्रो म्रक्षणा धीरः प्राणो माऽनु तिष्ठतु ॥ २४ ॥
ऊर्ध्वः सुतेषु जागार ननु तिर्यक् नि पद्यते । न सुप्तमस्य सुतेष्वनु शुभाव कथन ॥ २५ ॥
प्राण मा मत् पर्यायुतो न मदन्यो भविष्यति ।
जीवन् सर्वेष्वेव जीवसे प्राण वृत्रानि त्वा मयि ॥ २६ ॥ (१६)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ-(यः अस्य सर्वजन्मनः) जन्म धारण करनेवाले और (चेष्टतः सर्वस्य) हलचल करनेवाले सबका जा (ईषे) स्वामी है, वह धैर्यमय प्राण (अतन्द्रः) आलस्यरहित होकर (म्रक्षणा धीरः) अःस्वकालिते युक्त होता हुआ प्राण (मा) मेरे पास (अनुतिष्ठतु) बसा रहे ॥ २४ ॥

[सुतेषु] सब सो जानेपर भी यह प्राण [ऊर्ध्वः] ऊपर रहकर [जागार] जागता है [ननु तिर्यक् निपद्यते] कभी तिरकर गिरता नहीं । [सुतेषु अस्य सुतं] सबके सो जानेपर इसका कोमा [कथन न अनुशुभाव] कभीने सो सुना नहीं है ॥ २५ ॥

हे प्राण ! [मत् पर्यायुतः] मेरेमे पृथक् न होओ । [न मदन्यः भविष्यति] मेरेसे दूर न होओ । [जीवसे अपां सर्वेष्वेव] कभीके नभेक समान, हे प्राण ! [जीवसे मयि त्वा वृत्रानि] जीवनके लिये मेरे अंदर तुझके बाधना हूं ॥ २६ ॥

प्राणसूक्त समाप्त
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

प्राणका महत्त्व ।

प्राणकी जो विद्या होती है, उसको “प्राण-विद्या” कहते हैं। मनुष्योंके लिये सब अन्य विद्याओंका अपेक्षा प्राणविद्याकी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्यके शरीरमें भौतिक और अर्भौतिक अनेक शक्तियां हैं। उन सब शक्तियोंमें प्राणशक्तिका महत्त्व सर्वोपरि है। सब अन्य शक्तियोंके अस्त होनेपर भी इस शरीरमें प्राणशक्ति कार्य करती है, परंतु प्राणका अस्त होनेपर कोई अन्य शक्ति कार्य करनेके लिये रह नहीं सकती। इससे प्राणका महत्त्व स्वयं स्पष्ट हो सकता है।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें “प्राण” शब्दसे परमेश्वरकी विश्व-व्यापक जीवन-शक्ति (Life energy) कही है। इस परमात्माकी ज वनशक्तिके आधीन यह सब संसार है, इसीके आधारसे रहा है और इसीमें सब संसारका नियमन भी हो रहा है। समष्टि कांष्टसे सर्वत्र प्राणका राज्य है। व्यक्ति दृष्टिसे प्रत्येक शरीरमें भी प्राणका ही आधिपत्य है। प्राणिमात्रके प्रत्येक शरीरमें जो जो इंद्रियादिक शक्तियां हैं, तथा विभिन्न अवयव और इंद्रिय हैं, सब ही प्राणके वशमें हैं। प्राणके आधीनही सब शरीर है। शरीरमें प्राणही सब इंद्रियों और अवयवोंका ईश्वर है, क्योंकि उसीके आधारसे सब शरीर प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ है। प्राणके बिना इस शरीरकी स्थिति ही नहीं हो सकती। अर्थात् प्राणके वश होनेसे सब शरीर सुदृढ़ और नरोग हो सकता है और प्राणके निर्बल होनेसे सब शरीर निर्बल हो सकता है। इसलिये प्राणको स्वर्धन करनेकी आवश्यकता है।

अपने शरीरमें श्वास उच्छ्वास रूप प्राण चल रहा है और जन्मसे मरणपर्यंत यह कार्य करता है। सब इंद्रिय और अवयव मरणानेके पश्चात् भी कुछ देरतक प्राण कार्य करता है, इसलिये सबसे प्राणही मुख्य है और वह सबका आधार है। अपने प्राणकी केवल साधारण श्वासरूप ही समझना नहीं चाहिये, परंतु उसको श्रेष्ठ दिव्यशक्तिका अंश समझना उचित है। मनकी इच्छाशक्तिके प्रेरित प्राण सबही शरीरका आरोग्य संपादन करनेमें समर्थ होता है, इस दृष्टिसे प्राणका महत्त्व सब शरीरमें अधिक है। इसके महत्त्वकी समझना और सदा मनमें धारण करना चाहिये। “अपने प्राणके आधीन मेरा सब शरीर है, प्राणके कारण वह स्थिर रहा है और उसकी सब हलचल प्राणकी प्रेरणासे होती है इस प्रकारके प्राणकी मैं उपासना करूंगा

और उसको अपने आधीन करूंगा। प्राणायामसे उसको प्रसन्न करूंगा और वर्त्तीभूत प्राणसे अपनी इच्छानुरूप अपने शरीर में कार्य करूंगा।” यह भावना मनमें धारण करके अपने प्राणकी शक्तिका चिंतन करना चाहिए।

यह प्राण जैसा शरीरमें है वैसा बाहर भी है। इस विषयमें द्वितीय मंत्र देखने योग्य है।

इस द्वितीय मंत्रमें केवल गरजनेवाले मेघोंका नाम ‘कंद’ है, बर्फा गर्जना और विद्युत्पात जिनसे होता है उन मेघोंका नाम ‘स्तनयितृ’ है, जिनसे बिजली बहुत चमकती है उनको ‘विद्युत्’ कहते हैं और वृष्टि करनेवाले मेघोंका नाम है ‘वर्षत्’। ये सब मेघ अंतरिक्षमें प्राणवायुको धारण करते हैं और वृष्टिद्वारा वह प्राण भूमंडल पर आता है। और वृक्षवनस्पतियोंमें संचारित होता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि अंतरिक्ष स्थानका प्राण वृष्टिद्वारा औषधिवनस्पतियोंमें आकर वनस्पतियोंका विस्तार करता है। प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष देखने योग्य है।

वृष्टिद्वारा प्राप्त होनेवाले प्राणसे न केवल वृक्षवनस्पतियां प्रकुलित होती हैं, परंतु अन्य जीव जंतु और प्राणी भी बड़े दार्ढ्य होते हैं। मनुष्य भी इसका स्वयं अनुभव करते हैं। यह तृतीय मंत्रका कथन है।

अंतरिक्षस्थ प्राणका कार्य इस प्रकार चतुर्थ और पंचम मंत्रमें पाठक देखें और जगत्में इस प्राणका महत्त्व कितना है, इसका अनुभव करें। पहले मंत्रमें प्राणका सामान्य स्वरूप वर्णन किया है, उसकी अंतरिक्षस्थानीय एक विभूति यहां बता दी है। अब इसकी वैयक्तिक विभूति सप्तम और अष्टम मंत्रोंमें बतायी जाती है।

श्वासके साथ प्राणका अंदर गमन होता है और उच्छ्वास के साथ बाहर आता होता है। प्राणायामके पूरक और रेचकका बोध “आसत्, पशत्” इन दो शब्दोंसे होता है। स्थिर (सिष्ठत्) रहनेवाले प्राणसे कुंभकका बोध होता है। और वायु कुंभकका ज्ञान ‘आसीन’ पदसे होता है। “(१) पूरक, (२) कुंभक, (३) रेचक और (४) वायु कुंभक ये प्राणायाम के चार भाग हैं। ये चारों मिलकर परिपूर्ण प्राणायाम होता है।

इनका वर्णन इस मंत्रमें “(१) आयत्, (२) तिष्ठत्, (३) परायत्, (४) आसीत्,” इन चार शब्दोंसे हुआ है । जो अंदर आनेवाला प्राण होता है, उसको “ आयत् प्राण ” कहा जाता है, यही पूरक प्राणायाम है । आने जाने की गति का निरोध करके प्राणको अंदर स्थिर किया जाता है, उसको “ तिष्ठत् प्राण ” कहते हैं, यही कुंभक अथवा अंतःकुंभक प्राणायाम होता है जो अंदरसे बाहर आता है, उसको “ परायत् प्राण ” कहते हैं, यही रैचक प्राणायाम है । सब प्राण रैचकद्वारा बाहर निकालने के पश्चात् उसको बाहर ही बैठलाना “ आसीत् प्राण ” द्वारा होता है, यही बाह्य कुंभक है । प्राणायामके ये चार भाग हैं । इन चारोंके अभ्याससे प्राण बचा होता है । यही इस प्राणदेवता की प्रसन्नता करने का उपाय है । यही प्रणोपासना की विधि है ।

प्राण नाम उसका है कि जो नासिकाद्वारा छातीमें पहुँचता है । अपान उसका नाम है कि जो नाभिके निम्न देहसे पुच्छके द्वारतक कार्य करता है । इन्हींके दो अन्य नाम “ प्राचीन ” और “ प्रतीचीन ” प्राण हैं । प्राणके स्वाधीन रहने का तात्पर्य प्राण और अपानको स्वाधीन करना है । अपानकी स्वाधीनतासे मल-मूत्रोत्सर्ग उत्तम प्रकारसे होते हैं और प्राणकी स्वाधीनतासे कफिर की शुद्धि होती है । इस प्रकार दोनोंके बंधोभूत होनेसे शरीरकी नीरोगता सिद्ध होती है । इस प्रकार की प्राणकी स्वाधीनता होनेसे प्राणके अधीन सब शरीर है, इसका अनुभव होता है । इसी उद्देश्यसे मंत्र कहता है कि “ सर्वस्मै त इदं नमः ” अर्थात् ‘तु सब कुछ है, इसलिये तेरा सत्कार करता हूँ’ । शरीरका कोई भाग प्राणशाक्तिके बिना कार्य नहीं कर सकता, इसलिये सब अवयवोंमें सब प्रकारका कार्य करनेवाले प्राणका सदा ही स्तुति करना चाहिये । हर एक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने प्राणकी इस शक्तिका पालन करे, विश्वास पूर्वक इस शक्तिका स्मरण करे, क्योंकि निज आरोग्यकी सिद्धि इसीपर निर्भर है । इस प्राणशक्तिका इतना महत्त्व है कि इसकी विद्या-मानतामें ही अन्य औषध कार्य कर सकते हैं । परंतु इस शक्तिके कमजोर होनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता । प्राणही सब औषधियोंकी औषधि है, इस विषयमें नवम मंत्र देखने योग्य है ।

अक्षमय, वज्रमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ये पाँच कोश हैं । इनको पाँच शरीर भी कह सकते हैं । इन पाँच शरीरोंमें “ प्राणमय शरीर ” का वर्णन इस मंत्रमें किया है । “ प्रिया तनु ” वह प्राणमय कोश ही है । सब ही इसपर प्रेम करते हैं, सब चाहते हैं कि वह प्राणमय शरीर बचा रहे । प्राण

और अपान ये इस शरीरके दो प्रेममय कार्य हैं । प्राणसे सक्रिय संवर्धन होता है और अपानसे विषहो दूर करके स्वास्थ्य बर-क्षम होता है । प्राणके अंदर एक प्रकारका “ मेघमय ” अर्थात् अंधधुंध है, दोनोंको दूर करने की शक्तिका नाम (देव-ध) औ-षध अथवा मेघमय होता है । शरीरके सब दोष दूर करना और वहाँ शरीरमें आरोग्यकी स्थापना करना, यह पवित्र कार्य करना, प्राणका ही धर्म है । प्राणका दूसरा नाम “ ह्रस्व ” है और यह शब्दका अर्थ वैद्य भी होता है ।

इस प्राणमें आंधधुंध है, यह वेदका कथन है । इसपर अवश्य विश्वास रखना चाहिये, क्योंकि वह विश्वास अवास्तविक नहीं है, अपनी निज शक्तिपर विश्वास रखनेके समान ही वह वास्तविक विश्वास है । मानस-चिन्तितसाक्षात् वह मूल है । पाठक इस दृष्टिसे इस मंत्र का विचार करें । अपनी प्राणशक्तिसे अपनी ही चिरिस्ता की जा सकती है । ‘मैं अपनी प्राणशक्तिके अपने रागों का निवारण अवश्य करूँगा,’ यह भाव यहाँ धारण करनेसे बड़ा लाभ होता है ।

दशम मंत्रमें ऐसा कहा है कि जिस प्रकार पुत्र का संरक्षण करने की इच्छा पिता करता है उसी प्रकार प्राण सबका रक्षण करना चाहता है । सब प्रजाओंके शरीरोंमें नसवाहियोंमें जाकर, वहाँ रहकर सब प्रजा का संरक्षण यह प्राण करता है । न केवल प्राण धारण करनेवाले प्राणियों का, परंतु जो प्राण धारण नहीं करते हैं, ऐसे स्थावर पदार्थों का भी रक्षण प्राण ही करता है । अर्थात् कोई वह न समझे कि श्रावोत्सृष्ट करनेवाले प्राणियोंमें ही प्राण है, परंतु वृक्षवनस्पति, पत्थर आदि पदार्थोंमें भी प्राण है और इन सब पदार्थोंमें रहकर प्राण सबका संरक्षण करता है । प्राणको पिताके समान पूज्य समझना चाहिये और उसको सब पदार्थोंमें स्थावर जानना चाहिये ।

शरीरसे प्राण चले जानेसे मृत्यु होती है और जबतक शरीरमें प्राण कार्य करता है, तबतक ही शरीरमें सामर्थ्य अथवा सहजशक्ति रहती है, वह ग्यारहवें मंत्र का कथन है । इस प्रकार एक ही प्राण जीवन और मृत्यु का कर्ता होता है । ‘देव’ शब्दसे इस मंत्रमें इन्द्रियों का प्रहल होता है । सब इन्द्रियाँ प्राणकी ही उपासना करती हैं अर्थात् प्राणके साथ रहकर अपने अंदर बस जात करती हैं । जो इन्द्रिय प्राणके साथ रहकर बस प्राप्त करता है वह ही कार्य-क्षम होता है, परंतु जो इन्द्रिय प्राणसे विरुद्ध होता है, वह मर जाता है । यही प्राण उपासना और यही स्तुति उपासना है । सब देवोंमें महादेवकी शक्ति कैसी कार्य करती है, इसका यहाँ अनुभव हो सकता है । प्राणही महादेव, स्र, कंतु आदि कार्यो

वीक्षित होता है। वैयक्तिक शरीरमें प्राणही उसकी विभूति है। सब जगत्में उसका स्वरूप विद्यमान एक प्राणशक्ति ही है। इस व्यापक प्राणशक्तिके आश्रयसे अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य आदि देवता-गण रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। व्यष्टिमें और समाष्टिमें एकही नियम कार्य कर रहा है व्यष्टिमें प्राणके साथ इंद्रिवार रहती है और समाष्टिमें व्यापक प्राणशक्तिके साथ अग्नि आदि देव रहते हैं। दोनों स्थानोंमें दोनों प्रकारके देव प्राणकी उपासनासे ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे देव समाज और राष्ट्र-में विद्वान् पुरुष आदि प्रकारके हैं, वे सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, सत्य-परायण और सत्यान्वही बनकर प्राणाश्रमद्वारा प्राणोपासना करते हैं। प्राणही इनको उत्तम लोकमें पहुँचता है। अर्थात् इनको भेष्ट बनाता है। अर्थात् प्राणोपासनासे सबही भेष्ट बनते हैं।

सत्यसे चलप्राप्ति ।

कई लोग यहाँ पूछेंगे कि 'सत्यवादिनाका प्राण उपासनाके साथ क्या संबंध है?' उत्तरमें निवेदन है कि सत्यसे मन पवित्र होता है और उसकी शक्ति बढ़ती है। प्राणकी शक्तिके साथ मानसिक शक्तिका विश्वास होनेसे बड़ा लाभ होता है। प्राणाश्रमसे प्राणकी शक्ति बढ़ती है और सत्यनिष्ठासे मनकी शक्ति विकसित होती है। इस प्रकार दोनों शक्तियोंका विकास होनेसे मनुष्यकी योग्यता असाधारण हो जाती है।

द्वादश मंत्रका अब विचार करिये। प्राण विशेष तेजस्वी है। जबतक शरीरमें प्राण रहता है, तबतक ही शरीरमें तेज होता है। प्राणके चले जानेसे शरीरका तेज नष्ट होता है। सब शरीरमें प्राणसे ही प्रेरणा होती है। बोलना, हिलना, चलना आदि सब प्राणकी प्रेरणासे ही होता है। अर्थात् शरीरमें तेज और प्रेरणा प्राणसे होती है। इसलिये सब प्राणीमात्र प्राणकीही उपासना करते हैं अथवा बौं समझिए कि जबतक वे प्राणके साथ रहते हैं तबतकही उनकी स्थिति होती है। जब वे प्राणका साहचर्य छोड़ देते हैं तब उनकी सृष्टि ही होती है। इच्छा न होनेपर भी सब प्राणी प्राणकी ही उपासना कर रहे हैं। यदि मानसिक इच्छा के साथ प्राणोपासना की जायगी तो निःसंदेह बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि इस जीवनका जो वैभव है, वह प्राणसेही प्राप्त हुआ है। इसलिये अधिक वैभव प्राप्त करना है, तो प्रयत्नसे उसका ही उपासना करनी चाहिये। प्राणाश्रमका बड़ी फल है। इस जगत्में सर्वत्र वे प्राणही हैं सर्वकिरणोंके द्वारा वायुमें

प्राण रखा जाता है और वेद अपनी किरणोंसे औपचरिकोंमें व्याप रहता है। मेघ विद्युत आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगत्में प्राण दे ही रहे हैं। अंतमें प्राणोंका प्राण जो प्रजापति परमात्मा है, वही सच्चा प्राण है, क्योंकि जीवनकी सब प्राणशक्तिका वह एक मात्र आधार है। यही कारण है कि वेदमें प्रजापति परमात्माका नाम प्राणही है। अन्य पदार्थोंमें भी प्राण है उसका वर्णन तेरहवें मंत्रमें इस प्रकार किया है—

मुख्य प्राण एकही है, उसके बलसे शरीरमें प्राण और अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार जेतीमें बैलकी शक्ति मुख्य है, उसकी शक्तिसे ही चावल और जौ आदि धान्य उत्पन्न होता है। वेदमें "अनङ्गान्" यह बेलवाचक शब्द प्राणका ही आशय है। समझो कि शरीररूपी जेतमें यह प्रणरूपी बैलही खेती करती है और यही किसान जीवात्मा है। शरीर क्षेत्र है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, प्राण बैल है और जीवनव्यवहाररूप खेती यही चल रही है। वेदमें अनङ्गान् शब्दका प्राण अर्थ है, यह न समझनेके कारण कईयोंने बड़ा अर्थका अनर्थ किया है।

अनङ्गान् दाधार पृथिवीमुत याम् ॥ (अथर्व. ७।११।१)
"प्राणका पृथिवी और बुलोकको आधार है," यह वास्तविक अर्थ न लेकर, बैलका पृथिवी और बुलोकको आधार है, ऐसा भाव कईयोंने समझा है। यदि पाठक इस अनङ्गान् शब्दका अर्थ इस प्राणशक्तिके अर्थके साथ देखेंगे, तो उनकी स्पष्ट पता लग जायगा कि वही अनङ्गान् अर्थ केवल बैल ही नहीं है, पर्युत प्राण भी है। इसी कारण इस सूक्तमें प्राणका नाम अनङ्गान् कहा है। यह प्राण है और चावल अनाज है, यह अन्वय आलंकारिक है। धान्यमें प्राण और अनाज अर्थात् प्राणकी संपूर्ण शक्तियाँ व्याप्त हैं; धान्यका बोध लेवन करनेसे अपने शरीरमें प्राणादिक आते हैं और अग्ने शरीरके अवयवों के कार्य करते हैं।

गर्भके अंदर रहनेवाला जीव भी वहीं गर्भमें प्राण और अपना नके व्यापार करता है। और इसलिये वही उसका जीवन होता है। जब जन्मके समय प्राण जन्म होने योग्य प्रेरणा करता है, तब उसको जन्म प्राप्त होता है। अर्थात् जन्मके अनुकूल प्रेरणा करना प्राणके ही आधीन है। इस चतुर्दश मंत्रमें "सः पुत्रः जायते" यह वाक्य पुनर्जन्म की कल्पनाका सूत्र वेदमें रखा है, जीवात्मा पुत्रः पुनः जन्म धारण करता है, वह सब प्राणकी प्रेरणासे होता है, वह भाव इस मंत्रमें स्पष्ट है।

१५ वें मंत्रमें “ मातरि-वा ” शब्दका अर्थ ‘ माता के अंदर रहनेवाला, माताके गर्भमें रहनेवाला ’ है। माताके गर्भमें प्राणरूप अवस्थामें जीव रहता है, इसलिये जीवका नाम ‘ मातरिवा ’ है। गर्भमें इसकी स्थिति प्राणरूप होनेसे इसका नाम ही प्राण होता है। इस कारण प्राण और मातरिवा शब्द समान अर्थ बताते हैं।

‘ मातरिवा ’ का दूसरा अर्थ वायु है। वायु, वात आदि शब्द भी प्राणवाचक ही हैं। क्योंकि वायुरूप प्राण ही हम अंदर लेते हैं और प्राणधारण कर रहे हैं। प्राणका विचार करनेसे ऐसा पता लगता है कि उसके आधारे भूत, अविध्य और वर्तमान का सबही जगत् रहता है। प्राणके आधारे ही सब रहता है। प्राणके बिक्रम जन्ममें किसीकी भी स्थिति नहीं हो सकती। पूर्व-जन्म, वह जन्म और पुनर्जन्म ये सब प्राणके कारण होते हैं। जन्म, भूत, अविध्य और वर्तमान कालमें जो कर्मके संस्कार प्राणमें अंकित होते हैं, उसके कारण बंधाबोध्य रीतिसे पुनर्-जन्मादि होते हैं।

औषधिवैद्य उपयोग तबतक ही होता है कि जबतक प्राणकी शक्ति शरीरमें है। जब प्राण की शक्ति शरीरसे अलग होने लगती है, तब किसी औषधिका कोई उपयोग नहीं होता। इसी सूत्रके मंत्र ९ में “ प्राणही औषधि है कि जो जीवनदा हैतु है, ” ऐसा कहा है, उसका अनुसंधान इस १६ वे सूत्रके साथ करना उचित है।

इस मंत्रमें “ (१) आचरणीः, (२) आगिरसीः, (३) वैधीः और (४) मनुष्यजाः ” ये चार नाम चार प्रकारकी चिकित्साओंके बोधक हैं। इसका विचार निम्न प्रकार है—(१) मनुष्यजाः औषधयः = मनुष्योंकी बगलें औषधियाँ, अर्थात् कणक, चूर्न, अस्त्र, मस, कम्प, आदि प्रकार जो वैद्यों, डाक्टरों और दवाइयोंके बनावे होते हैं, उनका समावेश इसमें होता है। ये मानकी औषधियोंके प्रकार हैं। इसके अष्ट वैधी विधि है। (२) वैधीः औषधयः-आय, तेज, वायु, आदि देवोंके द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, वह वैधी-चिकित्सा है। मन्त्रचिकित्सा, औषधिचिकित्सा, वायुचिकित्सा विबुधचिकित्सा आदि सब वैधी चिकित्साके अन्तर्गत हैं। सर्व बंध वायु आदि देवताओंके साक्षात् संबंधोंके वह चिकित्सा होती है और आचार्यकारक गुण प्राप्त होता है, इसलिये इसकी योग्यता नहीं है। इसके अतिरिक्त देवकृपा कर्म, एक व्यक्तिद्वारा की चिकित्सा होती है उसका भी

समावेश इसमें होता है। देवकृपाद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके, उन देवताओंके जो जो अंग अपने शरीरमें हैं, उनका आरोग्य संवादन करना कोई अस्वाभाविक प्रकार नहीं है। वह कस युक्तयुक्त और तर्कगम्य भी है। (३) आगिरसीः औषधयः = अंगों, अवयवों और इंद्रियोंमें एक प्रकारका रस रहता है, जिसके कारण हमारे अथवा प्राणियोंके शरीरकी स्थिति होती है। उस रसके द्वारा जो चिकित्सा होती है वह आग्नि-रस-चिकित्सा कहलाती है। मानसिक इच्छाशक्तिकी प्रबल प्रेरणाके इस रसका अंग रसोंमें संचार करनेसे रोगोंकी मित्रुति होती है। मानसिक चित्तैकाग्र्यका इसमें विशेष संबंध है। अन्य अंग-वयवोंके संबंधित करके नीरोगताके आवर्ती सूचना देना, तथा रोगाका निज अंगरस शक्तिकी प्रेरणा करनेके क्रिये उत्तेजित करना, इस विधिमें मुख्य है। निज आरोग्यके क्रिये बाह्य साधनोंकी निरपेक्षता इसमें होनेसे इसका आगिरस-चिकित्सा अर्थात् अपने निज अंगोंके रसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते हैं। (४) आचरणीः औषधयः = अ-चर्वा ' नाम है योगीका। मनको विविध वृत्तियोंका निरोध करनेवाला, चित्तवृत्तियोंको सम-धीन रखनेवाला योगी अचर्वा कहलाता है। इस शब्दका अर्थ (अ-चर्वा) निश्चल, स्थिर, स्थिर, गतिहीन ऐसा है। स्थित-प्रज्ञ, स्थिरबुद्धि, स्थितमति आदि शब्द इसका नाम बताते हैं। योगी लोग मंत्रप्रयोगसे जो चिकित्सा करते हैं उसका नाम आचरणी-चिकित्सा होता है। इसके प्रमत्ते, परमेश्वरभक्ति, मानसशक्तिके और आत्माविश्रान्त मंत्रसिद्धि होती है। वह आचरणी-चिकित्सा प्रत्येक छेद है क्योंकि इसमें जो कार्य होता है, वह आत्माकी शक्तिके होता है, इसलिये अन्य चिकित्साओंकी अपेक्षा इसकी अष्टता है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ये सब चिकित्साके प्रकार तबतक कार्य करते हैं कि जबतक प्राण शरीरमें रहना चाहता है। जब प्राण चला जाता है, तब कोई चिकित्सा कलहायक नहीं हो सकती। इस प्रकार मानस महत्त्व विशेष है।

प्राणकी वृद्धि ।

जो मनुष्य प्राणकी शक्तिके वर्धन करनेके प्रयत्न करता है, प्राणके बलके विचारसे जानता है, प्राणका वह प्रत्यक्ष काममें व्यक्त होता है और जिस मनुष्यमें प्राण उत्तम रीतिसे प्रवर्धित और स्थिर रहता है, उसका ही सब कार्य करते हैं उसकी चिकित्सा

काम कोकमें होती है और उसीका यश सर्वत्र फैलता है । प्राणायामद्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न और स्वाधीन करता है, उसका यश सब प्रकारसे बढ़ता है । इस उसीसर्व मंत्रमें 'बलि' शब्दका अर्थ सत्कार, पूजा, अर्पण, शक्तिप्रदान आदि प्रकारका है । सब अन्य देव प्राणकी ही पूजने हैं, इस बातका अनुभव अपने शरीरमें भी आ सकता है । नेत्र कर्ण नासिका आदि सब अन्य देव प्राणकी ही पूजा करते हैं, प्राणकी उपासनासे ही प्राणकी शक्ति उनमें प्रकट होती है । इसी प्रकार प्राणायामकी साधना करनेवाले योगीका सत्कार अन्य सज्जन करते हैं और उसके उपदेशसे प्राणोपासनाका मार्ग जानकर स्वयं बलवान् बन सकते हैं । यही कारण है कि प्राणायाम करनेवाले योगीकी सर्वत्र प्रशंसा होती है ।

बीसवें मंत्रमें कहा है कि सूर्य चंद्र वायु आदि देवताओंके अंश मनुष्यादि प्राणियोंके शरीरमें रहते हैं । वे ही आँख, नाक आदि अवयव किंवा इंद्रियोंके स्थानसे रहते हैं । इन देवताओंमें प्राणकी शक्ति व्याप्त है । यही व्यापक प्राण पूर्व देहको छोड़कर दूसरे गर्भमें प्रविष्ट होता है । अर्थात् एकबार जन्म लेनेके पश्चात् पुनः जन्म लेता है । आत्माकी शक्तियोंका नाम शची है । इंद्रकी धर्मपत्नीका नाम शची होता है । धर्मपत्नीका भाव यही विजयशक्ति ही है । इंद्र जीवात्माका है और उसकी शक्तियाँ शची नामसे प्रसिद्ध हैं । पिताका अंश अपनी सब शक्तियोंके साथ पुत्रमें प्रविष्ट होता है । पिताके अगों, अवयवों और इंद्रियोंके समानही पुत्रके कई अंग अवयव और इंद्रिय होने हैं । स्वभाव तथा गुणधर्म भी कई अंशोंमें मिलते हैं । इस बातको देखनेसे पता लग सकता है कि पिता अपनी शक्तियोंके साथ पुत्रमें किस प्रकार प्रविष्ट होता है । शुद्धस्थी लोगोंको इस बातका विशेष विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रजा निर्माण करना उनका ही विषय है । मातापिताके अच्छे और बुरे गुणदोष संतानमें आते हैं, इसलिये मातापिताको स्वयं निर्दोष होकर ही संतान उत्पन्न करनेका विचार करना चाहिए । अर्थात् दोषी मातापिताको संतान उत्पन्न करनेका अधिकार नहीं है ।

इसीसर्व मंत्रमें "हंस" नाम प्राणका है । श्वास अंदर आनेके समय " स " की ध्वनि होती है और उच्छ्वास बाहर आनेके समय " ह " की ध्वनि होती है । ' ह ' और ' स ' मिलकर "हंस" शब्द प्राणवाचक बनता है । उसीके अन्य रूप 'अ-हंसः, सोऽहं' आदि उपासनाके लिये बनाये गये हैं । इनमें 'हंस' शब्द ही मुख्य है । उसका शब्द बनानेसे इसीका " सोऽहं "

बन जाता है, अथवा ' हंस ' के साथ ' ओ ' मिलानेसे 'सोऽहं' बन जाता है ।

स-ह ह-स

ओ-म् मू-अओ (अः)

सोऽहं हंसः

पाठक वहाँ दोनों प्रकारके रूप देख सकते हैं । सांप्रदायिक भगवद्गीसे दूर रहकर मूल वैदिक कल्पनाको यदि पाठक देखेंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य प्रतीत होगा । ' ओ ' शब्द आत्माका वाचक है और ' हंस ' शब्द प्राणका वाचक है । आत्माका प्राणके साथ इस प्रकारका संबंध है । आत्मा ब्रह्माका वाचक है और ब्रह्माका वाहन हंस है, इस पौराणिक रूपमें आत्माका प्राणके साथका अंकुश संबंधही वर्णन किया है । यह हंस मानस सरोवरमें कीड़ा करता है । यहाँ प्राण भी हृदयरूपी अंतःकरणस्थानीय मानससरोवरमें किड़ा कर रहा है । हृदयकमलमें जीवत्माका निवास सुप्रसिद्ध है अर्थात् कमलासन ब्रह्मदेव और उसका वाहन हंस, इसकी मूल वैदिक कल्पना इस प्रकार वहाँ स्पष्ट होती है—

ब्रह्मा, ब्रह्मदेव	आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म
हंस-वाहन	प्राण-वाहन
कमल-आसन	हृदय कमल
मानस सरोवर	अंतःकरण (हृदय)
प्रेरक कर्ता देव	प्रेरक आत्मा

वेदमें हंसका वर्णन अनेक मंत्रोंमें आया है, उसका मूल आशय इस प्रकार देखना उचित है । वेदमें " असौ अहं (वजु-४०।१७) " कहा है । " अमु अर्थात् प्राणशक्तिके अंदर रहनेवाला मैं आत्मा हूँ " यह भाव उक्त मंत्रका है । वही भाव उक्त स्थानमें है । प्राणके साथ आत्माका अवस्थान है । यह प्राण ही "हंस" है । वह (सलिल) हृदयके मानस सरोवरमें कीड़ा करता है । श्वास लेनेके समय यह प्राण उस सरोवरमें नीता लगता है और उच्छ्वास लेनेके समय ऊपर उठता है । वहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, कि जब उच्छ्वासके समय प्राण बाहर आता है तब प्राणी मरता क्यों नहीं ? पूर्ण उच्छ्वास लेकर श्वासको पूर्ण बाहर निकालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं । इसका कारण इस मंत्रमें बताया है । जिस प्रकार हंस पक्षी एक पाँव पानीमें ही रखकर दूसरा पाँव ऊपर उठाता है, उसी प्रकार प्राण ऊपर उठते समय अपना एक पाँव हृदयके कक्षमें उठतासे रहता है और दूसरे पाँवको ही बाहर उठता है । कभी दूसरे पाँवको हिलाया नहीं ।

सात्त्विक प्राण अपनी एक शक्तिको शरीरमें स्थिर रखता हुआ दूसरी शक्ति बाहर आकर कार्य करता है । इसलिये मनुष्य मरता नहीं । यदि यह अपने दूसरे पाँवको भी बाहर निकालेगा तो आज, कल, दिन, रात, प्रकाश अंधरा आदि कुछ भी नहीं होगा अर्थात् कोई प्राणी अविद्य नहीं रह सकेगा । जीवनके पश्चात् ही कालका ज्ञान होता है । इस प्रकारका यह प्राणका संबंध है । प्रत्येक मनुष्यको उत्तम विचार करके इस संबंधका ज्ञान ठीक प्रकारसे प्राप्त करना चाहिए । ' हंस ' शब्दके साथ प्राण उपासनाका प्रकार भी इस मंत्रसे व्यक्त होता है । आसके साथ ' स ' कारका श्रवण और उच्छ्वासके साथ ' हं ' कारका श्रवण करनेसे प्राण उपासना होती है । इससे चित्तकी एकाग्रता शीघ्र ही साध्य होती है । वही " सो " अक्षरका श्रवण स्वासके साथ और " हं " का श्रवण उच्छ्वासके साथ करनेसे ' हंस ' का ही अप बन जाता है । यह प्राण उपासनाका प्रकार है । सांप्रदायिक लोगोंने इनपर बिलक्षण और विभिन्न कल्पनाएं रची हैं, परंतु मूलकी ओर ध्यान देकर इनको से दूर रहना ही हमको उचित है । अब इसका और वर्णन देखिये—

इस शरीरमें आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है और बिलक्षण कार्य करता है यह बात सर्व मंत्रमें कही है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार ये आठ चक्र हैं, कमला गुदासे लेकर निरंकर उपरले भाग तक आठ स्थानोंमें ये आठ चक्र हैं । पीठके मेरुदंडमें इनकी स्थिति है । इस प्रत्येक चक्रमें प्राण जाता है और अपने अपने निश्चित कार्य करता है । जो सज्जन प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनको अपना प्राण इस चक्रमें पहुँचा है, इस बातका अनुभव होता है, और वहाँकी स्थितिका भी पता लगता है । ऊपर मस्तिष्कमें सहस्रार चक्रका स्थान है । वही मस्तिष्कका मध्य और मुख्य भाग है । प्राणका एक वेद हृदयमें है । इस प्रकार एक वेदके साथ आठ चक्रोंमें सहस्रार चक्रोंके द्वारा आगे और पीछे चलनेवाला यह प्राणचक्र है । साथ उच्छ्वास तथा प्राण अपान द्वारा प्राणचक्रों आगे और पीछे गति पाती है । चठकोंको उचित है कि वे इन बातोंको जानने और अनुभव करनेका यत्न करें । प्राणका एक भाग शरीरकी शक्तिको साथ संबंध रखता है और दूसरा भाग आत्माकी शक्तिको साथ संबंध रखता है । शारीरिक शक्तिके साथ संबंध

(अ. छ. भा. अं. ११)

रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा सुगम है, परंतु आत्मिक शक्तिके साथ संबंध रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञान करना बड़ा कठिन है । आधे भागके साथ सब भुवन भी बनाया है, जो इसका दूसरा अर्थ है वह किमका चिन्ह है अर्थात् उसका ज्ञान भिन्न हो सकता है ? आत्माके ज्ञानके साथ ही उसका ज्ञान हो सकता है ।

प्राण सबकाही ईश है इस विषयमें पहिले ही मंत्रमें कहा है । सबमें गतिमान और सबमें मुख्य यह प्राण है । ब्रह्म अर्थात् आत्मशक्तिके साथ रहनेवाला यह प्राण आरक्षण रहित होकर और धैर्यके साथ कार्य करनेमें समर्थ बनकर मेरे शरीरमें अनुकूलताके साथ रहे । यह इच्छा उपासककी मनमें धारण करनी चाहिए । अन्य इंद्रियोंमें आलस्य होता है, प्राणमें आलस्य कभी नहीं होता ; इसलिये प्राण का निशेध ' अंग ' अर्थात् आलस्य रहित ऐसा रहना है । यही भाव पश्चात्तमें मंत्रमें कहा है ।

सब इंद्रियां आराम लेती हैं, आलसी बनती हैं, सो जाती हैं और नीचे गिरजाती हैं, परंतु प्राण ही रातावेन ऊँचा रहकर आगता है, अथवा मानो इस मोक्षका संरक्षण करनेके लिये ऊँचा रहकर पहरा करता है । कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता और अपने कार्यमें कभी पाँव नहीं हटता । सब इंद्रियां सोती हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी किसीने सुना ही नहीं । अर्थात् विधाम न लेता ; हुआ यह प्राण रातदिन शरीरमें कार्य करता है ।

इसीलिये प्राण उपासना निरंतर हो सकती है । देखिए— किसी आलस्यनपर दृष्टि रखकर ध्यान करना हो तो दृष्टि चक जाती है । दृष्टि चकनेपर उसकी उपासना नेत्रों द्वारा नहीं हो सकती । इसी प्रकार अन्य इंद्रियां चकती हैं और विधाम चाहती हैं, इसलिये अन्य इंद्रियोंके साथ उपासना निरंतर नहीं हो सकती । परंतु यह प्राण कभी चकता नहीं और कभी विधाम नहीं चाहता । इसलिये इसके साथ जो प्राण उपासना की जाती है वह निरंतर हो सकती है । बिना रुक-रूट प्राणोपासना हो सकती है, इसलिये इसका अत्यंत महत्त्व है । तथा अब इस सूक्तका अन्तिम मंत्र कहता है कि—

" हे प्राण ! मेरेसे दूर न हो जाओ, दीर्घ कालतक मेरे अंदर रहो, मैं दीर्घ जीवन व्यतीत करूँगा, मैं दीर्घ आयुष्यके युक्त होकर भी सर्वसे भी अधिक जीवन व्यतीत करूँगा ।

इसलिये मेरेसे पूषन् न होओ !” यह भावना उपासकको मनमें धारण करनी चाहिए । अक्षमय मन है और आपोमय प्रण है । इसलिये प्राणको पानीका गर्भ कहा है । उपासकके मनमें यह भावना स्थिर रहनी चाहिए, कि मैंने प्राणःवामादि द्वारा अपने शरीरमें प्राणको बांधकर रख दिया है । इसलिये यह प्राण कभी वियुक्त होकर दूर नहीं होगा । प्राणायामादि साधनोंपर दृढ विश्वास रखकर, उन साधनोंके द्वारा मेरे शरीरमें प्राण स्थिर हुआ है, ऐसा दृढ भाव चाहिए और कभी अकाल मृत्युका विचारतक मनमें नहीं आना चाहिए । आत्मापर विश्वास रखनेसे उक्त भावना दृढ हो जाती है । इस प्राण सूक्तमें निम्न भाव है—

प्राणसूक्तका सारांश ।

(१) प्राणके आधान ही सब कुछ है, प्राणही सबका मुखिया है ।

(२) प्राण पृथ्वीपर है, अंतरिक्षमें है और बुलेकमें है ।

(३) युक्तकाल प्राण सूर्य किरणों द्वारा पृथ्वीपर आता है, अंतरिक्षका प्राण वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर पहुंचता है, और पृथ्वीपरका प्राण यहाँ सदा ही वायुरूपसे रहता है ।

(४) अंतरिक्षस्थ और बुलोकस्थ प्राणसे ही सबका जीवन है । इस प्राणकी प्रप्तिसे सबको आनंद होता है ।

(५) एक ही प्राण व्यक्तिके शरीरमें प्राण अपान आदि रूपमें परिणत होता है । शारीरिक प्रत्येक अंग, अवयव और इंद्रियोंमें अर्थात् सर्वत्र प्राण ही कार्य करता है ।

(६) प्राण ही सब औषधियोंकी औषधि है । प्राणके कारण ही सब शरीरके दोष दूर होते हैं । प्राणकी अनुकूलता न होनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता, और प्राणकी अनुकूलता होनेपर बिना औषध आरोग्य रह सकता है ।

(७) प्राण ही दार्ढ्य आयु देनेवाला है ।

(८) प्राण ही सबका पिता और पाकक है । सर्वत्र व्यापक भी है ।

(९) मृत्यु, रोग और बल ये सब प्राणके कारण ही होते हैं । सब इंद्रिय प्राणके साथ रहनेपर ही बल प्राप्त करते हैं । श्रेष्ठ पुरुष प्राणको बलमें करके बल प्राप्त कर सकते हैं । मल्यनिष्ठ पुरुष प्राणकी प्रसन्नतासे उत्तम योग्यता प्राप्त करते हैं ।

(१०) प्राणके साथ ही सब देवताएं हैं । सबको प्रेरणा

करनेवाला प्राण ही है ।

(११) धान्यमें प्राण रहना है । वह भोजनके द्वारा शरीरमें जाकर शरीरका बल बढ़ाता है ।

(१२) गर्भमें भी प्राण कार्य करता है । प्राणकी प्रेरणासे ही गर्भ बाहर आता है और बढ़ता है ।

(१३) प्राणके द्वारा ही पिताके सब गुण कर्म स्वभाव और शक्तियाँ पुत्रमें आती हैं ।

(१४) प्राण ही हंस है और यह हृदयके मानस सरोवरमें क्रीड़ा करता है । जब यह चलाआता है तब कुछ भी ज्ञान नहीं होता ।

(१५) शरीरके आठ कक्षोंमें, मस्तिष्कमें तथा हृदयके केंद्रमें भिन्न रूपसे प्राण रहता है । वह स्थूल शक्तिसे सब शरीरका धारण करता है और सूक्ष्म शक्तिसे आत्माके साथ गुप्त संबंध रखता है ।

(१६) प्राणमें आलस्य और थकावट नहीं होती है । भीति और संकोच नहीं होता । क्योंकि इसका ब्रह्म जयवा आत्माके साथ संबंध है ।

(१७) यह शरीरमें रहता हुआ कड़ा पहरा रखता है । अन्य इंद्रिय थकते, रुकते और सोते हैं; परंतु यह कभी थकता नहीं और वभी विश्राम नहीं लेता । इसका विश्राम होनेपर मृत्यु ही होती है ।

(१८) इसलिये सबको प्राणकी स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिये । और उसकी शक्तिसे बलवान होना चाहिये ।

इस प्रकार इस सूक्तका भाव देखनेके पश्चात् वेदोंमें अन्यत्र प्राण विषयक जो जो उपदेश हैं उसका विचार करते हैं ।

ऋग्वेदमें प्राणविषयक उपदेश.

ऋग्वेदमें प्राणविषयक निम्न मंत्र हैं, उनको देखनेसे ऋग्वेदका इस विषयमें उपदेश ज्ञात हो सकता है ।—

प्राणाद्वायुरजायत ॥ ऋ० १०.१९०.१२, अथ. १.१.१।७

“ परमेश्वरीय प्राण शक्तिसे इस वायुकी उत्पत्ति हुई है । “ यह वायु हमारा पृथ्वीस्थानीय प्राण है । वायुके बिना जन्म-मात्र भी जीवन रहना कठिन है । सभी प्राणी इस वायुको चाहते हैं । परंतु कोई यह न समझे कि यह वायु ही वास्तविक प्राण है, क्योंकि परमेश्वरकी प्राणशक्तिसे इसकी उत्पत्ति है ।

वह वायु हमारे फेफड़ोंके अंदर जब जाता है, तब उसके साथ परमेश्वरकी प्राणशक्ति हमारे अंदर आती है, और उससे हमारा जीवन होता है । वह भाव प्राणायामके समय मनमें धारण करना चाहिये । प्राण ही आयु है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

आयुर्मे प्राणः ॥ ऋ. १.१९।१

“ प्राण ही आयु है । ” जबतक प्राण रहता है तब तक ही जीवन रहता है । इसलिये जो दीर्घ आयु चाहते हैं उनको उचित है कि वे अपने प्राणको तथा प्राणके स्थानको बलवान् बनायें । प्राणका स्थान फेफड़ोंमें होता है । फेफड़े बलवान् करनेसे प्राणमें बल आजाता है और उसके द्वारा दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है ।

असु—नीति

राजनीति, समाजनीति, गृहनीति इन शब्दोंके समान “असु—नीति” शब्द है । राज्य चलायानेका प्रकार राजनीतिसे व्यक्त होता है, इसी प्रकार “असु” अर्थात् प्राणका व्यवहार करने की रीति “असुनीति” शब्दसे व्यक्त होती है Guide to life, key to life अर्थात् “जीवनका मार्ग” इस भावकी “असु—नीति” शब्द व्यक्त कर रहा है, यह प्रो० मोक्षमुबार, प्रो. रॉथ आदिका बचन सत्य है । देखिये—

असुनीति पुनरस्मात्तु चक्षुः पुन प्राणमिहवो धेहिभोगं ॥
उपोक्तापश्येम सूर्यमुच्चैरतमनुमते मृळया नः स्वति ॥

ऋ. १.१५९।६

“ हे असुनीति ! यहाँ हमारे अंदर पुनः चक्षुः, प्राण और भोग धारण करो । सूर्यका उदय हम बहुत देरतक देख सके । हे अनुमते ! हम सबको सुखी करो और हमको स्वास्थ्यसे युक्त रखो । ”

“ असुनीति ” अर्थात् “ प्राण धारण करनेकी रीति ” जब ज्ञात होती है, तब चक्षुकी शक्ति हीन होनेपर भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, प्राण जानेकी संभावना होनेपर भी पुनः प्राणकी स्थिरता की जा सकती है, भोग भोगनेकी अशक्यता होनेपर भी भोग भोगनेकी अशक्यता हो सकती है । मृत्युपाश आनेके कारण सूर्य—दर्शन अशक्य होनेपर भी दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति होनेके पश्चात् पुनः सूर्यकी उपासना हो सकती है । प्राण—नीतिके अनुकूल मति

क

रखनेसे यह सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं । तथा—

असुनीति मनो जस्मात्तु धारय जीवतावे तु प्रविराजु जायुः ॥

शारंगि नः सूर्यस्य संदृशि घृतेन एवं तन्वं वर्षयस्व-

॥ ऋ. १.१।५९।५

“ हे असुनीति ! हमारे अंदर मनकी धारणा करो और हमारी आयु बड़ी दीर्घ करो । सूर्यका दर्शन हम करें । तू चाँसे शरीर बढा । ”

आयुष्य बढानेकी रीति इस मंत्रमें वर्णन की है । पहली बात मनकी धारणा की है । मनकी धारणा ऐसी दृढ और पक्की करनी चाहिये कि, मैं योगमाधनादि द्वारा अवश्य ही दीर्घ आयु प्राप्त करूँगा, तथा किसी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं होगी इसप्रकार मनकी पक्की धारणा करनी चाहिये । मनकी दृढ शक्तिपर ही और मनके दृढ विश्वासपर ही भिद्धि अवलंबित होती है । सूर्य प्रकाशका दीर्घ आयुके साथ संबंध वेदमें मुर—सिद्ध ही है । प्राणायाम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राणका बल बढाना चाहते हैं उनको चाँ बहुत खाकर अपना शरीर पुष्ट रखना चाहिये । प्राणायाम बहुत करनेपर घी न खानेसे शरीर कुश होता है । इसलिये प्राणायाम करनेवालोंको उचित है कि वे अपने भोजनमें चाँ अधिक खेवन करें ।

इस प्रकार यह प्राणनीतिका शास्त्र है । पाठक इन मंत्रोंका विचार करके दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उपायोंका साधन प्राणायामादि द्वारा करें ।

यजुर्वेदमें प्राणविषयक उपदेश ।

प्राणकी वृद्धि

प्राणका संवर्धन करनेके विषयमें वेदका उपदेश निम्न मंत्रमें आया है—

प्राणस्य आप्वायताम् ॥

यजु- ६।१५

“ तेरा प्राण संवर्धित हो । ” प्राणकी शक्ति बढानेकी बड़ी ही आवश्यकता है, क्योंकि प्राणकी शक्तिके साथ ही सब अवयवोंकी शक्ति संबंध रखती है, इसकी सूचना निम्न मंत्र दे रहा है—

ऐंद्रः प्राणो अंगे अंगे निदिष्यदैंद्र उद्गानो अंगे अंगे विधीतः ॥ ऋ० ६।२६

(ऐंद्रः प्राणः) आत्माकी शक्तिसे प्रेरित प्राण प्रत्येक अंगमें पहुँचा है, आत्माको शक्तिसे प्रेरित उदान प्रत्येक अंगमें रखा है । ” इस प्रकार आंतरिक शक्तिसी वर्णन वेदमें दिया है ।

प्रत्येक अंगमें प्राण रहता है और वही आत्माकी प्रेरणासे कार्य करता है । इस मंत्रके उपदेशमें यह सूचना मिलती है कि जिस अंग, अवयव अथवा इंद्रियमें प्राणकी शक्ति न्यून होगी, वही आत्माकी प्रबल इच्छाशक्ति द्वारा प्राणकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है । यही पूर्व सूक्ताक्त “ आग्नि-रस—विद्या ” है । अपने किस अंगमें प्राणकी न्यूनता है, इसको जानना और वही अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति द्वारा प्राणको पहुँचाना चाहिये यही अरुना आरोग्य बढ़ानेका उपाय है । वृद्धमें जो “ आगिरस विद्या ” है वह यही है । प्राणका रक्षण करनेके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

प्राणं मे पाछापानं मे पाहि व्यानं मे पाहि ॥

य० १४।८; १७

“ मेरे प्राण, अपान, उदानका संरक्षण करो । ” इनका संरक्षण करनेसे ही ये प्राण सब शरीरका संरक्षण कर सकते हैं । तथा—

प्राणं ते जुंघामि ॥ यजु. ६।१४

प्राणं मे तपंयत ॥ यजु. ६।२२

“ प्राणकी पवित्रता करता हूँ । प्राणकी वृद्धि करो । ” तुष्टि और पवित्रतासे ही प्राणका संरक्षण होता है । अतुष्ट अंगमें इंद्रिय होनेसे मनुष्य भोगोंकी ओर जाता है, और पतित होता है । इस प्रकार भोगोंमें फँसे हुए मनुष्य अपनी प्राणकी शक्ति व्यर्थ खा बैठते हैं । इसलिये प्राणका संवर्धन करनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अपना जीवन पवित्रतासे और निःस्पृहतासे व्यतीत करें । अपवित्रता और असंतुष्टता ये दो दोष प्राणकी शक्ति घटानेवाले हैं । शक्ति घटानेवाला कोई कार्य नहीं करना चाहिये, क्योंकि—

प्राणं न वीर्यं नासि । य० २१।४९

“ नाकमें प्राणशक्ति और वीर्य बढाओ । ” प्राणशक्ति वाहिकाके साथ संबंध रखती है, और जब यह प्राणशक्ति बलवान् होती है, तब वीर्य भी बढता है और स्थिर होता है । वीर्य और प्राण ये दोनों शक्तियाँ साथ साथ रहती हैं । शरीरमें वीर्य रहनेसे प्राण रहता है, और प्राणके साथ वीर्य भी रहता है । एक दूसरेके आश्रयसे रहनेवाली ये शक्तियाँ हैं । जो

मनुष्य ब्रह्मचर्यकी रक्षा करके ऊर्ध्वरेता बनते हैं, उनका प्राण भी बलवान् हो जाता है, और उनको आत्मानोष्ठ प्राणवायुकी सिद्धि होती है । तथा जो प्रारंभसे प्राणात्मिका अभ्यास विषय पूर्वक करते हैं उनका वीर्य स्थिर हो जाता है । यद्यपि किसीका किसी कारणवश प्रथम आयुमें ब्रह्मचर्य न रहा हो, तो भी वह नियम पूर्वक अनुष्ठानसे उत्तर आयुमें प्राणसाधनसे अपने शरीरमें प्राणशक्तिका संवर्धन और वीर्यरक्षण कर सकता है । जिसका ब्रह्मचर्य आदि प्रारंभसे ही सिद्ध होता है उसको शीघ्र और सहजसिद्धि होती है । परंतु जिसको प्रारंभसे सिद्ध नहीं होता, उसको यह बात प्रयत्नसे सिद्ध होती है । प्राण-शक्तिके संवर्धनके उपायोंमें गायन भी एक उपाय है ।

गायन और प्राणशक्ति ।

साम प्राणं प्रपद्ये । ३६।२

‘ प्राणको लेकर सामकी शरण लेता हूँ । ’ सामवेद गायन और उपासनाका वेद है । ईश उपासना और ईशगुणोंके गायनसे प्राणका बल बढता है । केवल गानविद्यासे भी मनकी एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है । इसलिये गायनसे दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । गवक लोग यदि दुर्घटनोंमें न फँसे तो वे अम्योंकी अपेक्षा अधिक दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, गायनका आरोग्यके साथ अत्यंत संबंध है । उपासनाके साथ भी गायनका अत्यंत संबंध है । मन गायनसे उपासनामें अत्यंत तल्लीन होता है और यही तल्लीनता प्राणशक्तिको प्रबल करनेवाली है । यह बात और है कि गायनका धंदा करनेवाले आजकलके क्षीणपुत्रोंने अपने आचरण बहुत ही गिरा दिये हैं । परंतु यह दोष गायनका नहीं है, वह उन मनुष्योंका दोष है । तात्पर्य यह है कि जो पाठक अपने प्राणको बलवान् करना चाहते हैं, वे सामनाम अवश्य सीखें, अथवा साधारण गायन सीखकर उसका उपासनामें उपयोग करके मनकी तल्लीनता प्राप्त करें ।

मयि प्राणापानौ । य० ३६।१

‘ मेरे अंदर प्राण और अपान बलवान् रहें । ’ वह इच्छा हर एक मनुष्य स्वाभावतः धारण करता ही है । परंतु कभी कभी व्यवहार उस इच्छासे विरुद्ध करता है । जब इच्छाके अनुसार व्यवहार हो जायगा, तब सिद्धिमें किसी प्रकारका विघ्न हो नहीं सकता । प्रस्तुत प्राणका प्रकरण है, उसका संबंध वाह-रके शुद्ध वायुके साथ है, और अंदरका संबंध वाहिक शक्ति

स्थानके साथ है इसलिये कहा है—

वातं प्राणेन अगनेन नासिके । य० २५ । २

“प्राणमे वायुमी प्रसवता और अपानसे नासिकाकी पूर्तता करनी चाहिए।” वायु शुद्ध और प्रसन्न वायुके साथ प्राण हमारे शरीरमें जाता है, और नासिका ही उसका प्रवेश द्वार है। वायु वायुकी प्रसन्नता और नासिकाकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। भाककी मलिनता और अव्यवस्थाके कारण प्राणकी गतिमें रुकावट होती है। प्राणकी प्रतिष्ठाके लिये ही हमारे सब प्रयत्न होने चाहिए, इसकी सूचना निम्न मंत्रोंसे मिलती है—

प्राणकी प्रतिष्ठा ।

विश्वस्मै प्राणायापानाय ध्यानाद्योदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय ॥ य० १३।१९; १४।१२; १५।६४

विश्वस्मै प्राणायापानाय ध्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छा ॥

य० १३।२४; १४।१४; १५।२८

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा ॥

य० २२।२३; २३।१८

“प्राण, अपान, ध्यान, उदान आदि सब प्राणोंकी प्रतिष्ठा और उनका व्यवहार उत्तम रीतिसे होना चाहिए। सब प्राणोंको तेजस्वी करो। सब प्राणोंके लिये त्याग करो।”

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह देखे कि, अपने आचरणसे अपने प्राणोंका बढ रहा है या घट रहा है, अपने प्राणोंकी प्रतिष्ठा बढ रही है या घट रही है; अपने प्राणोंके सब ही व्यवहार उत्तम चल रहे हैं अथवा जिसमें कोई झुट्टी है; अपने प्राणोंका तेज बढ रहा है या घट रहा है। इसका विचार करना हरएकका कर्तव्य है। क्योंकि इनका विचार करनेसे ही हरएक जान सकता है कि मैं प्राणावश्यक अपना कर्तव्य ठीक प्रकार कर रहा हूँ या नहीं। प्राणविषयक कर्तव्यका स्वरूप “स्वाहा” शब्दद्वारा व्यक्त हो रहा है। सब अन्य इंद्रिय गौण हैं और प्राण मुख्य है, इस लिये अन्य इंद्रियोंके भोगोंका स्वाहाकार प्राणके संवर्धनके लिये होना चाहिये। अर्थात् इंद्रियोंके भोग भोगके लिये जो शक्ति खर्च हो रही है, उसका बहुतसा हिस्सा प्राणकी शक्ति बढानेके लिये खर्च होना चाहिए। मनुष्योंके सामान्य व्यवहारमें देखा जायगा तो प्रतीत होगा कि इंद्रियभोग भोगमें यदि शक्तिके १०० मेंसे ९९ भागका खर्च हो रहा है, तो प्राणसंवर्धनमें

एक भाग भी खर्च नहीं होता है। मुख्य प्राणके लिये कुछ शक्ति नहीं खर्च होती परंतु गौण इंद्रियभोगके लिये ही सब शक्तिका व्यय हो रहा है !! क्या यह आश्चर्य नहीं है? वास्तवमें मुख्यके लिये अधिक और गौणके लिये कम व्यय होना चाहिए। यही वेदने कहा है कि प्राणसंवर्धनके लिये अपनी शक्तिका स्वाहा करो। अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना बल और अपने अन्य साधन प्राणसंवर्धनके लिये कितने खर्च किये जाते हैं और भोगोंके लिये कितने खर्च किये जाते हैं, इसका विचार कीजिए। मनुष्योंका उलटा व्यवहार हो रहा है, इसलिये इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिए। प्रतिदिन छः ऐसा विभाग करना चाहिए कि जिसमें बहुतसा हिस्सा प्राणवर्धनके कार्योंके लिये समर्पित हो सके ! देखिए—

राजा मे प्राणः ॥ य० २० । ५

“मेरा प्राण राजा है” सब शरीरका विचार कीजिए तो आपको पता लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही है। आप समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा है। जब आपके घरमें राजा ही अतिथी आता है, उस समय आप राजाका ही आदरान्तिथ्य करते हैं, और उनके नौकरोंकी तरफ ध्यान अवश्य देते हैं, परंतु जितना राजाकी ओर ध्यान दिया जाता है उतना अन्योके विषयमें ध्यान नहीं दिया जाता। यही न्याय यही है। इस शरीरमें प्राण नामक राजा अतिथी आया है और उसके अनुचर अन्य इंद्रियगण हैं। इसलिये प्राणकी सेवा शुभ्रता अधिक करनी चाहिए, क्योंकि वह ठीक रहा तो अन्य अनुचर ठीक रह सकते हैं। परंतु यदि राजा असंतुष्ट होकर चला गया तो एकभी अनुचर आपको सहायता नहीं कर सकेगा।

आजकल इंद्रियोंके भोग बरानेमें सब लोग लगे हैं, प्राणकी शक्ति बढानेका कोई खयाल नहीं करता। इसलिये प्राण अप्रसन्न होकर घग्नि ही रूप शरीरको छोड़ देता है। जब प्राण छोड़ने लगता है, तब अन्य इंद्रियशक्तियां भी उसके साथ इस शरीर को छोड़ देती हैं। यही अस्वायुताका कारण है। परंतु इसका विचार बहुत ही थोड़े लोग प्रारंभसे करते हैं। तात्पर्य इंद्रियभोग भोगनके लिये शक्ति कम खर्च करनी चाहिए, इसका संयम ही करना चाहिए और जो बल होगा उसको अर्पणकरके प्राणकी शक्ति बढानेमें पराकाष्ठा करनी चाहिये। अपने प्राणकी जुरे कार्योंमें समर्पित करनेसे बड़ी ही हानि होती है। कितने दुर्बलता और कितने कृमर्क हैं कि जिसमें सब अपने

प्राण अर्पण करनेके लिये आर्धदेसे प्रवृत्त होते हैं । वास्तवमें सत्कर्मके साथ ही अपने प्राणोंको जोड़ना चाहिये । देखिये वेद कक्षा है—

सत्कर्म और प्राण ।

आयुर्वेदेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पता ॥

य० १।२१, १।८।२९, १।२।३३

प्राणश्च अपानश्च मे व्यानश्च मे असुश्च मे यज्ञेन कल्पताम् ॥

य० १।८।२

प्राणश्च मे यज्ञेन कल्पताम् ॥

य० १।८।२२

“ मेरी आयु यज्ञसे बड़े, मेरा प्राण यज्ञसे समर्थ हो । मेरा प्राण, अपान, व्यान और साधारण प्राण यज्ञद्वारा बलवान बने । मेरा प्राण यज्ञके लिये समर्पित हो । ”

यज्ञका अर्थ सत्कर्म है । जिस कर्मके साथ बड़ोंका सत्कार होता है, सबमें विरोध हटकर एकताकी वृद्धि होती है और परस्पर उपकार होता है वह यज्ञ हुआ करता है । यज्ञ अनेक प्रकारके हैं, परंतु सूत्ररूपसे सब यज्ञका तत्त्व उक्त प्रकारकाही है । इसलिये यज्ञके साथ प्राणका संबंध आनेसे प्रणमें बल बढ़ने लगता है । स्वार्थ तथा खुदगर्जोंके कर्मोंमें लगे रहनेसे प्राणशक्तिका संकोच होता है, और जनताके हितके व्यापक कर्म करनेमें प्रवृत्त होनेसे प्राणकी शक्ति विकसित होती है । आशा है कि पाठक इस प्रकारके शुभ कर्मोंमें अपने आपो समर्पित करके अपने प्राणको विशाल करेंगे । वेदमें अग्नि आदि देवताओंका जहाँ वर्णन आया है वहाँ उनका प्राणरक्षक गुण भी वर्णन किया है । क्योंकि जो देवता प्राणरक्षक होगी उसकी ही उपासना करनी चाहिये । देखिये—

प्राणदाता अग्नि ।

प्राणदा अपानदा व्यानदा बर्चोदा वरिधो दाः ॥

य० १।७।१५

प्राणपा मे अपानपाक्षधृत्पाः ओत्रपाश्च मे ॥

वाचो मे विश्वमेवजो मनसोऽसि विकायकः ॥

य० २०।३४

“ तू प्राण, अपान, व्यान, तेज और स्वातंत्र्य देनेवाला है । तू मेरे प्राण, अपान, यज्ञ, ओत्र आदिका संरक्षक है, मेरी

वाणीके दोष दूर करनेवाला तथा मनकी शुद्ध और पवित्र करनेवाला है । ”

प्राणका सत्कर्ममें प्रदान करना, प्राणका संरक्षण करना, इंद्रियोका संवम करना, वाचके दोष दूर करने और मनकी पवित्रता करना, यह कार्य सूक्ष्मरूपसे उक्त मंत्रमें कहा है । इतना करनेसे ही मनुष्यका चेष्टा पार हो सकता है । मन और वाणीकी शुद्धता न होनेसे जगत्में कितने अनर्थ हो रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती । मन, वाणी, इंद्रिया और प्राण इनकी स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये ही सब धर्म और कर्म होते हैं । इसलिये अपनी उन्नति चाहनेवालोंको इस कर्तव्यकी ओर अपना ख्याल सदा रखना चाहिये । अब प्राणकी विभूति बतानेवाला अगला मंत्र है, देखिये—

अथं पुरो भुवः । तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः

प्राणायनः ॥ य० १।३।५४

“ वह आगे भूवलोक है, उसमें रहता है इसलिये प्राणको भौवायन कहते हैं । वसन्त प्राणायन है । ”

भूलोक पृथ्वी है, और अंतरिक्ष लोक भूवलोक है । यह प्राणका स्थान है, इस अवकाशमें प्राण व्यापक है, वायुका और प्राणका एक ही स्थान है । अंतरिक्षमें ही दोनों रहते हैं । वसन्त प्राणका ऋतु है । क्योंकि इस ऋतुमें सब जगत्में प्राणशक्तिका संचार होकर सब वृक्षोंकी नवजीवन प्राप्त होता है । यह प्राणका अवतार हर एकको देखना चाहिये । प्राणके संचारसे जगत्में कितना परिवर्तन होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ दिखाई देता है । इस ऋतुमें सब वृक्ष आदि नूतन पल्लवोंसे सुशोभित होते हैं, फलोंस युक्त होनेके कारण पूर्णताको प्राप्त होते हैं । फल, फूल और पल्लव ही सब सृष्टिके नवजीवनकी साक्षी देते हैं । इसी प्रकार अिनको प्राण प्रकृष्ट होता है उनको भी स—फल—ता—प्राप्त होती है । जिसप्रकार सब सृष्टि प्राणकी प्रगल्भतासे पुष्पवती और फलवती होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणकी वश करनेसे अपने अभीष्टमें सफलता प्राप्त कर सकता है ।

प्राणके साथ इंद्रियोंका विकास ।

सोनेके समय अपने इंद्रिय देसे जीन होते हैं । और फिर जाग्रतिके समय कैसे व्यक्त होते हैं, इसका निवार प्रत्येकको करना चाहिए । इससे अपने

आत्मा और प्राणशक्तिके महत्त्वका पता लगता है । इसका प्रकार देखिए—

पुनर्जनः पुनरायुर्म आगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म
जागन् ॥ पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म जागन् वैश्वानरो
अदृश्यस्तनूपा भमिर्नः पापु दुरितादवधाय ॥

य० ४।१५

“ मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि पुनः मुझे प्राप्त हुए हैं । शरीरका रक्षक, सब जनोका हितकारी आत्मा पापोंसे हम सबको बचावे । ”

सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियां लीन हो गई थीं, यद्यपि प्राण जागता था तथापि उसके कार्यका भी पता हमको नहीं था । वह सब कलके समान आज पुनः प्राप्त हुआ है । यह आत्माकी शक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है ? वह आत्मशक्ति हमको पापोंसे बचावे । प्राणशक्तिके साथ इन शक्तियोंका लीन होना और पुनः प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रहा है । इसका विचार करनेसे पुनर्जन्मका ज्ञान होता है । क्योंकि जो बात निद्राके समय होती है वह ही वैसी ही मृत्युके समय होती है । और उसी प्रकार महाप्रलयके समयमें भी होती है । नियम सर्वत्र एक ही है । प्राणके साथ अन्य इंद्रियां कैसी रहती हैं, प्राण कैसे जागता है और अन्य इंद्रियां वैसी थककर लीन होती हैं, इसका विचार करनेसे अपनी अत्मशक्तिका ज्ञान होता है, और वह ज्ञान अपनी शक्तिका विकास करनेके लिये सहायक होता है । अपने प्राणका विश्वव्यापक प्राणके साथ संबंध देखना चाहिये इसकी सूचना निम्न मंत्र देते हैं—

विश्वव्यापक प्राण ।

सं प्राणः प्राणेन गच्छताम् ॥ य० ६ । १८

सं ते प्राणो वातेन गच्छताम् ॥ य० ६ । १०

“ अपना प्राण विश्वव्यापक प्राणके साथ संगत हो । तेरा प्राण वायुके साथ संगत हो । ” तात्पर्य अपना प्राण अलग नहीं है, वह सार्वभौमिक प्राणका एक हिस्सा है । इस दृष्टिसे अपने प्राणकी जानना चाहिये । सब अंतरिक्षमें प्राणका समुद्र भरा है, उसमेंसे थोड़ासा प्राण मेरे अंदर आकर मेरे शरीरका जीवन दे रहा है, घास प्रशुस द्वारा वह ही सार्वभौमिक प्राण अंदर आ रहा है, इत्यादि भावना मनमें धारण करनी चाहिये । तात्पर्य वह सार्वभौमिक दृष्टि ब्रह्मा धारण करनी चाहिए । सबकी

उन्नतिमें एककी उन्नति है, समष्टिकी उन्नतिमें व्यक्तिकी उन्नति है यह बंदिक मिथ्या है । इसलिये समष्टिकी व्यापक दृष्टि प्रत्येक उपायकके अंदर उत्पन्न होनी चाहिये । वह उक्त प्रकारसे हो सकती है । इस प्राणकी और बातें निम्न मंत्रमें देखिये—

लडनेवाला प्राण ।

जनिर्न मेघो नसि बीर्बाव, प्राणस्य पंचा जस्युतो
ग्रहाभ्याम ।

सरस्वत्युपवाकैर्व्यानं नस्यानि बहिर्बहैर्जज्ञान ॥

य० ११।१०

“ (मेघः न) मेढके समान लडनेवाला (जनिः) सर-
क्षक प्राणवायु बीर्यके लिये (नसि) नाकमें रखा है । (ग्रहाभ्यां)
श्रास उच्छ्वास रूप दोनों प्राणोंसे प्राणका अमृतमय मार्ग बना
है । (बहैः बहवैः) स्थिर स्तुतियोंके द्वारा (सरस्वती)
सुषुम्ना नाडी (व्यानं) सर्व शरीर व्यापक व्यान प्राणको
तथा (नस्यानि) नासिका के साथ संबंध रखनेवाले अन्य
प्राणोंको (बहिः जज्ञान) प्रकट करती है । ”

स्पर्धा करनेवाला, शत्रुके साथ युद्ध करके उसका पराजय करनेवाला मेढा होता है । यही प्राणका कार्य अपने शरीरमें है । सब व्यापियों और शरीरके सब शत्रुओंके साथ लड़कर शरीरका आरोग्य निर्य स्थिर रखनेका बड़ा कार्य करनेवाला महावीर अपने शरीरमें मुख्य प्राण ही है । यह मेढके समान लड़ता है । इसका नाम “ अविः ” है क्योंकि यह अवन अर्थात् सब शरीरका संरक्षण करता है । अवनके अन्य अर्थ भी यहाँ देखने योग्य हैं—रक्षण, गति कति, प्रीति, तुष्टि, ज्ञान, प्रवेश, ध्वज स्वामित्व, प्रार्थना, कर्म, इच्छा, तेज, प्राप्ति, अलिंगन, हिंसा, दान, भाग और वृद्धि इतने अव् धातुके अर्थ हैं । ये सब अर्थ प्राणवाचक “ अवि ” शब्दमें हैं । प्राणके कार्य इन शब्दोंसे व्यक्त होते हैं । पाठक इन अर्थोंको लेकर अपने प्राणके धर्म और कर्म जाननेका वरन करें ।

इतने कार्य करनेवाला संरक्षण प्राण हमारी नासिकामें रहा है । नासिका स्वामीय एक ही प्राण हमारे शरीरमें उक्त कार्य करता है । यही इसका महत्त्व है । यह प्राणका मार्ग “ अमृत ” मय है । अर्थात् इस मार्गमें मरण नहीं है । इस मार्गका रक्षण करनेवाले को यह है । “ श्रास और उच्छ्वास ”

ये दो ग्रह इस मार्गका संरक्षण कर रहे हैं। सबको स्वार्थ बनानेवाले, सबका पक्ष करनेवाले ग्रह होते हैं। काम और उत्सृष्टाओंके सब शरीरका उत्पन्न ग्रह हो रहा है इसलिये ये ग्रह हैं। इन दो ग्रहोंके कार्यसे प्राणज मार्ग मरण रहित हुआ है, जबतक इवास और उत्सृष्टास चलते हैं, तबतक मरण होता ही नहीं, इन्होंने आधेऋषासके अस्तित्व तक शरीरमें "अमृत" ही रहता है। परंतु जब ये दो ग्रह दूर हो जाते हैं, तब मरण आता है।

"इडा, गिंगला और सुषुम्ना" ये तीन नाडियों शरीरमें हैं। इन्हींको क्रमसे "गंगा यमुना और सरस्वती" कहा जाता है। अर्थात् सरस्वती सुषुम्ना है। इसमें प्राणकी प्रेरक शक्ति है। स्थिर चित्तसे जो उपासना करते हैं, अर्थात् दृढ विश्वाससे जो परमात्मामकित करते हैं, उनके अंदर सुषुम्नाद्वारा यह प्राण विशेष प्रभाव बसाता है। तात्पर्य उपासनाके साथ ही प्राणका बल बढ़ता है। ध्यान प्राण बढ़ है कि जो शरीरमें व्यापक है, और अन्य नस्य अर्थात् नासिकाके साथ संबंध रखनेवाले प्राण है। इन सब प्राणोंकी प्रेरणा उक्त सुषुम्ना करती है। परमेश्वर भक्तिका बल इस सुषुम्नामें बढ़ता है और इसके द्वारा प्राणोंका सामर्थ्य भी प्रकट होता है।

सरस्वतीमें प्राण

इस मंत्रमें प्राणायाम साधनकी बहुतसी गुप्त बातें सरल शब्दोंद्वारा लिखी हैं, इसलिये पाठकोंको इस मंत्रका विशेष विचार करना चाहिए। इस मंत्रमें जिस सरस्वतीका वर्णन आया है उसीका वर्णन निम्न मंत्रमें देखिए—

अभिना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यं ॥

वाचेंद्रो बलनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम् ॥ य० २०।८०

"अभिदेव तेजके साथ चक्षु देते हैं, सरस्वती प्राण शक्तिके साथ वीर्य देती है, इंद्र (इंद्राय) जीवात्माके लिये वाणी और बलके साथ इन्द्रियशक्ति अर्पण करता है।"

इसमें सरस्वती जीवनाशक्तिके साथ वीर्य देती है ऐसा कहा है। वह सरस्वती शब्द भी पुरोक्त सुषुम्ना नाडीका वाचक है। अभिना शब्द धम और कर्ण शक्तियोंका वाचक है। इस मंत्रमें दो इंद्र शब्द हैं। पहिला परमात्माका वाचक और दूसरा जीवात्माका वाचक है। इंद्रिय शब्द आत्माकी शक्तिका वाचक है। कई लोग सरस्वती शब्दका बोझा आदि अर्थ लेकर भ्रमरूप

अर्थ करते हैं, उनको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि वैदिक आध्यात्मिक शक्तियोंके बीचक मुख्यतः हैं, यद्यत् अर्थ पदार्थोंके वाचक हैं। अस्तु अब प्राणविषयमें और दो मंत्र देखिए—

भोजन और प्राण।

आम्यमसि चिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा
व्यानाय त्वा ॥ दीर्घामनु प्रसितिमायुषे वा ॥ य० १।२०

प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा
वर्चसे पवस्त्वोदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व ॥ य० ७।२७

"तू धान्य है। देवोंको धन्य करो। प्राण, उदान और व्यानके लिये तेरा स्वीकार करता हूं। आयुष्यके लिये दीर्घ मर्यादा धारण करता हूं ॥ मेरे प्राण, व्यान और उदानके तेजकी वृद्धिके लिये शुद्ध बनों।"

सार्विक धान्यका आहार इंद्रियादिक देवोंको शुद्ध, पवित्र और प्रसन्न करता है। सार्विक भोजनसे प्राणका बल बढ़ता है और आयुष्य बढ़ता है। शुद्धतासे प्राणकी शक्ति विकसित होती है। इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं। तथा और एक मंत्र देखिए—

सहस्राक्ष अग्नि

अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्ध्वं छतं ते प्राणाः सहस्रं व्यानाः।

त्वं सहस्रस्य राय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥

य० १७।७१

"हे सहस्र नेत्रवाले अग्ने ! मेरे सैंकड़ों प्राण, सैंकड़ों उदान और सहस्र व्यान हैं। सहस्रों धनोपर तेरा प्रभुत्व है। इसलिये शक्तिके लिये हम तेरी प्रशंसा करते हैं।"

इस मंत्रका "सहस्राक्ष अग्नि" आत्मा ही है। शतक्रतु, इंद्र, सहस्राक्ष आदि शब्द आत्मावाचक ही हैं। सहस्र तेजोंका धारण करनेवाला आत्मा ही सहस्राक्ष अग्नि है। प्राण, उदान, व्यान आदि सब प्राण सैंकड़ों प्रकारके हैं। प्राणका स्थान शरीरमें निश्चित है। हृदयमें प्राण है, गुदाके प्रांतमें अपाण है। नाभिस्थानमें समान है, बंठमें उदान है और ऊर्ध्व शरीरमें व्यान है, प्रत्येक स्थानमें छोटे मंडे अनेक अवयव हैं, और प्रत्येक अवयवके सूक्ष्म भेद सहस्रों हैं। प्रांतिक स्थानमें और सूक्ष्मसे सूक्ष्म मेरुमें उस उस प्रणकी अवस्थिति है, तात्पर्य प्रत्येकके प्राणके सैंकड़ों और सहस्रों भेद हो सकते हैं। इह

प्रकार यह प्राणशक्तिका विस्तार हुआ है। क्योंकि सब शरीर पर सूर्यसे मुक्त अंतर्गत् हुआ है। यही कारण है, कि प्राणशक्ति वश होनेके कारण सब अंग प्रसंग अपने आर्धन हो जाते हैं और प्राणशक्तिके वश होनेसे सब शरीरकी निरोगता भी सिद्ध हो सकती है।

इस प्रकार यजुर्वेदका प्राणविषयक उपदेश है। यजुर्वेदका उपदेश क्रिया-प्रधान होता है। इसलिये पाठक इस उपदेश की ओर अनुष्ठानकी दृष्टिसे देखें और इस उपदेशको अपने आचरणमें ढालनेका यत्न करें।

सामवेद उपसनात्मक होनेसे प्राणके साथ उपका धनिष्ठ संबंध है। कई उसको उक्त कारणसे “ प्राण वेद ” भी समझते हैं। उपासना द्वारा जो प्राणका बल बढ़ता है उसनेही सहायता सामवेदसे इस विषयमें होती है। अन्य बातोंका उपदेश करना अन्यवेदोंका ही कार्य है। इसलिये यहां इतनाही लिखते हैं कि जो परमात्मोपासनाका विषय है, उसको प्राणशक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यंत आवश्यक समझें और अनुष्ठान करनेके समय उसको किया करें ॥ अब अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश देखते हैं।

अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश ।

प्राणापानी मृत्योर्मा पातं स्वाहा ॥ (अ. ३।१६।१)

मेमं प्राणो हासीन्मो जमानः ॥ (अ. २।२८।३)

“ प्राण अपान मुझे मृत्युमें बचावें ॥ प्राण अपान इसको न छोड़ें । ” इन मंत्रोंमें प्राणकी शक्तिका स्वरूप बताया है। प्राणकी सहायतासे मृत्युमें संरक्षण होता है। प्राण वशमें आ जायगा तो मृत्युका भय नहीं रहता। मृत्युका भय हटानेके लिये प्राणकी प्रसजता करनी चाहिये। देखिये—

प्राण प्राणं त्रायस्वाप्तो जसवे मृड ॥

निर्जते निर्जत्या नः पाप्मेभ्यो मुञ्च ॥ ४ ॥

वातः प्राणः ॥ ५ ॥ (अ. १९।४४)

“ हे प्राण ! हमारे प्राणका रक्षण कर । हे जीवन ! हमारे जीवनकी सुखमय कर । हे अनियम ! अनियमके पापोंसे हमें बचा । ”

अपनी प्राणशक्तिका संरक्षण करना चाहिये, अपने जीवनको संयममय बनाना चाहिये। निर्जतेके जालोंसे बचाना चाहिये। “ कृति ” का अर्थ — “ प्रगति ” उन्नति, सम्मार्ग, उत्कर्ष, अश्रुत्य, योग्यता, कर्य, जीवा मार्ग, संरक्षण, पवित्रता ”

७ (अ. ७. भा. ११)

इतना है। अर्थात् निर्जतेका अर्थ-अवनति, कुमार्ग, अपकर्ष, अयोग्य रीति, असम्मार्ग, टेढ़ीचाल, चातपातकी रीति, अपवित्रता यह होता है। निर्जतेके साथ जानेवाला निःसंदेह आधोगतिके चला जाता है। इसलिये इस टेढ़ेमार्गके प्रमजालसे बचनेकी सूचना उक्त मंत्रमें दी है। हर एक मनुष्य जो उन्नति चाहता है, सावधान रहता हुआ अपने आपको इस आधोगतिके मार्गसे बचावे। निर्जतेके जाल प्रारंभमें बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। परंतु जो उनमें एकबार फंसा है, उसको उठना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। सब प्रकारके दुर्घटन, भ्रम, आलस्य, छत्र, कष्ट आदि सबही इस निर्जतेके जालके रूप हैं। जो लोक इस जालमें फंसे हैं उनको उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिये उन्नति चाहनेवाले मज्जनोंको डाँखता है कि, वे इस बुरे रास्तेसे अपने आपको बचावें। योगसाधन करनेवालोंको यह उपदेश अमूल्य है। योगके यम नियम इसी उपदेशके अनुसार बने हैं। अपने विषयमें किम प्रकारकी भावना करनी चाहिए इसका उपदेश निम्न मंत्रमें किया है—

मैं विजयी हूँ ।

सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्रणा अंगरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् । जस्तुतो नामाहमयमास्मि स आत्मानं निद्रये थावापृथिवीभ्यो गोपीथाय ॥ (अ. ५।९।७)

“ सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अंतरिक्षस्थ तत्त्व मेरा आत्मा है, पृथिवी मेरा स्थूल शरीर है। इस प्रकारका मैं अपराजित हूँ। मैं अपने आपको पृथ्वी और पृथिवी लोकके अंतर्गत जो कुछ है उस सबके संरक्षणके लिये अर्पण करता हूँ । ”

आत्मशक्तिका विकास करनेके लिये समष्टिकी भलाईके लिये अपने आपको समर्पित करना चाहिए। और अपनी आंतरिक शक्तियोंके साथ बाह्य देवताओंका संबंध देखना चाहिए। इतना ही नहीं प्रत्युत बाह्य देवताओंके अंश अपने शरीरमें रहे हैं, और बाह्य देवताओंके सूक्ष्म अंशोंका बना हुआ मैं एक छोटासा पुतला हूँ, ऐसी भावना धारण करके अपने आपको देवताओंका अंशरूप, तथा अपने शरीरको देवताओंका संघ जयवा मंदिर समझना चाहिए। योगसाधनमें यही भावना मुख्य है। अपने आपको निकृष्ट और ईनशील समझना नहीं चाहिए, परंतु (अहं जस्तुतः अस्मि (I am invicible) मैं पराजित हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, इस प्रकारकी भावना धारण करनी चाहिए।

देखिये वेदका कैसा उपदेश है, और साधारण लोग क्या समझ रहे हैं । जैसे जिसके विचार होंगे वैसीही उसकी अवस्था बनेगी । इसलिये अपने विषयमें कदापि तुरन्त बुद्धि चारण करना उचित नहीं है । प्राणावायु करनेवाले सृजनको तो अत्यंत आवश्यक है कि अपने शरीरको देवताओंका मंदिर, ऋषिओंका आश्रम समझे और अपने आपको उसका अधिष्ठाता तथा परमात्माका सहकारी समझे । अपनी भावना जैसी दृढ़ होयी वैसीही अनुभव आ सकता है । वेदमें—

पंचमुखी महादेव ।

प्राणापानौ स्थानोद्गमौ ॥ (अ. ११।८।२६)

प्राण, अपान, स्थान, उद्गम आदि नाम आये हैं । उप-प्राणोंके नाम वेदमें दिखाई नहीं दिये । किसी अन्य रूपसे होंगे तो पता नहीं । यदि किसी विद्वान्को इस विषयमें ज्ञान हो तो उसको प्रकाशित करना चाहिए । पंच प्राणही पंचमुखी रुद्र दे, रुद्रके जितने नाम हैं वे सब प्राणवाचकही हैं । महादेव, शंभु आदि सब रुद्रके नाम प्राणवाचक हैं । महादेवके पांच मुख जो पुराणोंमें हैं उनका इस प्रकार मूल विचार है । महादेव मृत्युंजय वैसा है, इसका यही निर्णय होता है । शतपथमें एकादश रुद्रोंका वर्णन है ।

कसमं रुद्रा इति । दशमे पुरुषे प्राणा नामैकादशः ॥

(शत० ब्रा० १४।५)

“कैसे रुद्र हैं ? पुरुषमें दश प्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा है । ये ग्यारह रुद्र हैं ।” अर्थात् प्राणही रुद्र है, और इसलिये भव, शर्व, पशुपति आदि देवताके सब मूल अपने अनेक अर्थोंमें प्राणवाचक एक अर्थ भी व्यक्त करते हैं । पशुपति शब्द प्राणवाचक माननेपर पशु शब्दका अर्थ इंद्रिय ऐसा ही होगा। इंद्रियोंका चोरे, गँवें पशु आदि अनेक प्रकार से वर्णन कियाही है । इस रीतिसे वेदमें अनेक स्थानमें प्राणकी उपासना दिखाई देगी । आत्मा है कि पाठक इस प्रकार वेदका विचार करेंगे । इस लेखमें रुद्रवाचक सब सूक्तोंका प्राणवाचक भाव बतानेके लिये स्थान नहीं है, इसलिये इस स्थानपर केवल विशद नहीं किया है। अग्नि शब्द भी विशेष प्रसंगमें प्राणवाचक है । पंचप्राण, पंच अग्नि, प्राणामिहोत्र आदि शब्दोंद्वारा प्राणकी अर्त्तरूपता सिद्ध है । इस भावको देखनेसे पता लगता है कि, अग्निदेवताके मंत्रोंमें भी प्राणका वर्णन गौणवर्ति है,

मन्त्रस्थानीय देवताओंमें वायु और इंद्र के ही देवताई प्रमुख हैं । वायु देवताकी प्राणरूपता सुप्रसिद्धी है । स्थान काश्चित्-से इंद्रमें भी प्राणरूपत्व आ सकता है । इस दृष्टिसे इंद्र देवताके मंत्रोंमें भी वेदमें प्राणका वर्णन मिल सकता है । इस प्रकार अनेक देवताओं द्वारा वेदमें प्राणशक्तिका वर्णन है । किसी स्थानपर व्यष्टि दृष्टिसे है और किसी स्थानपर समष्टि दृष्टिसे है । वह सब प्राणका वर्णन एकत्र करनेसे प्रबंधविस्तार बहुत हो सकता है, इसलिये यहाँ केवल उतनाही लेख लिया जाता है कि जिन मंत्रोंमें स्पष्ट रूपसे प्राणका वर्णन आगया है । जब प्राणकी सत्ता कितनी व्यापक है उसका वर्णन निम्न मंत्रोंमें देखिये—

प्राणका मीठा चाबुक ।

महत्पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य खोव रेत आहुः य एति मधुकशा रराणा सत् प्राणस्त-
दमूर्त्तं निविष्टम् ॥ २ ॥ मातादित्यानां दुहित-
वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः । हिर-
ण्यवर्गा मधुकशा घृताची महान्गर्महचरति
मर्त्येषु ॥ ४ ॥ (अथर्व १।१)

“ (अस्याः) इस पृथ्वीकी और समुद्रकी बड़ी (रेतः) शक्ति तू है ऐसा सब कहते हैं । जहाँसे अमरता हुआ मीठा-चाबुक चलता है वही प्राण और वही अमृत है । आदित्योंकी माता, वसुओंकी दुहिता, प्रजाओंका प्राण और अमृतकी नाभि यह मीठा—चाबुक है । यह तेजस्वी, तेज उत्पन्न करने-वाली और (मर्त्येषु गर्भः) मर्त्योंके अंदर संचार करनेवाली है ॥

इस मंत्रमें “ मधु—कशा ” शब्द है । “ मधु ” का अर्थ मीठा, स्वादु है । और “ कशा ” का अर्थ चाबुक है । चाबुक चोड़ा गाड़ी चलावेवालेके पास होता है । चाबुक मारनेसे गाड़ीके चोरे चलते हैं । उक्त मंत्रोंमें “ मधु—कशा ” अर्थात् मीठा—चाबुकका वर्णन है । वह मीठा—चाबुक अग्निनी देवोंका है । अग्निनी देव प्राणरूपसे नासिका स्थानमें रहते हैं, प्राण अपान, स्वास उच्छ्वास, दायि और बायि नाकका स्वास यह अग्निनीदेवोंका प्राणमयरूप शरीरमें है । इस शरीरमें अग्निनीरूप प्राणोंका ‘ मीठा—चाबुक ’ कार्य कर रहा है और शरीररूपी रथके इंद्रियरूप चोरोको चला रहा है । इस चाबुकका वह स्वरूप देखनेसे वेदके इस अद्वितीय और विशाल

अलंकारकी कल्पना पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकती है । यह प्राणोंका मीठा चाबुक हम सबको प्रेरणा कर रहा है, इसकी प्रेरणाके बिना इस शरीरमें कोई कार्य होता नहीं है । इतनाही नहीं परंतु सब जगत्में यह 'मीठा--चाबुक' ही सबको गति दे रहा है । सब जगत्में यह प्राणका कार्य देखने योग्य है । मंत्र कहता है कि " इस मीठे चाबुकमें पृथ्वी और जलकी सब शक्ति रहती है, जहाँसे यह मीठा चाबुक चलाया जाता है वही प्राण और अमृत रहता है । " प्राण और अमृत एकत्र ही रहता है क्योंकि जबतक शरीरमें प्राण रहता है तब-तक मरणकी भीति नहीं होती । और सभी जानते हैं कि प्राणियोंके शरीरोंमें प्राणही सबका प्रेरक है, इसलिये उसके चाबुककी कल्पना उक्त मंत्रमें कही है क्योंकि शरीररूपी रथके चोखे चालनेका कार्य यही चाबुक कर रहा है । दूसरे मंत्रमें कहा है कि " यह चाबुक शरीरस्थ वसु आदि देवताओंका सहायक है, यह प्रजाओंका प्राण ही है, अमृतका मध्य वही है । यह प्राण मयोंमें तेज और चेतना उत्पन्न करता है, और सब प्राणियोंके बीचमें यह चलता है । " यह वर्णन उत्तम अलंकारसे युक्त है, परंतु स्पष्ट होनेके कारण हरएक इसका उपदेश जान सकता है । तथा—

अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता ।

मनोः प्राणः ॥ (अ. १९।६०)
ओम् चक्षुः प्राणोऽपिच्छो नो अस्त्वपिच्छना वयमायुषो
वर्चसः ॥ ५ ॥ (अ० १९।५८)
अयुतोऽहमयुतो म आत्माऽयुतं मे चक्षुरयुतं मे
ओन्नमयुतो मे प्राणोऽयुतो मशानोऽयुतो मे व्यानो-
ऽयुतोऽहं सर्वः ॥ १ ॥ (अ० १९।५१)

" मेरे नाममें प्राण स्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र और प्राण छिन्नभिन्न न होता हुआ मेरे शरीरमें कार्य करे । मेरी आयु और तेज अपिच्छन्न अर्थात् दोष होवे ॥ मैं, अपना आत्मा, चक्षु ओत्र, प्राण, अपान, व्यान आदि मेरी सब शक्तियाँ पूर्ण स्वतंत्र और उन्नत होकर मेरे शरीरमें रहें ॥ "

आयु और प्राण अपिच्छन्न रूपसे अपने शरीरमें रहनेकी प्रवृत्ति इच्छा उक्त मंत्रमें है । सब इंद्रियाँ तथा सब अन्य शक्तियाँ अपिच्छन्न तथा पूर्ण उन्नत रूपसे अपने शरीरमें प्रकट होनेकी व्यवस्था हरएकको करनी चाहिये । उक्त मंत्रमें कई सूक्त अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं—

कई आयुषः

अहं सर्वः आयुषः

" मैं संपूर्ण रूपसे स्वतंत्र, दूबरे किसीकी सहायताकी ओझा न करने योग्य समर्थ, किसी कष्टसे बलबली न मचने योग्य दृढ़ हूँ । " यह भावना यदि मनमें स्थिर हो जायगी तो मनुष्यकी शक्ति कितनी बढ़ सकती है इसका विचार पाठक भी कर सकते हैं । मेरी इंद्रियाँ, मेरे प्रण तथा मेरे अन्य अवयव ऐसे दृढ़ और बलवान होने चाहिये कि मुझे उनके कारण कभी ह्लेश न हो सके, तथा किसी दूसरी शक्तिकी ओझा न करता हुआ, मैं पूर्ण स्वतंत्रताके साथ आनंदसे अपने महान महान पुत्रार्थ कर सकूँ । कोई यह न समझे कि यह केवल खयालही है परंतु मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यदि मनुष्य निश्चय करे तो निःसंदेह वे अपने आपको इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्र बना सकते हैं और उन्नत शक्तियोंका पूर्ण विकास वे अपने अंदर कर सकते हैं, तथा—

प्राणिकी मिश्रता ।

इदमेव प्राणः सञ्चरे नो अस्तु तं स्वा परमेष्ठिन्

पर्यमिरायुषा वर्चसा वृषातु ॥ (अ० १३।१।१०)

" वही प्राण हमारा मिश्र बने ! हे परमेश्वर ! हमें वह दीर्घ आयु और तेजके साथ प्राप्त हो । " प्राणके साथ मिश्रता का तात्पर्य इतनाही है कि अपने शरीरमें प्राण बलिष्ठ होकर रहे । कभी अन्य आयुमें प्राण दूर न हो । अपने आयुष्यमें परमेश्वर परमात्माकी ही सेवा और उपासना करनी चाहिये । परमात्मा सर्व श्रेष्ठ गुणोंका केंद्र होनेसे परमात्मचित्तन द्वारा सभी श्रेष्ठ सद्गुणोंका ध्यान होता है और मनुष्य शिवदा सदा ध्यान करता है उसके समान बन जाना है, इस नियमके अनुसार परमेश्वरके गुणोंके चिंतनसे मनुष्य भी श्रेष्ठ बनता है । यह उपासनाका और मानवी उन्नतीका संबंध है । इस प्रकार जो सत्पुरुष अपनी प्रणशक्तिको बढ़ाता है उसकी प्राणशक्ति कितनी विस्तृत होती है इसकी कल्पना निम्न मंत्रोंसे हो सकती है । देखिए—

तस्य प्रायस्य ॥ सप्त प्राणाः सहायानाः सप्त व्यानाः ॥

बोऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामावं लो जग्निः ॥ बोऽस्य

द्वितीयः प्राणः प्रौढो न मालो स जादित्यः ॥ बोऽस्य

तृतीयः प्राणोऽभ्युदो नामालो स चंद्रमा ॥ बोऽस्य चतुर्थः

प्राणो विभूर्नामावं स पवमानः ॥ बोऽस्य पंचमः प्राणो

योनिर्नाम वा इमा आपः ॥ बोऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम

उ इमे वक्ष्यः ॥ योऽस्य सन्ध्यामः प्राणोऽपरिमितो नाम
उ इमाः प्रजाः ॥ (अ. १५।१५।१-९)

“उच (सन्ध्याम्) सन्ध्यासी सत्पुरुषके सात प्राण, सात अपान, सात ध्यान है। उसके सातों प्राणोंके क्रमशः नाम ऊर्ध्व-प्रीति, अभ्युद, विभू, वीज, प्रिय और अपरिमित है। और उनके सात स्वरूप क्रमशः अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, पवमान, आप पशु और प्रजा हैं।” इसी प्रकार इसके अपान और ध्यानका वर्णन उक्त स्थानमें ही वेदने किया है। वहांही उसको पाठक देखें। विस्तार होनेके भयसे उस सबको वहां नहीं लिखा है। मनुष्य अपनी शक्तिका इस प्रकार बढ़ा सकता है। मनुष्य अपने सातों प्राणोंको अपरिमित रूपमें बढ़ा सकता है वही अपने आपको सब प्रजाजनोंके हितके कार्यमें अर्पण करता है, जो अपने प्राणका ऊर्ध्व अर्थात् उच्च करता है वह अग्निके समाव तेजस्वी होता है। इस प्रकार उक्त कथनका भाव समझना चाहिए। तथा—

समयकी अनुकूलता ।

काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् ।

कालेन सर्वा नः स्थानतेन प्रजा इमा ॥५॥ (अ० १५।५३)

“कालकी अनुकूलतासे मन, प्राण और नाम रहता है। कालकी अनुकूलतासे सब प्रजाओंका आनंद होता है।”

कालका नियम पालन करना चाहिये। पुरुषार्थके साथ कालकी अनुकूलता होनेसे उत्तम फल प्राप्त होता है। कालका धिक्कार नहीं करना चाहिये। जो अनुकूलता प्राप्त होती है उसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्राणायामादि साधन करनेवालेको उचित है कि वह योग्य कालमें नियमपूर्वक अपना अभ्यास किया करें, तथा जिस समय जो करना योग्य है उसको अवश्य ही उस समय करना चाहिए। अब प्राणके संरक्षक ऋषियोंका वर्णन निम्नलिखित मंत्रमें देखिये—

प्राणरक्षक ऋषि ।

अथी बोधप्रतापोधावस्वप्नो बध आगृहिः ।

यौ ते प्राणस्य गोप्सारां दिवा नक्तं च आगृतम् ॥

(अ० ५।३०।१०)

“बोध और प्रतिबोध अर्थात् स्फूर्ति और जागृति ये दो ऋषि हैं। वे दोनों तेरे प्राणकी रक्षा करते हुए दिनरात जागते रहें।”

प्रत्येक मनुष्यमें ये दो ऋषि हैं। “स्फूर्ति और जागृति” ये दो ऋषि हैं। एक उत्साहशील प्रेरणा करता है और दूसरा

सावधान रहनेकी चेष्टना देता है। उत्साह और सावधानता ये दो सद्गुण जिस मनुष्यमें जितने होंगे, उतनी योग्यता उस मनुष्यकी हो सकती है। ये दो ऋषि प्राणके संरक्षणका कार्य करते हैं, और यदि ये दिन रात जागते रहेंगे तो मनुष्यको मृत्युकी बाधा नहीं हो सकती। जबतक मनुष्यका मन उत्साहसे परिपूर्ण रहेगा और जबतक सावधानताके साथ वह अपना व्यवहार करेगा, तबतक उसको मरणकी भांति नहीं होगी, यह साधारण विषय समझिये।

जो लोग असवधानताके साथ अपना दैनिक व्यवहार करते हैं, तथा जो सदा हीनदीन और दुर्बलताके ही विचार मनमें धारण करते हैं; उनको इस मंत्रका भाव ध्यानमें धरना उचित है। वेद कहता है कि मनमें उत्साहके विचार धारण करो और प्रतिक्षण सावधान रहो। जो मनुष्य अपने आपको वैदिक धर्मों समझता है उसको उचित है कि वह अपने मनमें वेदके ही अनुकूल भाव धारण करे। वैदिक धर्मों मनुष्यको उचित नहीं कि वह वेदके विरुद्ध हीन और दीनताके विचार अपने मनमें धारण करके मृत्युके वशमें होवे। वैदिक धर्मका विशेष उद्देश सर्व-साधारण जनताकी आयुष्यवृद्धि और आरोग्यवृद्धि करना है। इसीलिये स्थान स्थानके वैदिक सूक्तमें दीर्घायुत्वके अनेक उपदेश आते हैं। पाठक इन बातोंको ठीक प्रकार अपने मनमें धारण करें।

वृद्धताका धन ।

प्र विज्ञाते प्राणापानावनद्वाहाविब्रजम् । अयं जरिष्मः
शेषधिरिष्ट इह वर्धताम् ॥ ५ ॥ यौ ते प्राण सुवामसि
परा बह्वं सुवामि ते ॥ आयुर्नो विप्रतो वृध्वममि-
धरेण्यः ॥ ६ ॥ (अ० ७।५३)

“जिस प्रकार बैल अपने स्थानपर वापस आते हैं, उस प्रकार प्राण और अपान अपने स्थानपर आ जायें। वृद्धावस्थाका जो काल है वह यहाँ कम न होता हुआ बढ़ता रहे। तेरे अंदर प्राणको प्रेरित करता हूँ और बीमारीको दूर फेंकता हूँ। वह ज्येष्ठ अग्नि हम सबको सब प्रकारसे दीर्घ आयु देव।”

बैल शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आ जाते हैं। उस प्रकारके बलवृत्त वेगसे प्राण और अपान अपने अपने स्थानमें रहे। अब प्राण और अपान बलवान बनकर अपना अपना कार्य करेंगे तब मृत्युका भय नहीं हो सकता और मनुष्य दीर्घ आयुष्य की धन प्राप्त कर सकता है। सब चीजोंमें आयुष्यकी धन

ही सबसे अष्ट है, क्योंकि सब अन्य धर्मोंका उपयोग इसके होने-पर ही हो सकता है । उक्त मंत्रमें—

अग्निः शोचति इह बधताम् ॥ (अ० ७।५३।५)

ये शब्द मनन करने योग्य हैं । " इह आयुक्त स्वजाना यदा बधता रहे । " अर्थात् इस लोकमें आयु बढती रहे, ये शब्द स्पष्टतासे बतल रहे हैं कि आयु निश्चित नहीं, प्रयुत बढनेवाली है । जो मनुष्य अपनी आयु बढाना चाहेगा वह उस प्रकारके आयुध्वषर्षक सुनियमोंका पालन करके आयु बढा सकता है । इस प्रकार वेदका उपदेश अत्यंत स्पष्ट है । परंतु कई वैदिक धर्मो समझते ही हैं कि आयु निश्चित है और घट बढ नहीं सकती । जिन बातोंमें वेदका कथन स्पष्ट है, उन बातोंमें कमसे कम भिन्न विचार वैदिक धर्मियोंको धारण करना उचित नहीं है ।

बोध और प्रतिबोध ।

पूर्व स्थानमें बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं, ऐसा कहा ही है । वही भाष थोड़ेसे फरकसे निम्नलिखित मंत्रमें आया है, देखिये—

बोधश्च स्वा प्रतिबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च स्वाऽनवज्ञाणश्च रक्षताम् । गोपायंश्च स्वा जायुविश्च रक्षताम् ॥ (अ० ८।१।१३)

" उन्माद और सावधानता तेरा रक्षण करें । स्फूर्ति और जागृति तेरा संरक्षण करें । रक्षक और जागृत तेरा पालन करें । "

इस मंत्रमें संरक्षक गुणोंका वर्णन है । उन्माद, सावधानता स्फूर्ति, जागृति, रक्षण और स्वप्नदारी ये गुण संरक्षण करने वाले हैं इनके विरुद्ध गुण घातक हैं । इसलिये अपनी अभिवृद्धि की इच्छा करनेवालेको उचित है कि वह उक्त गुणोंकी वृद्धि अपनेमें करें । इस मंत्रके साथ पूर्व मंत्र, जिसमें दो ऋषियोंका वर्णन है तुलना करके देखें । अब निम्नलिखित मंत्र देखिये—

उन्नति ही तेरा मार्ग है ।

उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवानां ते दक्षतामि कृणोमि ।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विद्यमा वदासि ॥ (अ० ८।१।६)

" हे मनुष्य ! तेरी गति (उद्गम) उन्नतिकी ओर ही होनी चाहिये । कभी भी (अत्र यानं न) अवनतिकी ओर होनी नहीं चाहिये । तेरी दीर्घ आयुष्यके लिये मैं बलका विस्तार करता हूँ । इस दुःकर्मय शरीररूपी अमृतमय रथपर (अरोह) चढो । और जब तुम दीर्घ आयुसं युक्त हो जाओगे तब (विदधं) समर्थोंमें (आवदासि) संभाषण करोगे । "

अपना अमृतदय करनेका बल करना चाहिये, कभी ऐसा कर्म करना नहीं चाहिये कि जिससे जवनति होनेकी संभावना हो सके । जीवनके लिये प्राणका बल फैलाना चाहिए । प्राणका बल बढानेसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो सकता है । यह शरीररूपी उत्तम रथ है, जिसको इंद्रियरूपी घोड़े जुते हैं । इस रथमें प्राणरूपी अमृत है । इसलिये इसको सुखमय रथ कहा जाता है । इस सर्वोत्तम रथपर आरोह हो जाओ और अपनी उन्नतिके मार्गमें आगे बढो । जब तुम बल और दीर्घ आयु प्राप्त करोगे तब सुखको बड़ी बड़ी सभाओंमें अवश्य ही संभाषण करना होगा, क्योंकि दुःखोंका सुधार करनेके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए । जीवनार्थ युद्धमें सब जनताको उत्तम मार्ग बतानेका कार्य तुम्हारा ही है । तुमको स्वर्था बनना नहीं चाहिए । प्रयुक्त जनताकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिए । इस मंत्रसे पता लगता है कि प्राणायामादि साधनों द्वारा दीर्घ आयु, उत्तम आरोग्य, अद्वितीय बल, सूक्ष्म बुद्धि और विशाल मन प्राप्त करनेके पश्चात् मनुष्यको अपना जीवन सार्वजनिक हितसाधन करनेमें लगाना चाहिए । समाजसे अलग होकर अपनी ही शान्ति प्राप्त करने मात्रसे मनुष्य कृतकार्य नहीं हो सकता, परंतु जब एक "नर" अपने आपको उन्नत करनेके पश्चात् "वैष्वा—नर" के लिये आत्मसमर्पण करता है, तब ही वह उन्नतम अवस्थाको प्राप्त कर सकता है । यही सर्व-मेध-यज्ञ है । अस्तु । इस प्रकार उक्त मंत्रने योगी मनुष्यके सम्मुख अंतिम उच्च आदर्श रख दिया है । आशा है कि, सब धेष्ट मनुष्य इस वैदिक आदर्शको अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके अनुसार ढालनेका यत्न करेंगे । अब अन्य बातोंका विचार यहाँ करना है । योगी जनोका आवेकार कदातिक पहुंचता है, इसका पता निम्न मंत्रोंसे लग सकता है—

यमके दूत ।

कृणोमि ते प्राणापानौ वरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वर्गम् ।
वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोप सेवामि सर्वाङ् ॥ ११ ॥
आराद्रासि निम्नंति परो प्राहि ऋष्यादः पि-
तामहम् । रक्षो यत्सर्वं मुञ्चतं तपम हवाप हम् । सितं ॥ १२ ॥
अनेष्टं प्राणममृतं दायुष्यममृतं वन्दे । जलमेदसः । यथा न
रिष्या अमृतः सजूरसस्तस्य कृणोमि तदुत्ते समुष्यताम् ॥ १३ ॥ अ. ८।१

“ मैं तेरे अंदर प्राण और अणुका बल, दीर्घ आयु, (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य आदि सब अच्छे भाव, वृद्धावस्थाके पश्चात् योग्य समयमें मृत्यु आदि स्थापना करता हूँ, वैवस्वत यमके द्वारा भेजे हुए वमपूतोंको मैं हूँ हूँ कर दूर करता हूँ ॥ (अराति) अदायन, (निश्चय) नियम-विहित व्यवहार, (सहि) इरसे चलनेवाले रोग, (कथादः) मांसको क्षीण करकेवाली बीमारी, (पिशाचान्) रक्तका निर्बल करनेवाले रक्तके कृमि, (रक्षः=भरः) सब क्षयके कारण, (सर्वे दुर्भूत) सब बुरा व्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, उस सबको अंधकारके समान मैं दूर करता हूँ ॥ तेरे लिये मैं तेजस्वी, अमर और आयुष्मान् जातवेदसे प्राण प्राप्त करता हूँ । जिस प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, तू अमर अर्थात् दीर्घजीवी बनेगा, (सज्जः) मित्रभावसे संतुष्ट रहेगा और तुझे कुछ न होगा उस प्रकारकी समृद्धि तेरे लिये मैं अर्पण करता हूँ ॥ ”

इन मंत्रोंमें प्राण साधन करके जो विलक्षण सिद्धि प्राप्त होती है उसका उत्तम वर्णन है। प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रकारका स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, बल तथा योग्य कालमें मृत्यु हो सकती है। परंतु प्राणका बल न होनेकी अवस्थामें नाना प्रकारके रोग, अल्प आयु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होती है। इससे प्राणायामादि द्वारा प्राणकी शक्ति बढ़ानेकी आवश्यकता स्पष्ट सिद्ध होती है। जो विद्वान् आयुको परिमित और निश्चित मानते हैं वे कहते हैं कि यमके दूत सब जगत्में संचार करते हैं, वे आयुकी समाप्तिके समय मनुष्यके प्राणोंका हरण करते हैं। इसलिये आयु बढ़ नहीं सकती। इस अवैदिक मतका खंडन करते हुए वेद कहता है कि जो यमदूत इस जगत्में संचार करते होंगे, उनको भी प्राणके अनुष्ठानसे दूर किया जा सकता है। इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है। अनुष्ठान की रीतिसे प्राणका बल बढ़ावेग, तो उसी क्षण यमदूत आपसे दूर हो सकते हैं। प्राणोपासना करनेवालोंके ऊपर यमदूत अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इस प्रकारका समयदान वेद दे रहा है, इसकी ओर हर एक वैदिक धर्मोंका ध्यान अवश्य जाना चाहिए। इस विचारकी धारण करके निर्भय बनकर प्राणायामद्वारा अपनी आयु हर एकको दीर्घ बनानी चाहिए तथा अन्य प्रकारका स्वास्थ्य भी प्राप्त करना चाहिए। प्राणायामके अनुष्ठानसे मनुष्य इतना बल प्राप्त कर सकता है कि जिससे वह वमपूतोंको भी दूर भगा सकता है। इतना सामर्थ्य

प्राप्त होता है इसलिये ही सब भेद पुरुष प्राणायामका महत्त्व वर्णन करते हैं।

प्राणायामसे सब ही प्रकारके व्याधि-दोष और रोगोंके मूल कारण दूर हो सकते हैं। दुष्टभाव, बुरा आचार, विधिविधियोंके विरुद्ध व्यवहार आदि सब दोष इस अभ्याससे दूर होते हैं। सब प्रकारके रोगोंके बीज शरीरसे हट जाते हैं। जिस प्रकार सर्व अपनी किरणों द्वारा अंधकारका निर्मूलन करता है, उस प्रकार योगी अपनी प्राणशक्तिके प्रभावसे सब रोगबीजोंको दूर कर सकता है।

जो सब बने हुए पदार्थोंको यथावत् जानता है वह आत्मा “जात-वेदअग्नि” है। वह आत्मा अमृतरूप तथा आयुष्मान् है। इसलिये वही सबको अमर और आयुष्मान् कर सकता है। जो उसके साथ अपनी आत्माको योगसाधनद्वारा संयुक्त कर सकते हैं वे अपने आपको दीर्घ आयुसे युक्त और अमरत्वमें पूर्ण बना सकते हैं। इस प्रकारसे साधनसंपन्न योगी अकाल मृत्युमें मरते नहीं, अमर बने हैं, सदा संतुष्ट और प्रेमपूर्ण बनते हैं, इसलिये सब प्रकारकी समृद्धिसे युक्त होते हैं। यही सच्ची समृद्धि है। मनुष्यका अधिकार है कि वह इस समृद्धिको प्राप्त करे।

अथर्वका सिर ।

चित्तवृत्तियोंका विरोध करना और मनकी सब वृत्तियोंको स्वाधीन रखकर उनको अच्छे ही कर्ममें लगाना योग कहलाता है। इस प्रकारका पुरुषार्थ जो करता है उसको योगी कहते हैं।

योगिके अंदर चंचलता नहीं रहती और रह स्थिरता मनोवृत्तियोंमें शोभा बढाने लगती है। इस प्रकारके योगीका नाम “अ-थर्वा” होता है। ‘अचंचल’ यह अथर्वा शब्दका भाव है। एकामताकी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। इस अथर्वका जो वेद है वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद सर्वसामान्य मनुष्योंके लिये नहीं है। योगसाधनका इसमें मुख्य भाग होनेसे तथा सिद्ध अवस्थाकी बातें इसमें होनेसे यह अथर्ववेदका योगियोंका वेद है। इसमें इसी कारण प्राणायामविषयक उपदेश सब अन्य वेदोंकी अपेक्षा अधिक है। इस वेदमें अथर्वकी सिरका वर्णन निम्न प्रकार किया है—

मूर्धानमस्य संसीध्वाथर्वा हृदयं च यत्प्रामस्तिष्ठादूर्ध्वः

प्रैरथस्थवमानोऽधि शीर्षतः ॥ २६ ॥ उक्त्वा अथर्वेनः

शिरो देवकोषाः समुत्थितः सत्यागो अभि रक्षति शिरो

अजमयो मनः ॥ २७ ॥ यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृते-
नाप्नुतां पुरम् । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मण्यं चक्षुः प्राणं प्रजां
वदुः ॥ २९ ॥ न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः
पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥
अष्टचक्रा मन्त्रद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्यमयः
कोशः स्वर्गो उच्योतिषाहृतः ॥ ३१ ॥ तस्मिन् हिरण्यमे
कोशे श्वरे त्रिप्रतिष्ठित । तस्मिन् पञ्चक्षमात्मन्वत्
सर्वं वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ प्रजाजमानां हरिणो
वक्षसा संपरीक्षताम् ॥ पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशा-
पराजिताम् ॥ ३३ ॥ (अ० १०।२)

“ (अ—धर्मा) स्थिरचित्त योगी अपने (मूर्धानं)
मस्तिष्कके साथ हृदयको सीता है, और सिर के मस्तिष्कके
ऊपर अपने (पवमानः) प्राणको भेज देता है ॥ वही अथवा
का सिर है कि जिसको देवीका कोश कहा जाता है । उसका
रक्षण प्राण, अज और मन करते हैं ॥ अमृतसे परिपूर्ण इस
ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है उसको ब्रह्म और इतर देव
चक्षुः, प्राण और प्रजा देते हैं ॥ वृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु और प्राण
उसको छोड़ते नहीं, जो इस ब्रह्मपुत्रीको जानता है, और
जिसमें रहनेके कारण आत्माको पुरुष कहते हैं ॥ आठ चक्र और
नौ द्वारोंसे युक्त यह देवीकी अयोध्या नगरी है, इसमें तेजस्वी
कोश है वही देदीप्यमान स्वर्ग है । तीन आरोंसे युक्त और तीन
स्थानोंपर रहे हुए उस तेजस्वी कोशमें जो पूज्य आत्मा है उसको
ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं । इस देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी
और अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है ॥ ”

योगसाधन करनेवालोंके लिये यह उपदेश अमूल्य है । इसमें
सबसे पहली बात यह कही है कि हृदय और मस्तिष्कको एक
रूप बनाने । हृदयका धर्म भक्ति है और मस्तिष्कका धर्म विचार
है । भक्ति और विचारका विरोध नहीं होना चाहिये । दोनों एक
ही कार्यमें सम अधिकारसे प्रवृत्त होने चाहिये । जहां ये दोनों
कई बिभक्त होते हैं उसमें दोष उत्पन्न होते हैं । धर्ममें विशेषतः
मस्तिष्ककी तर्कना और हृदयकी भक्तिके समान स्थान
मिलना चाहिये । जिस धर्ममें इनको समान स्थान नहीं होता,
उस धर्ममें बड़ दोष होते हैं । शिक्षाविभागमें भी मस्तिष्क
और हृदयका समविकास होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए ।
जिस शिक्षा में केवल मस्तिष्ककी तर्कशक्ति बढ़ती है उस शिक्षा
मनकी ओर मस्तिष्कता उत्पन्न होती है और जिससे केवल भक्ति

बढ़ती है उस प्रणालीसे ज्ञानविज्ञान बढ़ता है । इसलिये
तर्क और भक्तिका समविकास होनेसे दोनों दोष दूर
होते हैं और सब प्रकारकी उत्पत्ति होती है । योगसाधन करने-
वालोंको उचित है कि वह अपनेमें मस्तककी तर्कशक्ति और
हृदयकी भक्ति समप्रमाणमें विकसित करे । यही भाव “ मूर्धा
और हृदयको सीने ” के उपदेशमें है । दोनोंको धीकर एक करना
चाहिए और दोनोंको मिलाकर आत्मोन्नतिके कार्यमें समर्पित
करना चाहिए ।

ब्रह्मलोककी प्राप्ति ।

“ मस्तिष्कके ऊपर के स्थानमें प्राणको प्रेरित करना ” यह
दूसरा उपदेश उक्त मंत्रोंमें है । मस्तिष्कमें सहस्रार चक्र है और
इसके नीचे पृष्ठवंशके साथ कई चक्र हैं । प्राणायामद्वारा नीचे-
से एक एक चक्रमें प्राण भरनेकी क्रिया साध्य होती है और
सबसे अंतमें इस मस्तिष्कके सहस्रार चक्रमें प्राण भेजा जाता है,
इस अवस्थासे पूर्व पृष्ठवंशकी नाडियोंमें प्राणका उत्तम संचार
होता है । तत्पश्चात् मस्तिष्कके सहस्रार चक्रमें प्राण पहुँचता
है और ब्रह्मरूपतक प्राणकी गति होती है । यह प्राणकी सर्वोत्तम
गति है । यही ब्रह्मलोक होनेसे तथा इस स्थानमें प्राणके साथ
आत्माकी गति होनेसे, इस अवस्थामें मुमुक्षुको ब्रह्मलोक प्राप्त
होता है । इसलिये इस अवस्थाको सबसे अष्ट अवस्था कहने
हैं । यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राणायामके नियमपूर्वक अभ्यास-
से प्राप्त होती है, इस कारण यह योगियोंको प्राप्त होनेवाली
अवस्था है ।

देवीका कोश ।

अर्थात् योगीका उक्त प्रकारका सिर सम्बन्ध देवीका
आजाना है । इस प्रकारके अथवाके शिरमें सब दिव्य भावनाएँ
रहती हैं । सब दिव्य श्रेष्ठ देवी शक्तियोंका निवास उसके शरीरमें
होता है इसलिये उसका देह देवताओंका सच्चा मंदिर है । इस
देवीके मंदिरकी रक्षा करनेवाले जो वीर हैं उनके नाम प्राण,
मन और अज हैं । बलवान प्राण सब रोगबीजों और शारीरिक
दोषोंको हटाता है, श्रेष्ठ सज्जुणी और सत्यनिष्ठ मन अपने सुवि-
चारों द्वारा इसको सुरक्षित रखता है । मनकी प्रवक्तृ इच्छा
शक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हो सकते हैं और आदर्श अवस्था
प्राप्त हो सकती है । सार्विक अनेक सेवन करनेसे शरीर निर्दोष
बनता है, मन भी सार्विक बनता है और प्राणका बल भी
बढ़ता है । इस प्रकार ये तीन वीर—“ प्राण, मन और अज ”—

परस्परोंका संवर्धन करते हुए, सब मिलकर योगाक्षी महावता करते हैं । वही प्राणायामका वश है ।

ब्रह्मकी नगरी ।

ब्रह्मकी नगरी हृदयमें है और उसमें अमृत है । यह अमृत देव प्राप्ति करते हैं और पृष्ठ होने हैं । अर्थात् हृदय स्थानात् इन्द्रिय ही सब इन्द्रियोंमें जाकर बड़ाका आगम्य स्थिर रहता है । इस अमृतपूर्ण ब्रह्मकी नगरीको जो ठीक प्रकार जानता है, इस पुरीके सब गुणधर्मोंसे जो परिचित होता है, अपने इस हृदयकी शक्तियोंको जो जानता है उसको ब्रह्म और ब्रह्मकी शक्तियाँ चक्षु, प्राण और प्रज्ञा देती हैं । चक्षु शब्दसे सब इन्द्रिय और अवयवोंकी सूचना होती है, प्रज्ञाशब्द सुप्रज्ञाका बोध करता है और प्राण शब्दसे सामर्थ्ययुक्त जीवनका ज्ञान होता है । तात्पर्य इस अपने हृदयकी शक्तियोंका उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेसे उक्त प्रकारके लाभ हो सकते हैं । हृदयको तथा अपने आंतरिक इन्द्रियों और अवयवोंको जानना, प्राणायामसे जो चित्तकी एकप्रता होती है तब कई अज्ञात शक्तियोंका विज्ञान होता है, उसी अवस्थामें आंतरिक उपकरणोंका विज्ञान होता है इसी रीतिसे हृदयदि अंतरंगोंका पूर्ण ज्ञान होनेके पश्चात् वहाँ अपने आत्माकी शक्ति कैव अद्भुत रीतिसे कार्य कर रही है, इसका साक्षात्कार होता है । इस प्रकार अपने आत्माकी शक्ति विदित होते ही उक्त फल प्राप्त होता है । सुप्रज्ञा निर्माण करनेकी शक्ति, दीर्घ आयु और बलवान इन्द्रिय ये तीन फल अपने हृदयका तथा वहाँकी आत्मशक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेवालेको होते हैं ।

जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी बनता है वह अकाल मृत्युमें नहीं मरता, पूर्ण आयुष्यकी समाप्तिके पश्चात् स्वकीय इच्छासे वह मरता है । आयुष्यकी समाप्तिउक्त उसके संपूर्ण इन्द्रिय, अवयव और अंग बलवान और कार्यक्षम रहते हैं । यह ब्रह्मज्ञानका फल है । कई वहाँ संका करेंगे कि ब्रह्मज्ञानका यह फल कैसा प्राप्त होता है ? इस संकाके उत्तरमें निवेदन है कि ब्रह्मज्ञानसे आत्मिक शक्ति होती है और उस कारण उसको उक्त फल प्राप्त हो सकते हैं । तथा जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसका आचार-विचार शक्ति क्षीण करनेवाला न होनेके कारण उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं, प्रत्युत उसकी शक्तिविकासित होती है जिसकी शक्तिकी अभिवृद्धि होती है, उसको उक्त बातें प्राप्त करनी शक्य ही है ।

अयोध्या नगरी ।

आठवक और नौ दूरमें उक्त यह देवताओंकी नगरी है, इसका नाम " अयोध्या " है । जिसमें देवनादना और आशु-रीभावनाओंका संग्राम नहीं होता, अर्थात् वहाँ देवी शक्ति ही सदा शक्तिसे साथ निवास करती है । इसलिये उसका नाम " अ-योध्या " नगरी है । जबतक यह नगरी देवोंके आधीन होती है तबतक उसमें शांतका रामराज्य हो जाता है । इन्द्रियोंके नौ द्वार हैं और इसमें पृष्ठवंशमें मूलाधार आदि आठ चक्र हैं । इस नगरीमें हृदयस्थानमें प्रकाशमय स्वर्ग है । वही प्राणायामादि साधनोंके द्वारा प्राप्तव्य स्थान है । प्राप्तव्यका अर्थ स्वकीय इच्छासे प्राप्तव्य है, अन्यथा वह स्थान सभी प्राणिमात्रके पास है ही, परंतु बहुत ही थोड़े लोग हैं कि जो अपनी इच्छासे उसमें प्रवेश कर सकते हैं । आत्मशक्ति का प्रभाव जानते हुए उस स्थानको जानना और ज्ञानके साथ उसमें निवास करना योगसाधनसे साध्य है ।

अयोध्याका राम ।

इस नगरीमें जो पूजनीय देव है वहाँ आत्माराम है, उसको ब्रह्मज्ञानी लोग ही जानते हैं । अन्योको उसका पता नहीं लग सकता ।

इस यशस्वी नगरीमें विजयी ब्रह्मा प्रवेश करता है । जीवार्मा जब आसुरी भावनाओंपर विजय प्राप्त करता है तब वह अपनी राजधानीमें विजयोत्सव करता हुआ प्रवेश करता है । यह राजधानी अयोध्या नगरी वशसे परिपूर्ण है, दुःखोंका हरण करनेवाली है और तेजसे प्रकाशित है । इसका पराजय आसुरी भावनाओंके द्वारा कभी हो ही नहीं सकता । इसलिये इसका नाम ही " अपराजित अयोध्या " है । अपने हृदयकी इस शक्तिको जानना चाहिये । मैं अपराजित हूँ । दुष्टभावोंसे मैं कभी पराजित नहीं हो सकता । मैं सदा विजयी ही रहूँगा । मेरा नाम ही " विजय " है । इसादि भाव उपासकको अपने अंदर धारण करने चाहिये । मैं हीन-दीन दुर्बल और अधम हूँ । इस प्रकारके भाव कदापि मनमें धारण नहीं करने चाहिये । ये अवैदिक भाव हैं । इस क्षेत्रमें आत्माका विजयी स्वरूप बताया है, आशा है कि वैदिक धर्म सज्जन इस भावको धारण करेंगे ।

अपनी आत्माका ही यह वर्णन है । आत्मा किस प्रकारके भावसे पराजित होती है और किस भावनाके धारण करिष्ये

विजयी होती है, इसका सूक्ष्म वर्णन इसमें दिया है । आत्मा ही ब्रह्मा है, यह हृदयकमलमें निवास करती है, इस अर्थात् प्राण उसका वाहन है, आदि वर्णन पूर्व स्थलमें आ चुका है । यह ब्रह्मा की नगरी है, यही देवों की पुरी अमरावती है, यही सब कुछ है । पाठक प्रयत्न करके अपने अंदर इस शक्तिका अनुभव करें और अपना विजय संपादन करें ।

अब चारों वेदोंमेंसे अनेक मंत्रोंद्वारा जो जो उपदेश ऊपर दिया है उसका सारांश नाँवे देता हूँ, जिसको पढ़नेसे पूर्वोक्त सब कथनका भाव हृदयमें प्रकाशित हो सकेगा—

(१) जातिरिक्त प्राणका बाह्य वायुके साथ निश्चय संबंध है ।

(२) जितना प्राण होता है उतनी ही आयु होती है, इसलिये प्राणशक्तिकी वृद्धि करनेसे आयुष्यकी वृद्धि हो सकती है ।

(३) प्राणरक्षणके नियमोंके अनुकूल आचरण करनेसे न केवल प्राणका बल बढ़ता है, प्रत्युत चक्षु आदि सभी इंद्रियों अवयवों और अंगोंकी शक्ति बढ़ती है और उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सक्ता है ।

(४) प्राणायामके साथ मनमें शुभ विचारों की धारणा करनेसे बड़ा लाभ होता है ।

(५) सूर्य प्रकाशका सेवन तथा भोजनमें घीका सेवन करनेसे प्राणायाम की शीघ्र सिद्धि होती है ।

(६) प्राणशक्तिका विकास करना हरएकका कर्तव्य है । क्योंकि आत्माकी शक्तिके साथ प्रेरित प्राण शरीरके प्रत्येक अंगमें जाकर वहाँके स्वास्थ्यकी रक्षा और बलकी वृद्धि करता है ।

(७) एकही प्राणके प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये भेद हैं तथा अन्य उप प्राणभी उन्हींके प्रभेद हैं ।

(८) संतोषश्रुति और पवित्रतासे प्राणका सामर्थ्य बढ़ता है ।

(९) प्राणका वीर्यके साथ संबंध है । वीर्यरक्षणसे प्राणशक्तिकी वृद्धि होती है और प्राणायामसे वीर्यकी स्थिरता होती है । इसप्रकार इनका परस्पर संबंध है ।

(१०) परमेश्वरकी उपासना और संगीतका अभ्यास इन दोनोंसे प्राणका बल बढ़ जाता है ।

(११) प्राणशक्तिकी रक्षा और अभिवृद्धिके लिये सब

अन्य इंद्रियोंके सुखोंको त्यागना चाहिये, अर्थात् अन्य इंद्रियोंके सुख प्राप्त करनेके लिये प्राणकी हानि करनी नहीं चाहिए ।

(१२) सब शक्तियोंमें प्राणशक्तिही मुख्य और प्रमुख शक्ति है ।

(१३) सत्कर्मके साथ प्राणका पोषण करना चाहिए ।

(१४) वाचा, मन और कर्ममें शुद्धता और पवित्रता रखनी चाहिए । इससे बल बढ़ता है ।

(१५) सोनेके समय अपनी सब इंद्रियशक्तियाँ किस प्रकार आराममें लीन होती हैं, और उठनेके समय पुनः किस प्रकार व्यक्त रूपमें कार्य करने लगती हैं इसका विचार करना और इसमें प्राणके कार्यका अनुभव लेना चाहिए । इस अभ्याससे आत्माकी विलक्षण शक्ति जानी जाती है ।

(१६) संपूर्ण रोगबीजों और शारीरिक दोषोंको प्राण ही दूर करता है । जबतक प्राण है तबतक शरीरमें अमृत है ।

(१७) भोजनके साथ, प्राणशक्ति, आयुष्य, आरोग्य आदिका संबंध है । इसलिये ऐसा उत्तम सात्विक भोजन करना चाहिए कि जो आयुष्य आरोग्य आदिकी वृद्धि कर सके ।

(१८) सहजों सूक्ष्म रूपसे शरीरमें प्राण कार्य करता है ।

(१९) प्राण संवर्धनके नियमोंके विरुद्ध व्यवहार करनेसे सब शक्ति क्षीण होकर अकाल मृत्यु होती है । इसलिये इस प्रकारकी नियमविरुद्ध आचरण करनेकी प्रवृत्तिको रोकना चाहिये ।

(२०) अग्नि, वायु, रवि आदि बाह्य देवताएँ अपने शरीरमें वाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपसे रहती हैं । इस प्रकार अपना शरीर देवताओंका मंदिर है और मैं उन सब देवताओंका अधिष्ठाता हूँ । यह भावना मनमें स्थिर करनी चाहिये । और अपने आपको उक्त भावनारूप ही समझना चाहिये ।

(२१) अपने आपको अपराजित विजयी और शक्तिका केंद्र मानना उचित है ।

(२२) प्राण ही रुद्र है । रुद्रवाचक सब शब्द प्राणवाचक हैं ।

(२३) प्राणके आधारसे ही सब विश्व चल रहा है । प्राणियोंके अंदर यह बड़ी विलक्षण शक्ति है ।

(२४) मैं पुरुषार्थसे अवश्य ही अपनी सब शक्तियोंका विकास करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करना योग्य है ।

(१५) अग्ने आपको कभी हीन, हीन, दुर्बल नहीं समझना चाहिये पशु अपने प्रभावका गौरव ही सदा देखना चाहिए ।

(१६) जगत्में ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे कुछ दे सकेगी । मैं सब कष्टोंको दूर करनेका सामर्थ्य रखता हूँ । यह भाव मनमें रखना चाहिए ।

(१७) सर्व शक्तिनाम् परमेश्वर मेरा मित्र है, इस बातपर पूर्ण विश्वास रखना, तथा उसको अपना पिता, माता, भाई आदि समझना । उसमें और मेरेमें स्थान काल आदिका भेद नहीं है ।

(१८) योग्य कालमें योग्य कार्य करना । कालकी अनुकूलता प्राप्त होनेपर उसको दूर न करना । आजका कर्तव्य कलके लिये न रखना ।

(१९) रक्षुर्ति और जायुति धारण करनेसे उन्नति होती है ।

(२०) दार्ष आयु ही बड़ा धन है, उसको और भी बढाना चाहिए । निर्दोष बननेसे उस धनकी वृद्धि होती है ।

(२१) उत्साह, मावधानता, रक्षुर्ति, जायुति, स्वसंरक्षण की भावना और योजनासे उन्नतिका साधन किया जा सकता है ।

(२२) सदा ऊपर उठनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए, ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिए कि जिससे नाचे गिरनेकी संभावना हो सके ।

(२३) इस अमृतमय शरीरमें आकर व्यक्तिकी उन्नति और सब जनतकी उन्नति करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिए । जीवनका यही उद्देश है ।

(२४) संपूर्ण अनिष्टोंके साथ युद्ध करके अपनी विजय संपादन करनी चाहिए ।

(२५) हृदयकी भक्ति और मस्तिष्कका तर्क इन दोनों शक्तियोंको एक ही सकार्यमें लगाना चाहिए तथा इन दोनोंका सम विकास करना चाहिये ।

(२६) योगीका सिर सचमुच देवोंका वसतिस्थान है ।

(२७) अपने ही हृदयमें ब्रह्मज्ञानगर्भ है, वही स्वर्ग और वही अमरावती है । यहाँ देवोंकी अयोध्या है । ब्रह्मज्ञानी इसको ठीक प्रकार जानते हैं ।

(२८) जो आत्मशक्तिका विकास करता है वही स्वकीय शौर्यके साथ इस अपनी राजधानीमें प्रवेश करता है ।

(२९) प्राणको अपने स्वाधीन करके मस्तिष्कके ऊपर भेजना चाहिए । जहाँ विचारोंकी गति नहीं है वहाँ पहुंचना

चाहिए, वही आत्माका स्थान है ।

(३०) निश्चयके साथ पुरुषार्थके प्रयत्नसे उन्नतिके पथपर चलनेवाला बोंगी अपनी सब प्रकारसे उन्नति कर सकता है ।

इसप्रकार वेदमंत्रोंका आशय है । पाठक इसका बारंबार विचार करें और अपनी उन्नतिके लिये उपयोगी बोध लें। तथा प्राप्त बोधके अनुसार आचरण करके अपने और जनताके अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्तिके साधनमें सदा तत्पर रहें ।

इस लेखमें थोड़ेसे वेदमंत्र दिये हैं जिनमें प्राणविषयक उपदेश विशेष रीतिसे स्पष्ट है । परंतु इसके आतिरिक्त अन्य देवताओंके सूक्तोंमें गुप्त रीतिसे जो प्राणविद्याका वर्णन है उसकी भी खोज होनी चाहिए । आशा है कि पाठक स्वयं प्राणविद्याका अभ्यास करके उक्त खोज करनेके पवित्र कार्यमें अपने आपसे समर्पित करेंगे ।

स्वयं अनुभव लेनेके बिना उक्त प्रकारकी खोज नहीं हो सकती, इसलिये प्रथम प्राणायामका साधन स्वयं करना चाहिए । जो सज्जन प्राणायामका साधन स्वयं करेंगे और उच्च भूमिकाओंमें जाकर वरींदा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, उनको ही वैदिक संकेतोंका उत्तम ज्ञान होना संभव है । इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे प्रथम अनुष्ठान द्वारा स्वयं अनुभव लेनेका यत्न करें, और पश्चात् वैदिक प्राणविद्याकी खोज करके पीछेसे आनेवाले सज्जनोंका मार्ग सुगम करें । इसके थोड़े थोड़े प्रयत्नसे महान् कार्य सिद्ध हो सकता है । आशा है कि पाठक उत्साहके साथ अपूर्व प्रयत्न करेंगे ।

उपनिषदोंमें प्राण-विद्या ।

वेदमंत्रोंमें जो अध्यात्मविद्या है वही उपनिषदोंमें बतलाई है । अध्यात्मविद्याके अनेक अंगोंमें प्राणविद्या नामक एक मुख्य अंग है । वही जैसा वेदके मंत्रोंमें है वैसे उपनिषदोंके मंत्रोंमें भी है । इससे पूर्व वेदमंत्रोंकी प्राणविद्या सारांशरूपसे बताई है, अब उपनिषदोंकी प्राणविद्या देखनी है ।

प्राणकी श्रेष्ठता ।

प्राण सब शक्तियोंमें सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, इस विषयमें निम्न बचन देखिये—

प्राणो ब्रह्मेति वयजानात् । प्राणादयेव कस्मिन्मानि भूताणि जायन्ते । प्राणेन जायानि जीवन्ति । प्राणं सर्वमिति च

प्राण कहाँसे आता है ?

(५६)

वि संतीति ॥

तै० उ० ३१३

“प्राणही ब्रह्म है, क्योंकि प्राणमे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, प्राणसे जीवन रहते हैं और अंतमे प्राणमेही जाकर मिल जाते हैं।”

यह प्राणशक्तिका महत्त्व है। प्राण सबसे बड़ी शक्ति है, सब अन्य शक्तियाँ प्राणपर ही अवलंबित रहती हैं। जबतक प्राण रहता है तबतक अन्य शक्तियाँ रहती हैं, प्राण जाने लगता है तो अन्यशक्तियाँ प्रथम चली जाती हैं, और पश्चात् प्राण निवृत्त जाता है। न केवल प्राणियोंको ही प्राणका आधार है, परंतु भौतिक वनस्पति तथा अन्य स्थिरचर पदार्थ, इन सबको भी प्राणशक्तिका ही आधार है। प्राणशक्ति सर्वत्र व्यापक है और सबके अंदर रहती हुई सबका प्राण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्मान सबस प्रथम जो दो पदार्थ उत्पन्न किये उनमेंसे एक प्राण है और दूसरी रयि है। इस विषयमें देखिये—

स भिक्षुनमुरगद्वयते । रयि च प्राणं च ॥४॥ आदित्यो

ह वै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं यःमूर्तं

चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ प्रश्न. उ० १

“परमेश्वरने सबसे प्रथम छिपुरुषका एक जोड़ा उत्पन्न किया उसमें एक प्राण है और दूसरी रयि है। जगतमें आदित्य ही प्राण है और चंद्रमा तथा मूर्तिमान जगत् जिसमें दृश्य और अदृश्य पदार्थ मात्र हैं रयि है।”

अर्थात् एक प्राणशक्ति और दूसरी रयिशक्ति सबसे प्रथम उत्पन्न हुई। इसका भाव निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा, देखिये—

प्राण	रयि
आदित्य	चंद्रमा:
पुरुष	जी, प्रकृति
Positive	Negative

जगत्के ये मातापिता हैं, इनसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण जगतमें इनका कार्य है। सूर्यमालामें सूर्य प्राण है, अन्य चंद्र आदि रयि है, शरीरमें मुख्य—प्राण प्राण है और अन्य स्थूल शरीर रयि है वेहमें सीधी बगल प्राण है और बाई बगल रयि है। इस प्रकार एक दूसरेके अंदर रयि और प्राणशक्तियाँ व्यापक हैं, किसी स्थानपर ये दोनों शक्तियाँ नहीं हैं ऐसा नहीं है, सर्वत्र रहकर सब स्थिरचरमें इनका कार्य हो रहा है; इसको देख-बैठे प्राणकी सर्वव्यापकताका यत्ना लग सकता है। इस प्रकार यह सब देवोंका देव है इसलिये कहा है कि—

कस्य एको देव इति प्राण इति ॥ वृ. ३।१।९

॥

“एक देव कौनसा है ? प्राण है।” अर्थात् सब देवोंमें मुख्य एक देव कौनसा है ? उत्तरमें निवेदन है कि प्राणही सबसे मुख्य और अष्ट देव है। और देखिये—

प्राणो वाव उयेष्ठश्च अयेष्ठश्च ॥ छां. ५।१।१। वृ. ६।१।१

“प्राणही सबसे मुख्य और अष्ट देव है।” सब अन्य देव इसके आधारसे रहते हैं। तथा—

(१) प्राणो वै बल तत्प्राणे प्रतिष्ठितम् ॥ वृ. ५।१।४।३

(२) प्राणो वा अमृतम् ॥ वृ. १।६।३

(३) प्राणो वै सत्यम् ॥ वृ. २।१।२०

(४) प्राणो वै यशो बलम् ॥ वृ. १।२।६

“(१) प्राणही बल है, वह बल प्राणमें रहना है। (२) प्राणही अमृत है, (३) प्राणही सत्य है, (४) प्राणही यश और बल है।” इसप्रकार प्राणका महत्त्व है। प्राणकी श्रेष्ठता इतनी है कि उसका वर्णन शब्दोंसे नहीं हो सकता।

प्राण कहाँसे आता है ?

परमात्माने प्राणकी उत्पत्ति की है, इसका वर्णन पूर्व स्थलमें हो चुका है। परंतु इस प्राणशक्तिकी प्राप्ति प्राणियोंको कैसे होती है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है—

आदित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशं पश्चिमां तेन प्राच्यान्

प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ यदग्निना यत्प्राचीं यदु-

दीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाश-

यति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥

स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते ॥ तदेत-

द्व्याभ्युपगच्छ ॥ ७ ॥ विश्वरूपं हरिणं जातवेदं परायणं

उयोतिरेकं तपंतम् ॥ सहस्रारिणः शतधा वर्तमानः

प्राणः पजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥ प्रश्न. उ० १।६-८

“सूर्यका जब उदय होता है तब सभी दिशाओंमें सूर्य किरणों के द्वारा प्राण रखा जाता है। इसप्रकार सर्वत्र सूर्यकिरणोंके द्वारा ही प्राण पहुँचता है ॥ यह सूर्यही प्राणरूप वैश्वानर अग्नि है ॥ यह सूर्य (विश्व-रूप) सब रूपका प्रकाशक, (हरिण) अंतराकारका हरण करनेवाला, (जात-वेदसं) धनोका उपादक, एक, श्रेष्ठ तेजसे युक्त, मेकड़ों प्रकारोंसे सहस्रों किरणोंके साथ प्रकाशनेवाला यह प्रजाओंका प्राण उदयको प्राप्त होता है।”

यह सूर्यका वर्णन बता रहा है कि सूर्यका प्राणके साथ क्या संबंध है। सूर्यकिरणोंके बिना प्राणकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस सूर्य मालिकका मूल प्राण यह सूर्य देव ही है। इसी कारण

वेदमंत्रमें आयु, आरोग्य, वक्त आदिके साथ सूर्यका संबंध वर्णन किया है। सूर्यप्रकाशका हमारे आरोग्यके साथ कितना संबंध है इसका यहाँ पता लग सकता है। जो लोग सदा अंधेरे स्थानमें रहते हैं, सूर्यप्रकाशमें कीड़ा नहीं करते, सूर्यके प्रकाशसे अपना आरोग्य नहीं संपादन करते हैं और अपने आरोग्यके लिये बैद्यों हकीमों और डाक्टरोंके घर भरते रहते हैं। विषरूप दवाइयाँ पीते हैं, उनकी अज्ञानताकी सीमा कहाँ है ? परमात्मानें अपार दयासे सूर्य और वायु उत्पन्न किया है, और उनसे पूर्ण आरोग्य संपादन हो सकता है। योग्य रीतिसे प्राणायामद्वारा उनका सेवन किया जायगा तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता है इतना सस्ता आरोग्य होनेपर भी मनुष्य ऐसी अवस्थातक जा पहुँचे हैं कि अनंत संपत्तिका व्यय करनेपर भी उनको आरोग्य नहीं प्राप्त होता। पाठनो, देखिये कि वेदके उपदेशोंसे जनता कितनी दूर गयी है। अस्तु। विश्वव्यापक प्राण प्राप्त होनेका मार्ग इस प्रकार है। वह प्राण सूर्यमें केन्द्रित हुआ है, वहाँसे सूर्यकिरणोंद्वारा वायुमें आता है और वायुके साथ हमारे खूनमें जाकर हमारा जीवन बढाता है। जो प्रणायाम करना चाहते हैं उनको इस बातका ठीक ठीक पता होना चाहिये। इसी प्राणका और वर्णन देखिये—

देवोंका घमंड ।

“एक समय ऐसा हुआ कि बाह्य सृष्टिमें पृथिवी, आप, तेज, वायु वे देव, तथा शरीरके अंदर वाचा, मन, चक्षु और श्रोत्र ये देव समझने लगे कि हम ही इस जगत्को धारण करते हैं, और हमारेस कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है। इन देवोंका यह गर्व देखकर प्राण कहने लगा कि, हे देवो ! ऐसी घमंड न कीजिये, मैं ही अपने आपको पाँच बिभागोंमें विभक्त करके इसकी धारणा कर रहा हूँ। परंतु इस कथनको उन देवोंने माना नहीं, उस समय मुख्य प्राण वहाँसे हटने लगा, तब सब देव काँपने लगे। फिर जब प्राण आगया तब देव प्रसन्न हुए। इससे देवोंको पता लगा कि यह सब प्राणकी शक्ति है कि जिसके कारण हम कार्य कर रहे हैं, हमारी ही केवल शक्तिसे हम इस कार्यको चलानेमें सक्षम। असमर्थ हैं।” इसप्रकार जब देवोंने प्राणकी महिमा विदित की, तब वे प्राणकी स्तुति करने लगे। यह स्तुति निम्न मंत्रोंमें है—

प्राणस्तुति ।

एषोऽक्षितपत्येव सूर्य एष पञ्चन्यो मघवानेष वायुरेष पृथिवी रयिर्देवः सदसत्त्वाभ्युतं च यत् ॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रति जायसे ॥ मुष्मं प्राणः प्रजास्त्विमा बहिर्हरन्ति यः प्राणैः प्रति तिष्ठसि ॥ ७ ॥ देवानामपि बह्वि-
तमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरितं सत्यम-
थर्वागिरसामसि ॥ ८ ॥ ईदृस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रो-
ऽसि परिंरक्षिता ॥ त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं उचो-
तिषां पतिः ॥ यदा त्वमभि वर्षस्वधेमाः प्राण ते प्रजाः
आनंदरूपास्तित्ठन्ति कामायासं भविष्यतीति ॥ १० ॥
ब्राह्मस्त्वं प्राणैकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्यतिः ॥ वयमाद्यस्य
दातारः पिता त्वं मातरिभ्यः ॥ ११ ॥ या ते तनूवांषि
प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ॥ या च मनसि
संतता शिवां तां कुरु मोक्षमीः ॥ १२ ॥ प्राणस्येदं वषो
सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् ॥ मातेव पुत्रान् रक्षस्व
भीक्ष्व प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १२ ॥ प्रश्न.उ.२

“यह प्राण अग्नि, वायु, सूर्य, पञ्चन्य, ईंद्र, पृथिवी, रयि आदि सब है। जिस प्रकार रथ नाभीमें आरे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार प्राणमें सब जुड़ा हुआ है। ऋचा, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र और ज्ञान सबही प्राणके आधारसे हैं। हे प्राण ! तू प्रजापति है और गर्भमें तू ही जाता है। सब प्रजायें तेरे लिये ही बली अर्पण करती हैं। तू देवोंका श्रेष्ठ संचालक और पितरोंकी स्वकीय धारण शक्ति है। अथर्वा आंगिरस ऋषियोंका सत्य तपाचरण भी तेरा ही प्रभाव है। तू ईंद्र, रुद्र, सूर्य है, तू ही तेजसे तेजस्वी हो रहा है जब तू वृष्टि करता है तब सब प्रजायें ज्ञान-दित होती हैं क्योंकि उनको बहुत अन्न इस वृष्टिसे प्राप्त होता है। तू ही ब्राह्म एक ऋषि और सब विश्वका स्वामी है। हम दाता हैं और तू हम सबका पिता है। जो तेरा शरीर वाचा, चक्षु, श्रोत्र और मनमें है, उसको कल्याण रूप कर और हमारेसे दूर न हो। जो कुछ त्रिलोकीमें है वह सब प्राणके वशमें है। माताके समान हमारा संरक्षण करो और क्रोधा तथा प्रज्ञा हमें दो।”

यह देवोंका बनाया प्राणमूल देखनेसे प्राणका महत्त्व ध्यानमें आ सकता है। यह मूल कई ढङ्गोंसे विचार करने योग्य है।

पहिली बात जो इसमें कही है वह यह है कि चक्षु ओत्र आदि इंद्रियां शरीरमें तथा सूर्य, चंद्र, वायु आदि जगतमें देव हैं और ये सब प्राणके वशमें हैं । प्राणकी शक्ति इनके अंदर आती है और इनके द्वारा कार्य करती है । जिस प्रकार शक्ति आंखमें जाकर आंखको देखनेके लिये समर्थ बनाती है, उसी प्रकार सूर्यके अंदर विश्वव्यापक प्रणशक्ति रहकर प्रकाश कर रही है । इसलिये आंखकी दृष्टि और सूर्यकी प्रकाशशक्ति आंख और सूर्यकी नहीं है प्राणुत प्राणकी है इसी प्रकार अन्य इंद्रियों और देवताओंके विषयमें जानना उचित है । देव शब्द जैसा शरीरमें इंद्रिय वाचक है उसी प्रकार जगतमें अग्नि वायु आदि देवताओंका भी वाचक है । पाठक इस दृष्टिको धारण करके अग्नि आदि देवताओंके सूक्तोंका विचार करें ।

उक्त सूक्तमें दूसरी बात यह है कि, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु, पृथिवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक होनेसे इन देवताओंके सूक्तोंमें भी प्राणविद्या प्रकाशित हुई है । इसलिये जो सज्जन अग्नि आदि सूक्तोंका विचार करते हैं वे उक्त सूक्तोंमें विद्यमान प्राणविद्याका भी विचार करें । अर्थात् अग्नि सूर्य आदि देवताओंके नामोंका “प्राण” अर्थ समझकर उन सूक्तोंका अर्थ करें । जो सूक्त सामान्य अर्थवाले होंगे उनके अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं । देखिये—

प्राणरूप अग्नि ।

अग्निना रयिमभवत् पोषमेव दिवे दिवे ॥

यशसं धीरवत्तमम् ॥ ऋ. १।१।३

“ (अग्निना) प्राणसे (रयि) शोभा और (पोषं) पुष्टि (दिवे दिवे) प्रतिदिन (अभवत्) प्राप्त होती है । और धीर्य-युक्त यश भी मिलता है । ”

यह अत्यंत स्पष्ट ही है कि प्राण चला जायगा तो न तो शरीरकी शोभा बढेगी और न शरीरकी पुष्टि होगी, फिर यश मिलना तो दुरापास्त ही है । इसप्रकार बहुत विचार हो सकता है, यहां उतना स्थान नहीं है, इसलिये यहां केवल दिग्दर्शन ही किया है । वेदके गूढ़ रहस्योंका इसप्रकार पता लग जाता है इसलिये पाठकोंको उचित है कि वे वेदका स्वाध्याय प्रतिदिन किया करें । स्वाध्याय करते करते किसी न किसी समय वैदिक दृष्टि प्राप्त होगी और संक्षीप्त कोई कठिनाता नहीं होगी ।

उक्त सूक्तोंमें तीसरी बात यह है कि अग्नि आदि शब्दोंके गूढ़ अर्थोंसे प्राणविद्याका महत्त्व उसमें वर्णन किया है । इसका थोडासा स्पष्टीकरण देखिए—

(१) देवानां वह्नितमः असि = प्राण “इंद्रियोंको” चला-नेवाला है, सूर्यादिकोंको” चलाता है, प्राणायाम द्वारा “विद्वान्” उन्नति प्राप्त करते हैं ।

(२) पितॄणां प्रथमा स्वधा असि = संपूर्ण पालक शक्तियोंमें सबसे श्रेष्ठ और (प्रथमा) पहिले दर्जेकी पालकशक्ति प्राण है और वही (स्व-धा) आत्मत्वकी धारणा करती है ।

(३) ऋषीणां सत्यं चरितं असि = सप्त ऋषियोंका सत्य (चरितं) चाल चलन अथवा आचरण प्राण ही करता है । दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सप्त ऋषी हैं ऐसा वेद और उपनिषदोंमें कहा है ।

(४) अथर्वागिरसां चरितं असि = (अ-थर्वा, अंगिरसां) स्थिर अंगोंके रसोंका (चरितं) चलन अथवा भ्रमण प्राण ही करता है । प्राणके कारण पोषक रस सब अंगोंमें भ्रमण करता है और सर्वत्र पहुंच कर सर्वत्र पुष्टि करता है ।

इसप्रकार साब उक्त सूक्तके वाक्योंमें गुप्त रीतिसे है । प्रत्येक शब्दका आशय देखनेसे इसका पता लग सकता है । साधारण सूचना देनेके लिये यहां उपयोगी होनेवाले शब्दार्थ नीचे देता हूं । (१) अग्निः— गति देनेवाला, उष्णता और तेज उत्पन्न करनेवाला; (२) सूर्य—प्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला; (३) पर्जन्य (पर-जन्य) पूर्णता करनेवाला, (४) मघवान्- महत्त्वसे युक्त; (५) वायुः= हिलानेवाला और अनिष्टको दूर करनेवाला, (६) पृथिवी-विस्तृत, आधार देनेवाला (७) रयिः— तेज, संपत्ति, शरीरसंपत्ति आदि; (८) देवाः— क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, तेज, आनंद, हर्ष, निद्रा, उत्साह, स्फूर्ति आदि देनेवाला, दिव्य; (९) अ-मृतः = अमरत्वसे युक्त (१०) प्रजा—पतिः = चक्षु आदि सब प्रजाओंका पालक, प्रजा उत्पन्न करनेवाला; (११) वह्नितमः = अत्यंत प्रेरक; (१२) इंद्रः= ऐश्वर्यवान्, भेदन करनेवाला, (१३) रुद्रः = (रुद्र-रः) शब्दका प्रेरक, (रुद्र-रः) दुःखको दूर करके आरोग्य देनेवाला, (१४) मात्यः = (मत) नियमके अनुसार आचरण करने वाला । इस प्रकार शब्दोंके अर्थ देखनेसे पता लगेगा कि उक्त शब्दों द्वारा प्राणकी किस शक्तिका कैसा उत्तम वर्णन किया गया है । वैदिक शब्दोंके गूढ़ आशय

देखने से ही वेद की समीरता व्यक्त होती है । आत्मा है कि वायु उक्त प्रकार उक्त सूक्त का विचार करेंगे ।

अस्तु । इस प्रकार प्राण की मुख्यता और श्रेष्ठता है और वह प्राण सूर्य किरणों के द्वारा प्राणियों तक पहुंचता है । सूर्य किरणों से वायु में जाता है । वायु वायु से अंदर जाता है, उस समय मनुष्य के शरीर में पहुंचता है प्राणायाम के समय इस प्रकार इस प्राण का महत्त्व ध्यान में धरना चाहिए ।

प्राणका प्रेरक ।

केन उपनिषद् में प्राण के प्रेरक का विचार किया है । प्राण के आधीन संपूर्ण जगत् है, तथापि प्राण को प्रेरणा देनेवाला कौन है ? जिस प्रकार दीवान के आधीन सब राज्य होता है, उसी प्रकार प्राण के आधीन सब इंद्रियादिकों का राज्य है । परंतु राजा की प्रेरणा से दिवान कार्य करता है उस प्रकार यहाँ प्राण का प्रेरक कौन है, यह प्रश्न का तात्पर्य है ।

केन प्राणः प्रथमः प्रोक्तः युक्तः ॥ केन उ० ११

“ जिससे नियुक्त होता हुआ प्राण चकता है ? ” अर्थात् प्राण की प्रेरक शक्ति कौन सी है ? इसके उत्तर में उपनिषद् कहता है कि—

स उ प्राणस्य प्राणः ॥ केन उ० ११२

“ वह आत्मा प्राण का प्राण है ” अर्थात् प्राण का प्रेरक आत्मा है । इसका और वर्णन देखिए—

अस्मानेन न प्रजितं येन प्राणः प्राणोयते ॥

सदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ केन उ० ११८

“ जिसका जीवन प्राण से नहीं होता, परंतु जिससे प्राण का जीवन होता है, वह (ब्रह्म) आत्मा है, ऐसा तू समझ । यह नहीं कि जिसका उपासना की जाती है । ”

अर्थात् आत्मा की शक्त से प्राण अपना सब कारोबार चला रहा है इसलिये प्राण का प्रेरक शक्ति आत्मा ही है । इस विषय में ईशोपनिषद् का मंत्र देखने योग्य है—

योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ ईश० १६

योऽसावादिष्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॥ वा० यजु० १०

“ जो यह (असी) असु अर्थात् प्राण के अंदर रहनेवाला पुरुष है वह मैं हूँ । ” मैं आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर प्राण विद्यमान है और मैं उसका प्रेरक हूँ । मेरी प्रेरणा से प्राण चल रहा है और सब इंद्रियों की शक्तियों का संचालन कर रहा है । इस प्रकार

विकास रखना चाहिए और अपने प्रभाव का गौरव देखना चाहिए । इस विषय में ऐतरेय उपनिषद् का वचन देखिए—

नासिके निरभिशंती नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः ॥

ऐ० उ० १११४ ॥ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् ॥

ऐ० उ० ११२४

“ नासिका रूप इंद्रिय खुल गये, नासिका से प्राण और प्राण से वायु हो गया । ” अर्थात् प्राण से वायु हो गया । आत्मा की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि मैं सुगंध का आस्वाद ले लू । इस इच्छाशक्ति से नासिका के स्थान में दो छेद बन गये, ये ही नासिका के दो छेद हैं । इस प्रकार नाक बनते ही प्राण हुआ और प्राण से वायु बना है । आत्मा की इच्छाशक्ति कितनी प्रबल है उसकी कल्पना यहाँ स्पष्ट हो सकती है । इस प्रकार शरीर में छेद करनेवाली शक्ति जो शरीर के अंदर रहता है वही आत्मा है, इस को ईश कहते हैं क्योंकि यह आत्मा (ईदं-द्र) इस शरीर में सुराज्य करने की शक्ति रखती है । इसकी प्रबल इच्छाशक्ति से विकक्षण घटनायें यहाँ सिद्ध हो रही हैं, इसका अनुभव अपने शरीर में ही देखा जा सकता है । जो ऐसा समर्थ जीवामा है वही प्राण का प्रेरक है । इसका सेवक प्राण है यह प्राण वायु का पुत्र है क्योंकि ऊपर दिये मंत्र में कहा है कि “ वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ है । ” इसलिये वायु का यह प्राण पुत्र है । वही “ मा-रुती ” है, माहती का अर्थ ‘मरुत्’ अर्थात् वायु का पुत्र । विश्व में व्यापनेवाला पवन वायु है उसका एक अंश शरीर में अवतार लेता है, इसलिये इसको ‘पवनारमज’ कहते हैं । वही हनुमान, माहती, राम-सखा है । अवनारी की मूल कल्पना यहाँ व्यक्त हो सकती है । विश्वव्यापक शक्तियों अवताररूप से कर्मभूमि में अर्थात् इस देह में आकर कार्य करती हैं । वायु के पुत्रों को जो कल्पना पौराणिक साहित्य में है वह यहाँ है । इसको चिरंजीव कहा है, इसका कारण इस लेख में पूर्व स्थल में बताया ही है । प्राण के अमरत्व के साथ इसका चिरंजीवत्व सिद्ध हुआ है । इस प्रकार यह हनुमान-जी का रूप है । इसका संपूर्ण वर्णन किसी अन्य स्थान में किया जायगा । यहाँ संक्षेप से सूचना मात्र लिखी है । अर्थात् हनुमान-जी की उपासना मूल में प्राणोपासना ही है । यह “ दशरथ के राम ” का सहायक है, दश इंद्रियों के रथ में जो आनंद रूप आत्मा है उसका यह प्राण नित्य सहायक ही है, तथा “ दशमुख की लंका ” को जलानेवाला है, दश इंद्रियों से मुख्यतया भोग में लो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनका प्राणायाम के अभ्यास से रहम होता है ।

इत्यादि विचारसे पूर्वोक्त कहना अधिक स्पष्ट होगी। पाठक इसका विचार करें। पूर्वोक्त उपनिषद्में "प्राणका प्रेरक आत्मा" कहा है और उक्त इतिहासमें "वायुपुत्रका प्रेरक दशरथी राम" कहा है, दोनोंका तात्पर्य एक ही है। सूत्र वाचक विचारके द्वारा इसमें मूलभावको जान सकते हैं।

पूर्वोक्त ईशोपनिषद् के वचनमें "असौ अहं" शब्द आये हैं, "प्राणके अंदर रहनेवाला मैं आत्मा" यही भाव बृहदारण्यक के निम्न वचनमें है—

यः प्राणे तिष्ठः प्राणादंतरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमंतरा यमयति, एव त आत्मा अंतर्याम्यभूतः

वृ० १।७।१६०

जो प्राणके अंदर रहता है, प्राणके अंदर रहनेपर भी जिसको (प्राणः न वेद) प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो अंदरसे (प्राणं यमयति) प्राणका नियमन करता है, (एवः) यह तेरा अंतर्यामी अमर आत्मा है।"

प्राणके अंदर रहनेवाला और प्राणका नियमन करनेवाला यह आत्मा है। इस कथनके अनुसार आत्माका प्राणके साथ नित्य संबंध है यह बात स्पष्ट होती है। मैं आत्मा हूं, प्राण मेरा अनुचर है और प्राणके आधीन संपूर्ण इंद्रियां और शरीर हैं, यह मेरा वैभव और साम्राज्य है। इसका मैं सब्बा सम्रट् बनूंगा और विजयी तथा दशस्वी बनूंगा, यह वैदिक धर्मकी आदर्श कल्पना है इस प्राणका वर्णन अन्य रीतिसे निम्न वचन में हुआ है—

प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमेते ॥

वृ० ५।१२।१

प्राणो वा उक्थं प्राणो हीदं सर्वमुत्थापयति ॥१॥ प्राणो

वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यंते

॥ २ ॥ प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि

सम्यं ॥३॥ प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते ॥ ४ ॥

वृ० उ० ५।१३

" प्राण ' र ' है क्योंकि सब भूत प्राणमें रमेते हैं। प्राण ' उक्थ ' है क्योंकि प्राण सबको उठाता है। प्राण ' यजु ' है क्योंकि प्राणमें सब भूत संयुक्त होते हैं। प्राण ' साम ' है क्योंकि सब भूत प्राणमें सम्यक् रीतिसे रहते हैं। प्राण ' क्षत्र ' है क्योंकि प्राण ही क्षत्रों अर्थात् कष्टोंसे बचाता है। "

इसका प्रत्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका वर्णन कर रहा है। ' साम, यजु ' आदि शब्द अन्यत्र वेदवाचक होते हुए भी

यहां केवल गुणवाचक हैं। इस शब्दप्रयोगसे स्पष्ट पता लग जाता है कि वैदिक समयमें शब्दोंका विशेष रीतिसे भी उपयोग होता था और सामान्य रीतिसे भी होता था। यही सामान्य रीति का प्रयोग है। जहां सामान्य रीतिसे प्रयोग होगा वहां उसका यौगिक अर्थ करना चाहिये और जहां विशेष रीतिसे प्रयोग होगा वहां योग-रूढ़ीका अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार एक ही शब्द के दोनों अर्थ होनेपर भी अर्थविषयक ठाक व्यवस्था लगाई जा सकती है। आशा है कि पाठक इस व्यवस्थाको वेदमंत्रोंमें देखेंगे। यह बात वेदका अर्थ करनेके समय विशेष महत्त्वकी है इसलिये यहां लिखी है।

अंगोंका रस ।

शरीरके अंगोंमें एक प्रकारका जीवनका आधाररूप रस है। इसका वर्णन निम्न मंत्रमें है—

जागिरसोऽगानां हि रसः, प्राणो वा अंगानां रसः ... तस्माद्यस्मात्कस्माच्छांतात् प्राण उत्क्रामति, तदंशं तच्छुष्यति ।

वृ० १।३।१९

" प्राण ही अंगोंका रस है, इसलिये जिस अंगसे प्राण चला जाता है, वह अंग सूख जाता है। "

वृक्षोंमें भी यही बात दिखाई देती है। यह अंग-रसका महत्त्व है। जीवात्माकी इच्छासे प्राणके द्वारा यह रस सब शरीरमें घुमाया जाता है और प्रत्येक अंगमें आरोप्य और बल बढ़ाया जाता है। प्रबल इच्छाशक्तिद्वारा आरोप्य संपादन करनेका उपाय इससे विदित होता है। इच्छाशक्ति और प्राण इनका बल बढ़ानेसे उक्त सिद्धि होती है। आत्माकी प्रेरणा प्राणमें होती है, प्राणसे मन संलग्न रहता है, मनसे इच्छा शक्तिका नियमन होता है, इच्छासे अधिरमें परिणाम होकर इसके द्वारा संपूर्ण शरीरमें इष्ट कार्य होता है। देखिये—

पुरुषस्य प्रवृत्तो वाक्मनसि संपद्यते, मनः प्राणे,

प्राणस्तेजसि, तेजः परदेवतां देवतायाम् ॥ छं ३० ६।८।६

" पुरुषको वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, और तेज परदेवतामें संलग्न होता है। " यही परंपरा है। परदेवताका तात्पर्य यही आत्मा है। प्राणविद्याकी परमसिद्धि इस प्रकारसे सिद्ध होती है।

प्राण और अन्य शक्तियां ।

प्राणके आधीन अनेक शक्तियां हैं, उनका प्राणके साथ संबंध देखनेके लिये निम्न मंत्र देखिये—

प्राणो वाव संवर्गः। स वहा स्वपिति, प्राणमेव
वामाच्येति, प्राणं वक्षुः, प्राणं ओन्नं, प्राणं मनः,
प्राणो ह्यवैतान् संयुक्ते ॥ ३ ॥ कां० ४।१।३

“ जब वह सोता है तब वाक्, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि सब
प्राणमें ही कान होती हैं क्योंकि प्राण ही इनका संवारक है ।”

जिसप्रकार सूर्य उगनेके समय उसकी किरणें फैलती हैं और
अस्तके समय फिर अंदर लीन होती हैं, इसीप्रकार प्राणरूपी
सूर्यका जागृतिके प्रारंभमें उदय होता है। उस समय उसकी
किरणें इंद्रियादिकोंमें फैलती हैं और निद्राके समय फिर उर्ध्वमें
लीन होती हैं। इसप्रकार प्राणका सूर्य होना सिद्ध होता है।
इसका साक्ष्य एक अंशमें है, वह बात भूलनी नहीं चाहिये।
सूर्यके समान प्राण भी कभी अस्त नहीं होता, परंतु अस्त और
उदय ये शब्द हमारी अपेक्षासे उसमें प्रयुक्त हो रहे हैं। इस
विषयमें निम्न वचन और देखिये—

पतंग ।

स वथा ककुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दिशं दिशं पतित्वा,
अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बंधनमेवोपश्रयत; एवमेव
कक्षु, सोम्य, तन्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायत-
नमलब्ध्वा, प्राणमेवोपश्रयत, प्राणबंधनं हि सोम्य
मनः ॥ कां० उ० ६।८।२

“ जिसप्रकार पतंग, कोरीसे बंधा हुआ, अनेक दिशाओंमें
घूम कर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेके कारण, अपने मूल
स्थानपर ही आजाता है; इसीप्रकार निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य !
वह मन अनेक दिशाओंमें घूम घाम कर, दूसरे स्थानपर आश्र-
य न मिलनेके कारण, प्राणका ही आश्रय करता है क्योंकि हे
प्रियशिष्य ! मन प्राणके साथ ही बंधा है ।”

इसप्रकार प्राणका मनके साथ संबंध है, यही कारण है
कि प्राणायामसे प्राण बलवान् होनेपर मन भी बलिष्ठ होता है,
प्राणका-निरोध होनेसे मनका संयम होता है। प्राणकी चंचलता
से मन चंचल होता है और प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर
होता है। इससे प्राणायामका महत्व और उसका मनके संयमके
साथ संबंध विदित हो सकता है।

प्राणसे मनका संग्रह होनेके कारण अन्य इंद्रियां भी प्राणके
निरोधसे स्वाधीन होती हैं, वह स्पष्ट ही है; क्योंकि प्राणसे
मनका संयम, और मनके बल होनेसे अन्य इंद्रियोंका बल

होना स्वाभाविक ही है। इसप्रकार प्राणायामसे संपूर्ण शक्तियां
बधीभूत होती हैं। यही भाव निम्न वचनमें शुभ रीतिसे है—

वसु रुद्र आदित्य ।

प्राणा वाव वसव, एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥ २ ॥

प्राणा वावादित्याः एते हीदं सर्वमाददते ॥ ३ ॥

कां० ३।१६

“ प्राण वसु हैं क्योंकि ये सबको वसाते हैं, प्राण रुद्र हैं
क्योंकि इनके चले जानेसे सब रोते हैं, प्राण आदित्य हैं क्योंकि
कि ये सबको स्वीकारते हैं ।”

इस स्थान पर “ प्राणा वाव रुद्राः एते हीदं सर्वं रोदयन्तं वाव-
यन्ति ” अर्थात् “ प्राण रुद्र हैं क्योंकि ये इस सब दुःखको
दूर करते हैं । ” ऐसा वाक्य होता तो प्राणका दुःख निवारक
कार्य व्यक्त हो सकता था। परंतु उपनिषद्में “ एते हीदं सर्वं
रोदयन्ति । ” अर्थात् ये प्राण जब चले जाते हैं तब वे सब
को रुलाते हैं, इतना प्राणोंपर प्राणियोंका प्रेम है, ऐसा लिखा है।
शतपथ्यादिमें भी रुद्रका रोदन धर्मही वर्णन किया है, परंतु
दुःख निवारक धर्म भी उनमें उससे अधिक प्रबल है। इसका
पाठक विचार करें। इसप्रकार प्राणका महत्त्व होनेसे ही कहा
है—

प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो आता, प्राणः
स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः ॥

कां० उ० ७।१५।१

“ प्राण ही माता, पिता, भाई, बहन, आचार्य, ब्राह्मण
आदि है ” ये शब्द प्राणका महत्त्व बता रहे हैं । [१]
माता-पिता-मान्यहित करनेवाला; [२] पिता- पालक, संर-
क्षक, [३] आता—भरण पोषण करनेवाला; [४] स्वसा—
[सु असा] उत्तम प्रकार रखनेवाला; [५] आचार्य-आत्मिक
गुरु है, क्योंकि प्राणके आयामसे आत्माका साक्षात्कार होता
है इसलिये, [६] ब्राह्मणः—यह ब्रह्मके पास केजानेवाला
है ।

ये शब्दोंके मूलभाव यहाँ प्राणके गुण बता रहे हैं। वह प्राण
का वर्णन है, इतना प्राणका महत्त्व है इसलिये अपने प्राणके
विषयमें कोई भी उदासीन न रहे। सब लोग स्वर्ग प्राप्त करने
की इच्छा करते हैं वह स्वर्ग प्राण ही है। देखिये—

तीन लोक ।

वागेवायं लोकः मनो अन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥

(६० १।५।४)

“ यह वाणो पृथिवीलोक है, मन अन्तरिक्षलोक है और प्राण स्वर्गलोक है । ”

इसीलिये प्राणायाम के अभ्याससे स्वर्गधामकी प्राप्ति होती है । देखिये प्राणकी कितनी श्रेष्ठता है !! इस प्रकार उपनिषदोंमें प्राणविद्या है । विस्तार करनेकी कोई जरूरत नहीं है । संक्षेपसे आवश्यक बातोंका उल्लेख यहाँ किया है । इससे उपनिषदोंकी प्राणविद्याकी कल्पना हो सकती है । जो पाठक इसकी और अधिक गहराई देखना चाहते हैं वे स्वयं उपनिषदोंमें इसको देख सकते हैं । आशा है कि पाठक इस प्रकार इस विद्याका अभ्यास करेंगे ।

प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ऐसा प्राणके विविध शास्त्रोंमें लिखा है । प्राणायामका अभ्यास किए बिना ही उक्त शक्तियोंकी प्राप्ति होना असंभव है । अभ्यासके बिना उन्नति की प्राप्ति संभव ही असंभव है । प्राणायामका अभ्यास करनेके लिये प्राणकी शक्तिकी कल्पना प्रथम होनेकी आवश्यकता है । यह कार्य सिद्ध होनेके लिये इस लेखका उपयोग हो सकता है । इस सूक्तसे अच्छी प्रकार पढ़नेके पश्चात् मनमद्वारा अपनी प्राणशक्तिका आकलन करना चाहिये । अपने प्राणका यह स्वरूप है उसका यह महत्त्व है और इसकी उपासनासे इस प्रकार लाभ हो सकता है, इत्यादि विषयकी उत्तम कल्पना इस सूक्तके अभ्याससे होगी । इतनी कल्पना दृढ़ होनेके पश्चात् प्राणायामका अभ्यास करनेसे बहुत लाभ हो सकता है ।

इति द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

ब्रह्मचर्य ।

(५)

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—ब्रह्मचारी)

ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ।

स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचर्यि१ तपसा पिपति

॥ १ ॥

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे ।

गन्धर्वा एनमन्वायुन् त्रयोक्षिंश्च त्रिशताः षट्सहस्राः

सर्वान्स देवास्तपसा पिपति

॥ २ ॥

अर्थ—ब्रह्मचारी (उभे रोदसी) पृथिवी और शुलोक इन दोनोंको (हव्यम्) पुनः पुनः अनुकूल बनाता हुआ (चरति) चलता है, इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव (संमनसः) अनुकूल मनके साथ (अवस्थित) रहते हैं । (सः) वह ब्रह्मचारी पृथिवी और (दिवं) शुलोकका चारण करता है और वह अपने तपसे अपने आचार्यको (पिपति) परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर, गंधर्व और देवजन ये (सर्वे) सब ब्रह्मचारीको अनुसरते हैं । (त्रयः त्रिंशत्) तीन, छीस (त्रिशताः) तीन सौ और (षट्सहस्राः) छः हजार देव हैं । (सर्वान् देवान्) इन सब देवोंका (सः) वह ब्रह्मचारी अपने तपसे (पिपति) पावन करता है ॥ २ ॥

आवाचे—[१] पृथिवीसे लेकर शुलोकपर्यन्त जो जो विविध पदार्थ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता है, [२] इससे उस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल बनकर निवास करते हैं, [३] इस प्रकार वह पृथिवी और शुलोकको अपने तपसे चारण करता है, और [४] उसी तपसे वह अपने आचार्यको भी परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर आदि सब ब्रह्मचारीको सहाय्य होते हैं । और ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका सहायक बनता है ॥ २ ॥

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमुन्तः ।
 तं रात्रींस्तिस्र उदरं विमर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ ३ ॥
 इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति ।
 ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा विपति ॥ ४ ॥
 पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्मं वसानस्तपसोदतिष्ठत् ।
 तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥ ५ ॥
 ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ण्यं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः ।
 स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं सनुदं लोकान्संगृभ्य मुहुराचारिकम् ॥ ६ ॥

अर्थ ब्रह्मचारीको (उपनयमानः आचार्यः) अपने पास करनेवाला आचार्य उपासी (अंतः गर्भ) अपने अंदर करता है । उस ब्रह्मचारीको अपने उदरमें (तिस्रः रात्रीः) तीन रात्रितक रखता है, जब वह ब्रह्मचारी (जातं) द्वितीय जन्म केकर बाहर जाता है, तब उसको देखनेके लिये सब (देवाः) विद्वान् (अभि संयन्ति) सब प्रकारसे इकट्ठ होते हैं ॥ ३ ॥

(इयं पृथिवी) यह पृथिवी पहिली (समित्) समिधा है, और (द्वितीया) दूसरी समिधा (द्यौः) सुलोक है । इस (समिधा) समिधासे यह ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी (पृणाति) पूर्णता करता है । समिधा, मेखला, श्रम करनेका अश्रुवात और तप इनके द्वारा वह ब्रह्मचारी सब (लोकान् विपति) लोकोंको पूर्ण करता है ॥ ४ ॥

[ब्रह्मणः पूर्वः] ज्ञानके पूर्व [ब्रह्मचारी जातः] ब्रह्मचारी होता है । [धर्मं वसानः] उज्जता धारण करता हुआ तपसे (उत्तम-अतिष्ठत्) ऊपर उठता है । उस ब्रह्मचारीसे [ब्राह्मणं ज्येष्ठं ब्रह्म] ब्रह्मसंबंधी श्रेष्ठ ज्ञान [जातं] प्रसिद्ध होता है ॥ तथा सब देव अमृतके साथ होते हैं ॥ ५ ॥

(१) (समिधा समिद्धः) तेजसे प्रकाशित (कार्ण्यं वसानः) कृष्णधर्म धारण करता हुआ, (दीक्षितः) अतके अनुकूल आचरण करनेवाला और (दीर्घ-श्मश्रुः) बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (एति) प्रगति करता है । (२) (सः) वह (लोकान् संगृभ्य) लोगोंको इकट्ठा करता हुआ अर्थात् लोकसंग्रह करता हुआ और (मुहुः) बारंबार उनको (आचारिकम्) उत्साह देता है और (३) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक (सद्यः एति) शीघ्र ही पहुंचता है ॥ ६ ॥

आचार्य—[१] जो आचार्य ब्रह्मचारीको अपने पास रखता है, वह उसको अपने अंदर ही प्रविष्ट करता है । [२] मानो वह सिंघ उस गुरुके पेटमें तीन रात्रि रहता है और उस गर्भसे उसका जन्म हो जाता है । [३] जब वह द्विज जन जाता है, तब उसका सम्मान सभी विद्वान् करते हैं ॥ ३ ॥

पृथिवी और सुलोक इनकी समिधाओंसे ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी श्रम और तप आदि करके सब जनताको आधार देता है ॥ ४ ॥

ज्ञानप्राप्तिके पूर्व ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है । ब्रह्मचर्यमें श्रम और तप करनेसे उत्तमता प्राप्त होती है । इस प्रकारके ब्रह्मचारीसे ही परमात्माका श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता है, तथा देव अमरत्वके साथ संयुक्त होते हैं ॥ ५ ॥

(१) समिधा कृष्णाजिन आदिसे सुशोभित होता हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमानु-कूल आचरण करनेके कारण अपनी प्रगति करता है । (२) अध्ययन समाप्तिके पश्चात् धर्मजागृति करता हुआ अपने उपदेशोंसे जनतामें उत्साह उत्पन्न करता है और बारंबार उनमें चेतना बढाता है । (३) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ वह पूर्व समुद्रसे उत्तरसमुद्रतक पहुंचता है ॥ ६ ॥

ब्रह्मचारी जनयन् ब्रह्मो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराजम् ।

गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वाऽसुरांस्ततर्ह

॥ ७ ॥

आचार्यस्ततश्च नभसी उभे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवी दिवं च ।

ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति

॥ ८ ॥

इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जम्भार प्रथमो दिवं च ।

ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरापिता भुवनानि विश्वा

॥ ९ ॥

अर्वाग्न्यः परो अन्यो दिवस्पृष्टः गुहां निधी निहितौ ब्राह्मणस्य ।

तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्

॥ १० ॥ (१४)

अर्थ- जो (अमृतस्य योनौ) ज्ञानामृतके केंद्रस्थानमें (गर्भः भूत्वा) गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, वही (ब्रह्म)ज्ञान, (अपः) कर्म, (लोकं) जनता, (प्रजा-पतिं) प्रजापाकक राजा और (विराजं परमेष्ठिनं) विशेष तेजस्वी परमेष्ठी परमात्माको (जनयन्) प्रकट करता हुआ, अब (इंद्रः भूत्वा) इन्द्र बनकर (ह) निश्चयसे (असुरान् ततर्ह) असुरोंका नाश करता है ॥ ७ ॥

[इमे] ये (उर्वी गम्भीरे) बड़े गम्भीर (उभे नभसी) दोनों लोक (पृथिवीं दिवं च) पृथिवी और अलोक आचार्यने [ततश्च] बनाये हैं । ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है । इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं ॥ ८ ॥

(प्रथमः ब्रह्मचारी) पहिले ब्रह्मचारीने (पृथिवीं भूमिं) इस विस्तृत भूमिकी तथा (दिवं) अलोककी (भिक्षां जम्भार) भिक्षा प्राप्त की है । अब वह ब्रह्मचारी (ते समिधा कृत्वा) उनको दो समिधायें करके (उपास्ते) उपासना करता है । क्योंकि (तयोः) उन दोनोंके बीचमें सब भुवन (अपिताः) स्थापित हैं ॥ ९ ॥

[अन्यः अर्वाग्] एक पास है और [अन्यः दिवः पृष्ठात् परः] दूसरा अलोकके पृष्ठभागसे परे है । ये दोनों [निधी] कोश [ब्राह्मणस्य गुहा] ज्ञानीकी बुद्धिमें (निहितौ) रखे हैं । [तौ] उन दोनों कोशोंका संरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे करता है । तथा वह विद्वान् ब्रह्मचारी [तत् केवलं ब्रह्म] वह केवलं ब्रह्मज्ञान [कृणुते] विस्तृत करता है, ज्ञान फैलावा है ॥ १० ॥

भावार्थ जो एक समय आचार्यके पास विद्यामाताके गर्भमें रहता था, वही ब्रह्मचारी विद्याध्ययनके पश्चात् ज्ञान, सत्कर्म, प्रजा और राजाके धर्म, और परमात्माका स्वरूप इन सबका प्रचार करता रहा; अब वही शत्रुनिवारक बौर बनकर शत्रुओंका नाश करता है ॥ ७ ॥

आचार्य ही पृथिवीसे लेकर अलोकतक सब पदार्थोंका ज्ञान ब्रह्मचारीको देता है, माने वह अपने शिष्यके लिये ये लोकही बना देता है । ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका संरक्षण करता है । अतः उस ब्रह्मचारीमें सब देवता रहते हैं ॥ ८ ॥

ब्रह्मचारीने प्रथमतः भिक्षामें अलोक और पृथिवीलोकको प्राप्त किया । इन दो लोकोंमें ही सब अन्य भुवन स्थापित हुए हैं, दोनों लोकोंकी प्राप्ति होनेपर वही ब्रह्मचारी अब मृत दोनों लोकोंको दो समिधायें बनाकर ऊपर्युद्धार उपासना करता है ॥ ९ ॥

स्थूल शरीर और मन ये दो कोश मनुष्यमें हैं ॥ १० ॥

अर्वाग्न्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तरेमे ।

तयोः श्रयन्ते रश्मयोधि दृष्टास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी

॥ ११ ॥

अभिकन्दन् स्तनयन्नरुगः शितिङ्गो बृहच्छेपोऽनु भूमौ जभार ।

ब्रह्मचारी सिञ्चति सानौ रेतः पृथिव्या तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः

॥ १२ ॥

अर्गना सूर्ये चन्द्रमसि मातरिश्चन् ब्रह्मचार्येऽप्सु मभिध्रमा दधाति ।

तासामर्चाषि पृथग्भ्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षमापः

॥ १३ ॥

आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पर्यः ।

जीमूता आसन्तस्त्वान्स्तरिदं स्वराभृतम्

॥ १४ ॥

अमा धृन् कृणुते केवलमाचार्यो भूत्वा वरुणो यद्यदैच्छत् प्रजापतौ ।

तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छन् स्वान् मित्रो अध्यात्मनः

॥ १५ ॥

अर्थ—(अर्वाक् अन्यः) इधर एक है और [इतः पृथिव्यः अन्यः] इस पृथिवीसे दूर दूसरा है । ये [अपि] दोनों अग्नि [इसमें अंतरा नभसी] इन पृथिवी और धुनो के बीचमें [समेतः] मिलते हैं । [तयोः दृष्टा रश्मयः] उनकी जल-बान् किरणें [अपि श्रयन्ते] फैलती हैं । ब्रह्मचारी तपसे [तान् आतिष्ठति] उन किरणोंका अभिष्टाता होता है ॥ ११ ॥

[अभिकन्दन् स्तनयन्] गर्जना करनेवाला [अरुगः शितिङ्गः] भूरे और काले रंगसे युक्त [बृहत् शेपः] बड़ा प्रभावशाली [ब्रह्मचारी] ब्रह्म अर्थात् उदरको माथ ले ज नेत्राका मेघ [भूमौ अनु जभार] भूमिका घोष घोषण करता है । तथा [सानौ पृथिव्या] पहाड़ और भूमिपर [रेतः सिञ्चति] जलकी बूटि करता है । [तेन] उससे [चतस्रः प्रदिशः जीवन्ति] चारों दिशाओं जीवित रहती हैं ॥ १२ ॥

अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, [अप्सु] जल इनमें ब्रह्मचारी समिधा ढाकता है । उनके तेज पृथक् पृथक् [भ्रे] भेदोंमें संचार करते हैं । (तासां) उनसे (वर्ष) बूट (आपः) जल और (आउयं) घी और पुरुषकी उर्रासि होती है ॥ १३ ॥

आचार्य ही मृत्यु, वरुण, सोम, ओषधि तथा पर्यय है । उसके जो (सस्वानः) सारिक भाव हैं, वे (जीमूताः) मेघरूप हैं, क्योंकि (तेः) उनके द्वारा ही (इदं स्वः आभून्) वह स्वयं रहा है ॥ १४ ॥

(अमा) एकत्व, सहवास (केवल धृन्) केवल शुद्ध तेज करता है । आचार्य वरुण बनकर (प्रजा-पतौ) प्रजापति के विषयमें (यत् यत् ऐच्छत्) जो जो चाहता है (तत्) उसको मित्र ब्रह्मचारी (स्वान् आत्मनः) अपनी आत्मशक्तिके (अपि प्रायच्छन्) देता है ॥ १५ ॥

भाष्यार्थ— दो अग्नि हैं जो इस त्रिकोणमें कार्य कर रहे हैं, उनका अभिष्टाता ब्रह्मचारी है ॥ ११ ॥

मेघ ब्रह्मचारी है वह अपने तपसे भूमि की शांति करता है । ब्रह्मचारी उससे वह वर्षा लेवे ॥ १२ ॥

ब्रह्मचारीका अभिष्टोक्त समय आग्नेय आहुति डालना जगत्को तृप्त करना है ॥ १३ ॥

आचार्य देवतामय है वह ब्रह्मचारीके सस्वकी उपाति करता है ॥ १४ ॥

शुद्धशिवके सहवाससे ही दिव्य तेज अथवा तेजस्वी ज्ञानका प्रवाह प्रकटित होता है । आचार्य वरुण बनकर जो इच्छा करता है, उसकी पूर्ति शिव अपनी शक्तिके अनुसार करता है ॥ १५ ॥

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापतिर्वि विराडिन्द्रोऽभवद् वृक्षी ॥ १६ ॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥
 ब्रह्मचर्येण कन्यां युवानं विन्दते पतिम् । अनङ्गान् ब्रह्मचर्येणाश्वो घासं जिगीर्षति ॥ १८ ॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत । इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवभ्यः स्वराभरत् ॥ १९ ॥
 ओषधयो भूतमभ्यमहोरात्रे वनस्पतिः । संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २० ॥
 पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये ।
 अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २१ ॥

अर्थ— आचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिये, [प्रजापतिः] प्रजापालक भी ब्रह्मचारी होना चाहिये । इस प्रकारका प्रजापति [विराजति] विशेष शोभता है । जो [वृक्षी] संघर्षी [वि-राट्] राजा होता है, वही इन्द्र कहलाता है ॥ १६ ॥

ब्रह्मचर्यका तपस साधनसे राजा राष्ट्रका विशेष संरक्षण करता है । आचार्य भी ब्रह्मचर्यक साथ रहनेवाले ब्रह्मचारीकी ही इच्छा करता है ॥ १७ ॥

कन्या ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् तद्वग पतिको (विन्दते) प्राप्त करती है । [अनङ्गान्] बैल और (अश्वः) घोडा भी ब्रह्मचर्य पालन करनेसेही घास खाता है ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यक तपसे सब देवोंने मृत्युको (अप जगत्) दूर किया । इन्द्र ब्रह्मचर्यसे ही देवोंको (स्वः) स्वर्ग (आभरत्) दत्ता है ॥ १९ ॥

औषधियाँ, वनस्पतियाँ, (ऋतुभिः सह संवत्सरः) ऋतुओंके साथ गमन करनेवाका संवत्सर, जहोराज, भूत और (अभ्य) अभिरथ ये सब ब्रह्मचारी (जाताः) हो गये हैं ॥ २० ॥

(पार्थिवाः) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (आरण्या ग्राम्याश्च) अरण्य और ग्राममें उत्पन्न होनेवाले जो (अपक्षा वसवः) पक्षहीन पशु हैं, तथा (दिव्याः पक्षिणाः) आकाशमें संचार करनेवाके जो पक्षी हैं, ये सब ब्रह्मचारी (जाताः) बने हैं ॥ २१ ॥

आचार्य— सब शिक्षक ब्रह्मचारी होने चाहिये, सब राश्ट्रपति—प्रजापालनके कायेमें नियुक्त पुरुष भी ब्रह्मचारी ही होने चाहिये । जो योग्य रीतिसे प्रजाका पालन करेंगे वेही सुशोभित होंगे तथा जो अतिशय राजपुरुष होंगे वेही इन्द्र कहलावेंगे ॥ १६ ॥

राजा राजप्रबंधद्वारा सब लोगोंसे ब्रह्मचर्य पालन कराके राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है । अध्यापक भी ऐसे ब्रह्मचारी की इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥ १७ ॥

ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करती है । बैल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इन्होंने घास खाकर उल्लेख पशु सकते हैं ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेके कारण ही सब देव अमर बने हैं । तथा ब्रह्मचर्यके सामर्थ्यसे ही देवराज इन्द्र सब इतर देवोंको तब दे सकता है ॥ १९ ॥

सब विश्व ब्रह्मचर्यसे युक्त है ॥ २० ॥

सब पशुपक्षी जन्मसे ही ब्रह्मचारी हैं ॥ २१ ॥

पृथक् सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विभ्रति ।

तान्तसर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम् ॥ २२ ॥

देवानामेतत् परिषुतमनभ्यारूढं चरति रोचमानम् ।

तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥ २३ ॥

ब्रह्मचारी ब्रह्म आज्ञव् बिभार्ति तस्मिन् देवा अधि विश्वे सुमोताः ।

प्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥ २४ ॥

चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यन्नं रेतो लोहितमुदरम् ॥ २५ ॥

तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे ।

स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रौचते ॥ २६ ॥ [१६]

अर्थ—(सर्वे प्राजापत्याः) प्राजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सब ही पदार्थ पृथक् पृथक् (आत्मसु प्राजान्) अपने अंदर प्राणोंको (विभ्रति) धारण करते हैं । (ब्रह्मचारिणि नाभृतं) ब्रह्मचारीमें रहा हुआ (ब्रह्म) ज्ञान (तान् सर्वान् रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ॥ २२ ॥

देवोंका (एतत्) यह (परि—पूर्ण) उत्साह देनेवाला (अन् अभ्यासं) सबसे श्रेष्ठ (रोचमानं) तेज (चरति) चलता है । उससे (ब्राह्मणं) ब्रह्मसंबंधी (ज्येष्ठ ब्रह्म) श्रेष्ठ ज्ञान हुआ है और (अमृतेन साकं) अमर अमरके साथ (सर्वे देवाः) सब देव प्रकट हो गये ॥ २३ ॥

(आज्ञात् ब्रह्म) समझनेवाला ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है । इसलिये उसमें सब देव (अधि सुमोताः) रहे हैं । वह प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, हृदय, ज्ञान (आत्) और मेधा (जनयन्) प्रकट करता है ॥ इसलिये हे ब्रह्मचारी ! (अस्मासु) हम सबमें चक्षु, श्रोत्र, यश, अन्न, (रेतः) वीर्य, (लोहितं) रुधिर और (उदरं) पेट (मेहि) पुष्ट करो ॥ २४—२५ ॥

ब्रह्मचारी [तानि] उनके विषयमें [कल्पद्] योजना करता है । [सलिलस्य पृष्ठे] जलके समीप तप करता है । इस ज्ञानसमुद्रमें [तप्यमानः] तप्त होनेवाला यह ब्रह्मचारी [स स्नातः] अब स्नातक हो जाता है तब [बभ्रुः पिङ्गलः] अत्यंत तेजस्वी होनेके कारण वह इस पृथिवीपर बहुत चमकता है ॥ २६ ॥

भावार्थ— ब्रह्मचारीका तेज सबकी रक्षा करता है ॥ २२ ॥

ब्रह्मचर्यके तेजसे अमर हुए हैं ॥ २३ ॥

ब्रह्मचारीके तेजसे सबकी पुष्टि होती है ॥ २४—२५ ॥

ब्रह्मचारी अपने तेजसे विराजता है ॥ २६ ॥

ब्रह्मचर्य-सूक्त ।

इस सूक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कर्तव्यकर्म व्यक्त कर रहा है । ब्रह्मचारी वह होता है कि जो (ब्रह्म) बड़ा होनेके लिये (चारी) प्रवृत्त कर रहा रहता है । “ ब्रह्म ” शब्दका अर्थ-बुद्धि, मःस्व बहूपन, ज्ञान, अमृत आदि है । “ चारी ” शब्दका भाव-आचरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार करना है । इन दोनों पदोंके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते हैं—‘ अभिवृद्धिके लिये प्रयत्न करना, सब प्रकारसे श्रेष्ठ बननेका प्रवृत्त करना, सत्य और शुद्ध ज्ञान बढ़ानेका यत्न करना, अमरत्वकी प्राप्तिके लिये परम प्रवृत्त करना ।’ यह मुख्य भाव “ ब्रह्मचारी ” शब्दमें है । उक्त प्रवृत्त करनेकी शक्ति शरीरमें बीर्यकी स्थिरता होनेसे ही प्राप्त हो सकती है-इसलिये ब्रह्मचारीको बीर्यरक्षण करनेकी अत्यंत आवश्यकता है ।

उक्त मंत्रका पहिला कथन यह है कि “ ब्रह्मचारी उभे रोदसी इष्णु चरति । ” अर्थात् “ अपनी अभिवृद्धिकी इच्छा करनेवाला प्रवृत्त पृथिवी और शुलोकको अनुकूल बनाकर अपना व्यवहार करता है । ” पृथिवीसे लेकर शुलोकपर्यंत जो जो पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे अभ्युदयका मार्ग सुगम होता है । यह अत्यंत स्पष्ट ही है कि, यदि हम सृष्टिके पदार्थोंके साथ विरोध करेंगे, तो उनकी शक्ति बड़ी होनेके कारण हमारा ही घात होगा । परंतु यदि हम पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थोंको अपने अनुकूल बनायेंगे, हम उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेंगे और इस प्रकार आपसकी अनुकूलताके साथ परस्परके व्यवहार होंगे, तब हम सबका अभ्युदय हो सकता है । यही भाव इस मंत्रभागमें कहा है ।

अब ब्रह्मचारी सुष्टिका निरीक्षण करता है, तब उसको विदित होता है कि, पृथिवी सबको आधार देती है; वह देखकर, वह निराश्रितोंका आश्रय देनेका स्वभाव अपनेमें बढाता है । समस्तदेवता सबको शांति प्रदान करनेके लिये उत्तम नीच स्वाममें पहुँचती है, वह देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है, कि मुझे अपनी उत्तमताके समेकमें रहना उचित नहीं है, इसलिये मैं नीचसे नीच अवस्थामें रहनेवाले पतित जनोंके

उद्धारके लिये तथा उनके आत्माओंकी शांति करनेके लिये अवश्य यत्न करूँगा । अग्निदेवताकी ऊर्ध्व ज्योति देखकर ब्रह्मचारी उपदेश लेता है कि, दूसरोंका प्रकाश देनेके लिये मुझे इस प्रकार अलना चाहिये और सीधा होना चाहिये । वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है कि, मैं भी हलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन करूँगा । सूर्यका तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि, मैं ज्ञानसे इसी प्रकार प्रकाशित हो जाऊँगा । चंद्रकी शांति अप्रुतगयी प्रभाका निरीक्षण करके वह बोध लेता है कि, मैं भी इसी प्रकार अमृतरूपी शांतिका स्रोत बन जाऊँगा । इसी ढंगसे अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अंदर उनके गुणधर्मोंको धारण करने और बढ़ानेका यत्न करता है । मानो अग्न्यादि देव उसके लिये आदर्श बन जाते हैं और उक्त प्रकार उसको उपदेश देते हैं ।

वेदमंत्रोंमें जो अग्नि, वायु, आदि देवताओंके गुणवर्णन किये हैं उसका यही तात्पर्य है । ब्रह्मचारी एक एक सूक्तको पढ़ता है और प्रारंभमें उक्त गुण उन देवताओंमें देखकर अपने अंदर उनका धारण करनेका यत्न करता है । इन देवताओंमें परमात्माके विविध गुणोंका आविर्भाव होनेके कारण वह परंपरासे परमात्माके गुणोंकी ही अपने अंदर बढाता है ।

इसी प्रकार हर एक देवताके प्रशंसनीय सद्गुण देखनेका उक्त ब्रह्मचारीको अभ्यास होता है, दोष देखनेकी दृष्टि दूर होती है और सद्गुण स्वीकारनेका भाव बढ जाता है । हर एक मनुष्यकी उत्पत्तिका यही वैदिक मार्ग है । आजकल दोष देखनेका ही भाव बढ गया है, इसलिये प्रतिदिन मनुष्य गिरता ही जाता है । इस कारण मनुष्यमात्रको इस वैदिक धर्मके मार्गमें ही आकर सब जगत्में शांतिस्थापना द्वारा अपने अपने आत्माकी शांति बढानी चाहिये । शतपथब्राह्मणमें कहा है कि—

यदेश अर्कुरसत्करवाणि । (शत० ब्रा० ६।१।२६)
अर्थात् “ जो देव करते आये हैं वह मैं करूँगा । ” यही बात उक्त स्थानपर कही है । इस प्रकार ब्रह्मचारी देवोंका अनुकरण करने लगता है, देवोंके विषयमें आदरभाव धारण

करता है, और अन्य प्रकार देवोंकी प्रसन्न करनेका बरन करता है,। इस तपस्यासे देव भी मनुष्य और प्रसन्न होकर उसके साथ भवशा वास्तविक रीतिसे उनके शरीरमेंही निवास करने लगने हैं। इसका वर्णन आगेके मंत्रभागमें है —

देवताओंकी अनुकूलता।

जो ब्रह्मचारी उक्त प्रकार देवताओंका निरीक्षण और गुण-प्रहण करता है, उसमें अंशरूपसे निवास करनेवाले देवता उसके साथ अनुकूल बनकर रहते हैं। मंत्र कहता है कि—

“तस्मिन् देवाः सं-मनसो भवन्ति ।” अर्थात् “उस ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं।” उसके शरीरमें जिन जिन देवताओंके अंश हैं वे सब उस ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शरीरमें निवास करते हैं। अपने शरीरमें देवताओंका निवास जगत्प्रकारसे होता है, देखिये—

१ अग्निवाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्,

२ वायुः प्राणो भूत्वा नासिकं प्राविशत्,

३ आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षणीं प्राविशत्,

४ दिशः अत्र भूत्वा कर्णौ प्राविशत्,

५ ओषधिगन्धस्पर्शयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत्,

६ चंद्रमा मना भूत्वा हृदयं प्राविशत्,

७ मृत्युरप्यनो भूत्वा नाभिं प्राविशत्,

८ आपो देतो भूत्वा शिश्नं प्राविशत्,

(एतत् ३० २४)

(१) “अग्नि वक्तृत्वका इन्द्रिय बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, (२) वायु प्राण बनकर नासिकामें प्रवेश करने लगा, (३) सूर्यने चक्षुषा रूप धारण करके आँखोंके स्थानमें निवास किया, (४) दिशाएं आत्र बनकर कानमें रहने लगीं, (५) ओषधि गन्धस्पर्शका केश बनकर त्वचमें रहने लगीं, (६) चंद्रमा मन बनकर हृदयस्थानमें प्रविष्ट हुआ, (७) मृत्यु अपानका रूप धारण करके नाभिस्थानमें रहने लगा, (८) जलदेवता रेत बनकर शिश्नमें रहने लगीं ।”

इस ऐतरेय उपनिषद्के कथनानुसार अग्नि, वायु, रवि, विष्णु, ओषधि, चंद्र मृत्यु, आप इन आठ देवताओंका इनका म उक्त आठ स्थानमें हुआ है। पाठक जान सकते हैं कि, इसी प्रकार अन्य देवता, जो बाहरके जगत्में हैं, और भिन्नका वर्णन

१०(अ.६. भा. कां ११)

वेदमें सर्वत्र है, उनके अंश मनुष्यके शरीरमें विविध स्थानोंमें रहते हैं। इस प्रकार हमारा एक एक शरीर सब देवताओंका दिव्य साम्राज्य है और उसका अधिष्ठाता आत्मा है, तथा इसी आत्माका शक्त उक्त सब देवताओंमें प्रविष्ट होकर कार्य करती है; इसका अधिक विचार करनेके पूर्व अर्चनेरके निम्न-लिखित मंत्र देखने योग्य है—

१ दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो च तान्विद्यत्प्रत्यक्ष स वा अथ महद्देव ३

२ ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रभ्या लाकं दत्वा ऋषिस्त लाक आसते १०

३ संसिन्धो नाम ते देवा ये संभागान्तसमभरन् ।

सर्वं सन्निध्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् १३

४ यदा त्वष्टा ऽणुणन् पिता त्वष्टुर्य उत्तरः ।

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् १८

५ अस्थि कृत्वा समिध तदष्टपां अनादयन् ।

रतः कृत्वाऽऽज्य देवा पुरुषमाविशन् २९

६ यः अप यश्च देवता या विराट् ब्रह्मणा सह ।

शरीरं ब्रह्म प्रविशच्छरीरंऽधि प्रज पतिः ३०

७ सूर्यश्चक्षुर्धातः प्राण पुरुषस्य विर्माजर ।

अथाऽन्तरमात्मानं देवाः प्रयच्छन्प्रप्रये ३१,

८ तस्माद्देवा वदन् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते।

सर्वा ह्यासन् देवता गावो गांष्ट इवासते ३२

(अथर्व. ११।८)

“(१) सबसे प्रथम (देवेभ्यः दश देवः) देवोंके दस देव उत्पन्न हो गये । जो इनको पत्यक्ष (विद्यत्) जानेगा, वह (अथ) आजर्ही (महत् वदेत्) महत् ब्रह्मके विषयमें बोलगा । (२) जो पाँहले देवसे दस देव हुए थे, पुत्रोंके स्थान देकर स्वयं किस लाकमें रहने लगे हैं ? ३) पित्रन करनेवाले वे देव हैं कि, जो सब सामग्र्यको एकत्र करके हैं । (देवाः) ये देव सब (मर्त्यं) मरणधर्मों शरीरको विहित करके पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं । (४) जो (त्वष्टुः पिता) कारीगर जीवका पिता (उत्तरः त्वष्टा) अधिक उत्तम कारीगर है, वह इस शरीरमें छेद करता है, तब मरणधर्मवाला (गृहं) घर बनाकर सब देव इस पुरुषमें प्रविष्ट होते हैं । (५) ऋषियोंकी समिधमें बनाकर, रेतका भी बनाकर (अष्टै वापः) आठ प्रकारके रेशोंको लेकर सब देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया है । (६) जो आप तथा अन्य देवताएँ

हैं, और ब्रह्मके सह वर्तमान जो विराट् है ब्रह्मा ही उन सबके साथ (शरीर प्राणिगत) शरीरमें प्रविष्ट हुआ है और प्रजापति शरीरमें अधिष्ठाता हुआ है । (७) सूर्य ऋक्ष बना; वायु प्राण हुआ और ये दस इस पुरुषमें रहने लगे, पश्चात् इसके इतर आत्माओं के देवोंने अग्नि के लिये अर्पण किया । (८) इसलिये इस पुरुषमें (विद्वान्) ज्ञाननेवाला ज्ञानी (इदं ब्रह्म इति) यह ब्रह्म है ऐसा (मन्यते) मानना है । क्योंकि इसमें सब देवताएं उस प्रकार इच्छे रहने हैं, कि जैसे गाँव गोशालामें रहती हैं ।

इन में से एक कदा है कि, अग्नि वायु आदि देवताएं इस शरीरमें निवास करता है । अर्थात् प्रत्येक देवताका थोड़ा थोड़ा अंश इस शरीरमें निवास करता है । यही देवोंका "अंशवन्रण" है । जो इस प्रकार अपने शरीरमें देवताओंके अंशोंको जानता है, वह अपनी आत्मा की शक्ति जान लेता है । और जो शरीरमें रहनेवाले देवताओंके समेत अपनी आत्माको जानता है, वही परमेश्वर परमात्माको जानता है । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

यो वेद परमेष्ठन यश्च वेद प्रजापतिम् ।

उपेष्टं ये ब्राह्मणे विदुस्तं स्कंभमनुपविदुः ॥

(अथर्व. १०।७।१७)

"जो पुरुषमें ब्रह्म जानते हैं, वे परमेष्ठान्को जानते हैं । जो परमेष्ठान्को जानता है, और जो प्रजापति को जानते हैं, तथा जो (उपेष्टं ब्राह्मणं) श्रेष्ठ ब्रह्म को जानते हैं, वे स्कंभको उत्तम प्रकार जानते हैं ।"

अपने शरीरके अंदर ब्रह्मा अनुभव करनेका यह फल है । परमात्माके साक्षात्कारका यही मार्ग है । इसलिये अपने शरीरमें देवताओंके अंशोंका ज्ञान प्राप्त करके उन देवताओंका अधिष्ठाता जो एक आत्मा है, उसका अनुभव प्रथम करना चाहिए । पूर्वक ऐतरेय उपनिषद्के वचनमें प्रत्येक देवताका भिन्न भिन्न स्थान कहा है । उस उस स्थानमें उक्त देवताके अंशका स्थान समझना चाहिए ।

बाहरकी सृष्टिमें अग्नि वायु आदि देवता विगाल रूपमें हैं । उनके अंश प्रत्येक शरीरमें आकर रहते हैं, और इस प्रकार यह जीवात्माका साम्राज्य अर्थात् शरीर बन जाता है । यही प्रश्न हो सकता है कि ये सब देवता मनके साथ हैं, वा

मनविहीन हैं ? इस प्रश्नका उत्तर ब्रह्मवर्ण-सूक्तके मंत्रोंसे ही दिया है, कि "तस्मिन् देवः संमनसो भव मेते" अर्थात् "उस ब्रह्म-चारिमें उक्त सब देव अनुकूल मन धारण करके रहने हैं ।" इस मंत्रके "मं-मनसः देवाः" ये दो शब्द विशेष लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य हैं । इनका अर्थ देखिये—

सं-मिले हुए, अनुकूल, मनसः-मनसे युक्त,

देवाः— अग्नि आदि देव, तथा शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके अंश ।

"जो ब्रह्मचारी सूर्यमन्त्रगीत अग्नि वायु आदि विगाल देवताओंका निरीक्षण और अनुकरण करके उदात्त होता है, उनको अनुकूल बनाकर स्वयं उनके अनुकूल व्यवहार करता है, उस ब्रह्मचारीके अंदर वे ही देव अर्थात् उनके अंश अनुकूल बनकर रहते हैं । तात्पर्य यह कि ब्रह्मचारीके मनके साथ अपना मन मिलाकर उक्त देव निवास करते हैं ।"

प्रत्येक इंद्रियमें एक एक देव है, और वह देव इस ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर रहता है । इस सबका तात्पर्य ब्रह्मचारीकी सब इंद्रियशक्तियां उसके वशमें रहती हैं, इतनाही है । प्रत्येक देवताका मन भिन्न भिन्न ही होता है । अर्थात् प्रत्येक इंद्रिय स्थानीय उस देवताके अंशका भी मन भिन्न भिन्न होता है । आँख नक, कान, मुख, हृदय, नाभि, शिरः, हाथ, पाँव आदि प्रत्येक इंद्रिय और अवयवका मन वै भिन्न है, परंतु सबके भिन्न मनोंमें अपने अधीन रखनेवाला "जीवात्माका मुख्य मन" होता है । ब्रह्मवर्णके नियमनुसार अपना आचरण करके ब्रह्मचारी बनता है । उसका शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके संपूर्ण अंश ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन धारण करके उसके अनुकूल ही अपना कार्य करनेमें तत्पर होते हैं । परंतु जो नियम छोड़कर जैसा चाहे व्यवहार करता है, उस स्वच्छंद पुरुषके इंद्रियस्थानाय देवता गण में स्वेच्छाचारी होता है । और प्रत्येक इंद्रिय स्वच्छंद होनेसे भ्रममें इस मनुष्यकाही नाश होता है । इसलिये ब्रह्मचारीको उचित है कि, वह नियमानुसार आचरण करके साहसस्थानीय सब देवताओंको अपने आधीन रखे और अपनी इच्छानुसार उनमें योग्य कार्य करता रहे ।

देवताओंका साम्राज्य

अपने शरीरके इस प्रकार "देवताओंका साम्राज्य" समझना और सब देवताओंका अधिष्ठाता में हो, इस विचारको अपने मनमें दृढ़ करना चाहिये । अपनी मनकी शक्ति शरीरकी

प्रत्येक इंद्रियमें आकर सभी केसा विलक्षण कार्य करती है, वह विचारपूर्वक देखनेमें अपनी अस्मत्शक्तिका अनुभव हमें एकत्र प्राप्त हो सकता है । इस अनुभवसे इंद्रियशक्ति और इंद्रियदमन सम्भव होता है ।

प्रत्येक इंद्रिय भिन्न देवताके अंशका बना है । इन देवताओंमें भूस्थनीय, अग्निभस्मस्थनीय तथा सुस्थनीय ऐसे देवताओंके तीन वर्ग हैं । सर्व देवताओंका निवास शरीरमें है, ऐसा कहने मात्रमें उस त्रिलोकीका ही निवास हम शरीरमें है, यह बात स्पष्ट ही हो गई । क्योंकि भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक इन तीन स्थानोंमें ही सब देवता रहते हैं । जब उस तीनों लोकोंके एक एक पदार्थका अंश शरीरमें आता है, तो मानो त्रिलोकीका ही थोड़ा अंश लेकर यह मानवदेह बनाया गया है । इस विषयका स्पष्टाकरण निम्न स्थानमें दिये कोष्टकमें हो सकता है—

इस प्रकार बाहरकी त्रिलोकीका अंश शरीरमें आया है । इसी कारण कहा जाता है कि यह ब्रह्मचारी त्रिलोकीका आधार है । देखिये — “ स दाधार पृथिवी दिवं च ” अर्थात् यह पूर्वोक्त संवमी ब्रह्मचारी पृथिवी और सुलोक तथा तदन्तर्गत बीचके अंतर्लोक लोकका भी आधार देता है । यह बात उक्त कोष्टकमें अब स्पष्ट हो चुकी है । इस प्रकार मंत्रका प्रत्येक भाग अनुभवकी बात हा बतार रहा है । यही कर्मफलकारकी कल्पना करनेकी आवश्यकता ही नहीं है । स्थूल सूक्ष्म विचारपूर्वक हमें मंत्रोक्त बातों अपने अंदर ही देख लेनी हैं । कवल कल्पनिक बातें वेदमें नहीं हैं, प्रत्यक्ष अनुभव बातें ही वेद वर्णन करता है । परंतु उसको प्रत्यक्ष देखने में हमें ही देखना चाहिये । जो रीति यहाँ बताई है, उसमें प्रत्यक्ष मनुष्य अपने अंदर ही मंत्रोक्त बातें प्रत्यक्ष देख सकता है ।

त्रिलोकीका कोष्टक ।

बाह्य स्थानकी त्रिलोकी (समष्टि)

लोक	देवता		मनुष्यक इंद्रिय
स्वर्ग लोक [सुलोक] स्वः	धीः सूर्य दिशा आग्नेय	—सिर—	सिर आंख कान मुख, वागिन्द्रिय
भुवलोक [अंतःस्थलोक] भुवः	इंद्र चंद्र वायु और मरुत	कंठ फोफड़े, हृदय	आत्मा मन मुख्य और गौण प्राण
भूलोक [पृथिवी लोक] भूः	मृत्यु आप, जल धूमि	नाभि, शिश्न, पांव	अपान रेंत, कीर्ण पांव

शरीरमें त्रिलोकी (व्यष्टि)

अब मंत्रका अंतिम भाग रहा है। वह यह है "स आचार्य तपसा पिपतिः।" अर्थात् उक्त प्रकारका "ब्रह्मचारी अपने तपसे अपने आचार्यका पालन और पूर्णत्व करता है।" जो तप ब्रह्मचारीको करना है उसका स्वरूप मंत्रके तीन चरणोंमें कहा ही है। सृष्टिके अग्नि अदि देवताओंके निरीक्षण करना, उनकी अपने अनुकूल बनाना, उनके अनुकूल स्वयं व्यवहार करना, तथा अपने शरीरमें जो उनके अंश रहते हैं, उनको अपने मनके अनुकूल चलाना, यह सब तप ही है। इस प्रकारका तप जो ब्रह्मचारी करता है, वही आचार्यको परिपूर्ण बनाता है। अर्थात् नियम विरुद्ध आचरण करनेवाले विद्यार्थी, गुरुजी की पूर्णता तो क्या करेंगे, परंतु वे उनमें न्यूनता ही उत्पन्न करते हैं, यह बात स्पष्ट ही है।

उक्त मंत्रभागमें "पिपतिः" पद है। इसका अर्थ "(१) पालन करता है और (२) परिपूर्ण करता है " यह है। तात्पर्य यह कि आचार्यके पालनपोषणका भार विद्यार्थीकोपर [किंवा विद्यार्थीके पालकोपर] होता है, तथा आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेका भार भी विद्यार्थीकोपर ही रहता है।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि देव, पितर, गंधर्व और मनुष्य ये चारों वर्णोंके लोग ब्रह्मचारीका अनुकरण करते हैं। यह मंत्रका प्रथम कथन है। ब्रह्मचारी, जैसा आचरण करता है वैसा ही व्यवहार इतर लोग करने लगते हैं। यह बात ब्रह्मचारीको अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए। इसमें ब्रह्मचारीपर एक विलक्षण जिम्मेवारी आजाती है। यदि कोई दोष ब्रह्मचारीके आचरणमें होगा, तो उसका अनुकरण अन्य लोग करेंगे।

विशेषतः गुणोंकी अपेक्षा दोषोंका अनुकरण अधिक होता है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, वैसा अन्य लोग करते हैं ऐसा कहते हैं। परंतु वह नियम ब्रह्मचारीके अनुकरणकी अपेक्षा दुराचारके अनुकरणके विषयमें अधिक सत्य प्रतीत होता है। यदि बड़ा आदमी अच्छा आचरण करेगा, तो उसके अनुसार छोटे आदमी आचरण करेंगे, वह निश्चित नहीं है, परंतु यदि बड़ा आदमी बुरा कार्य करेगा, तो बहुधा उसका अनुकरण अन्य लोग करने लगेंगे। इसलिये बड़े आदमीको अपना आचरण विचारपूर्वक शुद्ध रखना चाहिये। यही जिम्मेवारी ब्रह्मचारीपर भी रहती है, क्योंकि अपने अपने स्थानपर ब्रह्मचारीकी प्रशंसा होगी, वहाने छोटे मोटे लोग उसकी देखकर उसके समान बननेका यत्न करेंगे। जो बाहरसे विशेष विचार पककर आता है,

उसपर इसी प्रकार जिम्मेवारी होगी है, इसलिये जब क्लृप्ति-को अपनी जिम्मेवारी सम्पन्न करी व्यवहार करना उचित है।

प्रत्येक प्राणिमात्रमें जो चातुर्वर्ण्य है, वह ब्रह्मचारीके देहमें भी है। अर्थात् इसके देहमें चार वर्ण एक दूसरेके साथ मिल जुलका रहते हैं, अनुकूल होकर रहते हैं। शरीरके अंदर ज्ञान प्रण करके ज्ञानमय्य करनेवाले जो भाग हैं उनका देव किंवा ब्रह्मण समझिये। देहमें विरेधी दूषकोंको दृष्टानेवाले जो सूक्ष्म संरक्षणविभाग होते हैं, उनका क्षत्रिय मानिये। जो पोषक अंश होते हैं उनको वैश्य कह सकते हैं, और जो रघून् भारवाहक अंश होंगे उनको शूद्र कहिये। शरीरमें मज्जा ब्रह्म है, धीर्य क्षत्रिय है, रस वैश्य है और अस्थि शूद्र है। इनको आप चाहे अन्य शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यहा केवल उक्त कथनका भाव ध्यानमें रखना चाहिये। चातुर्वर्ण्यके चार शब्द जो इस मंत्रमें आगये हैं, वे भी गुणकर्मबंधक तथा भावबोधक ही हैं।

मंत्रमें कहा है कि देव, पितर, गंधर्व और देवजन ये सब ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर चलने हैं अर्थात् अनुकूल बनकर अपना अपना कार्यव्यवहार करते हैं। यह जितना बड़ा समाजमें सत्य है, उससे कई गुना अधिक शरीरके शक्तिशालीके अंदर सत्य है। शरीरके अस्थि-रस-धीर्य-मज्जा आदि मूलभूत आधार तब ब्रह्मचारीके अनुकूल ढाकर रहते हैं। ब्रह्मचारीके शरीरकी सब शक्तियाँ उसके अनुकूल रहती हैं। क्योंकि वह संयमी पुरुष होता है। शरीरमें अंगों, अवयवों, इंद्रियों और तंत्रोंका चतुर्वर्ण्य है, वह सभी उसको अनुकूल होता है, यह बात अब पाठकोंके मनमें आगई होगी। उक्त गतिसि विचार करनेपर इस वैदिक भाषाका प्रकाश पाठकोंके मनमें पड़ सकता है और वैदिक विचारकी सूक्ष्मता भी ज्ञात हो सकती है।

तीन और तीस देव।

अग्नि वायु इष्ट आदि बाह्य द्रव्य जंमें चतुर्वर्ण्य है, इतना कहनेमात्रसे शरीरके अंदरके देवताओंमें चतुर्वर्ण्य है, यह बात निश्चि हो ही चुकी है; क्योंकि संपूर्ण देवताओंके अंश अपने शरीरमें विद्यमान हैं। अर्थात् जो उनके गुणधर्म बाहर हैं, वे ही अंदर हैं; इसमें विवाद नहीं हो सकता। अब इन देवताओंकी संख्या कितनी है इसका उत्तर हम मंत्रमें निम्नप्रकार दिया है।

त्रयः	—तीन	३
त्रिंशत्	—तीस	३०

त्रिशताः —तीन सौ ३००

सहस्राः —छः हजार ६०००

पहिले मंत्रके स्पर्शकरणके कहे में बताया ही है कि, नाभिसे निचला भाग पृथिवी स्थानः, नाभिसे गले तक का भाग अंतरिक्षस्थानीय और सिर ध्रुवस्थानीय है। अर्थात् शरीरके अंदरके इन तीनों स्थानोंमें बाहरके तीनों स्थानोंमें रहनेवाले सब देव हैं। वेदमें अश्विन कहा है कि, प्रत्येक स्थानमें त्र्यारह त्र्यारह देवता हैं, उनमें भी दस गौण और एक मुख्य है।

सिरमें मस्तिष्क है उसकी देवता सूर्य है। हृदयमें मन और उसकी देवता चंद्र किंवा इंद्र है। तथा अंतरमें अग्निदेवता है। इस प्रकार तीनों स्थानोंमें ये तीन देवताएं मुख्य हैं। प्रत्येक देवताके आधीन दस गौण देवताएं हैं। तीन मुख्य और तीस गौण मिलकर ३३ देवता होती हैं। प्रत्येक देवता एक एक अंगमें रहती है। अर्थात् ३३ देवताओंके आधीन ३३ अंग हैं। इस भावको लेकर निम्नमंत्र देखिय—

(१) यस्य त्र्यक्षिशदेवा अंगे सर्वे समहिताः ॥ १३ ॥

(२) यस्य त्र्यक्षिशदेवा अंगे गात्रा विभेजिरे ॥

ताम्ये त्र्यक्षिशदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥

(३) यस्य त्र्यक्षिशदेवा निधि रक्षन्ति सर्वदा

निधितमस्य को वेद यं देवा अभिक्षय ॥ २३ ॥

(अथर्व० १०।७)

“(१) जिसके अंगमें तैत्तीस देव रहते हैं। (२) जिसके अंगोंके गात्र में तैत्तीस देव विशेष सेवा करते हैं, उन तैत्तीस देवोंकी ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही केवल जानते हैं। (३) तैत्तीस देव जिसका कोश सबदा रक्षण करते हैं, उस निधि को आज कौन जनता है ? ”

यह वर्णन परमात्मामें पूर्णरूपसे और जीवात्मामें अंशरूपसे लगता है। क्योंकि यह बात पूर्व स्थलमें कही ही है कि अग्नि, इन्द्र और सूर्य आदि देवता पूर्णरूपसे परमात्माके साथ जगतमें हैं और अंशरूपमें जीवात्माके साथ शरीरमें हैं। परमात्माका व्यापकत्व और महत्त्व तथा जीवात्माका व्यापकत्व और अणुत्व छोट दिया जाय, तो तत्त्वरूपसे दोनोंका वर्णन एक जैसा ही हुआ करता है। वेदमें इस प्रकार के वर्णन सहस्रों स्थानोंमें हैं।

तीन और तीस देवोंका यह स्वरूप है। ये तैत्तीस देव मेखलपनमें रहते हैं। “ मेखलपत ” वृषभं ही है, जिसको रीढ़ मेखलं आदि कहा जाता है। इस वृषभमें छोटी छोटी

हड्डियां एकके ऊपर दूसरी ऐसी लगी हैं और बीचके बीच—पर्ममें एक एक ग्रंथि है, जिस ग्रंथिमें इन देवताओंका स्थापन है। यागमें जिस “ ग्रंथिभवन ” का आह्रास्व वर्णन किया है, वे ग्रंथियां ये ही हैं। प्राणायामादि साधनोंद्वारा प्राणकी इनमेंसे जे जाना होता है। योगसाधनमें इस प्रत्येक स्थानका अत्यंत महत्त्व है। इन सब देवताओंकी ग्रंथियोंमेंसे गुजरकर मेखलपत अथवा मेखलंके सबसे ऊपरके भागमें, मस्तिष्कके मध्यमें जब आत्माके साथ प्राण पहुंचता है, तब उस स्थिति को “ ब्रह्मलोककी प्राप्ति ” कहते हैं।

ये तैत्तीस देवताएं अथवा तीन और तीस देवताएं ब्रह्म—चारीके आधीन होती हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रममें वीथेरक्षण—पूर्वक योगाभ्यासद्वारा इन सबको स्वधीन ही करना होता है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य-सूक्तमें बारबार कहा है कि, ये सब देव ब्रह्मचारीके अनुकूल रहते हैं। ब्रह्मचारी इन सब देवोंको पूर्ण तृप्त और स्वधीन करना है। पूर्ण करनेका तात्पर्य प्राणसे भरना और पूर्ण विकसित करना है।

उक्त तैत्तीस देवोंसं भिन्न (त्रिशताः) तीन सौ देव हैं। तीन स्थानोंमें सौ सौ मिलकर तीन सौ होते हैं। मस्तिष्कके स्थानमें सौ, हृदयके स्थानमें सौ और नाभिस्थानमें सौ, इस प्रकार ये “ शिवजीके त्रि-क्षणगण ” होते हैं। साथ साथ (पट्ट सहस्राः) छः हजार भी हैं। पृथ्वीशके साथ साथ छ-चक्र हैं—(१) गुदाके स्थानमें मूलाधारचक्र, (२) नाभि-स्थानके पास स्वाधिपानचक्र और (३) मांजपूरचक्र (४) हृदयस्थानके पास अनामचक्र, (५) कंठस्थानमें विशुद्धिचक्र और (६) दोनों मांझोंके बीचमें आकाशचक्र है। प्रत्येक चक्रमें सहस्रों शक्तिशाली अंश केन्द्रित हुए हैं। इस प्रकार छः स्थानोंमें छः हजार शक्तियां बंट गयी हैं। यही “ तीन सौ ” और छः हजार ” यह संख्या गिनतीका है अथवा बहुत्वदर्शक ही है। इस विषयमें मुझे स्वयं कोई ज्ञान नहीं है। अनुभवी चांगी ही इस विषयमें कह सकता है। इस लिये इस विषयमें अधिक लिखना उचित भी नहीं है।

यह देवताओंकी संख्या वेदों और ब्रह्मगोमें ३; ३३; ३३० इसी प्रकार बताई है। सहस्रों, लाखों और करोड़ों तक यह गिनी गई है। महिष्क मउजातंगुलोंका मुख्य केन्द्र है, उसके आधीन मस्तक, हृदय और नाभि ये तीन स्थान हैं; प्रत्येक स्थानमें दस दस गौण विभाग मिलकर तीस वचक और सुख्य सौ सौ विभाग मिलकर तीसको, इस प्रकार

सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग अगणित हुए हैं। इनकी करोड़ोंमें बांटना अथवा कलोंमें बांटना यह केवल करुणागम्य ही होगा, प्रत्यक्ष गिनतीका कदाचित् न होगा। परंतु इस विषयमें सरासरी निर्णय विशेष अपेक्षारी गुरुष ही कर सकना है।

इस प्रकार (१) तीन, (२) तीन, (३) तीन और (४) छः हजार देवताओंका स्वरूप, स्थान और साहचर्य है। ब्रह्मचर्यके आधीन ये सब देव रहते हैं। जा ब्रह्मचर्य नहीं रखता और योगादि सधन नहीं करता उनके आधीन उक्त देव रह नहीं सकते। जब ये देव स्वाधीन नहीं रहते, होच्छोमे अपना व्यवहार करने लगते हैं, तब बड़ी भयानक अवस्था हो जाती है। प्रत्येक इंद्रिय स्वच्छंद होनेसे मनुष्य की अवस्था किनी गिर सकती है, इसकी कल्पना पठक स्वयं कर सकते हैं।

ब्रह्मचर्य, वीर्यरक्षण, सवर्षायुष्य, सरवमायम, उत्तम विचारोंका धारण यम नियम, ईश्वरोपासना आदि सब साधना से यही करना है कि, अपने शरीरमें विद्यमान देवताओंके अंश अपने आधीन हो जाय, अर्थात् अपने अङ्गोंमें पूर्ण शक्तियाँ स्वाधीन होकर अस्माकां शक्ति पूर्णतामें विकसित हो जाय।

इस प्रकार ब्रह्मचर्यकी परम भिक्षा वर्णन इस मंत्रमें हुआ है। पठक इस मंत्रके अर्थकी अधिक खोज करे और जीवनक हो सके वहोत्तम प्रयत्न करके इस दृष्टिसे अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न करे।

अब आगे के तृतीय मंत्रमें, ब्रह्मचर्याश्रममें करने योग्य "तीन प्रकारके अज्ञानोंका निवारण" बताया है। साधारण मनुष्य तीन प्रकारके अज्ञानके अंधकारमें रहता है, उन तीनों अज्ञानोंका निराकरण करना और तीनों ज्ञानोंकी प्राप्ति करना इस आश्रममें होता है।

गुरुशिष्य-संबंध।

इस तृतीय मंत्रके पहिले अर्धभागमें कहा है कि, "जब आचार्य ब्रह्मचारियोंका शिष्य मनकर अपने पास रखता है तब वह उसको अपने अंदर कर लेता है।" यहाँ अंदर करनेका तात्पर्य केवल अपने परिवारमें अथवा कुलमें संमिलित करना इतना ही नहीं है, परंतु उस विद्यार्थीको अपने हृदयमें रखना है। हृदयमें अथवा अपने गर्भमें रखनेका अर्थ यह है कि, उसमें छिपाकर कुछ भी नहीं रखना है। त्रिवेदा प्रवेश अपने घरमें अथवा परिवारमें होता है, उससे कोई बात छिपी नहीं रहती। परंतु इस ब्रह्मचारियोंका प्रवेश तो अंदरके गर्भमें होता

है, इसलिए हृदय ही कोई बात उसमें छिपी नहीं रहती। यही गुरुशिष्यका संबंध है। गुरु अपने शिष्यमें कोई बात छुन कपटम छिपाकर दूर न रखे, जो विद्या स्वयं प्राप्त की है, उसे पूर्ण रीतिसे शिष्यका पठक, तथा शिष्यभी आचार्यके पेटमें रहकर भाउ गुरुको किसी प्रकार केशन देवे।

तीन रात्रिका निवास।

इस मंत्रका दूसरा कथन है कि "वह आचार्य अपने पेटमें उस ब्रह्मचारियोंको तीन रात्रिका समय व्यतीत होनेतक धारण करता है।" उदरमें ब्रह्मचारियोंको धारण करनेका तात्पर्य पूर्वस्थलमें बताया ही है। यहाँ तीन रात्रिका भाव देखना है। मंत्रमें "तीन दिन" ऐसा नहीं कहा है, परंतु "तिस्रः रात्राः (तीन रात्रियाँ)" ऐसा कहा है। रात्रि शब्द अंधकारका भाव बताता है और अंधकार अज्ञानका बोधक स्पष्ट है। अर्थात् तीन रात्रियोंका तात्पर्य तीन प्रकारका अज्ञान है। इस लिये तीन रात्रि गुरुका पास रहनेका आशय ऐसा विदित होता है, कि तीन प्रकारका अज्ञान दूर होनेतक गुरुके पास निवास करना है। एक अज्ञान स्थूलभूत सृष्टिविषयक होता है, दूसरा अज्ञान आत्माके विषयमें होता है और तीसरा आत्मा अनात्माके संबंधके विषयमें अज्ञान होता है। इन तीनों अज्ञानोंका दूर करना ही विद्यार्थ्यनका उद्देश्य है। उक्त तीनों प्रकारके गुरु अज्ञान अंधकारकी रात्रिमें जीव सोते हैं। आचार्यकी कृपासे ज्ञानसूर्यका उदय होनेके कारण वह प्रबुद्ध शिष्य रात्रिका समय व्यतीत करके स्वच्छ और पवित्र प्रकाशमें आता है।

यह तीन रात्रियोंका विषय कठोपनिषद्में भी आया है। पठक विस्तारपूर्वक वहाँ देखे। यहाँ थोडासा दिग्दर्शन किया जाता है।

तिस्रो रात्र्योदवासीगृहे मेडनभन् ब्रह्मन् अनिधिनमस्य॥

(कठ उ० १।१५)

यह नचिकेतासे कहता है कि "तू नमस्कार करने योग्य ब्रह्मण अतिथि मेरे घरमें तीन रात्रि रहा है" इसलिये—

ब्रह्मन् ब्रह्मन् वृगीव ॥

(कठ १।१९)

"तीन बार प्रसन्न कर।" तत्पश्चात् नचिकेताने तीन बार मांग लिये। उत्तरमें यम महाागजन (१) आत्मविद्या, (२) अद्विष्टा आर देवोंका संबंध बतानेवाली (३) कर्मविद्या ही बताया है। इस उपासनामें नचिकेता को विद्या देनेवाले गुरुका नाम "यम" है, इस ब्रह्मचर्य—रूपके १४ वें मंत्रमें भी "आचार्यो यमुः" अर्थात् "आचार्य यमु है" ऐसा

स्पष्ट कहा है। इसलिये मानी होना है कि, इस ब्रह्मचर्य-सूक्तके साथ कठेपनिषद्का संबंध है और कठपनिषद्की कथा का दृष्टीकरण इस ब्रह्मचर्यसूक्तके स्पष्टीकरणसे होना संभव है। इसका विचार पाठक करे।

मंत्र का तीसरा कथन है कि, “जब वह ब्रह्मचारी जन्म लेकर गुहके उदरसे बाहर आता है, तब उसको देखनेके लिये सब विद्वान् इकट्ठे होते हैं।” पूर्वोक्त तीन रात्रि समाप्त होने-तक अर्थात् तीन प्रकारके अज्ञान दूर होनेतक वह ब्रह्मचारी गुहके पास रहता है किंवा गुहके आश्रित रहता है। जब तीन प्रकारके भ्रम दूर हो जाते हैं, तब वह स्वतंत्रतामें जगत्में संचार करने योग्य होता है। मंत्रमें अन्तिम चरणमें “जातं” पद है। इसका अर्थ “जिम्मे जन्म लिया है” ऐसा होता है। गुह पिता है और विद्या माता है। इस विद्यारूपी मातासे इस समय जन्म होता है। वह दूसरा जन्म है, इस विषयमें कहा है—

स हि विद्यानस्तं जनयति । तच्छ्रेष्ठं जन्म ।

शरीरमेव मातापितरौ जनयतः ॥

(आप० ध० सू० १।१।१५—१७)

“वह आचार्य विद्यामें उप ब्रह्मचारीको उरज करता है। यह श्रेष्ठ जन्म है। मातापिता केवल शरीर ही उरज करते हैं।” इस प्रकार आचार्यद्वारा जो द्वितीय जन्म होता है, वही श्रेष्ठ जन्म है। इस जन्मकी पट्टा करनेमें ही द्विज बनने हैं। द्विज बननेमें सर्वत्र सम्मान होना योग्य है। गुहकुलोसे इस प्रकार द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होना योग्य ही है। गुहकुलोसे इस प्रकार द्विज बननेके पश्चात् स्नातक जब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, तब वहाँके लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं।

इस चतुर्थ मंत्रमें वृथिवी की प्रथम समिधास “भोग” और द्युलोककी द्वितीय समिधास “ज्ञान” का तात्पर्य यही भविष्य है। ज्ञान और भोग इन दोनों समिधाओंके द्वारा अंतर्निष्ठस्वभाव की हृदयकी संतुष्टि और पूर्णता करना ब्रह्मचारीका उद्देश्य है। इस मंत्रके “वृथिवी, अंतरिक्ष और रविः” ये तीनों शब्द बाह्य लोकोके वाचक नहीं हैं, क्योंकि द्युलोक तो हमको अप्राप्य ही है। इस कारण अपने अंदरके स्वभावों की भाव यहाँ लेना उचित है। सभी शिक्षाप्रणाली हृदय की शुद्धताके लिये ही हैनी चाहिए। केवल भोगोंकी सहादे अथवा केवल ज्ञानसमृद्धि होनेसे

भी कार्य नहीं होगा। केवल उपयोग अथवा केवल संसार-लोहन होनेसे कार्यभाग नहीं हो सकता, परंतु जब हृदयकी शुद्धि, पवित्रता और निर्मलता होगी, तभी आवागोह्यकी पूर्ति हैनी है। इस उद्देश्यकी स्पष्टता करनेके लिये यह मंत्र है। भूमिके लोग और द्युलोकका ज्ञान इन दोनोंका उपयोग अंतःकरणकी शुद्धि करनेके लिये ही होना चाहिये। जगत्में शांति स्थापित होनेका यही एक साधन है। साधारण लोग केवल ज्ञानविज्ञानका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढ़ानेमें प्रवृत्त होते हैं; परन्तु वेद यदा सबको सावधान कर रहा है और स्पष्टतासे बता रहा है कि, इन “भोग और ज्ञान” का समर्पण जब हृदयकी पूर्णताके लिये होगा, तभी मानवजातिकी सच्ची उन्नति हो सकती है। इस मंत्रमगने पाठक बहुत बोध ले सकते हैं।

अमका तत्त्वज्ञान ।

जब अगले मंत्रमगमें कहा है कि, “ब्रह्मचारी अपनी समिधा, मेकला, परिधम और तपसे सब लोगोंको महारा देता है” समिधा शब्दका अर्थ पूर्व स्थलमें बताया ही है “मेकला” कटिबद्ध होनेकी सूचना दे रही है। अनन्तर इतके कार्य तथा सबकी उन्नतिके कार्य करनेके लिये और अपने अभ्युदयान्ध्रव-सूक्त साधन करनेके लिये ब्रह्मचारीको पदा “कटिबद्ध” रहना चाहिये। “श्रम” का तात्पर्य परिधम है। सब प्रकारके पुरुषार्थ करना परिधमसे ही साध्य हो सकता है; वेदमें कहा ही है कि—

न कर्ते आरभ्य सकथाय देवः ॥ (अ० ४।३।११)

‘श्रम किये बिना देव सहायता नहीं करते’ तथा एतरेय ब्राह्मण में कहा है कि—

नाऽनाशानाय श्रीरक्षित । पापो नृपदुरो जग
इन्द्र इच्छतः मखा । चरंति चरन्ति ॥ १ ॥

पुष्पिण्या चरतो जगं भूगुणाम्ना फलप्रदिः ।

शरे अस्थ सर्वे पापमानः श्रेमेज प्रपथे हवाः ।

चरंति चरंति ॥ २ ॥

आप्ते भग नासांमस्वोर्ध्वस्तिष्ठत तिष्ठतः ॥

कोत निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः

चरंति चरंति ॥ ३ ॥

कलिः शयानो भवति सज्जिगन्तु द्वापराः ।

डाग्धंवेता भवति कुत संपद्यते चान् ॥

चरंति चरंति ॥ ४ ॥

अथर्ववेदकाः सुबोधभाष्य ।
सर्वस्य पश्य ज्ञेयानं यो न तद्वदते चरन् ॥
अथर्ववेद चरवति ॥ ५ ॥

(देव० भा० ० ७११५)

“(१) अथ किये बिना श्रीकी प्राप्ति नहीं होती । सुख मनुष्य-
ही पापी है । पुरुषार्थीका मित्र ईश्वर है । इसलिये प्रयत्न करो
पुरुषार्थ करो ॥ (२) जो चलता है उसकी जाँचें पुष्ट होती
हैं, फल मिलनेतक प्रयत्न करनेवाला अत्मा प्रभावशाली होता
है । प्रयत्न करनेवालेके पापभाव मार्गमें ही मर जाते हैं । इस
कारण प्रयत्न करो और श्रम करो ॥ (३) जो बैठता है,
उसका देव बैठता है; जो खड़ा होता है उसका देव खड़ा होता
है, जो सोता है उसका देव सो जाता है, तथा जो चलता है
उसका देव भी पास आ जाता है । इसलिये प्रयत्न करो, परि-
श्रम करो ॥ (४) सो जाना कलियुग है, आलस्य छोड़ना
द्राघयुग है, ठठना त्रेतायुग है और पुरुषार्थ करना कलियुग है ।
इसलिये पुरुषार्थ करो ॥ (५) मनुष्यकस्ती चलकर मनु
प्राप्त करती है, पक्षी भ्रमण करनेसे ही भोजन प्राप्त करते
हैं । सूर्यकी जाँच होम है, वह उसके निरलभ भ्रमणके कारण ही
है । इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ ”

इस प्रकार परिश्रम करनेका उपदेश ब्राह्मणकार करते हैं ।
हर एक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखने योग्य है । तथा—

अमयुषः पदव्यो धियं धास्वधुः पदे परमे चार्थमे ॥

(ऋ० १।७२।२)

“(अम—युषः) परिश्रम करनेवाले, (पद—व्योः) मार्गपर
चलनेवाले, (धियं—धाः) भागनावती बुद्धिके धारण करनेवाले
पुरुषार्थी लोग ही (अर्धः परमे पदे) आत्मार्थिकके सुंदर परम
स्थानकी प्राप्ति करते हैं । ” तथा—

आन्ताय सुष्ठवे बह्व्यमस्ति । (ऋ० ८।६७।६)

“ परिश्रम करके यज्ञ करनेवालेके लिये ही । [ईश्वरका]
संरक्षण प्राप्त होता है । ” इस प्रकार परिश्रमका महत्त्व वेद
वर्णन करता है । परिश्रम करनेवाला पुरुषार्थ, प्रयत्न करनेवाला
मनुष्य अपना तथा जनताका अशुभ दूर कर सकता है । अब
तपके विषयमें थोड़ा सा लिखना है । देखिये, तपका स्वरूप कितना
व्यापक है—

कर्त्त० तपः, सत्यं तपः, भूतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः,
जानस्तपो, दानं तपो, यज्ञस्तपो, भूतं तपः सुखं तपः सुखं तपः

तपः ॥

(ऋ० भा० १।७८)

“ कर्त्त०, सत्यं, अपययन, शान्ति, ईश्वरदमन, मनोवशरोका
शमन, दान, यज्ञ, (भूः) ज्ञेयत्व, (भूतः) ज्ञान, (सः)
आनंद आदि सब तप हैं । ” विचार करनेसे पना अथ जाय
या कि जन्मले लेहर मरनेतक हर एक योग्य प्रयत्न तप ही है ।
तपसे ही हम सब जीवित रहते हैं, तपसे उन्नति करते हैं, तपसे
ही उच्छन्न अवस्थामें पहुँचते हैं और तपसे ही अपना तथा जन-
ताका अशुभ दूर कर सकता है । इसी लिये वेदने हम मंत्रमें
कहा है कि, “ ब्राह्मचारी श्रम और तपसे सब लोगोंको पूर्ण उन्नत
करता है । ” यदि ब्राह्मचारी श्रम न करेगा और तप न आचा-
रेगा, तो न उसकी उन्नति ही हो सकती है और न वह दूसरोंका
भला ही कर सकता है । (१) आत्मशुद्धि की समिधा अर्पण
करनी है, (२) सदा कटिबद्ध रहकर जनताके हितके लिये
परम पुरुषार्थ करना है, (३) अनंदसे पांश्रम करके प्रारंभ
किया हुआ शुभ कर्म समाप्त करना है, तथा (४) सत्यनिष्ठा-
पूर्वक सब योग्य श्रेष्ठ कार्य करते हुए जो भट्ट हाँगे, उनकी
शान्तिके साथ सहन करना और फल प्राप्त होनेतक प्रारंभ किये
हुए शुभ कार्यको बीचमें ही न छोड़ना, ये बातें इस मंत्रद्वारा
प्राप्त हो रहे हैं ।

मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता ।

इस मंत्रके विचार करनेके अवसरपर निम्न मंत्र देखिये—
मृत्योरहं ब्राह्मचारी यदस्मि निवांचन् भूतपुत्रं वमाय ।
समहं ब्रह्मणा तपसा भ्रमणानर्थनं मेकलव पिनामि ॥

(अथर्व० १।१३१।३)

“(मृत्योः ब्राह्मचारी) मैं मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्राह्मचारी
हूँ । इसलिये (भूत पुत्र) मनुष्योंमें यमके लिये और एक पुरु-
षकी (याचन) इच्छा करता हूँ । [जो पुरुष भयेंगा] उस-
की भी मैं (ब्रह्मणा) जन्मसे, तपसे, परिश्रमसे और इस मेक-
लासे (पिनाम) बांधता हूँ । ”

ब्राह्मचारीका संबंध मृत्यु अथवा यमसे है, इस बातका
कथन इस मंत्रमें भी है । ब्राह्मचारी भी समझना है कि मैं
अब मातापिताका नहीं हूँ, पशु मृत्युको समर्पित हो चुका हूँ
अर्थात् यमके पलायन दूर हो चुके हैं । पहिले जन्मसे प्राप्त
सर्वकारका मृत्यु होनेके पूर्व दूसरा जन्म प्राप्त नहीं हो सकता है
इसलिये जो “ द्वि-जन्मा ” होते हैं, उनमें “ द्वि-जन्मा ”

होनेके पूर्व एक बार मृत्युके वक्त होना ही चाहिये। इस प्रसंगमें आचार्यही मृत्युका कार्य करता है। मातापितामे प्राप्त शारीरिक और मानसिक शिक्षाके बोझ परिश्रम करना तथा उसको सुयोग्य बनाना आचार्यका कार्य है। कठोरनिष्ठत्वमें भी इसी दृष्टिसे गुणके स्थानमें मृत्युको ही माना है, ब्रह्मवर्धनमें भी "आचार्यको मृत्यु" ही कहा है। तथा इस मंत्रमें स्वयं ब्रह्मचारी कहला है कि "मैं अब मृत्युको समर्पित हुआ हूँ। इस प्रकारका मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुलका विद्यार्थी बन करला हुआ आनन्दसे कह रहा है कि "मैं जनतासे और भी पुनः-इसी प्रकार मृत्युको (आचार्यको) समर्पित करने की इच्छा करता हूँ।" अर्थात् ब्रह्मचारीकी यह भावना चाहिये कि, वह अपने गुरुकुलमें और और ब्रह्मचारी आकर्षित करे। इतना योग्य बने कि उसको देखकर अन्य विद्यार्थी वहाँ जावें ब्रह्मचारियोंका परस्पर संबंध भी "ज्ञान, तप, परिश्रम," आदि उत्पन्न भावोंका ही होना चाहिये। एक ब्रह्मचारीका दूसरे सहपाठीके वही संबंध है। अर्थात् एक ब्रह्मचारी दूसरेको ज्ञान देवे, जो स्वयं जानना है, वह दूसरेको समझावे। दूसरेके हितार्थ परिश्रम करे और दूसरेका हित करनेके लिये स्वयं क्लेश भी सहन करे।

सब ब्रह्मचारी अपने आपको मृत्युके लिये समर्पित समझें, तथा ब्रह्मचारियोंके मातापिता भी समझें कि हमने अपने पुत्रको मृत्युके लिये ही समर्पित किया है। क्योंकि गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ ब्रह्मचारी अब संपूर्ण जनताका ही हो चुका है ! वह अब केवल माता पिताओंका ही नहीं रहा। वह अब संपूर्ण जनताका पुत्र है, जनता उसकी माता है, राष्ट्र उसका पिता है ! इतनाही नहीं परंतु अब वह ब्रह्मचारी ही स्वयं अपने आपको मृत्युको समर्पित समझने लगा है ! जो आनन्दसे मृत्युको ही स्वीकारनेके लिये कटिबद्ध होता है, जो अपनी आस्थायोंकी समिधा बनाने के लिये सिद्ध हो चुका है, जो अपने वीर्य, बल, वराक्रम के आश्रयसे राष्ट्रीय नरमेधमें अहुत्सवा देनेके लिये उत्सुक है, तथा जो आत्मसर्वस्वकी पूर्णाहुति हाथमें लेकर तैयार है, उसका अन्य क्लेश क्या नहीं सकते, परिश्रमोंके सबसे वह स्वकार्यसे परावृत्त नहीं हो सकता। वह है ब्रह्मचारीका पराक्रम।

तपसे उन्नति ।

पंचम मंत्रमें तपका महत्त्व कहा है। ब्रह्मवर्धनमें "वर्म और

६१ (अ. पु. भा. अं. ११)

तप"का जीवन संबन्धीत करना चाहिये। गर्मी-उष्णताका नाम वर्म है और योग्य व्यवहार करनेके समय जो क्लेश होते हैं, उनको आनन्दसे सहन करनेका नाम तप है। इन दोनोंकी सहायतासे ही हर एक की उन्नति होती है। शीत उष्ण सहन करनेसे शरीरका आयुष्य बढ़ता है, हानिलाभका ध्यान छोड़कर कर्तव्यनिरपराध होनेसे फलसिद्धितक कार्य करनेका उत्साह कायम रहता है। इसी प्रकार अन्य द्वंद्व सहन करनेसे अपना बल बढ़ जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल बढ़नाही उत्पत्ति प्राप्त होनेका फल है। यही बात "वर्म ब्रह्मन् तपसा उदतिष्ठत्।" अर्थात् "उष्णता धारण करके कष्ट सहन करनेसे उत्पन्न होता है।" इस मंत्रभागमें स्पष्टता से कही है।

ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है। पूर्वोक्त प्रकार ब्रह्मवर्धनके सुनियमोंका पालन करनेके पश्चात् जब वह, ज्ञानी बनता है, और अपनी योग्यता उत्पन्न बनाता है, तब उससे श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार होता है, यह भाव "तस्मै त् ज्येष्ठं ब्रह्म ज्ञातं" इस मंत्रभागमें कहा है। ज्ञानका प्रचार होनेके पूर्व जिस प्रकारकी योग्यता चाहिये, उस प्रकारकी योग्यता इस मंत्रमें कही है। सत्य धर्मज्ञानके प्रचारक, वैयक्तिक हों अथवा अवैयक्तिक हों, परंतु वे उक्त प्रकारसे ब्रह्मवर्धनका पूर्णता करनेवाले चाहिये। उक्त प्रकार ब्रह्मवर्धन समाप्त करके धर्म और तपसे अपनी उत्पत्ति जिन्होंने प्राप्त की है उस प्रकारके धर्मोपदेशोंसे ही ब्रह्मवर्धन श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता है। अन्य उपदेशक सत्यधर्मके प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं।

तथा वही ज्ञानी और अनुष्ठानी ब्रह्मचारी "देवः अमृतं प्राप्य" सब देवोंको अमरपन्नके साथ मिला देता है। यहाँ 'देव' शब्दसे व्यवहार करनेवाले सज्जन लेना युक्त है। "अग्ने देव" ब्रह्मण है, वीरोंका नाम "क्षत्रिय" है, वंशोंको "जनपद" कहते हैं, तथा शूद्रोंको "कर्मदेव" कहते हैं। ये चारों प्रकारके तथा निवाद आदि पंचम "वन्देव" भी उक्त ब्रह्मचारीके उपदेशसे अमरपन्न प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सबको अमृत प्रदान करना, इस प्रकार सुयोग्य सत्य धर्मज्ञानी उपदेशकका ही साध्य हो सकता है, इसलिये देवमें अन्यत्र कहा है-

ब्रह्म ब्रह्मचारिभिः काम्य । तां पुं प्रजयामि वः ।
वामा विजय, तां प्रविजय । तां वः कामं च वर्मं च यच्छुभम् ।

(अथ० ११/११८)

“ ब्रह्मचारिणो हि ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । उस ज्ञानकी नगरीमें आपको मैं के जाता हूँ । उसमें प्रवेश कीजिये, उसमें पुत्र चाहिये । वह ज्ञानकी नगरीही आपको सुख और संरक्षण देवे । ”

यह ज्ञानका महत्त्व है । पूर्वोक्त प्रकारके मन्त्रों ब्रह्मचारीही इस ज्ञानकी उत्पत्ति करते हैं । अन्य वेदोंमें सुख उपदेशकोंसे यह पवित्र कार्य नहीं हो सकता । यह ज्ञानकी नगरी ज्ञानियोंके विचारक्षेत्रमें हुआ करती है । जो मनुष्य उस विचार क्षेत्रमें पहुँच जाते हैं, उसमें पुत्र जाते हैं और वहाँ निवास करते हैं, उन्हेंही सच्चा सुख और श्रेष्ठा संक्षण प्राप्त हो सकता है । इस ज्ञानकी नगरीका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम ही है । कोई दूसरा मार्ग इस नगरीतक नहीं जाता ।

वास्तविक रीतिसे हरएकको इस पवित्र भूमिमें जाना चाहिये । जो इसमें प्रविष्ट होता है वह देवताका अंश बन जाता है, देखिये—

ब्रह्मचारी चरति वेविदद्विषः स देवानां अवस्थकमङ्गम् ॥
(अ० १०।१०-१।५, अथ० ५।१७।५)

“ ब्रह्मचारी (विषः) सत्कर्मोंको (वेविद्विषः) करता हुआ चलता है, इसलिये वह देवोंका एक अंग बन जाता है । ”

ब्रह्मचारी नियमानुक्त व्यवहार करता है तथा स्पर्कम दक्षतापूर्वक करता है, इसलिये वह देवोंका अवयव, भाग विना अंग सम्पन्न जाता है । कोई उसको साधारण मनुष्य न समझे । ब्रह्मचारी साधारण मनुष्य नहीं है वह देवोंका अंग है । वस्तु जो नियमानुक्त चलने वाला होता है वही इस प्रकार श्रेष्ठ है, न कि नगरी ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होता है ।

वृष्ट मंत्रके पूर्वार्धमें ब्रह्मचारीका रहना सहना अत्यंत संधा साधा होनेकी सूचना दी गई है । काका कंबल अथवा कुष्माण्डी उसका आँदनेका बखा है, शीत निवारणार्थ अग्नि ऊपर नैऋत साधन समिधायें प्रोद्ध हैं, इजामत आदिका झंझट नहीं है । इस प्रकारका मोधा संधा ब्रह्मचारी होना चाहिये । जहांतक सीधेसाधिरतक अवश्वन होना संभव होगा, उतना होना आवश्यक है आदीका लंगोट, आदीकी धोती, उत्तरीय और कुहता, काका कंबल वही ब्रह्मचारीका पोशाक है । इसप्रकार साधुकी साथ ब्रह्मचर्य नियमोंका उत्तम प्रकारसे पालन करता हुआ, अपने आपको पवित्र वनानेक कर्ममें दक्षिण होकर,

विद्याध्ययन वही महत्तमसे करता है और सुकृताके साथ सफलता प्राप्त करता है । इस रीतिसे विद्याध्ययन समाप्त करनेके पश्चात् वह अनपश्ये भ्रमण करता है और लोकभ्रमण करता है । एकविचारसे लोगोंका एात्रित करके, उनको महान् कार्यमें प्रवृत्त करना “लोक-भ्रमण” के तात्पर्य है । जनता की उत्पत्ति करनेके लिये इसप्रकार बड़े कार्य करता है, बारंबार भ्रमण करके व्याख्यानदि द्वारा वह सर्वत्र जागृति कर देता है । पूर्वसे उत्तर समुद्र तक वह प्रचार करता करता पहुँच जाता है, अर्थात् पूर्व अवस्थासे उत्तमतर अवस्थानक वह स्वयं पहुँचता है और जनताको पहुँचाता है । इसप्रकार ब्रह्मचर्य भ्रमणकी पूर्व अवस्थासे गृहस्था-भ्रमणकी उत्तर अवस्था को बड़े प्रसन्न करता है ।

“समुद्र” (मं + उत् + रु) सन्द हलचलका वाचक है (मं) एक होकर (उत्) उत्कर्षके लिये (रु) गति अथवा हलचल करनेका नाम समुद्र है । इस समुद्रमें अब वह अपनी नौका चलाकर सिद्ध होता है । जनताकी उत्पत्ति करनेके लिये जो जो हलचल करने आवश्यक है वह हलचल अब वह करने लगता है ।

ब्रह्मचारीकी हलचल ।

सप्तम मंत्रमें कहा है कि प्रथम अवस्थामें ब्रह्मचारी माता-पिता और चरबारके मोहजालको तोड़कर, अपने आपको मृ युके लिये समर्पित समझ कर, सब प्रकारके कष्ट और कष्ट सहन करनेके दृढ़ निश्चयके साथ, गृहकुलमें निवासकर विद्या प्राप्ति के कार्यमें लगा हुआ था । इसी अवस्थामें वह विद्य ममाभितक रहा, सीधा साधा रहना महान् और उत्तमविचार करना वही समाधि उसका बन गया था । जब वह विद्याके गर्भसे बाहर अगया अर्थात् जब वह द्विज बना, तब वह (ब्रह्म) सत्यज्ञानका प्रचार करने लगा, सत्यज्ञानके प्रचारमें लोगोंको (भयः) सत्कर्मोंका उपदेश करने दिया । सत्यज्ञान तथा सत्कर्मोंका ज्ञान जनतामें और होनेसे जनतामें स्वकर्तव्य जागृति उत्पन्न हो गई स्वकीय परिद्विषातकी जागृतिसे (लोकं) लोगोंका अपने वास्तविक स्थानका पता लगा । हमारा सम्बन्ध अधिकार वह है, वह हमारी योग्यता है, हमारी उत्पत्ति इस रीतिसे हो सकती है, इत्यादि बातोंका ज्ञान जनतामें हुआ । इसकाही कर्म वह ब्रह्मचारी पुत्र न रहा, वस्तु उसने (ब्रह्म-पतिं) प्रभाके पालन करनेवालेके धर्म भी वसव । रामाको इस

प्रकार वर्णन करना चाहिये, अधिकारिणीके ये कर्मत्व हैं, इत्यादि सब उसमें प्रदर्शित बनाया । साथ साथ परमेष्ठा परमेष्ठाका स्वरूप भी लोगोंको बताया । अतएव सत्त्वा जितना वह एक है, परमेश्वर है, उनके मनुष्य गात्र और पञ्चाके प्रत्येक मनुष्यका चरित्र रहना है, वही सबका सत्त्वा न्यायकारी है, इत्यदि सबको उचित मानना उचित है, इत्यादि सब व धर्मानुसूल, तत्त्वोंका उन्होंने उपदेश किया ।

इस प्रकार ब्रह्मचारीके द्वारा जो आयुति हो गई, उससे राष्ट्रके सब लोगोंको पता लगा कि, वे सूर हैं और वे असुर हैं । असुरोंको दूर करन और सूरोंके अधिकारान्तरमें राष्ट्र रहे बिना सत्य धर्मकी स्थिरता नहीं हो सकती । एस निश्चय होने ही सब जनताने उसी को अपना ईश्वर अर्थात् प्रभुत्व बनाया । और अब वह असुरोंको दूर करनेकी तैयारीमें लगा है । पहले जो केवल ज्ञान प्रचारके कार्य करता था, वही अब क्षत्रधर्मका पुरस्कार करने लगा है । “इन्द्र” शब्द (१, इन्द्र) शत्रुओंका (२) विदारण करनेवाला” इस अर्थमें यही है । इस मंत्रमें ज्ञात होता है और अनुमान होता है कि, ब्रह्मचारी अवस्थामें जो अध्ययन होता है, उसमें ब्रह्मचर्यमें मायई क्षत्रधर्मका भी संवर्धन होना आवश्यक है । इन्द्र ब्रह्मचारीका ब्रह्म-क्षत्रत्वका पूर्ण अध्ययन करना चाहिये । जनताके दित करने समय जो जो कार्य आवश्यक होंगे, उनको उसीके साथ करनेका बल और आज उसमें चाहिये । वह आशय वही इस मंत्रमें प्रतीत होता है,

अब वही ब्रह्मचारी ईश्वर अर्थात् आश्रयः लक्ष्य मुखिया बन कर (असुरान ततई) असुरोंका भग देता है । “ततई” शब्द विनाश करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त होता है । असुर वे होते हैं कि, जो संपूर्ण जनताके उपदेश देनेवाले होते हैं । श्रीमद्भगवद्गीतामें अ० १६, श्लो० ६ में १८ तक असुरोंके लक्षण कहे हैं । “मरुत्तवादी, नास्तिक गर्विष्ठ, चमडी, स्वार्थी, दुष्ट, ओषी, कामी, क्राधी अराधारी, क्रू” आदि असुरोंके लक्षण वही दिये हैं । सब जानक प्रभुके लोग असुर होते हैं । सब जनता इनसे प्रत्यक्ष शत्रु है, इत्येवै उक्त ब्रह्मचारी जनताका मुखिया बनकर इस प्रकारके असुरोंको दूर करके जनताको शान्ति देता है । वही ब्रह्मचारीका आशय है ।

आठवें मंत्रमें कहा है कि, “आचार्य ततश्च” अर्थात् “आचार्य आकर बनाया है ।” “तच्छ” शब्दका अर्थ तत्त्वोंके अधिकारोंके वर्णन करना, आकार बनाना, लकड़ीसे विविध

पदार्थ बनाना, कल्पनासे नवीन वैज्ञानिक की रचना योग्य रीतिमें बनाना ” है । इन चतुर्षु तत्त्व, तत्त्व-ज्ञेय शब्द बने हैं, जिनका अर्थ “बड़ई, लकड़ीका काम करनेवाला, लकड़ीसे विविध आकार बनानेवाला ” ऐसा होता है । “तच्छ” शब्दका भाव काटना ही है, तथा बड़ईके आकार अधिकार आदिका नामही “तच्छ” है । इसमें पाठकोंकी विदित होना कि, “तत्त्व” शब्दका भाव “आकार घटना है ।” गुह आचार्य का भाव “ परमेश्वर ” भा है, योगदर्शन में भगवान् परमेश्वर महाशुनिने कहा ही है कि—

स पूर्वैरामपि गुहः काकेनानवच्छेदात् ॥ (यो. द.)

‘बड़ई’ पाचीनोका भी आचार्य है क्योंकि वही कालकी कोई मर्यादा नहीं है । इन कथनसे आचार्योंका आचार्य और गुहोंका गुह परमेश्वर है । और वह पृथ्वीसे लेकर शुलोक तकके संपूर्ण पदार्थोंके आकार बनाता है । साथ स्पष्ट ही है । जो कार्य परमेश्वर गुह परमेश्वर करता है, वही कार्य वही शिष्यकी मानसिक मूर्तिमें गुह करता है । संपूर्ण सृष्टिकी बयावत् कल्पना शिष्यके मनमें उत्पन्न करना, वह काम अध्यापकका ही है इस दृष्टिमें कहा जा सकता है कि गुह शिष्यके लिये पृथ्वी और शुलोक बनाता है । सृष्टिकी कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, सृष्टिविषयक जितना ज्ञान हमें होता है, उनकी ही सृष्टि हमारे लिये होती है । जिन पदार्थोंका ज्ञान हमको नहीं होता, उन पदार्थोंका अस्तित्व हमारे लिये नहीं होता । अर्थात् ज्ञानपूर्वक ही सृष्टिका अस्तित्व हमारे लिये हुआ करता है । इस हेतुसे भी कहा जा सकता है कि आचार्य जिन जिन पदार्थोंका ज्ञान देता है, साथ साथ वे पदार्थ भी देता है । आचार्य पृथ्वीसे लेकर शुलोकपर्यंत सभी पदार्थोंका ज्ञान देता है इसलिये उक्त लोकही शिष्यको समर्पित करता है ।

जो इस समय आचार्य है, वही एक समय शिष्य तथा ब्रह्मचारी था । उस समय उसके गुहने त्रिभुवननिषयक जो जो ज्ञान उसको दिया था, उसका संक्षेप रूपके रूपसे आचार्य बननेके पश्चात् वही ज्ञान अपने शिष्यको दिया । ज्ञान देनेसे स्वयंका ज्ञान जाता है । इसी प्रकार इन शिष्योंकी भी उचित है कि वह गुहसे प्राप्त त्रिभुवन और उपरका ज्ञान अपने पास रखिन लेंगे । इसी मंत्रमें कहा है कि “तत्त्व ज्ञान अपना ब्रह्मचारी” अर्थात् “ब्रह्मचारी अपने तत्त्वमें उनका अध्ययन करता है” आचार्य जो जो पदार्थ शिष्यके लिये करता है, बनाता है वेदार्थ

कर देता है अथवा ज्ञानकपे देता है, उसका संरक्षण शिष्य करता है अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण शिष्यको करना चाहिये। ज्ञानकपे त्रिभुवनकी स्थिति गुरुशिष्योंके मनमें है, वह बात जो ज्ञान अर्पे, वे इस मंत्रका आशय ठीक समझ सकते हैं।

मंत्रके आत्म भागमें कहा है कि, उक्त प्रकारके “ब्रह्मचारीमें उसके मनके साथ अनुकूल मन धारण करके सब देव रहते हैं।” प्रथम मंत्रके स्पष्टीकरणमें इसका विचार होनी चाहिये। इस प्रकारके सुधीय ब्रह्मचारीकी सब इन्द्रियाँ और अवयव उसके मनकी इच्छाके अनुकूल रहते हैं, वह संयमी हो जाता है। मन आदि आंतरिक इन्द्रियोंका दमन आरंभ सब बाह्य इन्द्रियोंका समन होनेसे वह दान्त और शान्त होता है। यही संयम है। जिसको पूर्ण रीतिसे ‘सं-यम’ सिद्ध होता है, उसका नाम “यम” है और उत्तम यम का नामही “सं-यम” है। इससे पाठक जान सकते हैं कि, जो प्रथम साधारण ब्रह्मचारी होता है, वही अग्रे जाकर आचार्य बननेसे पूर्व “यम” अथवा “सं-यमी” बनता है। आचार्यका ही नाम “यम” होता है।

ब्रह्मचारीकी भिक्षा।

नवम मंत्रका कथन अब देखिये ब्रह्मचारी गुरुके पास जाता है और उससे दोनों लोकोंकी भिक्षा लेता है। भूलोककी भिक्षासे उसको सब भोगोंकी प्राप्ति होती है और ब्रूलोककी भिक्षासे उसको आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार शारीरिक और आत्मिक पुष्टि वह ब्रह्मचारी प्राप्त करता है। पृथिवी और ब्रूलोक का संबंध शारीरिक और आत्मिक अभिवृद्धिके साथ है, यह पूर्व स्थलमें बात दी है, तथा इन लोकोंके अंश अपने शरीरमें कहाँ रहते हैं, यह भी पहिले बताया ही है। आचार्यके पाससे वह ज्ञानमय भिक्षा प्राप्त करता है और आचार्य अपने शिष्यको पृथिवीसे लेकर ब्रूलोकपर्यंत संपूर्ण विश्वकी भिक्षा अर्पण करता है। पृथिवी और ब्रूलोकके अंदर संपूर्ण विश्व आगया है। अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नतिके संपूर्ण साधन इस भिक्षासे उस ब्रह्मचारीको प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ।

जब इस प्रकार परिपूर्ण साधनोंसे संयम हो जाता है, तब वह ब्रह्मचारी उक्त दोनोंसे लोगोंकी दो समिधायें बनाकर दहन करता है। इस ज्ञानयज्ञमें उस ब्रह्मचारीको

अपनी सब भिक्षा अर्पण करनी होती है। यही उसका सर्वस्व-यज्ञ है। जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी मलाईके लिये अर्पण करनेका नाम ही आत्मयज्ञ है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कर्तव्योंका समर्पण करके अंतमें अपनी पूर्णवृत्ति देकर, इस आत्मयज्ञकी समाप्ति होती है।

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टिकी मलाईके लिये करनेका नामही यज्ञ है। समष्टिका एक अंग व्यक्ति है। समाजका एक अंग एक व्यक्ति है। इस कारण व्यक्तिकी अंतिम सफलता, संपूर्ण समाजकी पूर्णताके लिये अपने आपको समर्पित करना ही है। यही यज्ञ है, वही पूजा और उपासना है। जो जिसके पास शक्ति है, उसका भव्य संपूर्ण समाजके उदयके लिये करनाही उस शक्तिका सबसे उत्तम उपयोग है। इस प्रकारका आत्मयज्ञ ब्रह्मचारी करता है।

दो कोश।

दसवें मंत्रमें दो कोशोंका वर्णन है। एक भूलोक का कोश है और दूसरा ब्रूलोक का कोश है। दोनों कोश ब्रह्मणकी बुद्धिमें रहते हैं। ब्रह्मण अर्थात् गुरु अपने शिष्यको जो उक्त दोनों लोकोंकी भिक्षा देता है, वह अपनी बुद्धिसे ही देता है। विद्वत् की बुद्धिमें पृथिवी, अंतरिक्ष और ब्रूलोक तथा सब अन्य विश्व रहते हैं और वह ज्ञानी अपने शिष्यको उपदेशद्वारा उनका प्रदान करता है। इस मंत्रसे यह बात स्पष्ट हो गई है कि पृथिवी और ब्रूलोक वास्तवमें ज्ञानीकी बुद्धिमें हैं, बाह्यमें ही संपूर्ण जगत् का निवास है। ज्ञानी अपनी इच्छानुसार दुस्रोंका उक्त विश्वका दान करता है।

कोशरक्षक ब्रह्मचारी।

आचार्यके पाससे उक्त दोनों कंश शिष्यकी बुद्धिमें आते हैं, अर्थात् पृथिवीसे लेकर स्वर्गपर्यंतका संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अब विचार करना है कि, इन दोनों ज्ञानोंका किस रीतिसे संरक्षण होता है। मंत्रमें ही कहा है कि, “तपसे” संरक्षण किया जाता है। जो ब्रह्मचारी तप करता है, वीर्य, उष्ण आदि हृदयदहन करनेकी शक्ति बढ़ाता है, वही उक्त कोशोंका संरक्षण कर सकता है। तपके बिना, कुछ सहन करनेके बिना उनका रक्षण नहीं हो सकता, यह बात इस मंत्रमें स्पष्टतासे कही है।

दो अग्निः।

स्वारहर्षे मंत्रमें अग्नियोंका वर्णन है। पृथिवीपर एक अग्नि है और बुलोकमें दूसरी अग्नि सूर्यरूपमें है। ये दोनों प्रकाश किरणोंके बीचमें अर्थात् अंतरिक्षमें मिल जाती हैं। इनकी किरणें सर्वत्र फैलती हैं, और ब्रह्मचारी उनका अधिकारी होता है। पूर्व दोनों मंत्रोंके साथ इस मंत्रके कथनकी तुलना करनेसे विदित होगा कि- (१) दोनों लोकोंकी भिक्षा, (२) बुद्धिमें रहनेवाले दोनों कोश, (३) तथा दो लोकोंकी दो अग्नि ये सब एकही मुख्य बातको बता रहे हैं।

शरीरमें भूस्थानांश जाठर अग्नि और पुस्थानांश मस्तिष्क निवासी सूर्य अग्नि है। जाठर अग्नि और मस्तिष्कका चैतन्य अग्नि इनका मिलाप बीचमें हृदयके स्थानमें होता है। वहांसे ही सब स्थानोंमें किरणें फैलती हैं। इस प्रकार ये दोनों अग्नि हैं।

ऊर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी।

स्वारहर्षे मंत्रमें मेघोंका ब्रह्मवर्ष कहा है। वृष्टि करनेवाले मेघ बड़ी गर्जना करते हुए वृष्टि करते हैं और सबको जीवन देते हैं। दूसरे कई मेघ हांते हैं वे जलहीन होते हैं परंतु बड़ी गर्जना करते हैं; इनकी गर्जनासे जनताका केवल बह्नी होते हैं। इसका कारण पहिले प्रकारके मेघ (ऊर्ध्वरेताः) जलसे भरपूर होते हैं और दूसरे प्रकारके मेघ (निर्धायं) जलहीन होते हैं।

इसी प्रकार ऊर्ध्वरेता तेजस्वी ब्रह्मचारी मेघनादके समान अपनी बड़ी विशाल आवाजसे व्याख्यान देकर अपने ज्ञानामृतकी वृष्टि करता है और जनतामें " नवजीवन " फैलाता है। परंतु दूसरे कई निर्धाय उपदेशक ऐसे हांते हैं कि जो व्याख्यानोंका घट टोप करते हैं, परंतु उनके कोकले व्याख्यानोपे किंवाका भी लाभ नहीं होता। इसका कारण पहलेमें वीर्यके साथ तप हुंता है और दूसरेमें दोनों नहीं होते।

बड़े ब्रह्मचारीका कार्य।

स्वारहर्षे मंत्रमें सबसे बड़ा ब्रह्मचारी परमात्मा है। वह अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, जल आदि देवताओंमें विशेष प्रकारकी समिध से तप्त होता है। उस समिधसे उक्त देव अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। अग्नि, सूर्य आदि देव परमात्मके तेजसे प्रकाशित हैं, वायु परमात्मके चलने से बहता है, जल उछाकी कांतसे दूसरीको कांति दे रहा है। अर्थात् परमात्मा अपनी शक्तिसे समिध इकट्ठा करता है, उस कारण अम्बादि देव अपना

कार्य करते हैं। प्रत्येक देवतासे भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता है और वह तेज अंतरिक्षमें इकट्ठा होता है। इससे वृष्टि और जल होता है, जलसे वृक्षवनस्पतियां, उससे अन्न, अन्नसे वीर्य और वीर्यसे पुरुष विद्या मनुष्य आदि प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। यह बड़े ब्रह्मचारीका अगत्तम कार्य होता है।

छोटे ब्रह्मचारीका कार्य।

जब छोटे ब्रह्मचारीका कार्य देखिये। छोटा ब्रह्मचारी वह है, जो कि गुरुके घरमें जाता है और वमनियमादिको पालन करके विद्यभ्यसन करता है। परमात्मा में जो (१) अग्नि, (२) सूर्य, (३) चंद्र, (४) वायु, (५) जल आदि देवता हैं, उनके अंश इस ब्रह्मचारीमें कमकाः (१) वाक् (२) नेत्र, (३) मन, (४) प्राण, (५) वीर्य आदि है। यह छोटा ब्रह्मचारी अपनी समिध इनमें डालता है और इनको प्रज्वलित करता है। वस्तुतत्वात्, दृष्टि, विचारशक्ति जीवनकी कला, और वीर्य तथा अन्त्यान्व शक्तियोंका विकास करना इस छोटे ब्रह्मचारीका कार्य है। अपनी स्वकीय आत्मिक शक्तिकी समिध वह अपनी उक्त अग्नियोंमें डालता है और उनको प्रज्वलित अर्थात् अधिक तेजस्वी करता है। जब उक्त शक्तियां बढ जाती हैं, तब उनकी उजालायें अंतरिक्षमें अर्थात् अंतःकरणमें विद्या हृदयमें मिल जाती हैं। वाणी, नेत्र, कर्ण, मन, प्राण आदिका संबंध अंतःकरणमें हो जाता है। उससे एक प्रकारका विलक्षण तेज उत्पन्न होता है, जिससे पुरुषकी प्राप्ति होती है, उससे ज्ञानकी वृष्टि होनेसे सर्वत्र कांति फैलती है।

छोटे और बड़े ब्रह्मचारीके ये कार्य देखने योग्य हैं। इन कार्योंकी देखनेसे दोनोंके कार्यक्षेत्रोंकी समानता व्यक्त होती है। यही समानता देखने योग्य है। आत्मा परमात्माका कार्यक्षेत्र और गुणसाधर्म्य इस प्रकार देखने योग्य है।

आचार्यका स्वरूप।

स्वारहर्षे मंत्रमें आचार्यको ही सूच्य कहा है। क्योंकि उसकी कृपासे दूसरा जन्म प्राप्त होता है और शिष्य, 'द्वि-ज' बनता है। पहिला जन्म मातापितासे मिलता है। पहले जन्मसे प्राप्त शरीरका मृत्यु अथवा मरण उपनयन-संस्कारके समय होता है, तत्पश्चात् उस ब्रह्मचारीका आत्मा विद्यादेवीके गर्भमें रहता है, विद्या और आचार्यके गर्भमें त्रिवत् समय अर्थात् १९, २४, २९, ४८ वर्षतक रहकर उस गर्भसे बाहर आता है वह उसका दूसरा जन्म है। परमात्माका नाम मृत्यु है। इसलिये कि वह पहिले जीर्ण शरीरकी कृपाकर दूसरा कार्यक्षेत्र नवीन करीर

देता है। आचार्य भी वही कार्य संस्काररूपसे करता है इसलिये आचार्य भी गुरु ही है।

आचार्य बहुत है। बहुत निवारकको कहते हैं। पापसे निवारण करता है, और पुण्यमार्गमें प्रवृत्त करता है, इसलिये आचार्य ही बहुत है। बहुत शब्द ब्रह्म अर्थात् भेदत्वदर्शक भी है। आचार्यकी भेदता सुप्रसिद्ध ही है। आचार्यका अर्थ ही यह है कि (आचारं प्राद्वयति) जो सदाचारकी शिक्षा देता है।

आचार्य सोम अर्थात् चंद्र है। चंद्रके समान शांति और अन्धकार सेनेका कार्य आचार्य करता है। आचार्यने जो विद्या प्राप्त होती है, वह शिक्षाके अंतःकरणमें शांति और आनंद स्थिर करनेके लिये कारणीभूत होती है। "सोम" शब्दका दूसरा अर्थ (सप्त उमा) ज्ञानी ऐसा भी है। "उमा" शब्द संस्कृत शब्दा अथवा ज्ञान किंवा मूलशक्तिका वाचक केन उपनिषद् (३.१२) में आया है। वहाँ उमा शब्दका "इच्छा" अथवा "मूलशक्ति" ऐसा अर्थ होता है। (अथवा इति उमा) जो रक्षक विद्या किंवा शक्ति होती है, उसका नाम "उम" है। उम प्रकारकी संस्कृत विद्या जिसके पास होती है (उमया सहितः सोमः) उसको ज्ञानी अथवा समर्थ कहते हैं।

आचार्य ओषधि है। ओषधि शब्द "दोषघ्नी" शब्दसे निरुपकार (निरु० दे० ३.३.२८) बनाते हैं। दोषोंको दूर करनेका और स्वास्थ्य प्राप्त करनेका काम ओषधि का है। वहाँ कार्य आचार्य करता है। शिष्यके दोष दूर करके उसके अंदर (स्व-स्थ-ता) स्वबलवत्तन अर्थात् अपनी शक्तिमें बढा रहनेका बल आचार्य देता है, इस कारण आचार्य ही ओषधि है।

आचार्य दूध है। "पशुः" शब्दका अर्थ "दूध, जल, वीर्य, अन्न, बल, उन्माद" इत्यादि है। इन सब अर्थोंका भाव "पुष्टिका साधन" इत्यादि हैं।

चंद्रमं मंत्रमें गुरुशिष्यके सहवासका महत्त्व कहा है। जो काम विशेषतः शिष्यको होता है वह गुरुसहवाससे ही होता है। मंत्रमें "अमा" शब्द सहवास, अर्थात् साथ रहने का भाव बता रहा है। सूर्यचंद्रके सहवासके अक्षरात्रका नाम "अमा" अथवा "अमावास्या" है। वहाँ सूर्य स्वयंप्रकाशक होनेसे गुरु किंवा आचार्य है और चंद्र परप्रकाशक किंवा सूर्यके तेजसेही प्रकाशमेवाला होनेसे उमाका शिष्य है। यह जो सूर्यचंद्रका सहवास "अमा-वास्या" के दिन होता है, वही सहवास गुरुशिष्यके विषयमें वही "अमा" शब्दसे बताया गया है। आचार्य-

रूपी सूर्यके विद्यमानसे शिष्यकी चंद्रमा प्रकाशित होना है और ये सूर्यचंद्र विद्याधरवनकी समाप्तिप्रकाशक रूपमें रहते हैं। इतनाही नहीं परंतु वहाँ का "अमा" शब्द सूचित कर रहा है कि गुरुशिष्यका सहवास विद्याधरवनका समाप्तिप्रकाशक अवस्था ही होना चाहिये। नियत समयपर पढ़ानेके लिये गुरुका आमा और पढ़ाईके पश्चात् चंद्र ज्ञाना, अध्यापनका यह वंग ठीक नहीं है। गुरुके निरंतरके सहवासमें ही शिष्यको अत्यंत लाभ पहुंचता है। इसी उद्देश्यसे गुरुकुलवासकी प्रणाली बंदने बताई है। गुरुके घरमें अपने पुत्रके समान शिष्य रहता है, इस समय में वह गुरुके सब गुण देखता है और उनका अनुकरण करता है। गुरुशिष्यके जितने सहवासमें अत्यंत लाभ है और इस समय उन लाभोंको सबही मानने लगे हैं।

इस मंत्रमें "घृ" शब्द है। "घृ-रक्षण-दीपयोः" इस वाक्यसे यह शब्द बन आता है। (१) प्रवाह चक्षुः आर (२) तेज फैलना ये दो अर्थ "घृ" शब्दके हैं। घृण शब्दमें भी ये दोनों अर्थ हैं। गुरु-शिष्यका सहवास घृण करता है, यह मंत्रका कथन है अर्थात् गुरुशिष्यके सहवासमें विद्याका प्रवाह चलता है और ज्ञानतेज फैलता है। इस समयतक ज्ञानका प्रवाह गुरु-शिष्यसंबंधसे ही हमारे पास पहुंचे है। और वही ज्ञान मनुष्योंका तेज बढा रहा है, इसमें विवाद नहीं हो सकता।

अब वहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि गुरु अपने शिष्यसे किस प्रकारकी गुरुदक्षिणा मांगता है? गुरुदक्षिणाका स्वरूप बताते-वाला शब्द इस मंत्रमें "प्रज्ञा-पत्नी" यह है। यह गुरुदक्षिणा "प्रज्ञाके पालन करनेके विषयमें" होती है। प्रज्ञाके पालनके विषयमें अथवा जानताके हि के संबंधमें ही दक्षिणा होती है। अर्थात् गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेके लिये दक्षिणा नहीं मांगता, अथवा आचार्य ऐसी दक्षिणा मांगता है कि जिससे सब जनताके पालनसंबंधी कुछ भाग बन सके। यह आचार्यका सार्वजनिक हित करनेका निःस्वार्थी भाव देखने योग्य है। उस प्रकार आचार्य स्वयं शिष्यको बता रहा है कि भैरव प्रजापतियोंके पालनके विषयमें उचित कर्तव्य करनेमें अपने आपको समर्पित करना ही गुरुदक्षिणा मनुष्यत्व है, और राष्ट्रीय शिक्षाका वही लक्ष्य है। गुरुके समान शिष्य भी प्रजापालनार्थक कर्तव्यका अपना हिस्सा करके अपने आपको उसमें वाचरित करे।

स्वराज्यमें संपूर्ण नागरिक जन प्रजापालनात्मक कार्य करनेवाली " प्रजा-पति-संस्था " के अंगभूत ही होते हैं, इसलिये प्रत्येक अंगभूत नागरिक को संपूर्ण अंगी राष्ट्र के अङ्गपुरुष के लिये अपने कर्तव्यपालनकी पराकृष्टा करना अत्यंत आवश्यक ही है ।

सोसहृदों मंत्रमें कहा है कि "आचार्यः ब्रह्मचारी" अर्थात् "राष्ट्रमें जो अध्यापक होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाहिये।" ब्रह्मचारीका अर्थ यहाँ विवाह न होने हुए सज्जन, ऐसा नहीं समझना चाहिये । विवाह करनेके पश्चात् भी ऋतुगामी होनेसे तथा अन्य नियमोंका परिपालन करनेसे ब्रह्मचारी रहना संभव है । छोटे मोटे सबहान् अध्यापक तथा अन्य सज्जन जो कि नागरिक कार्य करनेमें लगे होते हैं, वे सब ब्रह्मचारी होने चाहिये । कामी, भोगी, कामी तथा स्वाधीन न होने चाहिये । जब ब्रह्मचर्यका महत्त्व सब अध्यापकों को ज्ञान होगा, तभी वे अपने शिष्योंको उसकी दीक्षा दायकते हैं । और इस प्रकार जो बान अध्यापकों द्वारा राष्ट्रके युवकों के मनमें स्थिर की जाती है, वह राष्ट्रमें दृढभूत हो जाती है ।

आदर्श राज्य शासन ।

क्षत्रिय भी ब्रह्मचारी होने चाहिये । राजा, महाराजा, सम्राट्, प्रधान, मंत्री, सेनानायक, सैनिक, प्रशासिकी तथा सब अन्य ओहदेदार स्वयं ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले ही होने चाहिये । यहाँ ब्रह्मचारी होनेका तात्पर्य केवल बाल्य अवस्थामें ब्रह्मचर्य पालन करनेसे नहीं है, पण्डित आंग गृहस्थी वचनके पश्चात् भी ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करनेके लिये सब राजप्राधिकारी होने चाहिये । जहाँ ऐसे अधिकारी ब्रह्मचारी न होंगे वहाँका प्रबंध ठीक धर्मात्मासुर नहीं हो सकता । प्रजापालनका कार्य जो जो अधिकारी करता है, उसे उचित है कि वह ब्रह्मचर्यके पालनके साथ संवर्धन वनकर अपना कार्य करे । राज्यके प्रथम अधिकारियोंको भी यहाँ सूचना मिलती है कि ओहदेदार भ्रष्ट करनेके समय वे उच्चतम अन्व बाधिता वचनके साथ वह भी बात अवश्य देखें कि वे ब्रह्मचारी और धार्मिक हैं या नहीं ।

जिस राज्यमें ज्ञानप्रचार करनेवाले विद्याधिकारी और संरक्षणका कार्य करनेवाले छात्राधिकारी उत्तम ब्रह्मचारी होने वहाँ की राज्यव्यवस्था का क्या कहना है यही " आदर्श राज्य-व्यवस्था " देखी जा सकती है । इस समय जो राज्य इस

भूगोलपर चलावे जा रहे हैं, वे जोनी कौन क्या रहे हैं । भोगी लोग ही आधुनी भ्रष्टताके हुमा करते हैं । भोगी असुरोंसे प्रजाको कष्टही बहुत पहुँचते हैं । इसलिये मंत्र ७ में कहा है कि, " ब्रह्मचारिणि ईद वनकर असुरोंको दूर किया । " भोगी असुरोंको दूर करके योगी संवर्धनी अतिरिक्त ब्रह्मचारियोंको ही अधिकारार लाना ब्रह्मचारीका राजकीय दलचलका कार्य होता है ।

ब्रह्मचर्यसे राष्ट्रका संरक्षण ।

राजा, राजपुरुष आदि क्षत्रिय, तथा आचार्य और अध्यापक आदि ब्राह्मण, स्वयं ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले होने चाहिये, इस विषयका उपदेश मंत्र १६ में दिया है । अब इस १७ वें मंत्रमें कहा है कि राजा संबंध तथा पाठशाला, गुरुकुल आदिके प्रबंधसे राष्ट्रके ब्रह्मचर्यका पालन होने ।

राजा अपने राज्यमें ऐसा व्यवस्था प्रबंध रखे कि सब अधिकारी ब्रह्मचर्यपालन करनेवाले हों और वे अपने अधिकार क्षेत्रमें रहनेवाली जनतासे ब्रह्मचर्यका पालन करावें । इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी व्यवस्था करेगा तो संपूर्ण राज्य ब्रह्मचर्यपालन करनेवाला बन सकता है । ब्रह्मचर्यका तात्पर्य यहाँ संग्राम है । राज्यमें बालविवाह न हो, विवाह शीघ्र समयमें हो, विवाह होनेपर ईश्वर विषयक अस्वाचार और अविचार न हो, संग्राम और त्यागवृत्तिसे व्यवहार किया जावे इस प्रकार मरनेतक ब्रह्मचर्य पालन हो सकता है । इस प्रकारका ब्रह्मचर्य राज्य-शासनके द्वारा सब लोगोंसे पालन कराके राजा राष्ट्रका विशेष रीतिसे संरक्षण कर सकता है ।

सर्वपाधारण जनता अज्ञानी होनेके कारण सुनिश्चयोंका पालन स्वयं नहीं करती । परंतु जब राज्यशासनके प्रबंधमें ही सुनिश्चयोंका पालन होता है, तब वे लोग भी उन निश्चयोंके पालन करनेका लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं । समाजकी दृष्टि अवनति की अवस्थाके अनुसार निश्चयोंमें परिवर्तन हो सकता है । पण्डित ब्राह्मचर्य, वैदिकज्ञान, वनस्पतिवर्धन, योग ध्यान, ज्ञानसंग्रहण, उपासना आदिका संबंध है । राज्यप्रबंध ही सब कोन इनको करे और राजा सबसे इनका पालन कराके जनताका संरक्षण करे । वह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

कन्याओं का ब्रह्मचर्य ।

पूर्व मंत्रमें सूचित हो गया है कि राजा प्रबंधद्वारा सब जनतासे ही ब्रह्मचर्यका पालन कराके प्रजाका विशेष पालन करना ही

सब जगत्तमों के पुत्रोंका वैवाही कम्पाओंका भी ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिये । पुत्रोंके ब्रह्मचर्यके विषयमें किसीको संका नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मचारी शब्द पुष्पिगमें होनेसे पुत्रोंके ब्रह्मचर्यकी आज्ञा बेरसे सिद्ध हो गई है । इस अठा-रहवें मंत्रमें "कम्पा" शब्दके आन्तरिक ब्रह्मचर्यकी सूचना हो गई है । अर्थात् बाळक और बालिकाओंके लिये समानही ब्रह्मचर्य है और पूर्व मंत्रके अनुसार दोनोंके ब्रह्मचर्यका पालन रामप्रबंधद्वारा ही होना चाहिये ।

पशुओंका ब्रह्मचर्य ।

कौटिल्य आदि पशु सचमुच ब्रह्मचारी ही रहते हैं । अति कष्टमय सबमें नहीं होता । कामुक मनुष्योंके समान पशुओंमें ऐश्वर्यता नहीं होती । मनुष्योंकी अवस्था पशुओंमें आसंबंध म्यूनही होता है, इसलिये वे आयुभर ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं । उनको देखकर मनुष्योंको बहुत बोध लेना उचित है ।

अपमृत्युको हटानेका उपाय ।

सर्वसर्व मंत्रमें कहा है कि अपमृत्यु दूर करनेका उपाय ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्य आयुष्य वृद्धि करनेवाला और रोग दूर करनेवाला है । जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह मृत्युको दूर कर सकता है । इसी रीतसे देव अमर बने हैं । जो देवोंको साथ हुआ वह तपस्यासे मनुष्य भी साथ कर सकते हैं । देवोंका राजाधिपति इंद्र भी सबसे अधिक तेजस्वी है, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचर्यका पालन किया था । जो इसप्रकार ब्रह्मचर्यका अधिक पालन करेगा वह सब अधिक तेजस्वी हो सकता है । ब्रह्मचर्यका तेज उसके मुखपर ही दिखाई देता है । ब्रह्मचारी जिनेन्द्रिय पुरुषका मुख कमलके समान तेजस्वी, उत्प्लाही और स्फूर्तिपुष्प होता है । इसलिये हरएकके ब्रह्मचर्यका पालन अवश्यमेव करना चाहिये ।

औषधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य ।

सूर्य ब्रह्मचारी है क्योंकि वह ब्रह्मके साथ संचार करता है किंवा सत्रके साथ रहता है । इस ब्रह्मचारी-सूर्यके संवत्सर अर्थात् वर्ष, ऋतु, मास, दिन, रात्रि तथा भूत वर्तमान और अभिष्य वे तीनों काल प्रगट हो रहे हैं । यह सूर्यके ब्रह्मचर्यकी महिमा है ।

औषधि वनस्पति भी ऊर्ध्वरेता होनेके कारण ब्रह्मचरिणी है । औषधि वनस्पतियोंका जनक मेघ किंवा पर्जन्य है । यह

मेघ भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वह "ऊर्ध्व-रेता" है । "ऊर्ध्व" अर्थात् ऊपर चारण किया है, "रेतः" अर्थात् उदक जिसने, ऐसा मेघ है, इसलिये वह "ऊर्ध्व-रेता" है और इसी हेतुसे ब्रह्मचारी भी है । इसी ब्रह्मचर्य-सूक्तके मंत्र १२ में मेघ ब्रह्मचारीका वर्णन आ चुका है । वहाँ कहा है कि यह "ब्रह्मचारी मेघगर्जना करता हुआ पहाड़ोंपर और भूमिपर (रेतः) उदकका भिचन करता है, उससे सब दिशायें जीवित रहती हैं ।" ऊर्ध्वरेता होनेके कारण मेघमें सृष्टिका पालन करनेकी शक्ति आ गई है, इस प्रकार जे ऊर्ध्वरेता होगा उसमें भी पालन करनेका शक्ति आ सकती है । सूर्य भी अपनी किरणोंसे उदकस्वी रेतको ऊपर खींचता है । मनुष्य भी प्राणके आकर्षणसे वीर्यको अपने ऊपर खींच सकता है । इस प्रकार मेघ और सूर्यके उदाहरणसे ब्रह्मचर्यका माहात्म्य वर्णन किया है ।

पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य ।

पहिले बैल और घोड़ेके विषयमें मंत्र १८ में कहा ही है कि वे ब्रह्मचारी हैं । प्रायः सभी पशुपक्षी ब्रह्मचारी हैं । बंदर आदिमें वीर्यके नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परंतु साधारणतः पशु ऋतुगामी होते हैं । ऋतुकालमें भिन्न समयमें न तो वे स्त्री के पास जाते हैं और न स्त्री उनको अपने पास आने देती है । छिह्र ब्यघ्र आदि क्रूर पशुओंमें तो यह ब्रह्मचर्य और एकपरनाश्रत विशेष ही तीव्र है । परमात्माने उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उनको ऋतुकालको छोड़कर अन्य समयमें स्त्रीपुरुषाभिज्ञान भी नहीं होता । कई पशुपक्षी इस नियममें अपवाद भी हैं, परंतु वह अपवाद पूर्वोक्त नियम ही छिड़ कर रहा है । पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य देखकर उनसे मनुष्योंको इस विषयमें बोध लेना चाहिये । पूर्व मंत्रमें कहा है कि औषधिवनस्पतियाँ आदि भी ऋतुकालमें ही पुष्पवती होनेके कारण ऋतुगामी होनेसे ब्रह्मचारी हैं । संवत्सर ही ऋतुओंमें ही गमन करता है, इसलिये वह भी ऋतुगामी होनेसे ब्रह्मचारी है ।

ब्रह्मचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, वह मंत्रका कथन स्पष्ट ही है । क्योंकि ज्ञानसे ही सबका संरक्षण होता है, वह वाईसवें मंत्रमें कहा है ।

देवोंका तेज ।

तेईछवें मंत्रमें देवोंक तेजका वर्णन है । जो उरसाह और स्फुरण देता है, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता है और जो स्वयं तेजयुक्त होकर दूसरोंको भी तेजस्वी करता है वह देवोंका तेज है । राष्ट्रमें विद्वान् देव होते हैं और वे उक्त प्रकारका चैतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न करते हैं । शरीर में ज्ञान-ईंद्रिय तथा अंतःकरण आदि देव हैं कि, जो जब शरीरमें रहकर उससे भी विलक्षण स्फूर्तिका कार्य करा रहे हैं । तथा संपूर्ण जगत्में सूर्यचंद्रादिक देव अपना विलक्षण तेज फैलाकर सब जगत्को चेतना दे रहे हैं । तात्पर्य यह कि सर्वत्र यही नियम है कि जो देव होते हैं, वे श्रेष्ठ तेजका प्रसार करके विलक्षण उरसाह उत्पन्न करते हैं ।

यही तेज, ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारीसे फैलती है और देवोंमें कार्य करती है तथा अमरपन भी देती है ।

उपदेशका अधिकारी ।

चौबीस और पचासवें मंत्र में ब्रह्मचारीके विशेष ज्ञानका उल्लेख है । ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञान प्राप्त करता है और इस लिये उसका अद्भुत तेज फैलता है । इस हेतुसे उसके अंदर सब देवताएं ओतप्रोत होकर रहती हैं । उससे कोई देवता और उसकी शक्ति अलग नहीं होती । अर्थात् सब देवताओंकी पूर्ण शक्तिके साथ वह अपना कार्य चलाता है । प्राणायामादि योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अपान, व्यान आदि सब प्राणोंको अपने आधीन करता है । प्राण बश होनेसे उसका मन बश होता है, क्योंकि प्राण और मन शरीरमें एकत्र मिलेजुले रहते हैं । यदि प्राण निर्बल रहा तो मन निर्बल रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राणकी चंचलता भी दूर हो जाती है । प्राण और मन स्थिर होनेसे हृदयकी दिव्य

शक्ति प्रकट होती है, तथा हृदय और मन नियमबद्ध होनेसे मेधाबुद्धिमें ज्ञानका संचय होने और बढ़ने लगता है । अब उसकी योग्यता ऐसी है कि वाणीद्वारा वह अपने ज्ञानका प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशके वक्तृत्वसे जनता प्रभावित होती है । क्योंकि उसका कथन अनुभवके अनुकूल होता है ।

इस कारण लोग चाहते हैं कि अपने उद्धारका कोई सुउपदेश उससे प्राप्त हो । जहां उक्त ब्रह्मचारी पहुंचता है वहांसं सज्जन उससे कहते हैं कि 'हे ब्रह्मचारी ! हमें उपदेश दो । चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियोंकी शक्ति बढ़ाने तथा उनको नरोग और प्रभावशाली करनेकी गीति बताओ । कोई कहते हैं कि अज्ञकी न्यूनता बड़ा कष्ट दे रही है, इसलिये कहो कि विपुल अज्ञ कैसे प्राप्त होगा ? कोई महाजन पूछते हैं कि पेट ठीक करनेका उपाय क्या है ! हाजम ठीक नहीं है, इसका कोई उपाय कहो । वे पूछते हैं कि हमारा वीर्य स्थिर नहीं रहता और खून भी खराब हो गया है; इसके लिये क्या उपाय करने चाहिये ।

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं, उनका यथावश्यक उत्तर ब्रह्मचारी देता है, योजना और युक्तिपूर्वक सर्वज्ञां प्रश्नका ओंका निरसन करता है और उनको ठीक मार्गपर चलाता है । इतनी योजना होनेपर भी अपनी आरंभिक शक्ति बढ़ानेके लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप करता है और आत्म-शक्तिका विकास करता ही रहता है । इस प्रकारका तपस्वी जब अपने तपकी समाप्ति करता है और तपस्याके प्रभावसे जब प्रभावित आत्मशक्तिये युक्त होता है, तब अत्यंत तेजस्वी होनेसे इन पृथिवीपर उसकी शोभा अत्यंत बढ़ती है । यह ब्रह्मचर्यका तेज है, इसलिये हरएकको ब्रह्मचर्यके सुनियमोंका पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकास करना चाहिये ।

पापसे बचानेकी प्रार्थना ।

(६)

(ऋषिः—शंतातिः । देवता—चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ताः ।)

अग्निं ब्रूमो वनस्पतीनोषधिरुक् वीरुधः । इन्द्रं बृहस्पतिं सूर्यं ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥
 ब्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भगम् । अंशं विवस्वन्तं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २ ॥
 ब्रूमो देवं सवितारं धातारमुत पूषणम् । त्वष्टारमग्रियं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ३ ॥
 गन्धर्वाप्सरसो ब्रूमो अश्विना ब्रह्मणस्पतिम् । अर्यमा नाम यो देवस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ४ ॥
 अहोरात्रे इदं ब्रूमः सूर्याचन्द्रमसावुभा । विश्वानादित्यान् ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५ ॥
 वातं ब्रूमः पर्जन्यमन्तरिक्षमथो दिशः । आशाश्च सर्वा ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः । ॥ ६ ॥
 मुञ्चन्तु मा शपथ्यादहोरात्रे अथो उषाः । सोमो मा देवो मुञ्चन्तु यमाहुश्चन्द्रमा इति ॥ ७ ॥
 पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या उत ये मृगाः । शकुन्तान् पक्षिणो ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः । ८ ॥
 भवाश्चर्वाविदं ब्रूमो रुद्रं पशुपतिंश्च यः । इषूया एषां संविद्य ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥ ९ ॥

अर्थ— अग्नि, वनस्पति, औषधि, (वीरुधः) लता, इन्द्र, बृहस्पति और सूर्यकी (ब्रूमः) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ते) वे (नः अंहसः) हम सबको पापसे (मुञ्चन्तु) बचावें ॥ १ ॥

राजा, वरुण, मित्र (अथो) और भग, अंश, विवस्वान् ॥ २ ॥ सविता देव, धाता, पूषा, (अग्रियं त्वष्टारं) मुख्य त्वष्टा ॥ ३ ॥ गन्धर्व और अप्सरागण, अश्विनी देव, ब्रह्मणस्पति, (यः अर्यमा नाम देवः) और जो अर्यमा नामक देव है ॥ ४ ॥ अहोरात्र, सूर्य और चन्द्र ये (उभा) दोनों, (विश्वान् आदित्यान्) सब आदित्य ॥ ५ ॥ (वातः) वायु पर्जन्य, अन्तरिक्ष, (अथो) और दिशः, (आशाः) उपदिशाकी (ब्रूमः) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ ६ ॥

अहोरात्र और उषा (मा शपथ्यात् मुञ्चन्तु) मुझे शपथसे मुक्त करें, (यं चन्द्रमा इति जमाहुः) जिसे चन्द्रमा कहा जाता है, वह सोमदेव (मा मुञ्चन्तु) मुझे पापसे मुक्त करे ॥ ७ ॥

(पार्थिवाः दिव्याः पशवः) पृथ्वीके ऊपरके पशु और आकाशमें रहनेवाले पक्षी (उत ये आरण्या मृगाः) और जो आरण्यमें रहनेवाले मृग हैं, शकुन्त पक्षी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ८ ॥

भव और शर्व (यः पशुपतिः रुद्रं) जो पशुपालक रुद्र है, (वा एषां इषुः) जो इनके बाण (सं विद्यः) हमें विदित है (ताः) वे (नः सदा शिवाः सन्तु) हमारे लिये सदा कल्याणकारी हों ॥ ९ ॥

दिवं ब्रूमो नक्षत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वतान् । समुद्रा नद्यो विज्ञान्तास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १० ॥
सप्तर्षीन् वा इदं ब्रूमोऽग्रे देवीः प्रजापतिम् । पितृन् यमश्रेष्ठान् ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ११ ॥
ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये । पृथिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १२ ॥
आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वाणः । अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥
यज्ञं ब्रूमो यजमानमृचः सामानि भेषजा । यजूंषि होत्रा ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १४ ॥
पञ्चं राज्यानि वीरुषां सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः । दुर्मो भ्रूको यवः सहस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १५ ॥
अरायान् ब्रूमो रक्षांसि सर्पान् पुण्यजनान् पितृन् । मृत्युनेकशतं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १६ ॥
ऋतून् ब्रूम ऋतुपतीनार्तवानुत हायनान् । समाः संवत्सरान् मासांस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १७ ॥
एतं देवा दक्षिणतः पश्चात् प्राञ्च उदेत ।
पुरस्तादुत्तरान्छक्रा विश्वे देवाः समेत्य ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १८ ॥
विश्वान् देवानिदं ब्रूमः सत्यसंधानृतावृषः विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १९ ॥

अर्थ.- (दिवं) ध्रुलोक, नक्षत्र, भूमि, (यक्षाणि) यक्ष, पर्वत, समुद्र, नदियां, (विज्ञान्ताः) जलशय, ॥ १० ॥ सप्तर्षिगण, (आपः देवी) जल, प्रजापति, (यमश्रेष्ठान् पितृन्) पितर और उनका अधिपति यम० ॥ ११ ॥

(ये दिविषदः देवा) जो ध्रुलोकमें रहनेवाले देव हैं, (ये अन्तरिक्षसदः) और अन्तरिक्षमें रहनेवाले हैं (ये शक्राः) जो समर्थ देव (पृथिवीं श्रिताः) पृथिवीका आश्रय किये हैं (ते नः भंहसः मुञ्चन्तु) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १२ ॥

आदित्य, रुद्र, वसु (दिवि अ-थर्वाणः देवाः) ध्रुलोकमें जो निखल देव हैं, तथा (मनीषिणः अंगिरः) मननशील अंगिरस हैं (ते नः भंहसः मुञ्चन्तु) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १३ ॥

यज्ञ, यजमान, [ऋचः] ऋग्वेद, साम, [भेषजा] वैद्यके साय [यजूंषि] यजुर्वेद, [होत्राः] होमहवन कर्म० ॥ १४ ॥
[वीरुषां सोमश्रेष्ठानि पञ्चराज्यानि] जिसमें सोम श्रेष्ठ है ऐसी औषधियोंके पांच राज्य, दुर्मो [भ्रू] भाग [यवः] जौ, और [सहः] बलशाली धान को [ब्रूमः] हम कहते हैं कि [ते] वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १५ ॥

[अरायान् रक्षांसि] अराजक राक्षसों, सर्पों, पुण्यजनों और पितरों [एकशतं मृत्युन्] एक सौ मृत्युओंको० ॥ १६ ॥
ऋतुओं, ऋतुओंके पतियों, [आर्तवान् हायनाम्] ऋतुओंसे बननेवाले अयनों [समाः संवत्सरान् मासान्] सम वर्ष, संवत्सर और महिनोंको हम कहते हैं कि वे हमको पापसे बचावें ॥ १७ ॥

हे (देवाः) देवों! (दक्षिणतः पश्चात्) दक्षिण दिशासे आओ, पश्चात् (प्राञ्च उदेत) पूर्व दिशामें उदयको प्राप्त होओ, (विश्वे शक्राः देवाः) सब समर्थ देव (पुरस्तात् उत्तरान् समेत्य) समक्ष उत्तर दिशामें इकट्ठे होकर (ते नः) हम सबको पापसे बचाओ ॥ १८ ॥

(सत्यसंधान्) सत्यप्रतिज्ञ (ऋतावृषः) सत्यको बढानेवाला (विश्वान् देवान्) सब देवोंको (इदं ब्रूमः) यह कहते हैं कि वे (विश्वाभिः पत्नीभिः सह) अपनी सब पत्नियोंके साथ आकर (नः) हम सबको पापसे बचावें ॥ १९-२० ॥

सर्वान् देवानिदं ऋमः सत्यमंधानृतावृधः । सर्वाभिः पत्नीभिः मह ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २० ॥
 भूतं ऋमो भूतपतिं भूतानामृत यो वशी । भूतानि सर्वा संगृह्य ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २१ ॥
 या देवीः पञ्च प्रदिशो ये देवा द्वादशर्तवः । संवत्सरस्य ये दंष्ट्रास्ते नः सन्तु सदा शिवाः ॥ २२ ॥
 यन्मातली रथक्रातममृतं वेदं भेषजम् । तदिन्द्रो अप्सु प्रावेशयत् तदापो दत्त भेषजम् ॥ २३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

(यः वशी) जो सबको वश करनेवाला है उस (भूतानां भूतपतिं) भूतोंके अधिपतिको तथा (भूतं) भूतको हम (ऋमः) कहते हैं कि (सर्वा भूतानि संगृह्य) सब भूत मिलकर हम सबको पापसे बचावें ॥ २१ ॥

(याः पञ्च देवीः प्रदिशः) जो दिव्य पांच दिशाएं हैं, (ये द्वादश ऋतवः देवाः) जो बारह ऋतु देव हैं, [ये संवत्सर-स्य दंष्ट्रा] जो वर्षके दाढ़के समान हैं [ते नः सदा शिवाः सन्तु] वे हम सबको सदा शुभ हों ॥ २२ ॥

[मातलिः] मातलि [यत् रथक्रातं अमृतं भेषजं वेद] जिस रथके द्वारा प्राप्त अमरपन देनेवाले औषधको जानता है [इन्द्रः तत् अप्सु प्रावेशयत्] इन्द्रने उस औषधको जलोमें प्रविष्ट किया है, हे [आपः] जलो ! [तत् भेषजं दत्त] उस औषधको हमें दीजिये ॥ २३ ॥

भावार्थ—इन सब देवताओंकी सहायतासे मनुष्यमात्र पापसे बच जावे ॥ १-२३ ॥

इस सूक्तका विचार ।

इस सूक्तमें मानवोंको पापोंसे दूर करनेके लिये अर्थात् उनको निष्पाप करनेके लिये देवताओंकी प्रार्थना है ।

इस प्रार्थनाकी विशेषता यह है कि यह प्रार्थना सार्वजनिक अर्थात् सांघिक है । सब लोगोंसे मिलकर की जानेवाली यह प्रार्थना है, अतः इसमें 'ते नो मुचन्तु अंहसः - वे हम सब प्रार्थना करनेवालोंको पापसे मुक्त करें, ऐसा बहुवचन प्रयोग किया है । सांघिक प्रार्थनाका महत्व वैदिक सारस्वतमें विशेष है, क्योंकि उससे संघशक्ति बढती है ।

अब इस सूक्तमें जिन देवताओंका नामनिर्देश आया है उनका वर्गीकरण इस तरह है—

पृथ्वीस्थानीय देवता ।

- १ अग्नि १
- २ वनस्पति १
- ३ जोषधि १
- ४ वीर्यः १
- ५ अहोरात्र ५, ७

- ६ वायव्य ७
- ७ उषाः ७
- ८ पार्थिवाः पञ्चसः ८
- ९ आरण्याः शुभाः ८
- १० अग्नि १०

- ११ वक्ष १०
- १२ पर्वत १०
- १३ समुद्र १०
- १४ नदी १०
- १५ वेदान्ताः १०
- १६ पृथिव्यां शक्राः भिताः १२
- १७ वसवः [अष्टौ] १३
- १८ अयर्वाणः १३
- १९ अङ्गिरसः १३
- २० यक्ष १४
- २१ यजमानः १४
- २२ ऋचः १४
- २३ सामानि १४
- २४ भेषजानि १४
- २५ बजु १४
- २६ होत्राः १४
- २७ वीरुषां पञ्च राज्यानि १५
- २८ सोम (वनस्पति) १५
- २९ वर्म १५

- ३० मंग १५
- ३१ यवः १५
- ३२ सहः १५
- ३३ अराय १६
- ३४ रक्षांसि १६
- ३५ सर्प १६
- ३६ पुण्यजन १६
- ३७ मृत्यु (एकशतं मृतयवः) १६
- ३८ ऋतु (द्वादश) १७, २२
- ३९ ऋतुपति १७
- ४० आर्तिव १७
- ४१ हायन १७
- ४२ समाः १७
- ४३ संवत्सर १७
- ४४ मासाः १७
- ४५ विभेदेवाः १८, १९
- ४६ देवपक्ष्यः १९
- ४७ मूत २१
- ४८ भूतानां, भूतपति २१
- ४९ भेषज २३

अन्तरिक्ष स्थानीय देवता

- १ गंधर्व ४
- २ अप्सराः ४
- ३ चन्द्रमाः ५
- ४ वायु ६
- ५ पर्जन्य ६
- ६ अन्तरिक्ष ६
- ७ दिशः ६
- ८ सर्वाः जाशाः ७
- ९ सोमः ७
- १० पक्षिणः ८

- ११ वाकुन्त ८
- १२ भव ९
- १३ शर्व ९
- १४ रुद्र ९
- १५ पशुपतिः ९
- १६ इन्द्र ९
- १७ यम ११
- १८ पितर ११, १६
- १९ अन्तरिक्षसदः देवाः १२
- २० रुद्राः (एकादश) १३

द्युस्थानीय देवता ।

- १ इन्द्र १
- २ वृहस्पति १

- ३ सूर्य १, ५
- ४ राजा वरुणः २

५ मित्र २	१५ अद्वाणस्पति ४
६ विष्णु २	१६ अर्चमा ४
७ अग २	१७ विन्धे आदित्याः (द्वादश) ५, १३
८ अंश २	१८ दिव्याः पशवः (पक्षिणः) ८
९ विवस्वान् २	१९ युः १०
१० उषितादेव ३	२० नक्षत्राणि १०
११ धाता ३	२१ सप्तर्षयः ११
१२ पूषा ३	२२ देवीः आपः ११
१३ स्वष्टा ३	२३ प्रजापतिः ११
१४ अश्विनौ ४	२४ दिविषदः देवाः १२, १३

यहां तीन स्थानोंमें देवताओंको बांटकर रखा है । देवतानामके आगे जिस मंत्रमें वे देवता आये हैं उनके अंक रखे हैं। और कई देवताएं अन्तरिक्ष स्थानमें अथवा अस्थानमें रखने योग्य होने परभी उनको पृथ्वी स्थानीय मानवोंके साथ संबंध आनेके कारण पृथ्वीस्थान में रखा है । इतना भेद विचार की सुबोधताके लिये किया है यह पाठक ध्यानमें रखें।

पृथ्वीस्थानमें ४८

अन्तरिक्षस्थानमें २०

अस्थानमें २३

मिलकर कुल ९१ इतनी देवताएं हुई ।

इनमें ८वसु, ११रुद्र, १२आदित्य, ७ऋषिगण, १००सृष्ट्यु, १२मातृ, १२क्रतु, ६ऋतु, २अयन, ६ऋतुपति, ४दिशा, ४ उपदिशा, ये १८४ देवताएं अधिक होती हैं । इनमेंसे १२ पुनरुक्त होनेसे कम किये जायं तो दोष १७२ रह जाती हैं। इनके साथ पूर्वोक्त ९१ देवताओंको मिलानेसे २७५ देवताएं होती हैं ।

इन देवताओंका मानवोंके साथ कैसा संबंध जाता है यह देखकर पापसे बचनेका यत्न साधक को करना उचित है ।

इसमें कई देवताएं पापके लिये साधकभी होती हैं । जैसे भूमि, जल, वनस्पती, पशु, पक्षी, इनके कारणही मनुष्य युद्ध करते आये हैं, आपसमें झगड़ते रहे हैं, भूमिके कारण कितने युद्ध हुए हैं और कितने मानव काटे गये हैं, यह इतिहास में देखने योग्य है । मानवोंमें राक्षसभाव इनके कारण ही जाता है । बचना तो हमी राक्षसभावसे है । व्यवहार ऐसा करना चाहिये कि मानवोंका राक्षसभाव दूर हो जाय और उनमें देवी भाव स्थिर हो जाय । इसीलिये कहा है कि—

ते नः सन्तु सदा शिवाः । १२ । ९

‘ ये सब देव हमारे लिये सदा शुभमार्ग बतानेवाले हों । ’ इस प्रार्थनामें अनुभवशून्य होनेकी संभावना सूचित होती है । मन बल में रखकर किसी प्रकारभी अनुभवशून्य मनमें न उठे ऐसा प्रबंध करना चाहिये ।

इसतरह मनुष्य पापसे बच सकता है । मन ढीला रहेगा तो पाप होगा, यदि मन बलवान होगा तो मनुष्य पापसे दूर रहेगा ।

इसतरह विचार करके मानव पापसे बचनेका साधन करे और पवित्रतामा होकर यशस्वी बने ।

उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त ।

(७)

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अव्यात्मं, उच्छिष्टः)

उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥१॥

उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् । आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः ॥२॥

समुच्छिष्टे असंसृजो मृत्युर्वाजः प्रजापतिः । लौक्या उच्छिष्ट आर्यत्ता व्रश्च द्रश्चापि श्रीर्मयि ॥३॥

दृढो दृढस्थिरो न्यो ब्रह्म विश्वसृजो दश । नाभिमिव सर्वतश्चक्रमुच्छिष्टे देवताः श्रिताः ॥४॥

ऋक् साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम् ।

हिङ्कार उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेडिश्च तन्मयि ॥५॥

ऐन्द्राग्रं पावमानं महानाग्नीर्महाव्रतम् । उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तर्गमे इव मातरि ॥६॥

अर्थ—(उच्छिष्टे नाम रूपं) उच्छिष्ट अर्थात् अवशिष्ट आत्मानं नाम और रूप, (उच्छिष्टे लोकः आहितः) उच्छिष्टमें लोकलोकान्तर स्थित हैं । (उच्छिष्टे इन्द्रः च अग्निः च) उच्छिष्टमें इन्द्र और अग्नि तथा (अन्तः विश्वं समाहितं) उसके अन्दर संपूर्ण विश्व समाया है ॥ १ ॥

(उच्छिष्टे द्यावापृथिवी) उच्छिष्टमें गुलोक और भूलोक (विश्वं भूतं समाहितं) सब भूतमात्र ठहरे हैं, (उच्छिष्टे आपः समुद्रः चन्द्रमाः वातः आहितः) जल, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, ये सब उसीमें स्थिर हुए हैं ॥ २ ॥

(सत् असत् च उच्छिष्टे) सत् और असत् ये दोनों उच्छिष्टमें हैं, (मृत्युः वाजः प्रजापतिः) मृत्यु, अज अथवा बल और प्रजापालक, (लौक्याः व्रः च द्रः च) लोकोंके संबंधमें सब धन तथा स्वीकारने योग्य और नाश करने योग्य सभी पदार्थ (उच्छिष्टे आर्यत्ताः) उच्छिष्टमें ही संबंधित हुए हैं । (श्रीः मयि) शोभा मुझमें है ॥ ३ ॥

(दृढः दृढ स्थिरः न्यः) सुदृढ, दृढतासे स्थिर रहनेवाला और गतिमान् (ब्रह्म विश्वसृजः दश देवताः) ज्ञान, विश्वकी उत्पत्ति करनेवाली दस शक्तियां धारण करनेवाली देवताएं (नाभिं चर्क इव सर्वतः) नाभिचक्रके चारों ओर रहनेके समान सब ओरसे (उच्छिष्टे श्रिताः) उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ४ ॥

ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उद्गीथ, (प्रस्तुतं स्थितं) स्तुति और स्तवन, हिङ्कार, स्वर, (साम्नो मेडिः) सामगायके आकाप यह सब उच्छिष्टमें हैं, (तन्मयि) यह सब मुझमें रहे ॥ ५ ॥

(ऐन्द्राग्रं पावमानं) इन्द्र, अग्नि और पवमान वायुके सूक्त, (महानाग्नीः महाव्रतं) महावाम और महाव्रतवाके मंत्र-माग ये सब (यज्ञस्य अंगानि उच्छिष्टे) यज्ञके अंग उच्छिष्टमें स्थित हैं जैसे (मातरि अन्तः गर्भः इव) माताके अन्दर गर्भ रहता है ॥ ६ ॥

राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः । अर्कश्चमेधावच्छिष्टे जीवर्वाहिमदिन्तमः ॥७॥
 अग्न्याधेयं यज्ञं दीक्षा कामप्रच्छन्दसा सह । उत्सवा यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्टेऽधि समाहिताः ॥८॥
 अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारो व्रतं तपः । दक्षिणेष्टं पूर्तं चोच्छिष्टेऽधि समाहिताः ॥९॥
 एकरात्रो द्विरात्रः सद्यः क्रीः प्रक्रीरुक्थ्यः ।
 ओतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनि विद्यया ॥ १० ॥ (१९)
 चतुरात्रः पञ्चरात्रः षड्रात्रश्चोभयः सह ।
 षोडशी सप्तरात्रश्चोच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमृतं हिताः ॥११॥
 प्रतीहारो निघनं विश्वजिज्ञाभिजिज्ञ यः ।
 साहजिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मयि ॥१२॥
 सुनुता संनतिः क्षेमः स्वधोर्जामृतं सहः ।
 उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तावपुः ॥१३॥
 नवभूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽधि श्रिता दिवः । आसूर्यो भात्युच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्मयि ॥१४॥

अर्थ— राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, (सत् अध्वरः) वह हिंसारहित यज्ञ, अर्क— अश्वमेध, (मदिन्तमः जीवर्वाहिः) आनन्द देनेवाला जीवोंका रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ७ ॥

(अग्न्याधेयं यज्ञो दीक्षा) अग्न्याधान, दीक्षा, (छन्दसा सह कामः) छन्दोंके कामोंकी पूर्णता करनेवाला यज्ञ, उत्सवाः यज्ञाः सत्राणि) उत्सव यज्ञ और सब सत्र ये सब उच्छिष्टमें स्थित हैं ॥ ८ ॥

अग्निहोत्र, श्रद्धा, वषट्कार, व्रत, तप, दक्षिणा, इष्ट, पूर्त ये सब उच्छिष्टमें रहते हैं ॥ ९ ॥

एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्रीः, प्रक्रीः उक्त्य ये सब यज्ञ और (यज्ञस्य अणूनि) यज्ञके अन्य अंश (विद्यया उच्छिष्टे ओतं निहित) विद्याके साथ उच्छिष्टमें अतप्रोत हुए हैं ॥ १० ॥

चार रात्री, पांच रात्री, छः रात्री, (उभयः) उभय अर्थात् आठ, दस और बारह रात्रीवाला, (षोडशी) सोलह, (सप्तरात्र) और सात रात्रीवाला ये सब यज्ञ उच्छिष्टमें बन हैं और (अमृतं हिताः) ये अमृतमें रहते हैं ॥ ११ ॥

प्रतीहार, निघन, विश्वजिज्ञ, आभाजिज्ञ, साहजिरात्र, द्वादशाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं । वह सब ज्ञान मुझमें रहे ॥ १२ ॥

(सुनुता संनतिः) सत्य भाषण, नम्रभाव, (क्षेमः स्वधा ऊर्ज) कल्याण, स्वधा, बल (अमृतं सहः) अमरपन, सहज सात्त्विक, ये (सर्वे कामाः कामेन तावपुः) सब काम या कामनाएँ प्राप्त करनेवाले हैं, (उच्छिष्टे प्रत्यञ्चः) उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ १३ ॥

नव भूमि, सब समुद्र और (दिवः) शुलोक भी (उच्छिष्टे अधिजिताः) उच्छिष्टमें आधित हैं । सर्व उच्छिष्टमें ही (आ आधि) प्रकाशता है, जिससे अहोरात्र होते हैं । वह सब ज्ञान (मयि) मुझमें रहे ॥ १४ ॥

उपहव्यं विषुवन्तं ये च यज्ञा गुहां हिताः ।

बिभर्ति भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता

॥ १५ ॥

पिता जनितुरुच्छिष्टोऽसोः पौत्रः पिता महः ।

स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिघ्न्यः

॥ १६ ॥

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च । भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बलं ॥ १७ ॥

समृद्धिरोज आकूतिः क्षत्रं राष्ट्रं षट्कर्षः । संवत्सरोऽध्युच्छिष्ट इडां प्रेषा ग्रहा हविः ॥ १८ ॥

चतुर्होतार आप्रियश्चातुर्मास्यानि नीविदः । उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्तदिष्टयः ॥ १९ ॥

अर्धमासाश्च मासाश्चातुर्वा ऋतुभिः सह ।

उच्छिष्टे घोषिणीरापः स्तनयित्तुः श्रुतिर्मही

॥ २० ॥ (२०)

शर्कराः सिकता अश्मान ओषधयो वीरुधस्तृणा ।

अभ्राणि विद्युतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता श्रिता

॥ २१ ॥

रादिः प्राप्तिः समाप्तिर्व्याप्तिर्मह एधतुः । अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिश्चाहिता निहिता हिता ॥ २२ ॥

यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा ।

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः

॥ २३ ॥

अर्थ-उपहव्य, विषुवान् और (ये च गुहा हिताः यज्ञाः) जो गुहामें आश्रित यज्ञ हैं, उनको (विश्वस्य भर्ता जनितुः पिता) विश्वका पोषक और पिताका भी पिता (उच्छिष्टः बिभर्ति) उच्छिष्ट संज्ञक परमात्मा धारण करता है ॥ १५ ॥

(उच्छिष्टः जनितुः पिता) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता है यह (असोः पौत्रः पितामहः) प्राणका पौत्र है, परंतु वह सबका पितामह ही है, (सः विश्वस्य ईशानः क्षियति) वह विश्वका ईश्वर होकर सर्वत्र रहता है वह (वृषा भूम्यां अतिघ्न्यः) बलवान् और भूमिमें सबसे श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥

ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म, भूत, भविष्यत्, वीर्य, लक्ष्मी, (बलं बलं) बलिष्ठमें रहनेवाला बल यह सब उच्छिष्टमें रहता है ॥ १७ ॥

समृद्धि, (ओजः) शक्ति, (आकूतिः) संकल्प, क्षात्र, राष्ट्र, (षट्कर्षः) छः भूमियां, संवत्सर, (इडा) अन्न, (प्रेषाः ग्रहाः) प्रेष ग्रह और हवि यह सब उच्छिष्टमें रहा है ॥ १८ ॥

चतुर्होता, आप्रिय, चातुर्मास्य, नीविद, यज्ञ, होत्रा, पशुबन्ध और उमकी इष्टियां उच्छिष्टमें रहती हैं ॥ १९ ॥

(अर्धमासाः) पक्ष (मासाः) महीने, (आश्रिताः ऋतुभिः सह) ऋतुओंके साथ ऋतुसंबन्धी पदार्थ, (स्तनयित्तुः) मेघ (महीश्रुतिः) बड़ी गर्जना और (घोषणी आपः) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ २० ॥

(शर्कराः सिकताः अश्मानः) पथरीली बाल, बाल, पत्थर (ओषधयो वीरुधः तृणा) औषधियां वनस्पतियां और घास, [अभ्राणि विद्युतः वर्ष] मेघ बिजलियां और वृष्टि [उच्छिष्टे संश्रिताः श्रिताः] उच्छिष्टमें आश्रित हुए हैं ॥ २१ ॥

[रादिः प्राप्तिः समाप्तिः] सिद्धि, प्राप्ति और समाप्ति, [व्याप्तिः महः एधतुः] व्याप्ति, महत्त्व और वृद्धि, [अत्याप्तिः, भूतिः] अतिशय प्राप्ति, ऐश्वर्य यह सब उच्छिष्टमें [आहिता निहिता हिता] रखे हैं ॥ २२ ॥

[यत् च प्राणेन प्राणिति] जो प्राणसे प्राण धारण करता है और [यत् च चक्षुषा पश्यति] जो आंखसे देखता है, यह सब उच्छिष्टमें [जज्ञिरे] निर्माण हुआ है [दिवि-श्रितः देवा दिविः] जो देव सुलोकमें हैं वे सब सुलोकमें रहे हैं और उच्छिष्टमें ही हैं ॥ २३ ॥

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाञ्जिरे सर्वे दिवि देवा दिविभितः ॥२४॥

प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमार्क्षितिश्च क्षितिश्च या । उच्छिष्टाञ्जिरे० ॥२५॥

आनन्दा मोदाः प्रमोदोऽभीमोदुमुदश्च ये । उच्छिष्टाञ्जिरे० ॥२६॥

देवाः पितरौ मनुष्या ऽगन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाञ्जिरे सर्वे दिवि देवा दिविभितः ॥ २७ ॥ (२१)

अर्थ— ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुर्वेद, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, [क्षतिः अक्षितिः] भौतिक और अभौतिक पदार्थ, आनन्द, मोद, प्रमोद, [अभीमोदः सुदः] प्रत्यक्ष आनन्द, देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा, ब्रूलोकमें रहनेवाले सब देव ये सब [उच्छिष्टात् अञ्जिरे] उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २४-२७ ॥

उच्छिष्ट सूक्तका आशय ।

इस सूक्तकी भाषा अत्यंत सरल होनेके कारण इसका भावार्थ पृथक् लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

उच्छिष्टका अर्थ ।

“ उच्छिष्ट ” अर्थात् ‘ ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट,’ जो उच्च स्थानमें अवशिष्ट रहा है । विश्व बननेके पश्चात् जो भाग अवशिष्ट रहा है उसका नाम ‘ उच्छिष्ट ’ है । पुरुषसूक्तमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्व उदैःपुरुषः पादोऽस्वेहामवत्पुनः ।

(ऋ. १०।१०।४)

‘त्रिपात् पुरुष उच्च स्थानमें उदित हुआ है, और उसका एक अंश यहाँ इस विश्वमें पुनः पुनः होता है ।’ एक अंशका वह विश्व बनता और बिगड़ता है, परंतु जो त्रिपात् पुरुष अवशिष्ट ऊर्ध्व भागमें रहा है वह वैसा ही एकरूपमें रहता है । इस तरह परब्रह्मका एक अल्पसा भाग विश्वरूपाकार होता रहता है और शेष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रहा है । इसीका नाम उच्छिष्ट है । यही ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट रहा है ।

(उच्छिष्टे नाम रूपं) इसी परब्रह्ममें नामरूप रहा है, इतना कहनेसे सब कुछ उसीमें है ऐसा कहा है, क्योंकि जो कुछ इस विश्वमें है वह रूपवाला है और नामवाला भी है । जिसका रूप नहीं और जिसका नाम नहीं ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है । संपूर्ण विश्वही नामरूपात्मक है । हम किसीका नाम लेते हैं और नाम लेते ही आत्मा के सामने वह रूप आता है, यही नामरूप है और यह सब नामरूप इस उच्छिष्ट परब्रह्ममें रहा है ।

नाम भी उच्छिष्टमें है और रूप भी उच्छिष्टमें है इतना कहनेसे उस उच्छिष्ट परब्रह्ममें नामरूप रहा है ऐसा अर्थ हुआ । जैसे बड़ा यह नाम और बड़ेका रूप यह सब मिट्टीमें रहता है । अर्थात् यह मिट्टी ही नामरूपात्मक बटाकार होकर हमारे सामने आती है । इसी तरह उच्छिष्ट परब्रह्म नामरूप चारण करके विश्वाकार होकर, बिम्बरूपी बनकर हमारे सामने आता है । यही परमात्माका बिम्बरूपदर्शन जो मगबद्धिताके ११वें अध्यायमें कहा गया है और यजुर्वेदके छद्माध्यायमें वर्णित हुआ है ।

उच्छिष्टमें रूप ।

‘उच्छिष्टमें नामरूप रहे हैं,’ यही मंत्रभाग मुख्य है, आगे इसी का स्पष्टीकरण ही है, जैसा—उच्छिष्टमें लोक, इंद्र, अग्नि विश्व, यावापृथिवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, (मंत्र १—२) नौ भूमियां, सूर्य (मं० १४), बालु, पत्थर, शिला, ओषधिवनस्पतियां, घास, अन्न, विद्युत्, वृद्धि, (मं० २१), जो प्राणसे जीवित रहता है, जो आंखसे देखता है, जो आकाशमें है (मं० २३), देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा (मं० २७) विश्व उत्पन्न करनेवाले दस देव (मं० ४) । यह सब उच्छिष्टमें है, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं । इनका आश्रय उच्छिष्ट—परमात्माही है ।

उच्छिष्टमें नाम

अब नामका वर्णन देखिये—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उद्गीथ, स्तवन, हिकार, स्वर, सामके आलाप, (मं० ५), इन्द्राग्निके सूक्त, पवमानसूक्त, महाव्रतादिसूक्त, (मं०—१) छन्द, पुराण, (मं० २४) ये सब नाम हैं, ये सब लक्ष्य हैं । शब्दसृष्टीका यह विस्तार है और ये सब नाम उच्छिष्टके आधारपर रहते हैं ।

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहते हैं, जो रूप है वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम है वह भी उसी का नाम है । इसीलिये ये नामरूप उसमें रहते हैं ।

उच्छिष्टमें कर्म ।

नाम और रूप इस रीतिसे उच्छिष्ट ब्रह्ममें हैं यह बात देखनेके पश्चात् ‘ कर्म ’ कहा रहता है यह प्रश्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर भी इस सूक्तने दिया है कि सब कर्म सब यज्ञ उच्छिष्ट ब्रह्ममेंही रहते हैं, देखिये—‘ राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, अश्वर, अश्वमेध (मं० ७) अग्न्याधान, दीक्षा, यज्ञ, सत्र, (मं० ८) अग्निहोत्र, व्रत, तप, दक्षिणा; इष्टापूर्त (मं० ९), एकरात्र, द्विरात्र, सद्यःक्रीः, प्रकीः उक्थ, (मं० १०) चतुरात्र, पंचरात्र, षड्रात्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, दशरात्र, द्वादशाह, षोडशी, (मं० ११), विश्वजित्, अतिरात्र, (मं० १२) आदि सब यज्ञकर्म ही हैं और ये सब

वसी उच्छिष्टमें रहते हैं, वसी उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर इस संपूर्ण कर्ममार्गकी व्यवस्था रची गयी है। अर्थात् सब कर्मोंका आधार ब्रह्म ही है।

उच्छिष्टमें काल।

‘काल’ भी उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहता है, अतः कहा है कि— ‘अर्ध मास (पक्ष), मास (महिना), ऋतु (मं० २०), अयन, वर्ष, संवत्सर (मं० १८) यह सब उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहा है। भूत, भविष्यत् (मं० १७) संपूर्ण काल और कालके अवयव इस तरह उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहे हैं ऐसा यहां कहा है।

कालके साथ कर्मका संबंध है, एकरात्र, द्विरात्र आदि अनेक यज्ञ कालमर्यादा के साथ संबंध रखते हैं। कई इष्टियां छोटे कालखंड के साथ संबंधित हैं और कई सत्र दीर्घकालके हैं। तथापि सब यज्ञ इस तरह कालसे मर्यादित होते हैं। अर्थात् जैसा नामरूपका परस्परसंबंध है वसी तरह काल और कर्मका परस्परसंबंध है। पाठक इसका अच्छी तरह विचार करें, और इसका अनुभव करें।

श्रद्धा, नय, ज्ञान, दीक्षा (मं० ९), सूनृत, नम्रभाव, कल्याण, स्वधः—अर्थात् अपनी धारणाशक्ति, बल, अमृतत्व, सहनसामर्थ्य, कमाना, वासना (मं० १३), ऋत, सत्य,

श्रम, धर्म, वीर्य—पराक्रम, लक्ष्मी-शोभा, (मं० १७), समृद्धि, संकल्प, क्षात्रबल (मं० १८), सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, व्याप्ति, महत्त्व, वृद्धि (मं० २२) आनंद, मोद, प्रमोद (मं० २५) ये सब जो कर्मके साथ संबंध रखनेवाले गुण हैं वे भी मानवकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक हैं। ये सब उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर रहते हैं।

जो प्राणसे सजीव रहते हैं और जो आंखसे देखते हैं व सब प्राणिमात्र उच्छिष्ट ब्रह्मसे आश्रय पाकर रहते हैं अर्थात् वह उच्छिष्ट ब्रह्मसे पृथक् नहीं है। (मं० २३)

सत् असत्, जीवन मृत्यु, व और द्र (वरण और द्रावण), यह सब द्वन्द्व उच्छिष्ट ब्रह्ममें ही रहता है अर्थात् जो कुछ यहां है उस सबका संबंध परब्रह्मसे है, परब्रह्मसे पृथक् अस्तित्व किसीका नहीं है।

इसमें अनेक यज्ञोंके नाम आये हैं, इनका स्वरूप यजुर्वेदकी व्याख्याके प्रसंगमें विशद किया जायगा। क्योंकि कर्मकाण्ड यजुर्वेद का विषय है।

जो विश्वरूपदर्शन का विषय यहां कहा है वही श्रीमद्भगवद्गीताके ११ वें अध्यायमें विस्तारसे कहा है, और यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें भी अधिक ही विस्तारसे कहा है। पाठक तुलना करके वेदका तत्त्व जानें।

शरीरकी रचना ।

(८)

(ऋषिः—कौरुपथिः । देवता—अध्यात्मं, मन्युः)

यन्मन्युर्जायामावहत् संकल्पस्य गृहादधि । क आसं जन्त्याः के वराः क उ ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥१॥
तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यर्णवे । त आसं जन्त्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥२॥
दश साकर्मजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स वा अद्य महद् वदेत् ॥३॥
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । व्यानोदानौ वाह् मनस्ते वा आकृतिमावहन् ॥४॥
अजाता आसन्नृतवोऽथो धाता बृहस्पतिः । इन्द्राग्नी अश्विना तर्हि कं ते ज्येष्ठमुपासत ॥५॥
तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्यर्णवे । तपो ह जज्ञे कर्मणस्तत् ते ज्येष्ठमुपासत ॥६॥

अर्थ— (यत् मन्युः संकल्पस्य गृहात्) जब उसाहने संकल्पके घरसे (जायां अधि जावहत्) अपनी स्त्रीको प्राप्त किया, विवाह करके अपने घर ले आया, उस समय (के जन्त्याः) कौन कन्या-पक्षके लोग थे और (के वराः) कौनसे वरपक्षके लोग थे, और उनमें (कः उ ज्येष्ठवरः अभवत्) कौन श्रेष्ठ वर माना गया था ॥ १ ॥

(महति जर्णवे अन्तः) बड़े महासागरके अन्दर (तपः कर्म च जास्तां) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, (ते जन्त्याः ते वराः जासन्) वे ही कन्यापक्षके और वरपक्षके लोग थे, और उस समय (ब्रह्म ज्येष्ठवरः अभवत्) ब्रह्म ही सबमें श्रेष्ठवर था ॥ २ ॥

(देवेभ्यः दश देवाः साकं अजायन्त) देवोंसे दस देव साथ साथ बनें हैं, (यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निश्चयसे उनको प्रत्यक्ष जानता है (सः वै अद्य महद् वदेत्) वही निश्चयसे आजही महत् ब्रह्मका ज्ञान कह सकता है ॥ ३ ॥

(प्राणापानौ, चक्षुः श्रोत्रं, या अक्षितिः च क्षितिः च) प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अभौतिक और भौतिक क्षाति, (व्यान-उदानौ वाह्यनः) व्यान उदान और वाणी तथा मन, (ते वै आकृतिं जावहन्) ये ही निश्चय संकल्पशक्तिको धारण करते हैं ॥ ४ ॥

(अजतवः अथो धाता बृहस्पतिः इन्द्राग्नी अश्विनौ) ऋतु, धाता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव (अजाताः आसन्) नहीं बने थे, (तर्हि ते कं ज्येष्ठं उपासत) तब वे किस श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते थे ॥ ५ ॥

(तपः कर्म च एव) तप और कर्म (महति जर्णवे जास्तां) बड़े संसार सागरमें थे । (कर्मणः तपः ह जज्ञे) कर्मसे तप उत्पन्न हुआ, (ते तत् ज्येष्ठं उपासते) वे सब उस श्रेष्ठकी उपासना करते थे ॥ ६ ॥

येत आसीद् भूमिः पूर्वा यामन्धातय इद् विदुः ।

यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित् ॥७॥

कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अग्निर्जायत । कुतस्त्वष्टा समभवत् कुतो धाताऽजायत ॥८॥

इन्द्रादिन्द्रः सोमात् सोमो अग्नेरग्निर्जायत । त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टुर्धातुर्धाताजायत ॥९॥

ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥१०॥

यदा केशानस्थि स्नाव मांसं मज्जानमाभरत् ।

शरीरं कृत्वा पादवत् कं लोकमनु प्राविशत् ॥११॥

कुतः केशान् कुतः स्नाव कुतो अस्थीन्यामरत् ।

अङ्गा पर्वाणि मज्जानं को मांसं कुत आभरत् ॥१२॥

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन् । सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥१३॥

ऊरू पादावष्टीवन्तौ शिरौ हस्तावथो मुखम् । पृष्ठीर्वर्जह्ये पार्श्वे कस्तत् समदधादृषिः ॥१४॥

(या इतः पूर्वा भूमिः आसीत्) जो इससे पूर्वकी भूमि थी, (यां अद्धातयः इद् विदुः) जिसको बुद्धिमान् लोगोंने जान लिया था, (यः वै तां नामथा विद्यात्) जो उसे अलग अलग नामसे जानता है, (सः पुराणवित् मन्येत) उसे पुराणवित् कहा जाता है ॥ ७ ॥

(कुतः इन्द्रः, कुतः सोमः कुतः अग्निः अजायत) किससे इन्द्र, सोम और अग्नि उत्पन्न हुआ ? (कुतःस्त्वष्टा समभवत्) किससे त्वष्टा उत्पन्न हुआ और (कुतः धाता अजायत) किससे धाता बना है ॥ ८ ॥

(इन्द्राद् इन्द्रः, सोमात् सोमः) इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, (अग्नेः अग्निः अजायत) अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ ॥ (त्वष्टा इ त्वष्टुः अज्ञे) त्वष्टासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा (धातुः धाता अजायत) धातासे धाता हुआ है ॥ ९ ॥

(ये ते दश देवाः) जो वे दस देव (पुरा देवेभ्यः जाताः आसन्) पूर्व समयमें देवोंसे उत्पन्न हुए थे, वे (पुत्रेभ्यः लोकं दत्वा) अपने पुत्रोंको स्थान देकर, (ते कस्मिन् लोके आसते) किस लोकमें रहने लगे ? ॥ १० ॥

(यदा केशान् अस्थि स्नाव) जब केशों हड्डियों, स्नायुओं [मांसं मज्जानं आभरत्] मांस और मज्जाको इस देहमें भर दिया, और [शरीरं पादवत् कृत्वा] शरीरको पादवाला किया, तब वह भरनेवाला [कं लोकं अनुप्राविशत्] किस लोकमें अनुकूलताके साथ प्रविष्ट हुआ ? ॥ ११ ॥

[कुतः केशान् कुतः स्नाव] किससे केशोंको और किससे स्नायुओंको [कुतः अस्थीनि आभरत्] कहाँसे हड्डियोंको इसने भर दिया ? [कः अङ्गा पर्वाणि मज्जानं] किसने अवयवों पर्वों और मज्जाको तथा [मांसं कुतः आभरत्] मांसको कहाँसे भर दिया ? ॥ १२ ॥

[ते देवाः संसिचः नाम] वे देव 'संसिच' अर्थात् सँचनेवाले इस नामके हैं [ये संभारान्त्समभरन्] जो संभारको भर देते हैं, [सर्वं मर्त्यं संसिच्य] सब मरण धर्मवाले शरीरको सँच कर [देवाः पुरुषं आविशन्] ये देव पुरुषके प्रति प्रविष्ट हुए हैं ॥ १३ ॥

(कः ऋषिः) कौनसा ऋषि है जिसने (ऊरू अष्टीवन्तौ पादौ) जाँघों और जानुवाले पावोंको (शिरः हस्तौ मुखं) शिर हाथ और मुखको (पृष्ठीः वर्जह्ये पार्श्वे) पीठ हँसली और पसलियोंको (सत् समदधात्) वह सब जोड़ दिया है ? ॥ १४ ॥

शिरो हस्तावयो मुखं जिह्वां ग्रीवाश्च कीकसाः ।

त्वचा प्रावृत्य सर्वं तत् संधा समदधान्मही ॥१५॥

यत्तच्छरीरमशयत् संधया संहितं महत् । येनेदमथ रोचते को अस्मिन् वर्णमाभरत् ॥१६॥

सर्वे देवा उपाशिक्षन् तदजानाद् वधूः सुती । ईशा वशस्य या जाया सास्मिन् वर्णमाभरत् ॥१७॥

यदा त्वष्टा व्यतृणत् पिता त्वष्टुर्य उत्तरः । गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥१८॥

स्वप्नो वै तन्द्रीर्निर्ऋतिः पाप्मानो नाम देवताः । जरा खालस्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन् ॥१९॥

स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञो यशो बृहत् । बलं च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥२०॥

भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च याः । क्षुधश्च सर्वास्तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥२१॥

निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यश्च हन्तेति नेति च । शरीरं श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चानु प्राविशन् ॥२२॥

विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम् । शरीरं ब्रह्म प्राविशद्दृष्टः सामाथो यजुः ॥२३॥

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये । हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन् ॥२४॥

(शिरः हस्ता अयो मुखं) शिर हाथ और मुख, (जिह्वां ग्रीवाः च कीकसाः) जीभ गर्दन और हड्डियां (त्व सर्वं त्वचा प्रावृत्य) इस सबपर चर्मका वेष्टन करके (मही संधा समदधात्) बड़ी जोड़नेकी शक्तिने जोड़ दिया है ॥ १५ ॥

(यत् तत् महत् शरीरं) जो यह बड़ा शरीर (संधया संहितं) संधा नाम जोड़नेकी शक्तिद्वारा जोड़ा गया, (येन इदं यद्य रोचते) जिससे आज यह प्रकाशता है, (अस्मिन् कः वर्णं आभरत्) इसमें किसने वर्णको भर दिया है ? ॥ १६ ॥

(सर्वे देवाः उपाशिक्षन्) सब देवोंने शिक्षा दी, (त्व सती वधूः अजानात्) उसे सती वधूने-अर्थात् बुद्धिने जान लिया । (या वशस्य ईशा जाया) जो सबको वशमें रखनेवाले की ईश-शक्ति नाम आर्था है (सा अस्मिन् वर्णं आभरत्) उसने इसमें वर्णको भर दिया है ॥ १७ ॥

(यः त्वष्टुः पिता उत्तरः त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उत्ततर श्रेष्ठ त्वष्टा है उसने (यदा व्यतृणत्) जब इस शरीरमें छिद्र किये, (मर्त्यं गृहं कृत्वा) तब मरणधर्मवाला घर करके (देवाः पुरुषं आविशन्) देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया ॥ १८ ॥

(स्वप्नः तन्द्रो, निर्ऋतिः) निद्रा, आलस्य, पापभावना ये (पाप्मानः देवताः वै नाम) पापी मनकी देवताएं हैं तथा (जरा खालस्यं पालित्यं) वृद्धावस्था, खंजापन और श्वेत बाल होना ये सब (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ १९ ॥

(स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं) चोरी, दुराचार और कुटिलता (सत्यं यज्ञः बृहत् यज्ञः) सत्य, यज्ञ और बड़ा यज्ञ (बलं च क्षत्रं बलः च) बल, क्षात्रतेज और सामर्थ्य ये सब (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥

(भूतिः च अभूतिः च) ऐश्वर्य और दारिद्र्य, (रातयः याः अरातयः च) दान और कंजूसी, (क्षुधः च सर्वाः-तृष्णा च) भूख और सब प्रकारकी तृष्णा (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुईं ॥ २१ ॥

(निन्दाः च वै अनिन्दाः च) निन्दा और स्तुति (यत् च हन्त इति न इति च) जो हां और ना करते हैं, (श्रद्धा दक्षिणा अश्रद्धा च) श्रद्धा, दक्षता और अश्रद्धा ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥

(विद्याः च वै अविद्याः च) विद्या और अविद्याएं (यत् च अन्यत् उपदेश्यं) जो अन्य उपदेश करने योग्य है, वह (ब्रह्म साम अथो यजुः ब्रह्म शरीरं प्राविशत्) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ब्रह्मवेद शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥

(आनन्दा मोदाः प्रमुदः ये अभीमोदमुदः च) आनन्द, मोह, प्रमोद और हास्यविमोद ये सब (हसो नरिष्टा नृत्तानि) हास्य, चेष्टा और नृत्य (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हो गए ॥ २४ ॥

आलापाश्च प्रलापाश्चाभीलापलपश्च ये । शरीरं सर्वे प्राविशन्नायुजः प्रयुजो युजः ॥२५॥
 प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । व्यानोदानौ वाङ् मनः शरीरेण त ईयन्ते २६
 आशिषश्च प्रशिषश्च संशिषो विशिषश्च याः । चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन् ॥२७॥
 आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः । गुह्याः शुक्रा स्थूला अपस्ता बीभत्सावसादयन् २८
 अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापौ असादयन् । रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥२९॥
 या आपो याश्च देवता या विराट् ब्रह्मणा सह । शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥३०॥
 सूर्यश्चक्षुर्वार्तः प्राणं पुरुषस्य वि मेजिरे । अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्मग्नये ॥३१॥
 तस्माद् वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥३२॥
 प्रथमेन प्रमारणे त्रेधा विष्वङ् वि गच्छति ।
 अद् एकैन् गच्छत्यद् एकैन् गच्छतीहैकैन् नि षेवते ॥३३॥
 अप्सु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम् । तस्मिच्छवोऽध्यन्तरा तस्माच्छवोऽध्युच्यते ॥३४॥
 ॥ इति चतुर्थोऽनुवाक ॥ ८

(आलापाः च प्रलापाः च ये अभीलापलपः) आलाप प्रलाप और वार्तालाप, तथा (आयुजः प्रयुजः युजः) आयोजना प्रयोग और योग ये (सर्वे शरीरं प्राविशन्) सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २५ ॥

(प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रं) प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र (अक्षितिः च या क्षितिः) अभौतिक और भौतिक शक्तियाँ (व्यानोदानौ वाङ्मनः) व्यान, उदान, वाणी और मन (ते शरीरेण ईयन्ते) ये शरीरके साथ चलते हैं ॥ २६ ॥

(आशिषः च प्रशिषः च) आशीर्वाद और बोधना, (संशिषः च विशिषः च याः) संमतियों और विशेष अनुशासन (चित्तानि सर्वे संकल्पाः) चित्त और सब संकल्प (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ ॥

(आस्तेयीः वास्तेयीः च) बैठना और रहना, (त्वरणाः याः कृपणाः च) स्वरा और कृपणता, (गुह्याः शुक्राः स्थूलाः ताः अपः बीभत्सा) गुह्य, शुक्र, स्थूल, जलरूप तथा बीभत्स भाव ये सब शरीरके साथ (असादयन्) रहे हैं ॥ २८ ॥

(तत् अस्थि समिधं कृत्वा) उस हड्डी को समिधा बनाकर (अष्ट आपः असादयन्) आठ प्रकारके जलोंने सब शरीर-को बनावट की है, (रेतः आज्यं कृत्वा) रेतका घी बनाकर (देवाः पुरुषं आविशन्) सब देव पुरुषमें घुस गये हैं ॥ २९ ॥

(याः आपः याः च देवताः) जो जल और जो देवताएं (या विराट् ब्रह्मणा सह) जो ब्रह्मके साथ विराट् है वह सब (ब्रह्म शरीरं प्राविशत्) ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट हुआ है, (शरीरे अधि प्रजापतिः) शरीरमें वही प्रजापति नामक अधिष्ठाता है ॥ ३० ॥

(पुरुषस्य चक्षुः सूर्यः) पुरुषकी आंख सूर्य (प्राणं वातः वि मेजिरे) और प्राण वायु विशेष रीतिसे विभक्त करके बनाये गये हैं (अथ जस्य इतरं आत्मानं) और इसकी अन्य आत्मा (देवाः मग्नये प्रायच्छन्) देवोंने अग्निके पास दी ॥ ३१ ॥

(तस्मात् वै विद्वान्) इसलिये निश्चयसे ज्ञानी विद्वान् (पुरुषं इदं ब्रह्म इति मन्यते) पुरुषको यह ब्रह्म ऐसा मानता है । (हि सर्वाः देवता अस्मिन् आसते) क्योंकि सब देवताएं इसमें निवास करती हैं (इव गावः गोष्ठे) जैसे गौबें गोशालामें रहती हैं ॥ ३२ ॥

(प्रथमेन प्रमारणे) प्रथम सृष्ट्युत्पत्ति (त्रेधा विष्वङ् विगच्छति) तीन प्रकारसे सर्वत्र जाता है । (अद् एकैन् गच्छति) वहां एकसे जाता है, (अद् एकैन् गच्छति) वहां एकसे जाता है और (इद् एकैन् विसेवते) यहां एकसे छेवन करता है ॥ ३३ ॥

(स्तीमासु अप्सु वृद्धासु) गीला करनेवाले जलोंकी वृद्धि होनेपर उसमें (अन्तरा शरीरं हितं) अन्दर शरीर रखा गया है । (तस्मिन् जगत्सरा अधि शवः) उसके बीचमें यह शवरूपी शरीर रहता है (तस्मात् शवः अधि उच्यते) इसलिये उसे शव कहते हैं ॥ ३४ ॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

(सूचना—वह सब अर्थ सरल है इसलिये भावार्थ नहीं दिया है ।)

शरीरकी रचना और योग्यता ।

सब प्राणियोंके शरीरकी रचना विशेष अद्भुत है । उसमें मानवी शरीरकी रचना तो विशेषही विलक्षण है । मानवी शरीरकी रचनाको परमात्माकी कारीगरीकी परमावधि कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । इस मानवी शरीर की रचना और उसमें आत्माका निवास तथा संपूर्ण देवताओंका स्थान आदिका रहस्यमय वर्णन इस सूक्तमें किया है, इस दृष्टिसे यह सूक्त विशेष महत्त्वका है ।

एक संकल्प था, उसकी कन्या 'संकल्पशक्ति' थी । इस-शक्तिका विवाह होना था । दूसरा आत्मा था उसका मनुष्य अर्थात् उत्साहरूप सामर्थ्य था, इसका विवाह संकल्पशक्तिके साथ करनेका निश्चय हुआ । इसमें वरपक्ष और वधूपक्षके बहुतसे लोग थे और इसमें जो वरपक्षमें सुखिया था, उसका नाम 'उज्येष्ठवर' था, यही 'मनुष्य' भी कहा जाता था । (मंत्र १)

इस महान् अनर्थाद संसारसागरमें तप और कर्म ये दो पक्ष थे । एक पक्ष तप करनेवाले संयमियोंका था और दूसरा पक्ष कर्म करनेवालोंका था । कर्म करनेवालोंमें भी एक सकाम कर्म-वाले और दूसरे निष्काम कर्मवाले थे । इसतरह ये दो पक्षके लोग थे । इनमें वधूके पक्षमें कई थे और दूसरे वरपक्षमें थे । इनमें ब्रह्मही सबसे सुखिया वर था । (मं० २)

दस बड़े देव हैं, उनके छोटे पुत्र दस होते हैं । ये देव कौन हैं और उनके पुत्र कौन हैं इस तत्त्वको जो जानते हैं उनको ही बड़े ब्रह्मका ज्ञान होता है और वेही उसका उपदेश कर सकते हैं । अतः इस तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है । (मं० ३)

प्राण, अपान, व्यान, उदान, आँख, कान, (क्षितिः = भूमितत्त्व-से उत्पन्न) नाक, बाणी, मन और (अ-क्षितिः = अमौतिक) बुद्धितत्त्व ये दस देव हैं जो मानवी शरीरमें निवास करते हैं, वेही संकल्प विविध प्रकारके करते हैं । और बुरेजले विचार मनुष्य करता रहता है । (मं० ४) इनमें प्राण, अपान, व्यान और उदान वे प्रण हैं और वे तप करनेवाले देव हैं, अर्थात् वे निराहार रहकर भोग न करते हुए जन्मसे मरण तक कर्म करते हैं । इस कर्मन इनको तप करनेवाले

१७ (अ. सु. आ. की० ११)

अधि कह सकते हैं । दूसरे देव आँख, नाक, कान, बाणी और मन हैं, ये काम करनेमें दक्षिण रहते हैं, कर्म करते हुए ये थक जाते हैं तब इनको विश्राम देना पड़ता है, ये भोग भी भोगते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और कुछ कर्म भी करते हैं । इनको अन्न देनेसे ये समर्थ रहते हैं और कार्यक्षम होते हैं, अन्न न मिला तो ये क्रुश होते हैं और अन्तमें अति क्षीण होते हैं । प्राणोंके समान ये भूखे रहकर तपस्या ही नहीं कर सकते । आँख, नाक आदिको विश्राम चाहिये, निद्रा चाहिये और भोग भी चाहिये । यहाँ 'संकल्पशक्ति' नामक एक देवशक्ति है, जिसका विवाह होना है । इस वधूपक्षके साथ ये आँख, नाक, कान आदि भोगावलासी लोग हैं और वरपक्षके साथ प्राण, अपान आदि तपस्वी लोग हैं । इसतरह विवाह करनेके लिये इस शरीररूपी मंडपमें ये इकट्ठे हुए हैं और वहाँ यह बड़ी धूमधामसे विवाहसंस्कार होना है ।

सूर्य, चन्द्र, वायु आदि दस बड़े देव इस विश्वमें हैं । इनकी शक्ति बड़ी भारी है । इन बड़े देवोंसे अंशरूप छोटे देव, आँख, मन, प्राण आदि बने और इस शरीरमें आकर बसे हैं । इनमें कई वधूपक्षवाले और कई वरपक्षवाले हैं । दोनोंका यहाँ मेल हुआ है । इसीका नाम विवाहका मंगल कार्य है ।

ऋतु, धाता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव अपने ही स्थानमें जब रहते थे और जब इनके छोटे अंश बहाँ विविध रूपोंमें नहीं उतरे थे, तब वे कहाँ रहते थे ? अर्थात् किस भेद देवके साथ रहते थे ? इसी भेद देवताका नाम 'उज्येष्ठ ब्रह्म' है । इस उज्येष्ठ ब्रह्मके साथ ये सब देव रहते थे, इस बड़े विश्वमें कार्य करते थे । परंतु वहाँसे इस छोटे विश्वमें अर्थात् शरीरमें आकर इनका निवास नहीं हुआ था । (मं० ५) अर्थात् यह समय शरीररचनाके पूर्वका है । शरीररचना के समय सब देवताओंके अंश यहाँ इस पिण्डके हमें उतरे और निवास करने लगे, कई अपना तप करते रहे और कई अपने कर्म करने लगे । इसतरह वहाँका संसार चलने लगा । इसीका नाम शरीरनिर्मिति है ।

तप और कर्म करनेवाले देव हैं, ऐसा कहा गया । यहाँ ज्ञानसे रहकर चाहिये कि कर्मसेही तप होता है, कर्म न

किया जाय तो सब बनता ही बड़ी, अतः कर्म मुख्य है, अष्ट महावीर उपासना भी एक पवित्र कर्म है । (मं० ६) सभी संसार इस कर्मसे ही बच रहा है । कर्मके बिना कुछ भी नहीं होता । यह देवकर मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिये ।

इस शरीरकी रचना होनेके पूर्व एक विस्तृत भूमि थी, इसका नाम प्रकृतिकी भूमि है । इसी भूमिपर इस शरीरकी रचना होती है और इस रचनाके करनेके लिये ये दस देव अंशरूपसे बंधा जाते हैं और शरीरकी निमित्त करते हैं । इस स्थान, आदि के नाम तथा उसके धर्म जो ज्ञानता दे, उसको 'पुराणवित्' कहते हैं । (मं० ७) जो पहले य और ओ फिर नया बनता है उसको पुराण (पुरा अपि नवं) कहते हैं । इसको यथाशास्त्र जनना चाहिये ।

ये जो दस हम पिण्डशरीरमें आकर बसे हैं वे कहाँसे आये हैं ? मूल-देव कहाँ से और ये कहाँसे यहाँ आये और किस स्थानपर आकर बने ? इसकी खोज करनी चाहिये । (मं० ८) इन्द्र, सोम, अग्नि, स्वर्ण, भूता इन बड़े देवोंसे छोटे अंशरूप देव उत्पन्न हो गये, उनके भी ये ही नाम हैं । जो पिताका नाम है वही पुत्रवा होता है, क्योंकि नाम रिधी न किधा गुणका बोधक होता है और पिताका ही गुण पुत्रमें आता है । इसलिये पिताका नाम पुत्रको दिया जाता है, अतः यहाँ इन्द्रके इन्द्र ही हुआ ऐसा कहा है । (मं० ९) इनमेंसे एक इन्द्र विश्वामाके विश्वरूपी देहमें रहनेवाला है और दूसरा उसका पुत्ररूपी इन्द्र पिण्डदेहमें रहनेवाला है । इसीतरह अन्य देवोंके विषयमें समझना चाहिये ।

ये देव दस हैं और प्रत्येक बड़े देवका एक एक अंशरूप पुत्र है । इसतरह दस बड़े देवोंके दस पुत्र इस पिण्डदेहमें आकर बसे हैं । पिण्डदेहमें ये दस देव दस स्थानोंमें रहे हैं । इन दस देवोंने अपने दस पुत्रोंका निर्माण किया और उनको इस पिण्डदेहमें यथायोग्य स्थान दिया और वे अपने मूल स्थानमें आकर रहे । (मं० १०) विश्वमें बड़ा सूर्य है, उसका अंशरूप पुत्र 'नेत्रेश्वर' उसे नेत्रके स्थानमें रखकर सूर्यदेव अपने सुलोकके स्थानमें ही विश्रजता है । इसी तरह अग्न्यान्व देवोंके विषयमें समझना चाहिये हर एक देवताके नामका उच्चारणकरके यहाँ बारंबार यही बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो देवोंके अंशवतार की कल्पना पुराणग्रन्थमें है वह यही है । हर एक देवका अंशरूप अवतार माष्य-देहमें

(अथवा प्राणीके देहमें) हुआ है । इस अंशरूप देवको ही अवतार कहा जाता है । बड़े देवका एक छोटासा अंश बड़ा उत्तरा है और इस पतनशील देहका तारण करनेके लिये बड़ा रहा है । जब ये अंशवतार यहाँसे चले जाते हैं तब इस देहका पतन होता है, फिर वह देह उठता नहीं, जलाया जाता है अथवा त्यागा जाता है । देवोंके पावन होनेकी अवस्थामें यह देह पवित्र माना जाता है, देवोंके अभाव होनेके समय इसे कोई छूता भी नहीं ।

जब इस शरीरमें विविध देवोंने आकर यहाँ केश, हड्डियाँ, स्नायु, मांस, मज्जा आदि भर दिया और शरीरको इत्यथादि अवयवोंसे युक्त किया, तब वे देव कहाँ गये ? (मं० ११) अर्थात् देव अपना कार्य करनेके पश्चात् वे यहाँ रहे अथवा यहाँसे चले गये ? इसका उत्तर यही है कि वे यहाँ निवास करके रहते हैं, क्योंकि मृत्युके समय ही ये जाते हैं । इस देहमें केवल दस देव कहाँ रहता है इसका ज्ञान उपनिषदोंके आधारसे इस तरह है—

विश्वके देव	शरीरमें देवताका
परमहंस	जीव, आत्मा
सूर्य	नेत्र (आँख)
भूमि	नासिका (नाक)
आपः	रसना (जिह्वा)
अग्नि	वाणी (वाक्) मुख
दिश (आकाश)	कान
वायु, रुद्र	प्राण, स्वचा
औषधि वनस्पतयः	केश (बाल)
लोहिनीः आपः	रक्त, रुधिर
शीः	मस्तिष्क, मस्तिष्क
अन्तर्गच्छ	नाभि, उदर, पेट, छाती
धृन्वी	पाय (पाँव)
पर्वत (पर्वतान्)	पर्व (जोड़, संधी)
मृत्यु-आपः	वीर्य [रज]
अग्निनी	श्वास-उच्छ्वास

इसतरह अनेक देवोंके अंश यहाँ शरीरमें आकर बसे हैं । ये ही देवताओंके अंश अवतार हैं । इसका वर्णन उपनिषद्में विस्तारसे किया है-विशेषतः ऐतरेय उपनिषद्में यह वर्णन अधिक स्पष्ट है । केश, स्नायु, हड्डी मज्जा, पर्व-जोड़, मांस

कहासे किससे और किस तरह भर दिये गये, ऐसा प्रश्न [मंत्र १२ में] पूछा गया है। पूर्वोक्त कोष्ठके देखनेसे इसका उत्तर मिल सकता है।

इन देवताओंका नाम 'संसिध्' है। सम्पत् सिंचन करने वाले, सींचनेवाले अर्थात् अपना स्थान सजीव करनेवाले, जीवन-मय करनेवाले ये देव हैं। इन सब देवोंने (सर्व मर्त्य संसिध्य) सब मरणधर्मवाले अंगोंको अथवा देहकी जीवनधर्मसे युक्त किया है। इसी कार्यके लिये ये सब देव (पुरुष आविशान्) मानवदेहमें आकर बसे हैं, इस शरीरमें आकर अपने अपने स्थानमें रहें। (मं० १३)

किस ऋषिने ऊह, पांव, जानु, सिर, हाथ, मुक, पीठ, हंसली पसलियाँ, जिह्वा, गर्दन, गर्दनकी हड्डियाँ, त्वचा ये सब भाग बनाये और जोड़ दिये ? (मं० १४-१५) अन्याय्य देवोंने अपने अपने कार्य किये, अग्ने अपने अवयव बना दिये और 'संधा' नामक देवता है जिसने इनको जोड़ दिया और जिस जोड़नेसे यह शरीर अखण्ड एक जैसा बन गया है। इसमें रंग, शोभा और कान्ति भरनेवाली भी एक देवता है। (मं० १६)

ये सब देव संमिलित हुए, इन देवोंका यहाँ संमेलन हुआ, यह बात एक सती देवीने जान ली। यही सती देवी सब अवयवोंको अग्ने वशमें रखनेवाले आत्मदेवकी भार्या है। यही भार्या यहाँको कान्ति, शोभा और रमणायता रखने वाली है। (मं० १७) इसी वधू और वरकी शादी होनेका वर्णन इस सूक्तके पहले दो मंत्रोंमें है।

ये सब देव बड़े कारीगर हैं। अतः त्वष्टा नाम कारीगर देवताका होता है। जो छोटे अंशरूप देव इस शरीरकी कारीगरी करनेके लिये यहाँ आये होते हैं, उनमें जो सबका अधिष्ठाता देव होता है, उसको सब कारीगरोंका कारीगर होनेसे 'त्वष्टा' कहते हैं। इसका पिता, परमात्मा, सब देवोंका देव, सब कारीगरोंका कारीगर सर्वोपरि विराजमान है, वह भी बड़ा 'त्वष्टा' ही है। उसने शक्ति पाकर जब छोटे कारीगर इस शरीरमें सुराज्य करते हैं, तब एक एक सुराज्यसे एक एक देव शरीरमें प्रवेश करता है और अपने अपने स्थानमें विराजता है। हम [मर्त्य एवं कृत्वा] मर्त्य वरकी सुयोग्य रचना करके [देवाः पुत्रं आविशान्] सब देव मनुष्यके देहमें डूँसकर अपने स्थानमें रहते हैं। [मं० १८] यह घर वास्त-

विक मरनेवाला है, परंतु यहाँ देवोंकी अमर कान्तिवा रहनेके कारण वह मरनेवाला देह अमरसा बना है। जब देह यहाँका यज्ञ समाप्त करके चले जाते हैं, उस समय यह देह मर जाता है। देवोंकी अमर शक्ति इस तरह अनुभवमें आती है।

इस शरीरमें निद्रा-आप्रति, तन्त्री (सुस्ती) -उष्णमेता, निष्कृति, पापशामना - पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा- (वृद्धत्व) - तादृश्य, काकिल्य (गंजापन) - बहुकेश होना, पालित्य (श्वेतत्व, - कृष्णत्व, बालोंका खनटना और काले होना, रंज्य (चारा) - अस्तेय, दुःकृत-सुकृत, वृजिन (कुटिलता) सरलता, सत्य-असत्य यज्ञ-अयज्ञ, यश-अयश, बल-बलहीनता, क्षात्र-निर्बलता, ओज (शरीरशक्ति) अशक्ति, भूति-ऐश्वर्य (अभूति (निर्धनता), (राति) दान-(अराति) कंजूषी, क्षुधा (भूक)-भूक न लगना, तृष्णा-प्यास न लगना, जिह्वा-रुग्नि (अनन्दा), हाँ और ना करना (हन्त इति न इति), भ्रष्टा-अभ्रष्टा, दक्षता-अदक्षिण, विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान, आनन्द-दुःख, मोक्ष-बद्ध, हास्य-रोदन, नष्टि (अनाश) - नाश, नृय-अनृत्न, आलाप प्रलाप-मौन, प्रयोग-वियोग, ये सब भाव शरीरमें डोने लगे हैं। ये भाव शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। (मं० १९-२५)

प्राण, अपान, व्यान, उदान, चक्षु श्रोत्र, क्लिति, अक्षिति, वाणी, मन ये दम ह्रा शक्तियाँ शरीरमें रहती हैं और उक्त कार्य करती हैं। (मं० २६)

आशीर्वाद-कांधके शब्द, अनुकूल-प्रतिकूल शब्द, संकल्प-विकल्प, स्थिरता-चंचलता, त्वरा-शान्ति, कृपणता-उदारता, गुह्य-प्रकट, शुक्ल-निर्वर्ण, शूल-कृश, भीमत्स-सम्य ये सब भाव शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं। (मं० २७-२९) इस यज्ञके इवनके लिये रेतका भी बनाकर उस रेतकी आहुति अग्नि के गर्भाशयमें डलनी होती है। उस रेतके साथ सब देव शरीरमें जुग जाते हैं। बीबेके प्रत्येक अणुमें पिताके संपूर्ण शरीरका अर्धत उस शरीरके हरएक इंद्रियका सर्वांश रहता है और उस सर्वांशके साथ पिताके शरीरके देवताका अंश भी रहता है, अथवा देवताशको ही सर्वांश समस्त आत्मा । पिताके सहज पुत्रके शरीरके अंग प्रसंग होते हैं, इसका यही कारण है। इस रेतमें शरीरका सब संरक्ष होता है, इस लिये पुत्र बढकर पिता जैसा होता है। इसके रेतका भी बनाकर

सब देव शरीरमें किंचि रीतिसे घूमते हैं, इस बातका पता पाठकोंको लग सकता है ।

जो सब देवताएं हैं और जो पानी है, जो ब्रह्मके साथ विराट् पुरुष है, ये सब देव रेतके साथ शरीरमें घुमते हैं । [मं० ३०] अतः तो प्रवाही पदार्थ—रूपम गर्भाशयमें रहता है । उसमें बीर्यके साथ सब देवताएं पहुंचने हैं, सब विराट् पुरुष का शरीर वहां पहुंचता है, स्वयं ब्रह्मका अंश जीवभावसे वहां पहुंचता है । इस ब्रह्मके अंशके साथ सब अन्य देव अपने अपने स्थानमें रहते हैं और वहांके अवयव अपने रहने योग्य बना देते हैं । हर एक स्थानमें योग्य सुरास्त्र बनाते हैं और वहां ठीक रीतिसे रहते हैं । जो ब्रह्मका अंश जांबभावसे शरीरमें आता है वही इस शरीरमें प्रजापति—मंजुक जीवात्मा होकर सबका पालन करता है । जब तक यह इस शरीरमें रहता है, तभीतक अन्य देवोंका निवास यहां रहता है । जब यह ब्रह्माश शरीरका छोड़ देता है, तब अन्य देव भी छोड़कर उसके साथ

चले जाते हैं । इसलिये इनका पालक होनेसे शरीरमें वही प्रजापति कहलाता है ।

मनुष्यके शरीरमें सूर्य आंख बना है, वायु प्राण बना है और अन्य देव अन्य इंद्रियस्थानोंमें रहे हैं । यहाँ सबकी उष्णता देनेका कार्य आदि कर रहा है । [मं० ३२] जब आग्निदेव अपना कार्य स्थगित करता है, तब यह शरीर ठंडा हो जाता है और अन्यान्य देव यहां रहनेमें असमर्थ हो जाते हैं ।

जैसी गीबें गोशालामें यथाक्रम रहती हैं, उसी तरह सब देवताएं इस शरीरमें यथाक्रम रहती हैं । जहाँ जिस देवताने रहना योग्य है वहाँ वह देवता रहती है । ये सब देवताएं मानो गीबें हैं और ये सब गीबें इस शरीररूपी गोशालामें रहती हैं । इन सब देवतारूपी गीबोंका एक गवालिया है, उसका नाम आत्मा है, जो ब्रह्मका अंश यहां रहा है । इसका चित्र इस तरह हो सकता है—

ब्रह्म

इन्द्र, वरुण, सूर्य, वायु, अग्नि आदि
सब देव ।

जीवात्मा

देवतांश मन, आंख, प्राण, वाणी
आदि देवोंके अंश ।

बड़ी गोशाला—विश्व—विराट् ।

इस तरह यह गोशालाका वर्णन है । यह गोशाला अपना शरीर ही है । इसमें सब इंद्रियोंके स्थानके देव गं रूपी हैं और उनका अधिष्ठता आत्मा उनका गवालिया, गोपाल, भगवन् है । वही अंशरूपसे यहां आया है और सबका तारण कर रहा है । इसी कारण इस पुरुषको [इन्द्र ब्रह्म] 'यह ब्रह्म है' ऐसा कहते हैं । क्योंकि सब देवताएं इसके आधीन रहती हैं । [मं० ३२]

वहाँ गीबों और गोपालका विचार पाठक मननपूर्वक देख सकते हैं ।

इस पुरुषमें तीन भाग हैं । एक भागसे यहांके पार्थिव भोग भोगे जाते हैं, दूसरे भागसे दिव्य सुख प्राप्त किया जाता है और तीसरे भागसे शरीरका संबंध जोड़ा जाता है । [मं० ३३] ये तीन भाग स्थूल सूक्ष्म कारण नामसे प्रसिद्ध हैं ।

छोटी गोशाला—देह ।

जब गर्भाशयमें बीर्यनिंदु चला जाता है, तब वहाँ रजमें वह स्थिर होकर गर्भ बढन लगता है । वहाँ बुद्बुदबस्था होनेसे जलमें शव तैरनेके समान वहाँ गर्भ बढने लगता है । उसके चारों ओर एक प्रकारका जल रहता है । इस जलसे उसकी रक्षा होती है । इस जलमें यह रहनेके कारण ही इसको शव अथवा [के-शव] उदकमें शवरूप कहा जाता है । [मं० ३४]

इस तरह यह शरीररचना देवोंका एक विलक्षण कार्य है । यह अद्भुत रचना है, यह आश्चर्यमयी घटना है, यहाँ देवोंका मन्दिर है और यहां सप्त ऋषियोंका आश्रम है । हर एक मनुष्यको यह प्राप्त हुआ है । इसको अपनी तपस्यासे उन्नत करें और साधक अपना जीवन सकल करें ।

युद्धकी तैयारी ।

[९]

(ऋषि—काकायनः । देवता-अर्बुदिः)

ये बाहवो या इषवो धन्वना वीर्याणि च । असीन् परशूनायुधं चित्ताकृतं च यद्वुदि ॥
सर्वं तदर्वुदे त्वमभिर्त्रैभ्यो दृशे कुरुदागंश्च प्र दर्शय ॥१॥
उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा देजना यूगम् ! संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्वुदे ॥२॥
उत्तिष्ठत मा भेमथामादानमदानाम्भ्याम् । अमित्राणां सेना अभि धत्तमर्वुदे ॥३॥
अर्वुदिर्नाम यो देव ईशानश्च न्यर्वुदिः । आभ्यामन्तरिक्षमावृतमियं च पृथिवी मही ।
ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यामहं जितमन्वमि सेनया ॥४॥
उत्तिष्ठ त्वं देवजनावुदे सेनया सह । भञ्जामित्राणां सेनां भोगेभिः परि वारय ॥५॥
सप्त जातान् न्यर्वुद उदाराणां समीक्षयन् । तेभिष्ट्वमाज्ये हुते सर्वैरुत्तिष्ठ सेनया ॥६॥

अर्थ—हे (अर्बुद) शत्रुना नाश करनेवाले ! (ये बाहवः) जो बाहुएं हैं, (याः इषवः) जो बाण हैं, जो (धन्वना वीर्याणि) शस्त्रधारियोंके पराक्रम हैं, तथा (असीन् परशूनायुधं) तलवारों, फरसों और आयुधोंको तथा (चित्ताकृतं च) जो हृदयमें संस्कार हैं, (तत् सर्वं) उस सबको (एवं अमित्रेभ्यः दृशे कुरु तू शत्रुओंको भीति दिखानेके लिये तैयार कर और (उदाराणां च प्रदर्शय) बड़े बड़े स्फोटक अस्त्र शत्रुओंको दिखा ॥ १ ॥

हे (मित्राः देवजनाः) मित्रो ! और हे देवजनों ! (यूगं उत्तिष्ठत) तुम उठा, (सं नह्यध्वं) तैयार हो जाओ । हे (अर्बुदे) शत्रुके नाश करनेवाले ! (या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र हैं, उनको तुम ध्यानमें रखो और (वः संदृष्टा गुप्ताः सन्तु) तुम्हारे सब सैनिक देखे हुए और सुरक्षित हों ॥ २ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुविनाशक ! (उत्तिष्ठत आभेधा) उठो, युद्धका प्रारंभ करो, (आदान-सदानाम्भ्यां) धरपकड़ करके (अमित्राणां सेनाः अभिधत्तं) शत्रुओंकी सेनाओंको घेर लो ॥ ३ ॥

(वः अर्बुदिः नाम देवः) जो अर्बुदि नामक सेनाध्यक्ष है, और (यः न्यर्वुदिः ईशानः) जो न्यर्वुदि नामक सेनाका मुखिया है । (आभ्यामन्तरिक्षं आवृतं) जिन्होंने अन्तरिक्ष घेरा हुआ है, (इयं च मही पृथिवी) यह बड़ी पृथिवी भी व्याप्त हुई है । (ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यां सेनया जितं ह्यहं अन्वमि) उन इन्द्र और मेदिके द्वारा सेनासे शत्रुको जीत लिया, अतः उनके पक्ष में जाता हूँ ॥ ४ ॥

हे (देवजन अर्बुदे) देवजन-शत्रुविध्वंसक ! (एवं सेनया सह उत्तिष्ठ) तू सेनाके साथ उठ । (अमित्राणां सेनां) शत्रुओंकी सेनाको (भोगेभिः भञ्ज परिवारय) अपनी पकड़ोमें घेर वरके नष्ट कर ॥ ५ ॥

हे (न्यर्वुदे) शत्रुविध्वंसक ! (उदाराणां सप्त जातान् समीक्षयन्) स्फोटक अस्त्रोंके सात प्रकारोंको देखकर (अज्ये हुते) युद्धकी आहुति देते ही (तेभिः सर्वैः सेनया एवं उत्तिष्ठ) उन सबको साथ लेकर अपनी सेनाके साथ तू उठ ॥ ६ ॥

प्रतिज्ञानाभुमुखी कृषुकर्णी च क्रोशतु । विकेशी पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव ॥७॥
 संकर्षन्ती कुरुकरं मनसा पुत्रमिच्छन्ती । पतिं आतरमात्स्वान् रदिते अर्बुदे तव ॥८॥
 अलिङ्गुवा जाष्कमदा गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः ।
 आक्ष्माः शकुनवस्तुप्यन्त्वमित्रेषु समीक्षयन् रदिते अर्बुदे तव ॥९॥
 अथो सर्वं आपदं मक्षिका तृप्यतु किमिः । पौरुषेयेऽपि कुणपे रदिते अर्बुदे तव ॥१०॥ (२५)
 आ गृह्णीतं सं बृहत् प्राणापानान् न्यर्बुदे ।
 निनाशा घोषाः सं यन्त्वमित्रेषु समीक्षयन् रदिते अर्बुदे तव ॥११॥
 उद् वैपय सं विजन्तां भियामित्रान्तं सृज । उरुग्राहैर्बाह्वैर्बिष्यामित्रान् न्यर्बुदे ॥१२॥
 मुहन्त्वेषां बाह्वभित्ताकृतं च यदृदि । मैषामुच्छेषि किं च न रदिते अर्बुदे तव ॥१३॥
 प्रतिघ्नानाः सं धावन्तूरः पटुरावाघ्नानाः ।
 अघारिणीर्विकेश्यो रुद्रत्यः पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव ॥१४॥

अर्थ- हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमणमें (पुरुष हते) शत्रुके वीर मरनेपर, उरुवा आ (विकेशी कृषुकर्णी) बालोंको कोलकर आभूषणरहित कानोंसे (अभ्रमुखी प्रतिज्ञाना) आँसुओंसे भरे हुए मुखसे छाती पीटती हुई (क्रोशतु) बड़ा आक्रोश करे ॥ ७ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (कुरुकरं संकर्षन्ती) हाथ पैर चिसती हुई, (मनसा पुत्रं इच्छन्ती) मनमें पुत्रकी कामना करनेवाली, (पतिं आतरं जात्स्वान्) पति, भाई और अपने बांधवोंका हित चाहनेवाली शत्रुका पत्नी खूब रोवे ॥ ८ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (अलिङ्गुवा जाष्कमदाः) अमानक बड़े बड़े मांस खानेवाले पक्षी (गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः) गीब, श्येन आदि पक्षी (धर्माक्ष्माः शकुनवः) कौबे और शकुनि पक्षी (अमित्रेषु तृप्यन्तु) शत्रुकी मृत सेनाका मांस खाकर तृप्त हों, यह तू (समीक्षयन्) देखता रह ॥ ९ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (पौरुषेये कुणपे अपि) शत्रुके पुरुषोंके मुँहपर (अथो सर्वं आपदं) सब जानवर (मक्षिकाः कृमिः तृप्यतु) मक्षिकयाँ और कीड़े सब तृप्त हो जाय ॥ १० ॥

हे [अर्बुदे, न्यर्बुदे] शत्रुघातक वीर ! [तव रदिते] तेरे शत्रुपर आक्रमण होनेपर [समीक्षयन्] और देख देखकर हमका होनेपर, [प्राणापानान् बृहन्तं सं ग्राह्यीतं] शत्रुके प्राणोंको पकड़ो और बड़ा हमला करो । उससे [अमित्रेषु निनाशाः घोषाः सं यन्तु] शत्रुओंमें बड़ा कोलाहल मच जावे ॥ ११ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (अमित्रान् उद्वेपय) शत्रुओंको भयभीत करो । (सं विजन्तां) शत्रु भयसे अगने लग जाय । (भिया संसृज) शत्रु भयभीत हो । (उरुग्राहैः बाह्वैः अमित्रान् बिष्य) बड़े पकड़वाले बहुओंसे कँकने-बाँधय शत्रुओंको मार ॥ १२ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (पुर्वा बाहवः मुहन्तु) इनकी बाहुएं क्षिपिक हो जाय, (यद् हृदि चित्ताकृतं च) जो हृदयके संकल्प हों वे निःसरण नमें, (पुर्वा रिचन मा उच्छेषि) इन शत्रुओंमेंसे कोई भी न बचे ॥ १३ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (पुरुषे हते) शत्रुके वीर पुरुष मरनेपर इनकी शिवां (उरः प्रतिज्ञावाः) छाती पीटती हुई, (पटुरौ अघ्नानाः) अंधाओंका सदेवती हुई (अघारिणी विकेश्यः रुद्रजः) तेक व लगाकर बालोंको ब ससेटती हुई रोती रहें ॥ १४ ॥

अन्वितरिप्सरसो रूपका उतावुदे । अन्तःपात्रे रेरिहतीं रिशां दुर्निहितैषिणीम् ।

सर्वास्ता अर्बुदे त्वमभिन्नेभ्यो दृष्टे कुरुदारांश्च प्रदर्शय ॥१५॥

खड्गैऽधिचङ्कमां खर्विकां खर्ववासिनीम् । य उदारा अन्तर्हिता गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

सर्पा इतरजना रक्षीसि ॥१६॥

चतुर्दंष्ट्राछायावदतः कुम्भघृष्ठां असृङ्मुखान् । स्वभ्यसा ये चोद्भवताः ॥१७॥

उक् वेपय त्वमर्बुदेऽमित्राणाममूः सिचः । जयांश्च जिष्णुभ्यामित्रां जयतामिन्द्रमेदिनौ ॥१८॥

प्रबलीनो मृदितः शयां हतोऽमित्रो न्यर्बुदे ।

अग्निजिह्वा धूमशिखा जयन्तीर्यन्तु सेनया ॥१९॥

तयावुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु दंरवरम् । अमित्राणां शचीपतिर्माभीषां मोचि कम्बन ॥२०॥ (१६)

उत्कंसन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राण उदीपतु । शौष्कास्यमनु वर्तताममित्रान् मोत मित्रिणः ॥२१॥

ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो बधिराश्च ये । तमसा ये च तूपरा अथो वस्ताभिवासिनः ।

सर्वास्तां अर्बुदे त्वमभिन्नेभ्यो दृष्टे कुरुदारांश्च प्रदर्शय ॥२२॥

अर्थ-हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (श्वन्वतीः रूपकाः अप्सरसः) कुतोको साथ लेकर चलनेवाली स्त्रियां, (उत) और (अन्तः पात्रे रेरिहतीं रिशां) बर्तनके अन्दर चाटनेवाली हिंसक स्वभाववाली (दुर्निहितैषिणी) दुष्ट-दृष्टिवाली कुतियां (सर्वाः ताः एवं अभिन्नैः दृष्टे कुरु) ये सब तू शत्रुओंको दिखानेके लिये तैयार कर और (उदारांश्च प्रदर्शय) रफोटक अस्त्र भी दिखा ॥ १५ ॥

(अ- हरे अधि चंकमां) आकाशमें घूमनेवाली (खर्विकां खर्ववासिनीं) छोटी और छोटे स्थानपर रहनेवाली हिंस पक्षिकाको दिखा । (ये अन्तर्हिताः उदाराः) जो छिपाकर रखे हुए रफोटक अस्त्र हैं उनका प्रयोग कर । (ये गन्धर्वाप्सरसः च सर्पाः इतरजनाः रक्षीसि) गंधर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस और इतर लोग हैं, तथा जो (चतुर्दंष्ट्राश्च छायावदतः) चार दंढोंवाले, काले दातोंवाले, (कुम्भघृष्ठां असृङ्मुखान्) घड़ेके समान अण्डवाले और मुँहसे रक्त गिरानेवाले, (ये स्वभ्यसाः ये च उद्भवताः) जो भयभीत होनेवाले और डरानेवाले हैं, उन सबको शत्रुओंको दिखा ॥ १६-१७ ॥

हे अर्बुदे ! (एवं अमित्राणां अमूः सिचः दहेपय) तू इन शत्रुओंके सेनासमूहोंको कंपावमान कर । (जिष्णुः अमित्रान् जयान्) जयशील वीर शत्रुओंको जीते और (इन्द्रमेदिनौ जयतां) राजा और मित्र दोनों विजयी हों ॥ १८ ॥

हे अर्बुदे ! (अमित्रः प्रबलीनः मृदितः इतः शयां) शत्रु घेरा जाकर काटा हुआ मर जाय । अपनी (सेनया अग्निजिह्वाः धूमशिखाः जयन्तीः यन्तु) सेनाके साथ अग्निही उवालाएं और धूमकी शिखाएं विजय करती हुई चले ॥ १९ ॥

हे अर्बुदे ! (तथा प्रणुत्तानां अमित्राणां) उस सेनासे भगाए गये शत्रुओंके (वरं वरं शचीपतिः इन्द्रः इन्द्रो) मुख्य वीरोंके समर्थ वीर मार डाले (जमीषां कः च न मा मोचि) उनमेंसे कोई भी न बचे ॥ २० ॥

(हृदयानि उत्कंसन्तु) शत्रुओंके हृदय उखल जाय, (प्राणः ऊर्ध्वः उदीपतु) शत्रुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला जाय, (अमित्रान् शौष्कास्यं अनुवर्ततां) शत्रुओंके मुख सूख जाय । परंतु (मित्रिणः मा उत) हमारे मित्रोंको यह कष्ट न हो ॥ २१ ॥

हे अर्बुदे ! (ये च धीराः ये च अधीराः) जो धैर्यवाले और जो मूर्ख हैं, (ये पराञ्चः ये च बधिराः) जो दूर भागनेवाले और जो बधिर हैं, (तमसा ये च तूपराः) अन्धकारसे जो घेरे हुए हैं, (अथो वस्ताभिवासिनः) और जो बकरीके समान गुजारा करनेवाले हैं (सर्वांश्च तां एवं अभिन्नैः दृष्टे कुरु) उन सबको तू शत्रुओंको दिखानेके लिये आगे कर, और (उदारांश्च प्रदर्शय) रफोटक अस्त्रोंको शत्रुओंके प्रति दिखा ॥ २२ ॥

अर्बुदिह च त्रिषन्धिश्चामित्रान नो वि विध्यताम् ।

वर्षेषामिन्द्र वृत्रहन् इनाम शचीपतेऽमित्राणां सहस्रशः

॥ २३ ॥

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोषधीरु वीरुषः ।

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् ।

सर्वास्तां अर्बुदे त्वमित्रैर्म्यो दृशे कुरुदारांश्च प्र दर्शय

॥ २४ ॥

ईशां वो मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

ईशां व इन्द्रश्चाग्निश्च धाता मित्रः प्रजापतिः ।

ईशां व ऋषयश्चक्रमित्रेषु समीक्ष्यन् रदिते अर्बुदे तव

॥ २५ ॥

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नष्टध्वं मित्रा देवजना यूयम् ।

इमं संग्रामं संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्

॥ २६ ॥ (२७)

अर्थ- (अर्बुदिः च त्रिषन्धिः च) अर्बुदि और त्रिषन्धि ये हमारे वीरन यक, (न मित्रान् विविध्यतां) हमारे शत्रुओंको मार दें । (वृत्रहन् शचीपते इन्द्र) हे वृत्रनाशक शचीपते इन्द्र प्रभो ! [यथा एषां मित्राणां सहस्रशः इनाम] इन शत्रुओंको सहस्रों की संख्यामें हम मार दें ॥ २३ ॥

हे अर्बुदे ! वनस्पतियों और वनस्पतिसे बने पदार्थों औषधियों, लताओं, गंधर्वों, अप्सरा, सर्प, देव, पुण्यजन और पितरोंको तू [अमित्रैर्म्य दृशे कुरु] शत्रुओंको दिखा और [उदारान् च प्रदर्शय] स्फोटक अस्त्रोंको प्रदर्शित कर, जिससे शत्रु हर जाय ॥ २४ ॥

हे अर्बुदे [तव रदिते] तुम्हारा आक्रमण होनेपर [अमित्रेषु समीक्ष्यन्] शत्रुओंका निरीक्षण करनेके पश्चात् हमारे शत्रुओंके ऊपर [मरुतः देवः आदित्य ब्रह्मणस्पतिः] आदित्य देव, वृहस्पति और मरुत [ईशां चक्रः] अधिकार करे । इन्द्र, अग्नि, धाता, मित्र, प्रजापति ये देव [वः । ईशां चक्रुः] तुम शत्रुओंपर शासन करें । (ऋषयः) ऋषियोग [ईशां चक्रुः] शासन करें ॥ २५ ॥

हे [मित्राः] मित्रो, हे [देवजनाः] देवजना ! [यूयं तेषां सर्वेषां ईशानाः] तुम उन सब शत्रुओंके अधिपति हो [उत्तिष्ठत सं नष्टध्वं] उठो, तैयार हो जाओ । [इमं संग्रामं संजित्य] इस युद्धमें उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके [यथालोकं वि तिष्ठध्वम्] अपने अपने देश जाकर सुखसे रहो ॥ २६ ॥

युद्धकी नीति

वेदमें युद्ध—विषयक अनेक सूक्त हैं और अनेक सूक्तोंमें युद्धविषयक निर्देश हैं। इसी प्रकारका यह सूक्त है। इसका प्रथमार्थ “अर्जुद” है। “अर्जुद” शब्द संख्यावाचक है, वैसाही न्यर्जुद भी है।

अर्जुद १०,००,००,०००

न्यर्जुद १,००,००,००,०००

इस तरह वह संख्या मानी गयी है। अर्जुदसे दस गुना न्यर्जुद है। दस कोटी संख्या अर्जुदमें और सौ कोटी न्यर्जुदमें होता है। कईर्थोंके मतसे दोनों संख्याका समान अर्थ दस कोटी ही होता है। कुछ भी हो दस कोटी संख्यावाचक ये शब्द हैं; इसमें संदेह नहीं है।

इतनी सेना किसी सेनापतिके आधीन रहेगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। दस बीस लाख सेनाको सेनापति चलाता है, ऐसे उदाहरण इतिहासमें हैं। अतः वहाँतक इस संख्याको मर्यादित समझना चाहिये ऐसा कई कहते हैं। इनके मतसे ‘अर्जुद’ शब्दसे ‘एक लाख सेना’ समझी जाय और “न्यर्जुद” शब्दसे “दस लाख सेना” मानी जाय। परंतु यह एक मत है, इसके लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं है।

जिस सेनापतिके आधीन जितनी सेना होती है, उसके वैसा नाम मिलता है। अर्थात् जिसके पास अर्जुद सेना हो उसका नाम “अर्जुदी” और जिसके पास न्यर्जुद सेना हो उसका नाम “न्यर्जुदी” होना स्वाभाविक है। अतः ये नाम सेनापतिके वाचक हैं। श्री० सायणाचार्य कहते हैं कि, ये नाम सर्प के वाचक हैं—

अर्जुदः काद्रवेयः सर्वश्विर्मन्त्रकृत् ।

(ऐ० ब्रा० ६।१।)

इस वचनके अनुसार अर्जुद कद्रुका पुत्र सर्वज्ञातिका ऋषि है, उसके दो पुत्र थे, एक अर्जुदि और दूसरा न्यर्जुदि। ऐसा माननेपर भी ये सेनापति थे, ऐसाही मानना पड़ता है।

अर्थात् अर्जुदि और न्यर्जुदि ये नामस्वपक्षके सेनापतियोंके हैं, इसमें संदेह नहीं है। हमारे विचारसे इन शब्दोंके निश्चित अर्थोंके विषयमें अभी बहुत जोखणी आवश्यकता है। तबतक सूक्तके

१५ (अ. सु. भा. कां ११)

पूर्वापर संबंधसे हम इनको विशेष अधिकारके शूर सेनापति ही समझते हैं। इस सूक्तका अर्थ ध्यानमें आनेके लिये ऐसा समझ लीजिये कि, एक राजा है, उसके पास इस तरहके सैनिक और सेनापति हैं और शत्रुसे युद्ध छिड़ गया है। इस अवस्थामें क्या करना चाहिये यह उपदेश यहाँ है।

“अपने सैनिकोंका जो बाहुबल है, उसके पास जो धनुष्य, बाण, परशु, तलवार आदि आयुधसमूह है, उन सबकी ऐसे ढंगसे रचना करो कि उनको देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाय।” [मं. १] अपने सैन्यको और अपने शस्त्रोंकी सुसज्जा एधी करनी चाहिये और उसका प्रभाव शत्रुपर ऐसा पड़ना चाहिये कि शत्रु युद्ध करनेके लिये लड़ा तक न रहे। जो अपने मनके संकल्प हैं, जिस कारण युद्धके क्षेत्रमें उतरना पड़ता है, वह सब ऐसी योजनासे जगत्में उद्धोषित करना चाहिये कि, जिससे जनताको पता लगे कि शत्रुके पक्षमें ही बड़ा भारी दोष है और अपना पक्ष निर्दोषी है, परंतु धर्मरक्षाके लिये ही हम युद्ध करना आवश्यक हुआ है। इस ढंगसे जनताके मनमें शत्रुका पक्ष अत्यंत निर्बल होता है और अपने पक्षको जनताकी अनुकूल संमति मिलती है। युद्धमें जय मिलनेके लिये इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है।

पांडवोंका सैन्यबल कम था और कौरवोंका अधिक था। शस्त्रालय भी पाण्डवोंकी अपेक्षा कौरवोंका ही अधिक था। तथापि कौरवोंकी निंदा जनतामें इतनी हो चुकी थी कि वे जनताकी दृष्टिमें मर चुके थे। इसका लाभ पाण्डवोंको मिल गया। यही युद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें सूचित की है। जिसको परास्त करना है, उसपर अपने शस्त्रालयधर्मोंका प्रभाव जमाना चाहिये और मनके संकल्पोंसे भी उसे जीतना चाहिये। इस प्रकारकी जीत होनेके पश्चात् युद्धमें प्रत्यक्ष रणक्षेत्रपर जीत होनेकी संभावना हो सकती है।

शत्रुको अपने “उदारो” का प्रदर्शन कराना चाहिये। उदार नामक वे अस्त्र हैं कि जो शत्रुपर दूरसे फेंके जाते हैं और वे वहाँ गिरकर शत्रुका भयंकर नाश करते हैं। जैसे बाकसके पात्र होते हैं, उनको आग लगानेसे बाकस जलती है और

अंधेरेमें उस शत्रुके ज्वलनका बड़ा वृक्षवा बाहर जाता है। इसका नाम है उदार [उत्—आर], अंदरसे ऊपर फेंकना, अन्दरसे एकदम बाहर आना और चारों ओर फेंका जाना। जो अन्दरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंका जाता है, उसका नाम “ उत्—आर ” है। इस अश्वको शत्रुके ऊपर फेंका जानेपर वह वहां फटता है और उसके अन्दरके विनाशक पदार्थ वेगसे बाहर फेंके जाते हैं, जिससे शत्रुका नाश हो जाता है। इस तरह के उदार अनेक प्रकारके अपने पास हैं और युद्ध होनेपर इनके द्वारा शत्रुका नाश अतिशीघ्र करना हमें सुलभ है, यह बात शत्रुके हृदयमें जैसी हो वैसी स्थिर करनी चाहिये। जिससे शत्रु डरेगा और युद्धके लिये खाड़ा ही नहीं होगा। इस दिखावेसे भी बहुत बार कार्यभाग हो सकता है।

जितना दिखावा करना होगा, उतनाही करना, परंतु अपने गुप्त शास्त्रास्त्रोंका पूर्ण पता शत्रुको लगना नहीं चाहिये। अपने पास अद्भुत शस्त्रास्त्र हैं, उनसे शत्रुका विनाश शीघ्र हो सकता है, इतना ही प्रभाव शत्रुके मनपर स्थिर करना चाहिये। युद्धके विना शत्रुका नाश करनेकी यह योजना है। इन अपने उदार नामक शस्त्रास्त्रोंका प्रदर्शन करनेका उपदेश मंत्र १, १५, २२, २४ में किया है। इसका ठीक अर्थ समझना चाहिये। नहीं तो अर्थका अनर्थ होनेमें विलंब नहीं लगेगा। यहां केवल प्रदर्शन अर्थात् 'दिखावा' करना है, यह दिखावा केवल शत्रुपर अपनी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिये ही है। जो अपनी असली सामर्थ्य है, वह इस दिखावेमें प्रदर्शित नहीं होनी चाहिये। अर्थात् दिखावा ऐसा हो कि शत्रु इस दिखावेसे ही दब जावे।

पश्चात् सब सेनाको सज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें। किस समय लड़ना पड़े इसका पता नहीं होता है, अतः सर्वदा सैन्य रहना चाहिये। अपने जो मित्र राजा हैं, उनकी शक्तिका भी विचार करना चाहिये। सुरक्षितताके साथ वे अपनेको यथासमय मित्रोंके इस विषयमें सदा दृष्ट होकर कार्य करना चाहिये। (मं० २) अपने विजयकी निश्चितता होनेके लिये यह सब इसी तरह करना योग्य है।

बाहर अपनी शक्ति बड़ी है ऐसा प्रभाव फैलाना, उन्हीं तरह अपनी तैयारी करना, सदा अपनी सेनाकी सज्जता रक्खनी

और अपने मित्रोंकी सुरक्षितता स्थिर करनी, ये कार्य युद्धके पूर्व करनेके हैं।

जब युद्ध छिड़ना अपरिहार्य हो जावे, तब अपनी तैयारी करके बैठना और युद्धका प्रारंभ करना। इसमें शत्रुको सोचने की भी फुरसत नहीं देनी चाहिये, यह विशेष सूचना मनन करने योग्य है। शत्रुके साथ जो युद्ध करना है, उसमें 'आदान और संदान' ये दो प्रकारकी युद्धविधियाँ हैं। एकसे शत्रुको एकदम चारों ओरसे घेरकर पकड़ना होता है और दूसरेमें मिलकर शत्रुपर एकदम हमला करना होता है। इस तरहके युद्धसे शत्रुकी बड़ी सेना हुई तो भी युद्धमें विजय संपादन किया जा सकता है। जब इसतरह विजयकी संभावना हो तभी शत्रुके सामने जाकर [अभिघात] उसपर चढ़ाई करनी चाहिये। (मं० ३) इस मंत्रके शब्दोंका मनन करनेसे युद्धकी नीतिका पता लग सकता है।

एक बड़ा सेनापति है और दूसरा उसके नीचे कार्य करनेवाला है। ये दोनों मिलकर पृथ्वी और आकाशमें ऐसा पराक्रम करें कि वहांके शत्रु पूर्णतासे सन्नद्ध जाँव। पृथ्वीके ऊपर पैदल, घुस्सवार और रथियोंसे युद्ध होगा, आकाशमें विमानोंसे युद्ध होगा और पहाड़ोंपर तथा पर्वतशिखरोंपर तोपोंसे युद्ध होगा। जहां जिसका युद्ध करना हो, वहां उसका युद्ध अत्यंत कुशलताके साथ करके अपनी विजय और शत्रुकी पराजय करनी चाहिये। इस तरहसे विजय प्राप्त करनेके पश्चात् राजा अपनी सेनाके साथ शत्रुसे प्राप्त किये प्रदेशमें प्रवेश करे। (सेनया अहं अन्वेमि) सेनासे मैं राजा उस स्थानमें प्रवेश करता हूँ। राजा ऐसा ही करे। पूर्ण विजय होनेके पूर्व कभी शत्रुके प्रदेशमें राजा प्रविष्ट न हो। (मं० ४) क्योंकि राजापर ही राष्ट्र का सीमागम्य अवलंबित होता है। यदि राजा असावधानीसे शत्रुके प्रदेशमें गया और वहां बंधनमें फँस गया तो सब सेनाका परामर्श और राष्ट्रकी मानहानि होना संभव है। इसलिये अपनी पूर्ण जय होनेपर, वह शत्रुप्रदेश अपने आधि-कारमें पूर्णतः आ चुकनेपर और कोई डर न रहे तभी राजाने अपनी सुरक्षितताके लिये अपनी विश्वास रखने योग्यसेना अपने साथ लेकर उस विजित प्रदेशमें प्रवेश करना चाहिये। राजाकी सुरक्षिततापर ही सब कुछ अवलंबित है। वही राजा का अर्थ मुख्य राज्यशासक समझना चाहिये।

योग्य समयपर सेनाका (हरबाव) उठाव करना, चढ़ाई की

तेवारी करके उठना और शत्रुकी सेनाको ऐसा घेरना कि जैसा घेप वा अग्रसर किसीसे लिपट जाता है। और इस तरह शत्रुको घेर घेरकर, चिपटकर, कपेटकर, मारना चाहिये। सेनाको चारों ओरसे घेरना, अपनी सेना इतनी अधिक रखनी कि जिससे शत्रु घिर जाय। अपने सेनारूपी सापसे शत्रुको घेरून करना और उसकी हलचल बंद करना, उसका अन्य अग्रगण्य संबंध तोड़ना और उसको हैरान करना। [मं० ५]

जो उदाहरण नामक स्फोटक अस्त्र हैं, वे सात प्रकारके होते हैं, एक भूमिमें [अन्तर्हिताः उदाहरणः] गाड़कर रखे जानेवाले, दूसरे पानीके अन्दर रखे जानेवाले, तीसरे हाथसे फेंके जानेवाले, चौथे आकाशमें जाकर फेंके जानेवाले, पाँचवे बाणपर रखकर शत्रुपर फेंके जानेवाले, छठे नदी तालाब आदि छोटे जलाशयोंमें रखे जानेवाले और सातवें पहाड़ोंपर काम देनेवाले। ये सात प्रकारके महाघातक विस्फोटक नुस्खे होते हैं। जहाँ ये रखे जाते हैं वहाँ शत्रुको घेर कर लाया जाता है और शत्रु वही आया तो इनका विस्फोटक द्रव्य फट जाता है, इनसे उद्धार निकलते हैं जो शत्रुको एक-एक छिन्नभिन्न कर देते हैं। इन सातों प्रकारोंके उदाहरणोंको अपने पास लेकर अपनी सेनासे शत्रुपर चढ़ाई करनी चाहिये। हवनामिमें घृतकी आहुतिय देकर सब सैनिकोंको सिद्ध होना चाहिये और एकदम शत्रुपर हमला प्रारम्भ होना चाहिये [मं० ६] यह प्रायः सबेरे का ही हवन है जो चढ़ाईका सूचक है।

इस तरह सिद्ध होकर शत्रुपर हमला करनेसे शत्रु मारा जायगा, परास्त होगा, भाग जायगा अथवा ऐसा नष्ट होगा कि उसके राज्यमें द्वित्रयोंको रोजे और आक्रोश करनेके सिवाय दूसरा कोई कार्य रहेगा ही नहीं। [मं० ७—९] शत्रुकी सेनाके पुरुष मर जाय और क्रूर जानवर उनके प्रेत खा जाय। (मं० १०) उनकी द्वित्रयों छाती पीट-पीटकर आक्रोश करें [मं० १४] शत्रु मारे जाय और उनमें रोजे पीटनेका बड़ा कोलाहल मच जाय [मं० ११] ऐसा हमला किया जाय कि शत्रु भयभीत होकर भाग जाय अथवा पकड़ा और मारा तथा काटा जाय [मं० १२] शत्रु मोहित हो जाय और इनका कोई शेष न रहे [मं० १३] शत्रुको मुँह खानेवाले पशुपक्षी दीखते रहें, कुत्ते उनके मुँहोंको खाते रहें, हिसक कर श्वापद उनके स्थानमें घूमते रहें [मं० १५]

[क—दूरे] आकाशमें दूर ऊपर अपनी सेना जाकर शत्रुपर हमला करे [कर्ष—बाधनी] निम्न स्थानमें रहनेवाली शत्रु-सेनाको ऊपरसे मारा जाय, [अन्तर्हिताः उदाहरणः] भूमिमें अथवा जलमें अदृश्य करके जो उद्धारणशील अस्त्र हैं उनका स्फोट होकर शत्रु मारे जाय, गंधर्व, अप्सरा, मय, राक्षस व इतर लोगों की सहायता लेकर शत्रुको उखाड़ा जाय। इस तरह शत्रुका पूर्ण पराजय किया जाय [मं० १६—१७]।

उक्त रीतिसे शत्रुका पूरा नाश किया जाय। अपनी सेनाका सर्वत्र विजय हो। [मं० १८]

शत्रुको घेरकर मारा जाय। अपनी सेना के साथ आग्नि की उबालाएँ और घूमकी शिखाएँ हों। अर्थात् ऐसे अस्त्र हों कि जिनसे आग्नि की उबालाएँ निकले और धूँसे शत्रु घेरा जाय इस तरह शत्रुका नाश हो। [मं० १९]

शत्रुसेनाके [वरं वरं हन्तु] बड़े बड़े वीरोंको चुनचुनकर मारा जाय और उनमें नेता कोई न रहे। उनमें कोई नेता न बचे (मं० २०)। इस तरह पराजित होनेपर शत्रु के हृदय उखड़ जाय, प्राण चले जाय, मुख सूख जाय, ऐसा शत्रु न बचने तक इसला होता रहे। परंतु ध्यान रहे कि अपने पक्षके लोगोंको [मित्रिणः मा] इनमेंसे कोई कष्ट न हों। [मं० २१]

धैर्यवान् और भीरु जो भी हों, जहाँ कहीं रहनेवाले हों, इन सबको परास्त किया जाय। शत्रुसेनाके हजारों वीर काटे जाय। वनस्पति औषधि स्फोटक पदार्थ आदि हर एक प्रकारसे शत्रुको परास्त किया जाय। [मं० २२—२४]

हमारे अग्नि, सूर्य, धाना, प्रजापति आदि तथा हमारे ऋषि और हमारे वीर शत्रुओंपर अधिकार करें, अर्थात् हमारी सम्भ्यताके अन्दर शत्रुकी सब जनता आकर आश्रय लेवे। अर्थात् शत्रुपर हमारा केवल भौगोलिक साम्राज्य ही न हो प्रत्युत हमारी अर्थ सम्भ्यताका भी राज्य उनपर हो और वे पूर्णतया हमारी सम्भ्यतामें आ जाय। [मं० २५]

सब हमारे सैनिक इतनी विजय संपादन करके पश्चात् अपने अपने स्थानमें जाकर विश्राम करें। उनका शत्रुओंपर स्वामित्व बना रहे। [मं० २६]

यह आशय इस सूक्तका है। आगे भी इसी प्रकार का सूक्त है, अब वह देखिये—

युद्धकी रीति ।

[१० (१२)]

(श्रुषिः—भृग्वंगिराः । देवता—त्रिषन्धिः)

उत्तिष्ठन् सं नद्यध्वमुदाराः केतुभिः सह । सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥१॥

इंशां वो वेदु राज्यं त्रिषन्धे अरुणैः केतुभिः सह ।

ये अन्तरिक्षे ये दिवि पृथिव्यां ये च मानवाः ॥

त्रिषन्धेस्ते चेतांसि दुर्णामान् उपासताम् ॥२॥

अयोमुखाः सूचीमुखा अथो विकङ्कतीमुखाः ।

क्रव्यादो वातरंहस आ सजन्त्वमित्रान् वज्रेण त्रिषन्धिना ॥३॥

अन्तर्धेहि जातवेदु आदित्य कुणपं बहु । त्रिषन्धेरियं सेना सुहितास्तु मे वशे ॥४॥

उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्बुदे सेनया सह । अयं बलिर्वा आहुतस्त्रिषन्धेराहुतिः प्रिया ॥५॥

अर्थ— हे (उदाराः) अपने जीवनपर उदार हुए वीर सैनिको ! (केतुभिः सह उत्तिष्ठन्, सं नद्यध्वं) अपनी ध्वजाओंके साथ उठो और तैयार हो जाओ । हे (सर्पाः इतरजनाः) सर्पो और हे अन्य लोगो ! हे (रक्षांसि) रक्षासो ! हमारे (मित्रान् अनुधावत) शत्रुओंपर चढ़ाई करो ॥ १ ॥

हे (त्रिषन्धे) त्रिषन्धि वज्रयुक्त वीर ! (अरुणैः केतुभिः सह) लाल झण्डोंके साथ (इंशां वः राज्यं वेदु) आप सब अधिकारियोंका यह राज्य है ऐसीही मैं मानता हूँ । (ये अन्तरिक्षे, ये दिवि, पृथिव्यां च ये मानवाः) जो अन्तरिक्षमें, जो गुलोकमें और जो पृथ्वीपर मनुष्य हैं उनमें जो (दुः—नामानः) दुष्ट नामवाले हैं, वे सब (ते त्रि-सन्धेः चेतांसि उपासतां) त्रिषन्धि वीरके चित्तमें रहें, अर्थात् वह वीर उनका योग्य विचार करे ॥ २ ॥

(त्रिषन्धिना वज्रेण) तीन संधियोंवाले वज्रके साथ (अयोमुखाः सूचीमुखाः) लोहेके मुखवाले, लूईके समान नोकवाले, (अथो विकङ्कती मुखाः) कठोर कंधेके समान मुखवाले (क्रव्यादुः वातरंहसः) मांस खानेवाले और बायुके वेगसे जानेवाले बाण (मित्रान् आ सजन्तु) शत्रुओंपर जाकर गिरें ॥ ३ ॥

हे जातवेदु आदित्य ! (बहु कुणपं अन्तः धेहि) तू शत्रुपेनाके बहुत मुर्दे भूमिमें गिरा दे । (त्रि-सन्धेः इयं सेना) त्रिषन्धिवज्र धारण करनेवाली यह सेना (मे वशे सुहिता अस्तु) मेरे वशमें उत्तम प्रकारसे रहे ॥ ४ ॥

हे (देवजन अर्बुदे) दिव्य जन शत्रुनाशक वीर ! (एवं सेनया सह उत्तिष्ठ) सेनाके साथ उठ । (वः अर्थ बलिः आहुतः) तुम लोगोंके लिये यह शरदरूपी बली काया गया है । (त्रिषन्धेः आहुतिः प्रिया) त्रिषन्धि नामक वज्रके लिये इस बलिकी आहुति अत्यंत प्रिय है ॥ ५ ॥

श्रित्तिपदी सं घतु शरव्येद्वयं चतुष्पदी । कृत्येऽमित्रेभ्यो भव त्रिषन्धेः सह सेनया ॥६॥

धूमाक्षी सं पततु कृधुकर्णी च क्रोशतु । त्रिषन्धेः सेनया जिते अरुणाः सन्तु केतवः ॥७॥

अवायन्तां पक्षिणो ये वयांस्यन्तरिक्षे दिवि ये चरन्ति

श्वार्पदो मक्षिकाः सं रमन्तामामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम् ॥८॥

यामिन्द्रेण संघां समधत्था ब्रह्मणा च बृहस्पते ।

तयाहमिन्द्रसंघया सर्वां देवानिह हव इतो जयतु मामुतः ॥९॥

बृहस्पतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्मसंशिताः । असुरक्षयणं वधं त्रिषन्धि दिव्याश्रयन् ॥१०॥ (२८)

येनासौ गुप्त आदित्य उभाविन्द्रश्च तिष्ठतः ।

त्रिषन्धि देवा अमजन्ताजसे च बलाय च ॥११॥

सर्वलोकान्तसमजयन् देवा आहुत्यानया ।

बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं वधम् ॥१२॥

बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं वधम् ।

तेनाहममूं सेनां नि लिम्पामि बृहस्पतेऽमित्रान् हन्म्योजसा ॥१३॥

अर्थ—(श्रित्तिपदी चतुष्पदी इयं शरव्या) श्वेत पाँचवाला और चार पाँचवाली यह बाणोंकी पाँच शरव्या (सं घतु) नाश करे । हे (कृत्ये) विनाश करनेवाले ! (त्रि-षन्धेः सेनया सह) त्रिषंधि नामक वज्र धारण करनेवाली सेना सह साथ (अमित्रेभ्यः भव) शत्रुके नाश करनेके लिये तैयार हो ॥ ६ ॥

(धूमाक्षी सं पततु) धूम्रसे आँख पीड़ित होकर शरहसना गिर जावे, (कृधुकर्णी च क्रोशतु) कानोंमें क्लेश होकर शरह रोता रहे । (त्रिषन्धेः सेनया जिते) त्रिषंधिकी सेनाका जय होनेपर (अरुणाः केतवः सन्तु) लाल रंगके ध्वज खड़े हो जाय ॥ ७ ॥

(ये दिवि अन्तरिक्षे च चरन्ति) जो शुलोक और अन्तरिक्षलोकमें संचार करते हैं वे (वयांसि भव-अवायन्तां) पक्षी इस और आ जाय । (श्वार्पदः मक्षिकाः सं रमन्तां) हिल पशु, मक्खियाँ शरहके मुँहें खाने लग जाय । (आमादः गृध्राः कुणपे रदन्तां) कछा मांस खानेवाले गीध मुँहोंको खा जाय ॥ ८ ॥

हे बृहस्पते ! (इन्द्रेण ब्रह्मणा च यां संघां) इन्द्र और ब्रह्माके द्वारा जिस संधिको (समधत्थाः) किया था । (तया इन्द्र संघया अहं सर्वान् देवान्) उस इन्द्रकी संधिसे मैं सब देवोंको (इह हव) यहां बुलाता हूँ और कहता हूँ कि (इतः जयत मा अमुतः) यहां जीत लो, वहाँ नहीं ॥ ९ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः) आंगिरसका बृहस्पति और (ब्रह्मसंशिताः ऋषयः) ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए सब ऋषि, (असुरक्षय-वधं त्रि-षन्धि वधं) असुरनाशक त्रिषंधि नामक वज्रका (दिवि आश्रयन्) शुलोकमें आश्रय लेते रहें ॥ १० ॥

(येन असौ आदित्यः गुप्तः) जिसके द्वारा यह सूर्य सुरक्षित हुआ है, (उभौ इन्द्रश्च तिष्ठतः) और दूसरा इन्द्र वे दोनों सुरक्षित रहते हैं । उस (त्रिषंधि ओजसे बलाय च) त्रिषंधि नामक वज्रको ओज और बलके लिये (देवाः अमजन्त) देवोंने स्वीकृत किया है ॥ ११ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः वं असुरक्षयणं वधं) आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरविनाशक वज्रको [अभिचत] सींच कर तैयार किया, [जनया आहुत्या] उस वज्रके स्वीकारसे [देवाः सर्वान् लोकान् अभजयन्] सब देवोंने सब लोकोंको जीत लिया ॥ १२ ॥

[आंगिरसः बृहस्पतिः वं असुरक्षयणं वधं वज्रं आसिचत] आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरनाशक वज्रको सींच-

सर्वे देवा अत्यावन्ति ये अमन्ति वर्षद् कृतम् ।

इमा जुषन्माहुतिमितो जयत मामुतः

॥ १४ ॥

सर्वे देवा अत्यावन्तु त्रिषन्धेराहुतिः प्रिया । संधां महतीं रक्षत यथाग्रे असुरा जिताः ॥ १५ ॥

वायुरमित्राणामिष्वग्राण्याञ्चतु । इन्द्र एषां बाहून् प्रति मनक्तु मा शकन् प्रतिधामिषुम् ।

आदित्य एषामुक्तां वि नाशयतु चन्द्रमा युतामगतस्य पन्थाम्

॥ १६ ॥

यदि प्रेयुर्देवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे ।

तनूपां परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृषि

॥ १७ ॥

ऋष्यादानुवर्तयन् मृत्युना च पुरोहितम् । त्रिषन्धे प्रेहि सेनया जयामित्रान् प्र पद्यस्व ॥ १८ ॥

त्रिषन्धे तमसा त्वमामित्रान् परि वारय । पृषदाज्यप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥

शितिपदी सं पतत्वमित्राणाममूः सिचं । मुखन्त्वद्यामूः सेना अमित्राणां न्यबुदे ॥ २० ॥

मूढा अमित्रा न्यबुदे जह्येषां वरंवरम् । अनया जहि सेनया

॥ २१ ॥

अर्थ- कर तैयार किया, [तेन अमू सेनां नि लिपामि] उस वज्रसे इस शत्रुसेनाका नष्ट करता हूँ । हे बृहस्पति ! [ओजसा अमित्रान् इन्मि] सामर्थ्यसे शत्रुओंका नाश करता हूँ ॥ १३ ॥

[ये वर्षद् कृतं अमन्ति] जो वर्षद्कारसे अन्न भक्षण करते हैं, वे [सर्वे देवाः अति-जावन्ति] सब देव शत्रुका अतिक्रमण करते हैं । हे देवो ! [इमां माहुतिं जुषन्] इस आहुतिको स्वीकार करो, और [इतः जयत, मा अमुतः] यहाँसे शत्रुको जीत लो, वहाँसे नहीं ॥ १४ ॥

[सर्वे देवाः अति जावन्तु] सब देवगण शत्रुका अतिक्रमण करें [त्रिषन्धेः आहुतिः प्रिया] त्रिषन्धि वज्रको बलिदान प्रिय है । [यथा अग्रे असुराः जिताः] जिससे प्रारंभमें असुरोंका पराभव किया था, उस [महतीं संधां रक्षत] बड़ी संधिकी तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५ ॥

[वायुः अमित्राणां इष्वग्राणि अश्नुतु] वायु शत्रुओंके बाणोंके अग्रभागोंको नष्ट करे । [इन्द्रः एषां बाहून् प्रतिमनक्तु] इन्द्र इनकी बाहुओंको साँध दे । ये शत्रु [इषुं प्रतिधा मा शकन्] बाण धनुष्योंपर लगानेके लिये समर्थ न हों [आदित्यः एषां अक्षं विनाशयतु] सूर्य इनके अक्षों का नाश करे । [चन्द्रमा अगतस्य पन्थां युतां] चन्द्रमा अपात शत्रुका मार्ग रोक देवे ॥ १६ ॥

(यदि देवपुराः प्रेयुः) यदि पूर्व देव अर्थात् शत्रुरूप राक्षस यहाँसे दूर भाग गये हैं और उन्होंने (ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे) ज्ञानसे कवचोंको तैयार किया है, और (तनूपां परिपाणं कृण्वानाः) शरीरके रक्षण और प्रामादिका सब रक्षण करते हैं और जो (उपोचिरे) संघटन कर रह हैं (तत् सर्वं अरसं कृषि) इस सबको नीरस बनाओ ॥ १७ ॥

हे त्रिषन्धे ! (ऋष्यादा अनुवर्तयन्) मांसभक्षकोंको घेरकर (मृत्युना च पुरोहितं) मृत्युके आगे रखकर (सेनया प्रेहि) सेनाके साथ आगे बढ़ । (अमित्रान् जय प्रपद्यस्व) शत्रुओंको जीत लो और उनको प्राप्त कर अर्थात् अपने अधीन कर ॥ १८ ॥

हे त्रिषन्धे ! (त्वं अमित्रान् तमसा परि-वारय) तू शत्रुओंका अन्धकारसे घेर, (पृषदा- जाज्य- प्रणुत्तानां अमीषां) पृषदाज्यसे प्रेरित हुए इन शत्रुओंमेंसे (कश्चन मा मोचि) किसीको भी मत छोड़ ॥ १९ ॥

(शितिपदी अमित्राणां अमूः सिचः संपततु) श्वेत पाँववाली शक्ति शत्रुओंकी इस सेनाके ऊपर पड़े । हे न्यबुदे ! (मूढा अमूः अमित्राणां सेनाः मुखन्तु) आज ये शत्रुओंका सेनाई मोहित हो जाय ॥ २० ॥

हे न्यबुदे ! (अमित्राः मूढाः) शत्रु मूढ़ हो जाय । (एषां वरं वरं जहि) इनके मुखियाओंका पराभव कर । और उनकी (अमित्राः सेनया जहि) इस सेनासे जीत के अथवा मार डाल ॥ २१ ॥

यश्च कवची यश्चाकवचोऽमित्रो यश्चाज्मनि । ज्यापाशैः कनचपाशैरज्मनाभिहतः शयाम् ॥२२॥

ये वृमिणो येऽवर्माणो अमित्रा ये च वृमिणः । सर्वास्तां अर्धुदे हतांछ्वानोऽदन्तु भूम्याम् ॥२३॥

ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः ।

सर्वानदन्तु तान् हतान् गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः ॥२४॥

सहस्रकुणपा शेतामाभित्री सेनां समरे वधानाम् । विविद्धा ककुजाकुता ॥२५॥

मर्माविधं रोरुवतं सुगर्णैरदन्तु दुश्चितं मृदितं शयानम् ।

य इमां प्रतीचीमाहुतिममित्रो नो युयुत्सति ॥२६॥

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम् ।

तयेन्द्रो हन्तु वृत्रहा वज्रेण त्रिषन्धिना ॥२७॥ (३०)

॥ इति पंचमोऽनुवाकः ॥

॥ एकादशं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ—(यः च कवचः) जो कवचधारी है, (यः च अकवचः अमित्रः) और जो कवच न धारण करनेवाले शत्रु है, (यः च अज्मनि) और जो रथमें है, वह सब शत्रु (ज्यापाशैः कवचपाशैः अज्मना अभिहतः शयां) ज्याके पाशसे और कवचके पाशसे तथा रथके आघातसे घायल होकर गिर जाय ॥ २२ ॥

(ये वृमिणः ये अवर्माणः) जो कवचधारी और जो कवच न धारण करनेवाले और (ये च वृमिणः अमित्रिणः) जो कवचधारी शत्रु है, हे अर्धुदे ! (तान् सर्वान् हतान्) उन सब मारे हुआंको (भूम्यां शयानः अदन्तु) भूमिपर कुत्ते खावें ॥ २३ ॥

(ये रथिनः ये अरथाः) जो रथवाले और जो रथहीन (ये असादाः ये च सादिनः) जिनके पास घोड़े नहीं हैं और जो घोड़ोंपर सवार हैं, (सर्वान् तान् हतान्) उन सब मारे हुए शत्रुओंको (गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः अदन्तु) गीध इत्यादि पक्षी खाएं ॥ २४ ॥

(समरे वधानां आभित्री सेना) युद्धमें मारी गयी शत्रुओंकी सेना (विविद्धा ककुजाकुता कुण्डलम्) शरीरोंसे विट्ट हुई और मिट्टत आकार होकर गिरें ॥ २५ ॥

(यः अमित्रः) जो शत्रु (नः इमां प्रतीचीं आहुतिं युयुत्सति) हमारी इस पूर्वाभिमुख आधी हुई धैर्यकी आहुतिके साथ युद्ध करना चाहता है, (सुगर्णैः मर्माविधं रोरुवतं) बाणोंसे मर्मोंका छेदन होनेके कारण रौनेवाले (दुश्चितं शयानं अदन्तु) दुःखी चित्तवाले मर्दित होनेके कारण भूमिपर पड़े उस शत्रुको दिख पशु खाय ॥ २६ ॥

(यां देवाः अनुतिष्ठन्ति) जिसका देव अनुष्ठान करते हैं । यस्या विराधनं नास्ति) जिसका विरोध नहीं होता है, (तवा त्रिषन्धिना वज्रेण) उसके द्वारा तथा त्रिषन्धि वज्रसे (वृत्रहा इन्द्रः हन्तु) वृत्रनाशक इन्द्र शत्रुका हनन करे ॥ २७ ॥

भयानक युद्ध ।

युद्ध है बड़ा भयानक, परंतु जबतक मानव-जातिके हृदय परिशुद्ध नहीं होते, तबतक युद्ध अपरिहार्य ही है। जब युद्ध टलनेवाला नहीं है, कमसे कम आतिशीघ्र युद्ध टल नहीं सकता, सब उसे परिणामकारक बनाना चाहिये। अतः युद्धको परिणामकारक बनानेके लिये और क्षात्र भावकी वृद्धि करनेके लिये वेदमें कई सूक्त दिये हैं, उनमें यह सूक्त विशेष महत्त्व रखता है। पाठक इस दृष्टीसे इस सूक्तका अध्ययन करें।

लड़नेवाले वीर अपने जीवनको पूर्णतया समर्पण करके युद्धके लिये तैयार रहें, (उदाराः) जीवनपर उदार हो जाय। बिलकुल अपने जीवन की चिन्ता न करें। सब सेनाके वीर अपने अपने झण्डे लेकर चढ़ ईंके लिये उठें और तैयार हो जाय। अपने झण्डेकी रक्षा करना सैनिकोंका कर्तव्य है। सब सैनिक अर्थात् अपने साथ अपनी सहायता करनेके लिये आये सब वीर मिलकर शत्रुपर धावा करें। (मं० १) यहाँ सर्व, राक्षस और अन्य लोगभी शत्रुपर हमला करनेके लिये आये सीखते हैं। जो भी अपना मित्रदल हो वह सब एक विचारसे चढ़ाई करे, आपसमें फूट न हो, प्रत्येकका विचार भिन्न भिन्न न हो, सब एकही विचारसे एक योजनामें संमिलित होकर शत्रुसे लड़ें और शत्रुको पूर्णताके साथ परास्त करें।

वज्रनिर्माण ।

त्रिसंधि नामक एक प्रकारका वज्र है। यह बड़ा प्रखर होता है। तीन स्थानोंमें इस शस्त्रमें संधि किया होता है, इसलिये इसका नाम त्रिसंधि रखा गया है। त्रिसंधि वज्र है, यह बात निम्न लिखित मंत्रमें कही है—

वज्रेण त्रिसन्धिना । (मं० १, २७)

यं वज्रं जालिषत । (मं० १२, १३)

यह त्रिसंधिवाला वज्र है, उसमें तीन जोड़ होते हैं और वह पानीमें सिंचित करके बनाया जाता है, अर्थात् यह फ़ालाद का ही होना चाहिये, जो तपाकर पानीमें अथवा तैलादि द्रव पदार्थोंमें भिनाकर बनाया जाता है। इसके निर्माणके विषयमें इस सूक्तमें जोड़ेसे निर्देश हैं। जो पाठक वज्रनिर्माण की विद्या

जानना चाहते हैं, उसको इस तरहके निर्देश ध्यानमें रखना योग्य है।

लाल झण्डे ।

अरुण रंगवाले झण्डे लेकर तथा अपने वज्र साथ रखकर सब सैनिकोंको तैयार होना चाहिये। इस रीतिसे सब श्रेष्ठ सज्ज होनेपर राजा सैनिकोंको संबोधित करके ऐसा भाषण करे—“ हे शूर सैनिको ! आप सभी इस राज्यके सब स्वामी हैं, आप ही इस राज्यके रक्षक हैं और आप ही इसके बढानेवाले हैं। जो इस भूमंडल पर मनुष्यमात्र हैं, उनमें जो दुश्चरित्र अथवा दुष्ट हैं, [दुः- नाम] दुष्टताके साथ जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ है, उनको दण्ड देना आप सब वारोंका कर्तव्य है। इस भूमंडल का राज्य निष्कण्टक करनेके लिये आप सुसज्जित हुए हैं। आपके हाथमें त्रिसंधि नामक बड़ा शक्तिशाली वज्र है। उसकी सहायतासे आप हर एक शत्रुको जीत सकते हैं, अतः दुष्ट लोगोंको दंड देना यह एकमात्र आपका कर्तव्य है, यह बात अपने चित्तमें आर [चेतसे] उपासत रखें और इसे कभी न भूलें। [मं० २] जिस कारण आपका कर्तव्य दुष्टोंको दंड देना है, उस कारण आपके हाथसे ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिये कि जो दोषयुक्त हो। इस कारण आपको अपना आचरण बारंबार देखना चाहिये। ” ऐसा भाषण करके राजा अपने सैनिकोंको उत्साहित और सावधान करे।

बाणोंका स्वरूप ।

त्रि-संधि वज्र के साथ बाणधारी सैनिक भी रहें। दोनोंकी चढ़ाई शत्रुपर एक साथ हो। बाण अनेक प्रकार के होते होंगे, परंतु तृतीय मंत्रमें निम्नलिखित बाणोंका उल्लेख है—
अथोमुखा— जिनके अग्रभागमें फोलाद लगा है, जिससे बाणकी नाक तीखी रह सकती है—

२ सूचीमुखाः— सूईके समान अग्रभागवाले बाण । ये बाण शत्रुके शरीरमें शीघ्रतासे घुस सकते हैं।

३ विकंठवीमुखाः— कंठके समान काँटेदार मुखवाले

अथवा कंकपक्षीके मुखके समान मुखवाले। इससे विशेष मार-
कता सूचित होती है।

‘वातरंहन्-’ और ‘कव्यादाः’ ये शब्द बाणोंका वेग और उनकी मारकता सूचित करते हैं। इस प्रकारके बाण शत्रुपर फेंके जाते हैं और साथ साथ त्रिसंधि वज्रका भी प्रयोग होता है। [मं० ३]

त्रिसंधि वज्रका प्रयोग करनेवाली सेना जिसके पास रहेगी वह शत्रुको जीतनेमें निःसंदेह समर्थ होगा, क्योंकि इस सेनाके वीर अपने जीवनका बलिदान करनेके लिये तैयार रहते हैं और युद्धसाधन भी इनके पास सर्वोत्तम रहने हैं। अतः इस सेनाके द्वारा समरभूमिमें शत्रुके बहुत मुर्दे गिराना संभव हो सकता है। [मं० ४]

सेनापति अपनी ऐसी सेनाके साथ उठे और चढ़ाई करे। युद्धमें अपने जीवनकी आहुति देनेवाले सैनिक चाहिये। अन्यथा त्रिसंधि वज्रको समाधान नहीं होता। (त्रिसंधिः आहुतिः प्रिया) त्रिसंधि वज्रको इस तरहकी आहुति प्रिय होती है। (मं० ५)

इससे पता लगता है कि त्रिसंधि नामक वज्रका चलाना मुलभ नहीं है, शत्रुसैन्यमें घुसकर उसका उपयोग किया जाता होगा और इसलिये अपने जीवनकी आहुति देनेवाले वीर ही त्रिसंधि वज्रके लिये प्रिय समझे जाते हैं।

पूर्वोक्त तीसरे मंत्रमें बाणोंके ३ प्रकार बताये हैं। अब यहाँ दो प्रकार और बताते हैं—

४ शितिपद्मी— तीखे पदवाले बाण, जो बाणका भाग फौलाद का होता है वह अत्यंत तीक्ष्ण होवे। यह विशेषण हर एक बाणके लिये प्रयुक्त हो सकता है।

५ चतुष्पद्मी— चार पदवाले बाण। इसमें काटनेवाली चारों तरफ़ें चार हुजा करती है। पूर्वोक्त बाणोंके वर्णनके साथ इन दो प्रकारोंका विचार भी पाठक करे।

ये सब बाण शत्रुसेनाको पर्याप्त प्रमाणमें काटें। इस मंत्रमें ‘कृत्या’ नामक किसी बिनाशक प्रयोगका उल्लेख है। ‘कृत्या’ का अर्थ काटनेवाली। इस कृत्याका वर्णन अथर्ववेद में अनेक स्थानोंपर आया है। इस प्रयोग का ठीक पता नहीं लगता कि यह क्या है। यहाँ त्रिसंधि वज्र धारण करनेवाली सेनाके साथ इस कृत्याका प्रयोग होकर शत्रुसेनाका नाश होता है। अतः यह एक शस्त्रविशेष ही होगा। परंतु कृत्या प्रयोगकी विशेष खोज करनी चाहिये। (मं० ६)

धूर्वेका प्रयोग

धूर्वेके प्रयोगसे शत्रुसेनाको पीड़ित करनेका वर्णन ‘धूम्राक्षी’ शब्दद्वारा सातवें मंत्रमें किया है। यह धूर्वा किस तरह किया जाता है इसका पता नहीं चलता। परंतु शत्रुसेना को मेदानमें होनेपर इस धूर्वेसे पीड़ित का जाती है, इसमें संदेह नहीं। धूम्राक्ष प्रयोग ही यह है। धूर्वेका कुछ अन्न शत्रुपर फेंका जाता है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। शत्रुकी सेनामें वह जाता है, गिरता है, फटता है और उसका धूर्वा वहाँके भेनिकोमें फैलता है और वे चबरा जाते हैं। इस धूर्वेसे (संतपतु) शत्रुका सैन्य तप जाता है, संभवतः ज्वर चढ़ता होगा, केवल मानसिक संताप यहाँ अपेक्षित नहीं है। परंतु धारीरिक ज्वरही अपेक्षित है।

इस धूर्वेसे जैसा ज्वर होता है वैसा ही कर्णशूलभी (कृधुकर्ण) होता होगा और वह शूल इतना भयावक होता होगा कि सैनिक (काशतु) आक्रोश करने लगते हैं। इतनी भयानक वेदना होती है। इतना प्रबल यह घृणप्रयोग है। इस धूर्वेके प्रयोग आँख, फेफड़े आदिको कष्ट, शरीरको ज्वर, कानमें वेदना और सबका परिणाम शत्रुसेना का आक्रोश है। इतने प्रबल शस्त्रास्त्र जिसके पास होंगे वह विजयी होंगे। उसमें कोई संदेह ही नहीं है। इस प्रकार विजय प्राप्त होनेपर सैनिक अपने लाल रंगवाले झण्डे खड़े कर देते हैं और विजयानन्द प्रकट करते हैं। (मं० ७)

उक्त रीतिसे शत्रुसेना काटी जगहपर उस सेनाके जूँहोंकी हिंज पशुपक्षी खाये। उनके मुँहोंकी व्यवस्था करनेके लिये शत्रुके पास कोई न बचे। यह आशय यहाँ है। इसका आशय यहाँ है कि शत्रुका इतना पराभव हो। (मं० ८)

संधि किये हुए मित्र राजाओंके भेनिक इकट्ठे हो जाय और निश्चित किये मार्गसे शत्रुपर आक्रमण करके शत्रुको परास्त करें। शत्रुसेना का नाश करनेके लिये त्रिसंधि वज्रका प्रयोग किया करें। (मं० ९-१०)

त्रिसंधि वज्रसे भेनिकों में विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न होता है। देव भी इसी वज्रका आश्रय करते हैं फिर मनुष्य उसका आश्रय क्यों न करे? (मं० ११) शत्रुनाशक इस वज्रसे देवोंने सब लोगोंकी जीत लिया था, अतः उस वज्रका प्रयोग मनुष्य करें और विजय प्राप्त करें। (मं० १२-१५) इस मंत्रोंमें इतना ही कहा है कि इस त्रिसंधि नामक वज्रका उपयोग

देवभी करते हैं। इससे सूचित होता है कि मानव भी इसका प्रयोग किया करें।

शत्रुकी सेनाके बाणोंकी क्षाया कराय कराय, उनके सत्ताक्ष निकम्मे बनाना, उनके बाहुओं को काटना अथवा ऐसा अशक्त बनाना कि वे बाण न चला सकें। उनके अक्षोंको निकम्मा बनाना, सबका मार्ग अशुद्ध करना। इस तरह शत्रुका कार्य असफल करना चाहिये। (मं० १६)

शत्रुके (तनूपां) कवच तोड़ने या काटने, उनके (परिपाणं) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साधन साम-र्यहानि बनाने और उनकी सब योजनाएं असफल करके उनको जीतना चाहिये। (मं० १७)

शत्रुसेना के सामने सृष्टि ही खड़ा रहे, जिसके शास्त्राक्षों आघात उपर होता रहे, इस तरह अपनी सेनाका हमला शत्रुपर करना चाहिये और शत्रुको परास्त करना चाहिये। (मं० १८)

तमसास्त्र का प्रयोग।

उत्तीसवें मंत्रमें भी शत्रुपर (तमसा परिवारय) अंधकार का प्रयोग करनेकी सूचना है। वह भी धूर्वेका ही प्रयोग होगा जिससे अंधेरेमें गिरनेके समान शत्रुको कुछ भी दीक्षता नहीं होना। वह कहाई ऐसी भयानक है कि इससे शत्रुका कोई भीर बचता ही नहीं। (मं० १९)

संमोहनास्त्र का प्रयोग।

आगे बीसवें मंत्रमें (सुशतु) संमोहन करनेका उल्लेख है। शत्रुसेना सबकी सब मोहित हो जाय। उसको कुछमां न सूझे। वहाँ कुछ शक्ति शत्रुपर फैलनी है, जिसके शत्रुसेना में गिरनेसे शत्रुसेना की मति मोहित हो जाती है। जब सब वैशिकोंके चित्त भ्रंत हो जायेंगे तब उनके पास जाकर उनको

कोई काटे। (मं० २०) शत्रु (मूढाः) मोहित होकर मूढ़ बन जाय। उनको कर्तव्य करनेकी बुद्धि न रहे। इस तरह मोहित होनेपर (वरं वरं जहि) उनके पीरोंको काटा जावे। क्योंकि मोहित अवस्थामें कोई उनके पास पहुँचा तो उसको कोई भय नहीं हो सकता। परंतु यह सब शत्रिताके साथ करना चाहिये, क्योंकि मोहनास्त्रका परिणाम कुछ समय तक ही रहता है, अतः उतनी ही देरीमें अपना कार्य समाप्त करना चाहिये। (मं० २१)

शत्रु कवचधारी हो अथवा बिना कवच धारण परके आया हो, उसको पाशोंसे बांधकर नाश करना चाहिये। इस तरह नाश हुई शत्रुकी सेना भूमिमें गिर जाय और उन युवकों कुत्ते का जाय। (मं० २२-२३) रथी, पदाती तथा अन्य प्रकारकी शत्रुसेना भी इसी तरह नष्ट हो जाय। (मं० २४-२५) युद्ध ऐसा करना चाहिये कि जिससे एकभी शत्रु न बचे। शत्रुको निःशेष पराजित करना अथवा काट डालना चाहिये। क्योंकि शत्रु थोड़ा भी अवशिष्ट रहा तो वह फिर उठता और कष्ट देता रहेगा। अतः युद्धमें उसका पूरा नाश करना चाहिये।

शत्रुका पूर्ण पराजय होवे। बाणोंसे शत्रुके मर्म काटे जाय, वह भ्रांतचित्त होने और रोनेके सिवा उसे दूसरा कुछ भी न सूझे। [मं० २६] त्रिशंखिषज ही बड़ा भारी प्रभावशाली शत्रुनाशक शस्त्र है, उसके प्रयोगसे शत्रुको पूर्णतया नष्ट किया जावे। (मं० २७)

इस तरह इस काण्डमें इन सुक्तोंमें युद्धविद्याका उपदेश किया है। पाठक इनके अध्ययनसे वेदकी युद्धनीति जानें और उनमें जो प्रास्य भाग हो उसका ग्रहण करें।

अथर्ववेदके एकादश काण्डकी विषयसूची

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
१ ब्रह्मचर्यसे मृत्युको दूर करो	२	प्राणका मीठा चाबुक	५०
२ अनुवाक, सूक्त और मन्त्र	३	अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता	५१
३ ऋषि—देवता—छंद	४	प्राणकी मित्रता	"
४ ब्रह्मौदन—सूक्त	७	समयकी अनुकूलता	५२
५ ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न	१५	प्राणरक्षक ऋषि	"
शत्रुओंको परास्त करना	"	वृद्धताका घन	"
शूरपुत्रा स्त्री, स्त्रियोंका कर्तव्य	१६	बोध और प्रतिबोध	५३
प्राशितारः मा रिषन्, विवाह	१७	उन्नतिही तेरा मार्ग है	"
गृहराज	"	यमके दूत	"
पोषक अन्न, घर कैसा हो	१८	अथर्वाका सिर	५४
६ रुद्र—देव	१९	ब्रह्मलोककी प्राप्ति	५५
७ भव और शर्वका सूक्त	२४	देवोंका कोश,	५५
८ विराट् अन्न	२५	ब्रह्मकी नगरी, अयोध्या नगरी	५६
९ अन्नका महत्त्व	३१	अयोध्याका राम	"
१० प्राणकी विद्या	३२	उपनिषदोंमें प्राणविद्या	५८
११ प्राणका महत्त्व	३६	प्राणकी प्रेरता	"
सत्यसे बलप्राप्ति	३८	प्राण कहाँसे आता है ?	५९
प्राणकी वृष्टि	३९	देवोंका घमंड	६०
प्राणसूक्तका सारांश	४२	प्राणस्तुति	"
ऋग्वेदमें प्राणविषयक उपदेश	"	प्राणरूप अग्नि	६१
असु—नीति	४३	प्राणका प्रेरक	६२
यजुर्वेदमें प्राणविषयक उपदेश	४४	अंगोंका रस	६३
गायन और प्राणशक्ति	४५	प्राण और अन्य शक्तियाँ	"
प्राणकी प्रतिष्ठा	४५	पतंग	६४
सत्कर्म—प्राण, प्राणदाता अग्नि	४६	वसु, रुद्र, आदित्य	"
प्राणके साथ इंद्रियोंका विकास	"	तीन लोक	६५
विश्वव्यापक प्राण	४७	१२ ब्रह्मचर्य	६६
लड़नेवाला प्राण	"	१३ ब्रह्मचर्य सूक्त	७२
सरस्वतीमें प्राण	४८	देवताओंकी अनुकूलता	७३
भोजन और प्राण, सहस्राक्ष अग्नि	"	देवताओंका साम्राज्य	७४
अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश	४९	तीन और तीस देव	७६
में विजयी हूँ	"	गुरुशिष्य—संबंध	७८
पंचमुखी महादेव	५०	तीन रात्रिका निवास	"

अमका अरुणा	७९	१४ पापसे बचनेकी प्रार्थना	९०
मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता	८०	१५ इस सूक्तका विचार	९१
तपसे उन्नति	८१	पृथ्वीस्थानीय देवता	"
ब्रह्मचारीकी हलचल	८२	अन्तरिक्षस्थानीय देवता	९३
ब्रह्मचारीकी भिक्षा	८४	द्युस्थानीय देवता	"
ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ	"	१६ उच्छिष्ट ब्रह्म सूक्त	९५
दो कोश, कोशरक्षक ब्रह्मचारी	"	१७ उच्छिष्ट सूक्तका आशय	९९
दो अग्नि	८५	उच्छिष्टका अर्थ	"
ऊर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी	"	उच्छिष्टमें रूप, उच्छिष्टमें नाम	"
बड़े ब्रह्मचारीका कार्य	"	उच्छिष्टमें कर्म,	"
छोटे ब्रह्मचारीका कार्य	"	उच्छिष्टमें काल	१००
आचार्यका स्वरूप	"	१८ शरीरकी रचना	१०१
आदर्श राज्यशासन	८७	१९ शरीरकी रचना-योग्यता	१०५
ब्रह्मचर्यसे राष्ट्रका संरक्षण	"	२० युद्धकी तैयारी	१०९
कन्याओंका ब्रह्मचर्य	"	२१ युद्धकी नीति	११३
पशुओंका ब्रह्मचर्य	८८	२२ युद्धकी रीति	११६
अपमृत्युको हटानेका उपाय	"	२३ भयानक युद्ध	१२०
औषधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य	"	वज्रनिमाण	"
पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य	"	लाल झण्डे, बाणोंका स्वरूप	"
देवोंका तेज	८९	धूर्वका प्रयोग	१२१
उपदेशका अधिकारी	"	तमसालका प्रयोग	१२२
		संमोहनालका प्रयोग	"

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध माण्य ।

द्वादशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदार्थ, गोंगाळकार

अध्यक्ष-स्वाध्यायमंडल, 'आनन्दाश्रम' पारडी, (जि. सूरत)

तृतीय बार

संवत् २००६, शके १८७१, सन १९५०

राष्ट्रका धारण ।

सत्यं बृहद्वृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ १ ॥

[अथर्व० १२।१।१]

“सत्यव्रत, सरकता, उग्रता, दक्षता, तप अर्थात् ह्रदसहनशीलता, ज्ञान, यज्ञ अर्थात् आत्म-समर्पण ये सात गुण मातृभूमिकी धारणा करते हैं। अर्थात् जिन लोगोंमें ये सात गुण विशेष प्रमाणमें रहते हैं, वे लोग अपनी मातृभूमिकी उत्तम रक्षा कर सकते हैं। और जो लोग इन गुणोंसे विरहित होते हैं, वे अपनी मातृभूमिकी रक्षा नहीं कर सकते। मातृभूमि लोगोंके भूत, वर्तमान और भविष्यकी सुरक्षा करनेवाली होती है। ऐसी यह हमारी मातृभूमे हमारे किये हरएक दिशामें विस्तृत कार्यक्षेत्र उत्पन्न करे। ”

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

द्वादश काण्ड ।

यह बारहवां काण्ड अथर्ववेदके द्वितीय महाविभागका पाँचवां काण्ड है। इसमें पाँच सूक्त हैं, इनके अनुवाक, सूक्त और मंत्रसंख्या निम्नलिखित प्रकार हैं।

अनुवाक	सूक्त	दशति	मंत्रसंख्या
१	१	५+(१३)	६३
२	२	५+(५)	५५
३	३	६	६०
४	४	४+(१३)	५३
५	५	७(पर्याय)	७३

३०४ कुल-मंत्रसंख्या

इन सूक्तोंके ऋषि देवता छन्द अब देखिये—

ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	६३	अथर्वी	भूमि	त्रिष्टुप्; २ मुरिज्, ४-६, १०, ३८, अथर्व० षट्पदा जगती; ७ प्रस्तारपांके: ८, ११ अथर्व० षट्पदा विराट्छिः; ९ परात्रुष्टुभू; १२, १३, १५, पंचपदा शकरी (१२, १३, अथर्वसाना), १४ महावृहती, १६, २१ एकावसाना सामी त्रिष्टुभू, १८ अथर्व० षट्पदा त्रिष्टु- बनुष्टुभूगर्भातिशकरी, १९, २० उरोवृहती (२० विराट्), २२ अथर्व० षट्पदा विराट्तिजगती, २३ पंचप० विराट्तिजगती, २४ पंचपदा अनुष्टुभूगर्भा जगती, २५ अथर्व० सप्तपदा उष्णिगनुष्टुभूगर्भा शकरी; २६—२८, ३३, ३५, ३९, ४०, ५०, ५३

					<p>५७, ५६, ५९, ६३, अनुष्टुभः (५३ पुरो बार्हता); ३० विराड्गुण्यः; ३२ पुरस्ताज्जयोतिः; ३४ व्यव० अनुष्टुभः विपरीतपादलक्ष्मीतिजगती; ३६ विपरीतपादलक्ष्मी पंक्तिः; ३४ व्यव० पंचपदा शकरी; ३१ व्यव० षट्पदा ककुमती शकरी; ४२ स्वराड्गुण्यः; ४३ विराडास्तारपंक्तिः; ४४, ४५, ४९ जगत्यः; ४६ षट्पदा अनुष्टुभर्मा पराशकवरी; ४७ षट्पदा उष्णि- गनुष्टुभर्मा पराशकवरी; ४८ पुरोनुष्टुभः; ५१ व्यव० षट्पदा अनुष्टुभर्मा ककुमती शकवरी; ५२ पंचपदा अनुष्टुभर्मा परातिजगती; ५७ पुरोतिजागता जगती; ५८ पुरस्ताद्बृहती; ६१ पुरोबार्हता; ६२ पराविराज् ।</p>
२	५५	शृगुः	अग्निः मन्त्रोक्त देवता २१—३३ सृष्ट्युः	त्रिष्टुप्;	<p>२—५, १२, २०, ३४—३६, ३८—४१, ४३ ५१, ५४ अनुष्टुभः (१६ ककुमती परावृहती; १८ निचूतः; ४० पुरस्तात्ककुमती); ३ आस्तारपंक्तिः; ६ भुरिगार्षी पंक्तिः; ७, ४५ जगती, ८, ४८, ४९ भुरिजः; ९ अनुष्टुभर्मा विपरीतपादलक्ष्मी पंक्तिः; ३७ पुरस्ताद्बृहती; ४२ त्रिपादेकावसाना भुरिगार्षी गायत्री; ४४ एकावसाना द्विपदा भार्गवी बृहती; ४६ एका० द्विपदा० साम्नी त्रिष्टुप्; ४७ पंचपदा बार्हतवैराजगर्भा जगती; ५० उपरिष्टद्विराड् बृहती, ५२ पुरस्ताद्विराड् बृहती; ५५ बृहती गर्भा ।</p>
३	६०	यमः स्वर्गः;	ओदधः आग्निः	त्रिष्टुप्;	<p>१, ४२, ४३, ४७ भुरिजः; ८, १२, २१, २२, २४ जगत्यः; १३, १७ स्वराड्गार्षी पंक्तिः; ३४ विराड्- गर्भा; २९ अनुष्टुभर्मा; ४४ परावृहती; ५५—६० व्यव० सप्तपदा० शंकुमत्यतिजागत् शाकवराति शाकव- रधार्यगर्मातिघृतिः (५५, ५७—६० कृतिः ५६ विराट् कृतिः) ।</p>
४	५३	कश्यपः	वक्त्रा	अनुष्टुप्;	<p>-७ भुरिजः; २० विराट्, उष्णिगबृहतीगर्भा; ४२ बृह- तीगर्भा ।</p>
५	७३ १ पर्वण्य ६	अथर्वोपाख्यः	ब्रह्मगविः		<p>१ प्राजापत्यानुष्टुप्; २, ६ भुरिक्साम्यनुष्टुप्; ३ चतु- ष्पदा स्वराड्गुण्यः, ४ आसुरी अनुष्टुभः; ५ साम्नी पंक्तिः ।</p>
३	५५				<p>७ साम्नी त्रिष्टुप्, ८, ९ भार्गवी अनुष्टुभः; (८ भुरिक्); १० उष्णिक् (७—१० एकपदा); ११ भार्गवी निचूत्यंक्तिः ।</p>

३	पर्याय	१६	१२ विराड्विषमा गायत्री; १३ आसुरी अनुष्टुभः; १४, २६ साम्नी उष्णिक्; १५ गायत्री; १६, १७, १९, २० प्राजापत्यानुष्टुभः; १८ याजुषी जगती; २१, २५ साम्म्यनुष्टुभौ; २२ साम्नी बृहती; २३ याजुषी त्रिष्टुप्; २४ आसुरी गायत्री; आर्षी उष्णिक् ।
४	,,	११	२८ आसुरी गायत्री; २९, ३७ आसुर्यनुष्टुभौ; ३० साम्नी अनुष्टुभः; ३१ याजुषी त्रिष्टुप्; ३२ साम्नी गायत्री; ३३, ३४ साम्नी बृहती; ३५ भुरिक्साम्नी अनुष्टुप्; ३६ साम्नी उष्णिक्; ३८ प्रतिष्ठा गायत्री ।
५	,,	८	३९ साम्नी पङ्क्तिः; ४० याजुषी अनुष्टुभः; ४१, ४६ भुरिक्साम्म्यनुष्टुप्; ४२ आसुरी बृहती; ४३ साम्नी बृहती; ४४ पिपीलिकमध्यानुष्टुप्; ४५ आर्षी बृहती ।
६	,,	१५	४७, ४९, ५१-५३, ५७-५९, ६१ प्राजापत्या-ऽनुष्टुभः; ४८ आर्षी अनुष्टुप्; ५० साम्नी बृहती; ५४, ५५ प्राजापत्योष्णिक्; ५६ आसुरी गायत्री ६० गायत्री ।
७	,,	१२	६२-६४, ६६, ६८-७० प्राजापत्याऽनुष्टुभः; ६५ गायत्री; ६७ प्राजापत्या गायत्री; ७१ आसुरी पङ्क्तिः; ७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्; ७३ आसुरी उष्णिक् ।

इस तरह इन सूक्तोंके ऋषि, देवता और छन्द हैं । यहां प्रत्येक सूक्तकी देवता विभिन्न है । अतः प्रत्येक सूक्तका अर्थ और भावार्थ देकर उसका विवरण साथ साथ ही दिया जायगा । इसमें पहिला सूक्त मातृभूमिका सूक्त है, यह बड़ा मनोरंजक और मोक्ष प्रद है, यह अब देखिये—

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

द्वादशं काण्डम् ।

मातृभूमिका सूक्त

[१]

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यरुं लोकं पृथिवी नः कुणोतु

॥ १ ॥

अर्थ— (बृहत् सत्यम्) बड़ी या अटक सत्यनिष्ठा (ऋतम्) यथार्थ ज्ञान, (उग्रम्) क्षात्र तेज, (तपः) चर्म-
बुष्ठान या चर्मका पालन, (दीक्षा) हर एक कामके करनेमें चतुराई-दक्षता, (ब्रह्म) बड़ा ज्ञान, (यज्ञ) बड़ दान
जबवा त्याग ये गुण (पृथिवीम्) भूमि देश या राष्ट्रका (धारयन्ति) पालन पोषण और रक्षण करते हैं । [सा पृथिवी]
वह मातृभूमि (भूतस्य) प्राचीन और (भव्यस्य) भविष्यके तथा बीचमें आ जानेवाके वर्तमान समयके सब पदार्थोंकी
[पत्नी] पालन करनेवाकी, ऐसी वह हमारी मातृभूमि (नः) हमको (रुं) बड़ा भारी (लोकं) स्थान (कुणोतु)
करे ॥ १ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य यह चाहता हो कि राष्ट्रपर अपनी सत्ता, अधिकार, बना रहे उसमें निम्नलिखित गुणोंका होना
आवश्यक है, सत्यप्रियता, उद्योगशीलता, महत्वाकांक्षाके साथ कार्य आरम्भ करने और उसको सिद्ध करनेका उत्साह, वस्तुस्थिति-
का उत्तम ज्ञान, धैर्य, साहस और तेजस्विता, चर्मनेष्टा, ईश्वरियोका निग्रह, ग्रंथोंका पढ़ना और व्याख्यान सुनना, सान्त्त कामाच
और अचाक्षत्य, परोपकारिता, ईश्वरभक्ति, अङ्गीकार किये हुए कार्यमें दक्षता, नियमानुसार चलनेका अभ्यास, खूब धनसंचय,
सर्व सहायक पदार्थोंका विपुल संग्रह, आपसमें एक दुसरेका सत्कार करना, एकतासे रहना, दुःख और आपत्तिमें पड़े हुए
कोनोंकी सहायता करना, बड़ अर्थोंके स्वार्थत्याग करना, मातृभूमिपर अटक निष्ठा इत्यादि । जिन मनुष्योंमें ये गुण होते हैं वेही
अपने राज्यको संभाल सकते और नया राज्य प्राप्तकर सकते हैं । इस पक्षिके मन्त्रमें राष्ट्रसंरक्षक मनुष्योंके किये आवश्यकगुणों
का स्पष्ट उल्लेख कर यह प्रार्थना की गयी है कि—हे मातृभूमि ! हम पूर्वोक्त संपूर्ण उत्तम गुणोंके युक्त हो तेरा संरक्षण करते
हैं और सदा ऐसा करनेको तैयार हैं; तू अपने आधारसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके सम्पूर्ण पदार्थोंका उत्तम
व्यवस्था पोषण करनेमें समर्थ है । अब कि हम रात दिन तेरा संरक्षण करते हैं, तू भी हमारी कीर्ति बढ़ानेका कारण हो ॥ १ ॥

असंवाचं वक्ष्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः समं बहु ।

नानावीर्या ओषधीर्या विमर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः

॥ २ ॥

यस्या समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामर्षं कृष्टयः संबभूवुः ।

यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेयं दधातु

॥ ३ ॥

यस्याधतस्तः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामर्षं कृष्टयः संबभूवुः ।

या विमर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोवप्यर्षे दधातु

॥ ४ ॥

अर्थ- (यस्याः) जिस हमारी मातृभूमिके (मानवानां) मननशील मनुष्योंके (म[-व-] ध्यतः) मध्यमें (प्रवतः) भीषता उच्छता रहनेपर भी परस्पर (बहु) बहुतही (समं) समता (असंवाचं) और ऐक्य वा मैत्रीभाव है; (या) जो (नः) हमारी (पृथिवी) मातृभूमि (नानावीर्याः) रोगोंको दूर करनेवाली अनेक उत्तम गुणयुक्त (ओषधीः) वनस्पति (विमर्ति) धारण करती है, वह मातृभूमि (नः) हमारी (प्रथतां) कीर्ति वा यशकी वृद्धिका (राध्यतां) साधन करे ॥ २ ॥

(यस्यां समुद्रः) जिस हमारी मातृभूमिमें महासागर (उत) और (सिन्धुः) अनेक नद नदी, (आपः) सरने-झील और ताल तालेयां बहुत हैं, (यस्याम्) जिस मातृभूमिमें (अर्षम्) सब आंतिके अर्ष और फल तथा झाक इत्यादि बहुत बरसे उपजते हैं, (यस्यां इदं प्राणत्) जिसमें सजीव, (एजत् जिन्वति) प्राणी चकते फिरते हैं, जिसमें, (कृष्टयः) कृषीवल खेती करनेवाले मनुष्य, शिल्पकर्मविशारद कारीगर तथा उद्योगशील जन (संबभूवुः) बहुत संगठित हुए हैं, (सा) इस तरह की (भूमिः) हमारी मातृभूमि (नो) हमको (पूर्वपेयं) समस्त भोग ऐश्वर्य (दधातु) है ॥ ३ ॥

[यस्याम्] जिस हमारी मातृभूमिमें [कृष्टयः] उद्यमशील तथा शिल्पचातुरीमें निपुण निज परिश्रमसे खेती करने-वाले [संबभूवुः] हुए हैं, [यस्याः पृथिव्याः चतस्रः प्रदिशः] जिस भूमिमें चार दिशाएँ और चार विदिशाएँ (अर्षम्) अर्षक, गेहूँ आदि उपजाती हैं, (या बहुधा) जो अनेक प्रकारसे, [प्राणत् एजत्] प्राण धारण करनेवालों और चकने फिरनेवालोंका [विमर्ति] धारण-पोषण करती है (सा नः भूमिः) वह हमारी मातृभूमि हम सब के लिये (गोषु अविर्षे दधातु) गौओं और अजादिमें रखकर धारण-पोषण करे ॥ ४ ॥

भावार्थ- जिस हमारे राष्ट्र या देश के मनुष्यों में परस्पर श्रेष्ठ नहीं है, प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐक्यभाव है । विवेचक हमारे अगुआ लोगों में अर्थात् हमारी सब प्रकारकी रक्षा करनेवाले लोकाप्रणियों में परस्पर ऐक्य मत है और वे एकत्र ही मिलकर सब काम करते हैं । जिस भूमिमें उत्तम प्रकार की पुष्टिकारक रोगविनाशक अनेक औषधियाँ, और सब तरह की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, वह हमारी प्रिय मातृभूमि हमारी कीर्ति और यशसे दिगन्तरमें फैलानेके लिये क्षरणीभूत हो ॥ २ ॥

जिस हमारी मातृभूमि में सागर, महासागर, नद, नदी, तालाब, कुएँ, बावली, नहर, झीलें इत्यादि खेतीको पानी निकालके बड़े बड़े साधन हैं और जिस भूमि में सब तरहके विपुल अन्न पैदा होकर सबको खानेको मिलता है । जिसमें सब प्राणी अन्न कुंघी हैं तथा जिसमें कारीगर लोग कलाकौशलमें कुशल हैं, किसान लोग खेतीके काम में प्रवीण हैं और अन्य लोग भी उद्योगी हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें सबेरे उत्तम उत्तम भोग्य पदार्थ और ऐश्वर्य देनेवाली होवे ॥ ३ ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें अखन्त उद्योगी तथा कलाकौशल, खेती बारीमें प्रवीण और परिश्रमी लोग होते जाते हैं, और जिसकी चारों दिशाँ और विदिशाओं में सर्वत्र उत्तम वन वान्य वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसके कारण सम्पूर्ण वन्य पक्षी आदिक वनस्पति और अन्य जीवधारियों को उत्तम प्रकार काजल, पोषण और संरक्षण होता है, वह हमारी मातृभूमि हमें सबेरे आरोग्य और अन्न आदि देनेवाली होवे ॥ ४ ॥

यस्यां पूर्वे पर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन् ।

गवामश्वानां वयसश्च विष्टा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु

॥ ५ ॥

विश्वंभरा वसुधानीं प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी ।

वैश्वानरं विभ्रती भूमिरग्निमिन्द्रं ऋषभा द्रविणे नो दधातु

॥ ६ ॥

यां रक्षन्त्यस्वमा विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम् ।

सा नो मधु प्रियं दुहामथो उधतु वर्चसा

॥ ७ ॥

अर्थ—(यस्याम्) जिस हमारी मातृभूमिमें पुराने समयके आर्य लोग (पूर्व जनाः) बल, बुद्धि, वीर्य, ऐश्वर्यसे प्रसिद्ध सब भांति पूर्णवीर पुरुष [विचक्रिरे] विक्रम, पराक्रमरूप कर्तव्य अच्छी तरह करते रहे हैं, [यस्यां देवाः] जिसमें विद्वान् और वीर (असुरान्) हिंसानिरत शत्रु अर्थात् राक्षसी स्वभाववाले लोगोंको [अभ्यवर्तयन्] जीतते रहे हैं। जो [गवां अश्वानां वयसः च] गौमें, घोड़े और पशुपक्षियोंको [वि-ष्टाः] विशेष सुख देनेका स्थान है, [सा नः पृथिवी] वह हमारी मातृभूमि हमको [भगम्] ऐश्वर्य और [वर्चः] तेज, वीर्य, शौर्य, विज्ञान (दधातु) दे ॥ ५ ॥

जो (विश्वंभरा) सबकी पोषण करनेवाली [वसुधानि] सोना, चांदी, हीरा, पद्मा आदि अनेक रत्नोंकी खान है, [प्रतिष्ठा] सब वस्तुओंकी आधारभूत [हिरण्यवक्षा] सुवर्ण आदिकी खान जिसके वक्षस्थलमें है, [जगतः] जितने जंगम जीव या पदार्थ हैं उनकी [निवेशनी] वसनेवाली (वैश्वानरम्) सब भांतिके मनुष्योंके समूहसे भरा हुआ राष्ट्र या देश (विभ्रती) धारण करती हुई हमारी (भूमिः) मातृभूमि (अग्निम्) अग्रगामी, नेता (इन्द्र-ऋषभौ) ऋषियोंको नाश करनेवाले शूरवीर और ज्ञानियोंको तथा [नः] हमको (द्रविणे) धन [दधातु] धारण करनेवाली हो ॥ ६ ॥

अर्थ—[अस्वप्नाः] निद्रा, तन्द्रा, आलस्य आदि रहित [देवाः] विद्वान् वीर और कुशल जन [यां विश्वदानीम्] सब प्रकारके पदार्थोंकी देनेवाली और जो हमारे लिये [मधुप्रियं च दुहाम्] मधुर प्रिय हितकर पदार्थोंको दुहनेपर देती है, [पृथ्वीं भूमिम्] बड़ी या विस्तृत हमारी मातृभूमिकी [अग्रमादम्] प्रमादरहित हो [रक्षन्ति] रक्षा करते हैं, [सा] वह भूमि [नः] हमको [वर्चसा] शूरता, वीरता, ज्ञान तथा ऐश्वर्यसे [उधतु] हमें पूर्ण करे ॥ ७ ॥

भावार्थ— जिस हमारी मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्वजोंने—ब्राह्मणों ने अपने ज्ञानद्वारा, क्षत्रियों ने अपनी वीरताद्वारा और वैश्योंने अपनी वाणिज्य—कुशलता द्वारा और कारीगरोंने अपनी कारीगरीसे अनेक बड़े बड़े पराक्रम किये थे, जिस हमारे देशके विद्वान्, शूर वीर व्यापारी और कारीगर लोगोंने मिलकर सम्पूर्ण हिंसक, आततायी, घातकी और दुष्ट लोगोंको नष्ट किया था और जो सुन्दर भूमि सब पशुपक्षियों को भी उत्तम निवास-स्थान देती है, वह हमारी मातृभूमि हमारा ज्ञान, विज्ञान, शौर्य, तेज, वीर्य और ऐश्वर्य पूर्ण रूपसे बढ़ानेवाली होवे ॥ ५ ॥

सबका पोषण करनेवाली, रत्नोंकी धारण करनेवाली, सब पदार्थोंको आश्रय देनेवाली, सुवर्ण आदिकी खान रखनेवाली, यावत् स्थावर जंगम जीवों या पदार्थोंको स्थान देनेवाली, सब प्रकारके मनुष्योंसे युक्त राष्ट्र या देशकी उन्नतिमें सहायता देनेवाली, मातृभूमि है वह हमारे नेता, ज्ञानियों और वीर पुरुषों तथा हमको सब प्रकारके ऐश्वर्य देनेवाली हो ॥ ६ ॥

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, अज्ञान आदि दोषरहित सब बातोंमें चतुर और उद्यमी, परोपकारी, विद्वान् शूर और धनिक लोग सब पदार्थोंकी देनेवाली जिस विस्तृत भूमिकी प्रमादरहित हो रक्षा करते हैं, वह हमारी मातृभूमि सब उत्तम और प्रिय तथा हितकारी पदार्थोंसे हमें पूर्ण सुसंपन्न करे, और हममें ज्ञान, शूरता और धन उत्पन्न कर हमारी रक्षा करे ॥ ७ ॥

यार्णवेऽधिं सलिलमग्र आसीद् यां मायाभिर्न्वचरन् मनीषिणः ।

यस्या हृदयं परमे व्योमन्सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः ।

सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधात्तमे

॥ ८ ॥

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति ।

सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा

॥ ९ ॥

यामश्चिनावर्मिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः ॥

सा नो भूमिर्वि सृजता माता पुत्राय मे पयः

॥ १० ॥ १

अर्थ—[या] जो भूमि [अग्ने] पहले [सलिलं अधि] जलके भीतर [अर्णवे] समुद्रमें (आसीत्) थी, [यस्याः] पृथिव्याः हृदयम्] जिस पृथ्वीका अन्तर्भाग [अमृतं इव] अमर स्थानके सरस [सत्येन] सत्य संकल्प के बलसे [आवृतम्] व्याप्त है, जो भूमि [परमे व्योमन्] अर्थात् आकाशमें है, [याम्] जिसकी [मायाभिः] कुशलताओंके साथ [मनीषिणः] मननशील विद्वान् [अन्वचरन्] अर्थात् तरह सेबा करते जाये हैं, [सा नः भूमिः] वह भूमि हमको [उत्तमे राष्ट्रे] उत्कृष्ट राज्यमें [त्विषिम्] तेज या दास, [बलम्] शूरता, वीरता, शारीरिक बल किंवा सेम्यबल [दधात्] धारण करे ॥ ८ ॥

[यस्याम्] जिस भूमिमें [परिचराः] सब ओर जानेवाले परिव्राजक मन्वासी [आपः] जलकी भांति [समानीः] समदृष्टि हों, [अहोरात्रे] रात दिन [अप्र-मादम्] सावधान रह । क्षरन्ति] परिभ्रमण करते हैं, [अथो] और भी जो [भूरि-धारा] अनेक तरहका [पयः], खाने तथा पीनेकी वस्तु-भोज्य या पेय आदि दूध, घी इत्यादि [दुहाम्] देती है, [सा नो भूमिः] वह हमारी मातृभूमि [वर्चसा] तेज, प्रताप, बल, वीर्य आदि [उक्षतु] बढ़ावे ॥ ९ ॥

[याम्] जिस भूमिका [अश्विनो] अग्निगण भर्ता और इन्द्रा शूर वीरने [अमिमाताम्] मापन किया, [यस्यां] विष्णुः] जिसमें पाककने [विचक्रमे] भांति भांतिका पराक्रम दिखाया है, [इन्द्रः] शत्रुविनाशक [शचीपतिः] शक्तिपति कर्मकुशल ज्ञानवान् पुरुषने [यां आत्मने अनमित्राम्] जिसको शत्रुहिन किया है, [सा नः माता भूमिः] वह माताके समान हमारी मातृभूमि [पुत्राय पयः] जैसा पुत्रको दूध देती है वैसाही [पुत्राय मे] हम सब पुत्रोंको [विस्सृजताम्] खानेपानेकी वस्तु प्रदान करे ॥ १० ॥

आवार्थ— जो भूमि पहले समुद्रके गर्भमें थी । जिसके बाहर, भीतर परमेश्वर व्याप्त है, जो आकाशमें अमर है और जिसकी सेवा विचारवान् लोग विशेष प्रसंगमें, गुप्त प्रयत्नोंसे तथा कुशलतासे करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेजस्विता, विद्वता, शूरता, शक्तिमता इत्यादि गुण सदैव बढ़ानेवाली हो ॥ ८ ॥

जैसे मेघोंका जल प्राणिमात्रको एक समान मिलता है, वैसीही जिनका उपदेश सबके लिये एक समान होता है ऐसे परोपकाररत संन्यासी जिस भूमिमें रात दिन उत्तम आचरण न छोड़ते हुए सदैव एक समान संचार करते रहते हैं और जो भूमि हमें सब प्रकारके अन्न-जल देता रहती है, वह हमारी मातृभूमि हमारी तेजस्विताके द्वारा हमारी रक्षा करे ॥ ९ ॥

लोगोंका पोषण करनेवाले और शत्रुओंका हनन करनेवाले लोग जिसकी सदैव भलाई किया करते हैं, जिसके लिये पाकन कर्ता लोग बड़े बड़े पराक्रम करते हैं और ज्ञानी शूर पुरुष जिसे अपना मित्र समझते हैं, वह हमारी भूमि जिस प्रकार माता अपने बच्चोंको दूध पिलाती है, उसी प्रकार हमें संपूर्ण उपयोगके पदार्थ देवे ॥ १० ॥

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु ।
बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् ।

अजीतोऽहं तो अक्षतोऽव्यष्टां पृथिवीमहम् ॥ ११ ॥

यत् ते मय्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संवभूवुः ।
तासु नो वेषामि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।

पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु ॥ १२ ॥

यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः ।
यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामूर्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात् ।

सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना ॥ १३ ॥

अर्थ— हे [पृथिवि ते गिरयः हिमवन्तः पर्वताः अरण्यं च ते । मातृभूमि ! पहाड़, बर्फसे ढके पर्वत और वन तुझे [स्योनम्] सुखके देनेवाले [अस्तु] हों, उन पर्वतोंमें शरकर न रहे, वे शरकर रहित हों, इसलिये तुम [बभ्रुम्] सबका भरण-पोषण करनेवाली हो, [कृष्णाम्] कृषि-मैत्र उपयुक्त हो, [रोहिणीम्] वृक्षादिकोंकी उपज देनेवाली हो, [विश्व-रूपाम्] सब तरहका रूप धारण करनेवाली, [ध्रुवाम्] स्थिर [पृथिवी] बड़ी विस्तृत कभी चौड़ी [इन्द्र—गुप्ताम्] वीरोंसे रक्षित [भूमिम्] मातृभूमिको [अजितः] जिसे शत्रुओंने नहीं जीता, [अहतः] युद्ध आदिमें जिसे हानि नहीं पहुँचा, [अक्षतः] कहींपर किसी जगहमें जिसे घाव नहीं हुआ, [अहं अक्षय्याम्] ऐसा रहकर मैं इसका अभिष्ठाता या स्वामी होऊँगा ॥ ११ ॥

हे [पृथिवि यत् ते मध्यम्] भूमि! जो तेरे मध्यमें है [यत् च नभ्यम्] जो नाभिस्थान है, (ते याः ऊर्वाः) जो तुम्हारा बलयुक्त या लज्ज आदि पोषणयुक्त [तन्वः] शरीरधारी अर्थात् [मनुष्य संवभूवुः] आपसमें संगठित हुए अर्थात् एका किए हुए हैं, तासु] उस उनके समाजमें (नः) हमको [अभिवेदि] स्थापित कर और इस तरह [नः पवस्व] हमारी रक्षा कर, [भूमिः] भूमि! तुम हमारी [माता] माता हो [अहम्] हम उस [पृथिव्याः पुत्रः] पृथिवीके पुत्र हैं, [नरकसे या दुःखसे जो प्राण या रक्षा करे वह पुत्र है । भूमि, हम तेरे दुःखको दूर करेंगे इससे पुत्र हैं] [पर्जन्यः] अककी वृष्टिसे पोषण करनेवाले मेघ हमारे पिता अर्थात् शस्यसंपत्तिसे पालन करनेवाले हैं [स उ नः] वह हमें निषय [पिपर्तु] पावन करे ॥ १२ ॥

(यस्याम् भूम्याम् वेदिं परिगृह्णन्ति) जिस भूमिमें सब ओरसे वेदीका स्वीकार करते हैं । (यस्यां विश्व-कर्माणः) जिसमें उचितके साधन करनेवाले सब लोग (यज्ञं तन्वते) परोपकारका ऐसा यज्ञकार्य करते हैं, जिसमें उनके लोगोंका सत्कार हो या ऐसे लोगोंका सत्संग हो, [यस्यां च पृथिव्यां पुरस्तात्] जिस पृथिवीमें पहले [ऊर्वाः] उचित करनेवाले, [शुक्राः] वीर्ययुक्त (आहुत्याः) आहुतिके साथ (स्वरवः) यज्ञीय यूप होते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे उपवेश [मीयन्ते] कहे जाते हैं, [सा नो भूमिः वर्धमाना] वह पृथ्वी हम लोगों द्वारा बढ़ाई गई हो, हम लोगोंकी [वर्धयतु] उचित करे ॥ १३ ॥

भावार्थ— हे मातृभूमि! तुझपर जो पहाड़ और बरफसे ढके हुए पर्वत हैं तथा जो छांट बड़े जंगल हैं, उनमें तेरे शरकर कभी न रहें, तू शरकराहत होकर सदैव सबका पोषण करनेवाले उपजाऊ उत्तम वृक्षादिये युक्त, स्थिर और वीरोंद्वारा रक्षित हो ऐसी सर्वगुणसम्पन्न तुझपर हम शत्रुओं द्वारा पराजित न होते हुए तथा मृत अथवा घायल न होते हुए आनन्दसे रहें और महान् पदवीको प्राप्त हों, राष्ट्रको अपने अधिकारमें रहें ॥ ११ ॥

यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृतन्याद् योऽभिदासांन्मनसा यो वधेन ।

तं नो भूमे रन्ध्रय पूर्वकृत्वरि

॥ १४ ॥

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः ।

तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्तसूर्यो

रश्मिभिर्गतोति

॥ १५ ॥

ता नः प्रजाः सं दुहतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्

॥ १६ ॥

अर्थ- हे [पृथिवि यः नः द्वेषत्] मातृभूमि ! जो हमसे द्वेष करता है, (यः पृतन्यात्) जो सेनासे हमारा पराभव करना चाहता है, (यः मनसा) जो मनसे हमारा अनिष्ट चाहता है (अभिदासात्) जो हमें दास या गुलाम बनाना चाहता है, (वधेन) जो वध कत्ल कर हमें कष्ट पहुंचाना चाहता है, हे (पूर्वकृत्वरि) पहिलेसे ही शत्रुनाश करनेवाली मातृभूमि ! (तं रन्ध्रय) उसका नाश कर ॥ १४ ॥

हे (पृथिवि) हमारी मातृभूमि ! जो (मर्त्याः) मनुष्य (त्वज्जाताः) तुम्हारेही में पैदा हुए हैं, (त्वयि चरन्ति) तुम्हारेही में चलते फिरते हैं, जिन (द्विपदः) दो पांववाले अर्थात् मनुष्योंको (चतुष्पदः) चौपायोंको [त्वं बिभर्षि] धारण पोषण करते हो, [येभ्यः मर्त्येभ्यः] जिन मनुष्योंके लिये [अमृतम्] जीवनका हेतुभूत [ज्योतिः] तेज [उद्यन् सूर्यः रश्मिभिः] उदित हुआ सूर्यकिरणोंसे [गतोति] विस्तार करता है, [हमे] ये हम लोग [पञ्च मानवाः] पांच प्रकारके मनुष्य [तव] तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५ ॥

हे [नः पृथिवि ताः] हमारी मातृभूमि ! हम सब लोग तुम्हारी [प्रजाः] प्रजा [समग्राः] सब [वाचः] वाणी [मधु] मधुर प्रेमपूर्ण [संदुहताम्] एकत्र हो बोलें, [मह्यम्] हमको भी मधुर वचन बोलनेकी शक्ति दे ॥ १६ ॥

भावार्थ- हे मातृभूमि ! तेरे भीतर और ऊपर जो जो पदार्थ हैं उन सबकी और तेरी, शत्रुओंके हाथसे रक्षा करनेके लिये जो विद्वान्, बलवान् और धनवान् मनुष्य एकत्र होकर यत्न करते हैं, उनके उस संघमें हमें स्थान दे और हमारी रक्षा कर, क्योंकि तू हमारी माता और हम तेरे पुत्र दुःखसे छुड़ानेवाले हैं, इस पर्जन्य (मेघ) द्वारा घान्यादिक उत्पन्न होते हैं, इसलिये हम सबका वह पिता (पालक) है, यथार्थमें वह नियमित समयमें वर्षा कर हमारी रक्षा करे ॥ १२ ॥

जिस भूमिके लोग यज्ञकी वेदीके पास जाकर हवन करनेके लिये तैयार रहते हैं, जिस भूमिमें लोग सदैव परोपकार और उन्नतिके काम करते रहते हैं और जिसमें विशेष कर उन्नतिकारक तथा बलोत्पादक यज्ञ किये जाते हैं, इसी प्रकार उत्साह देनेवाले भाषण और उपदेश सदैव किये जाते हैं । हमारे द्वारा उन्नति पानेवाली वह हमारी मातृभूमि हमारे लिये सब प्रकारसे उन्नतिके कारण हो ॥ १३ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो हमसे शब्दोंद्वारा द्वेष करते हैं, जो हमारे वैरी सेना ले हमपर चढ़ाई कर हमें जीतना चाहते हैं, जो हमारा नाश करनेके लिये टपे बैठे हैं, जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चाहते हैं, जो मनसे हमारा अनिष्ट सोचते रहते हैं, हमारे उन सब शत्रुओंका पूर्णरूपसे सत्त्वनाश कर ॥ १४ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो हम लोग तेरेसे उत्पन्न हो, तेरेही आधारसे अपने सम्पूर्ण व्यवहार करते हैं; जो सम्पूर्ण पशु, पक्षी, मनुष्य और अन्य सम्पूर्ण प्राणिमात्रको तू आधार देकर पालती पोषती है; जिस हमारे जीवनके लिये यह देदीप्यमान सूर्य अपनी अमृतमय किरणोंको चारों ओर फैलाता रहता है; वे हम पांच प्रकारके मनुष्य विद्वान्, शूरवीर, व्यापारी, कारीगर और सेवावृत्तिवाले मनुष्य तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! हम सब लोग आपसमें जो बातचीत करें वह सत्य, हितकारी, मधुर और परस्पर प्रेमपूर्ण हो; अहितकारी तथा कटु न हो; हम सब लोगोंको एकत्र हो आपसमें प्रेमसे मीठा वचन बोलनेकी शक्ति दे ॥ १६ ॥

विश्वस्वमातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम् ।

शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा

॥ १७ ॥

महत्सधस्थं महती बभूविथ महान्वेगं एजथुर्वेपथुष्टे महान्स्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम् ।

सा नो भूमे प्र रोच्य हिरण्यस्येव संदशि मा नो द्विक्षत कश्चन

॥ १८ ॥

अग्निर्भूम्यामोषधीष्वग्निमापो बिभ्रत्यग्निरश्मसु ;

अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः

॥ १९ ॥

अर्थ—(विश्वस्वम्) सब (ओषधीनाम्) वनस्पति, वृक्ष, लता आदि की [मातरं ध्रुवां पृथिवीम्] वह माता विश्वकर्मा, लम्बी, चौड़ी, स्थिर पृथिवी (धर्मणा) सत्य, ज्ञान, शूरता, वीरता आदि धर्मसे (धृताम्) पालित पोषित (शिवाम्) कल्याणमयी (स्योनाम्) सुख की देनेवाली (भूमिम्) मातृभूमिकी [विश्वहा] सदा [अनुचरेम] हम सेवा करें ॥ १७ ॥

हे मातृभूमि ! तुम हम सबका [महत्सधस्थम्] एक साथ मिलकर रहनेका स्थान हो, इस तरह तुम [महती बभूविथ] बड़ी होती रही हो । [ते] तुम्हारा [एजथुः वेपथुः] हिलना डोलना [महान्] बड़ा [वेगः] वेग या गतियुक्त होता है । इस प्रकारकी [स्वाम्] तुमको [महान् इन्द्रः] शत्रुके नाश करनेवाले बड़ा ज्ञान, बल, उत्साह, ऐश्वर्य, संपत्तियुक्त शूर वीर [अप्रमादम्] चौकसीके साथ [रक्षति] तुम्हारी रक्षा करते हैं । [भूमे] हे मातृभूमि ! [सा] सो तुम [हिरण्यस्य इव] सोनेकी तरह [संदशि] चमकती हुई [नः] हमको [कश्चन] कोई भी आपसमें [मा द्विक्षत] वैरभाव न रखे ॥ १८ ॥

[भूम्याम्] पृथिवीके मध्यभागमें [अग्नि] अग्नि है, [ओषधीषु] औषधियोंमें (अग्निः) अग्नि है, जिन औषधियोंके सेवनसे अन्न पचता है, दीपन अर्थात् भूख लगती है, [आपः] जल (अपि) जब मेघरूपमें होता है तब वह अग्नि (बिभ्रति) विद्युत्के रूपमें आसिकी धारण करता है । (अश्मसु) पत्थरोंमें चकमक इत्यादिमें (अग्निः) अग्नि है, (पुद्गेषु) मनुष्योंमें (अन्तः) भीतर जाठराग्निके रूपमें (अग्नि) अग्नि है, (गोषु अश्वेषु अपि) गऊ घोड़े आदि पशुओंमें (अग्निः) अग्नि है जिससे उनका भोजन पचता है ॥ १९ ॥

भावार्थ— जिसमें सब तरहकी उत्तम औषधियाँ और वनस्पतियाँ उपजती हैं; जो बड़ी लम्बी चौड़ी और स्थिर हो; विद्या, शूरता, सत्य, ज्ञेह आदि सदाचार और सद्गुण युक्त पुरुष जिसकी रक्षा करते हैं; जो कल्याणमयी और सब प्रकारके सुखसाधन हमें देती है; उस मातृभूमिकी हम सदा सेवा करें ॥ १७ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तू हम सबको एकत्र रहनेका स्थान देती है; हम सब लोगोंका समावेश होनेयोग्य तेरा विस्तार है; तू आकाशमें हिलते डोलते जिस वेगसे जाती है वह वेग बहुतही बड़ा है; ज्ञान, शूर, वीर, उत्साही और ऐश्वर्यशाली, शत्रुके नाश करनेवाले वीर पुरुषही चौकसीके साथ तेरी रक्षा कर सकते हैं; अनाडी, भीरु और विगतधैर्य नहीं कर सकते; तू स्वयं शोनेके समान तेजस्वी है, हमें भी तेजस्वी कर और ऐसा कर कि हममेंसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, सब एक मतसे व्यवहार करें ॥ १८ ॥

सब पदार्थ अग्निमय हैं । उस अग्निद्वारा भूमि, औषधि, वनस्पति, जल (मेघादिक), पत्थर, मनुष्य, गाय, घोड़े इत्यादि प्राणियोंके शरीर जैसे तेजस्वी बनते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य जो उन सब पदार्थोंके भोजी हैं, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर और वीर्यरूपी अग्नि की शरीरमें प्रवेश कर सब अधिक तेजस्वी हों ॥ १९ ॥

अग्निर्विव आ तपत्सग्नेर्देवस्योर्वान्तरिक्षम् । अग्निं मर्तास इन्धते हव्यवाहं घृतप्रियम् ॥ २० ॥ [२]

अग्निवासाः पृथिव्यसितज्ञस्त्वर्षीमन्तं संश्रितं मा कृणोत ॥ २१ ॥

भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरंकृतम् ।

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधया ज्ञेन मर्त्याः ।

सा नो भूमिः प्राणमार्युर्दधातु जरदष्टिं मा पृथिवी कृणोत ॥ २२ ॥

वस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव यं विभ्रत्योषधयो यमापः ।

यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥

अर्थ- (दिवः) आकाशमें (अग्निः) सूर्यके रूपमें अग्नि है । (जाटपति) जो सब ओर प्रकाश देता हुआ तप रहा है । (देवस्य अग्नेः) प्रकाशमय उस अग्निसे प्रकाशसे (उरु) बड़े (अन्तरिक्षं) प्रकाशमें प्रकाशित होता है, इस तरह अनेक रूपमें अग्नि विद्यमान है । (हव्यवाहम्) होम की हुई आहुति का ले जानेवाला (घृत-प्रियं) घी को प्यार करनेवाला । (अग्निं) भौतिक अग्नि ऋतुओंके बदलनेपर रोगोंके नाशक लिये (मर्तासः) मनुष्य लोग (इन्धते) दीपित करते हैं ॥ २० ॥

[अग्निवासाः] अग्निसे व्याप्त [असितज्ञः] कालके कज्जलसे जो जाना जाय वह अग्नि (पृथिवी असि) पृथिवीके रूपमें हो (मां) मुझको (त्विषीमन्तं) प्रकाशयुक्त (कृणोतु) करे ॥ २१ ॥

मनुष्य जिस भूमिमें (भूम्यां अरंकृतं) अरंकृत सुसंकृत (हव्यम्) आहुतियुक्त (यज्ञं) यज्ञ (देवेभ्यः) देवताओंको (ददति) देते हैं । इससे जिस भूमिमें (स्वधया ज्ञेन) उत्तम अन्न खानेपीने की वस्तुसे (मर्त्याः) मरणधर्मा मनुष्य (मनुष्याः जीवन्ति) जीते हैं । (सा नो भूमिः प्राणं आयुः) वह भूमि हमें बल आयु (दधातु) दे और वही भूमि (मा) मुझे (जरदष्टिं) अच्छी वृद्धि या उत्पत्ति (कृणोतु) करनेवाली हो ॥ २२ ॥

हे (पृथिवि ! वस्ते गन्धः संबभूव) पृथिवी जो तेरेमेंसे गन्ध पैदा होती है, (यं) जिस गन्धको (ओषधयः विभ्रति) ओषधियाँ धारण करती हैं, (यः) जिसे (आपः विभ्रति) जल धारण करता है, जिसे (गन्धर्वा) सूर्य धारण करते, (अप्सरसः च) किरणें धारण करती हैं, (यं गन्धं) जिस गन्धका (भेजिरे) सुख भोगा (तेन) सुगन्धिसे (मा) मुझको [सुरभिं] सुगन्धियुक्त [कृणु] करो । [नः] हम लोगोंमें [कश्चन] कोई भी [मा द्विक्षत] किसीसे द्वेष न करे, सब लोग आपसमें मित्रतासे रहें ॥ २३ ॥

भावार्थ—आकाशमें चारों ओर अपना प्रकाश फैलानेवाली सूर्य नामकी एक बड़ी भारी अग्नि है । उससे उत्पन्न हुए हव्य-को हवनद्वारा चारों ओर फैलाने के लिये तथा सुखकी प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिये मनुष्य घृत आदिसे होम करते हैं । उस अग्निमें हम भी दिन-रात हवन करते हैं ॥ २० ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें चारों ओर अग्नि व्याप्त है और जिस भूमिका वर्ण काला है, वह भूमि हमारे ज्ञान कीर्ति और यज्ञको बढ़ानेवाली हो ॥ २१ ॥

जिस हमारी भूमिमें मनुष्य यज्ञ करते हैं और उसमें उत्तम उत्तम पदार्थोंका हवन करके वायु और जल आदिकी छुट्ट करते हैं, जिस भूमिमें यज्ञोंके कारण उत्तम वृद्धि होकर विपुल अन्न उपजता है, जिसको खाकर मनुष्य आनन्दसे निवास करते हैं वह मातृभूमि हमको उत्तम प्राण और पूर्ण आयुष्य देनेवाली हो ॥ २२ ॥

हे मातृभूमि ! जो तुम्हारेमें उत्तम सुगन्धि है, वह ओषधि और वनस्पतियोंमें प्रगट होती है, उसी सुगन्धिकी सूर्य अपनी किरणोंसे उद्दीपन करते हैं । हमें उस उत्तम सुगन्धि से सुधित करो और हमारे बीच कोई आपसमें किसीसे भी वैर न करे, सब लोग परस्पर मैत्रीभावसे रहें ॥ २३ ॥

यस्ते गन्धः पुष्करमात्रिवेश यं सैजभ्रुः सूर्याया विवाहे ।

अमर्त्याः पृथिवि गन्धमग्ने तेन मा सुरभिं कृणु मा नो दिक्षत कश्चन

॥ २४ ॥

यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः ।

यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषु हस्तिषु ।

कन्यायां वचो यद् भूमे तेनास्मां अपि सं सृज मा नो दिक्षत कश्चन

॥ २५ ॥

शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संधृता धृता

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः

॥ २६ ॥

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा ।

पृथिवी विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि

॥ २७ ॥

अर्थ-हे [पृथिवि यः ते गन्धं पुष्करं] जो तुम्हारी गन्ध कमलमें [आविवेश] प्रविष्ट हुई है, [अग्ने] पहिले [यं गन्धं अमर्त्याः] जिस गन्धको वायु आदि देवता [सूर्यायाः] उषाके [विवाहे] विवाहके समय [संजभ्रुः] भारण करते हैं, [तेन मा सुरभिं कृणु] उस सुगन्धिसे हमें सुगन्धित करो । [कश्चन] कोई भी [नः] हम लोगोंसे [मा दिक्षत] द्वेष न करे ॥ २४ ॥

हे [भूमे] भूमि, [यः ते गन्धः वीरेषु पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगः] वीर पुरुषोंमें, स्त्रियोंमें, साधारण पुरुषोंमें तेजो-मय कान्तिरूप है, [यः अश्वेषु वानस्पत्या मृगेषु हस्तिषु] जो घोड़ोंमें, चापायोंमें, हाथियोंमें, [यद् वचः] जो तेज रूप है, [कन्यायां] बिना व्याही कन्याओंमें जो तेज है, [तेन] दिव्य तेजसे [अस्मान् अपि] हममें भी वही तेज (संसृज) पैदा कर दे । [कश्चन मा दिक्षत] हममें कोई किसीसे द्वेष न करे ॥ २५ ॥

जो (शिला अश्मा पांसुः) शिला, पर्वत, पत्थर और धूलियुक्त (भूमिः) भूमि है (सा भूमिः) वह भूमि हम लोगोंसे विद्या, अनेक विज्ञान और वीरतासे (धृता) मझीभांति रक्षित हुई, (संधृता) अच्छी तरह योग्यताके साथ सुरक्षित हुई कहकावेगी, (तस्यै हिरण्यवक्षसे) उस भूमिको जिसमें सोनेकी खान है, (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥

(यस्या) जिसमें (वानस्पत्याः) वनस्पति (वृक्षाः) पेड़ और लता आदि (विश्वहा) सदा [भ्रुवाः] स्थिर (तिष्ठन्ति) रहते हैं, (विश्वधायसं) पूर्वोक्त गुणोंसे जो सबको धारण करनेवाली है, [धृताम्] धारण की गई अर्थात् मझीभांति सुरक्षित रखी गई, [पृथिवीं अच्छ] उस पृथिवी की हम सुदृढतया [आवदामसि] प्रशंसा गाते हैं ॥ २७ ॥

भावार्थ- हे मातृभूमि ! जो सुगन्धि तुम्हारे कमलोंमें है, सूर्योदयके समय जिसे वायु ले जाती है, उस सुगन्धिसे हमें सुगन्धित करो । हममें कोई किसीसे द्वेष न करे । हममें सबका एक दूसरेके साथ स्नेह बडे और सब समाजके किये दियकारी हों ॥ २४ ॥

हे मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण स्त्री पुरुषोंमें, हाथी घोड़े चौपाये आदिमें, जन्मधारियों जन्मधारिणी कन्याओंमें जो तेज है, वह हममें भी वचपनसे ही हो । हममें कोई भी किसीसे द्वेष न करे ॥ २५ ॥

जिस हमारी मातृभूमिके ऊपर शिला, पत्थर और धूल है और जिसके भीतर सुवर्ण रत्नादिक अमूल्य पदार्थ बहुतसे हैं, उस मातृ-भूमिको हम नमस्कार करते हैं । जबतक ज्ञान, शौर्य आदि गुण हममें बने रहते हैं तभी तक हमारी मातृभूमिका संरक्षण है, इसलिये हमको इस प्रकार आचरण करना चाहिये कि ये गुण हममें सर्वदा बने रहें और हमसे सदा मातृभूमिकी रक्षा होती रहे ॥ २६ ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें वृक्ष और वनस्पति बहुतायतसे हैं और सब स्थिर हो रहते हैं, जो अपने अनेक ऊपर चढ़े हुए

उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः ।

पद्भ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूभ्याम्

॥ २८ ॥

विमृग्वरीं पृथिवीमा वंदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम् ।

उर्जं पुष्टं विभ्रतीमन्नभागं घृतं त्वाभि नि वीदेम भूमे

॥ २९ ॥

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः ।

पवित्रेण पृथिवि मोत् पुनामि

॥ ३० ॥ (३)

यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीर्यास्ते भूमे अधराद् याश्च पश्चात् ।

स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पसं भुवने शिश्रियाणः

॥ ३१ ॥

अर्थ- [उदीराणाः] चलत फिरत [उन आसीनः] बैठे हुए [तिष्ठन्तः] खड़े हुए [प्रक्रामन्तः दक्षिणसव्याभ्यां पद्भ्यां] दाहिने या बायें पांवसे टहलते हुए [भूभ्यां मा व्यथिष्महि] भूमिमें हम किसीको दुःख न दें ॥ २८ ॥

[विमृग्वरी] विशेष खेजनेके योग्य [ब्रह्मणा] परमात्मासे [वावृधानां] बढाई गई [उर्जं] बल बढानेवाली [पुष्टं] पुष्ट करनेवाली [घृतं अन्नभागं च] घी और खानेके पदार्थ अन्न आदि [विभ्रतीं] धारण करनेवाली [पृथ्वीं] लम्बी चौड़ी [क्षमां] प्राणिमात्रके निवास योग्य [भूमिं] मातृभूमिसे [आबुदामि] प्रार्थना करते हैं । हे [भूमे] हमारी मातृभूमि । [त्वां] तुम्हारा [अभिनिवीदेम] हम आसरा दें ॥ २९ ॥

हे [पृथिवि ! नः तन्वे] हमारे शरीरको शुद्धिके लिये [शुद्धाः आपः] निर्मल जल, [क्षरन्तु] बहा करे; [यः नः] जो हमको [अप्रिये] अनिष्ट है या प्रिय नहीं है [सेदुः] उसे अलगकर [पवित्रेण] पवित्र जो हमारा कर्तव्य कर्म है [मा उपुनामि] उससे सुख पवित्र करता हूं ॥ ३० ॥

हे [भूमे !] मातृभूमि ! [याः ते प्राचीः] जो तुम्हारी पूर्व दिशा है, [याः उदीची] जो उत्तरकी दिशा है, [याः ते प्रदिशः] जो तुम्हारी उपदिशा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान ये चार कोनेकी दिशाएं हैं, [याः ते पश्चात्] जो तुम्हारे पीछे हैं, [याः ते पश्चात्] जो तुम्हारे पृष्ठभागमें या पीछे है [ताः] उन सब दिशाओंमें [चरते] लोग चलते फिरते हैं; [मह्यं स्योनाः भवन्तु] सुख सुख की देनेवाले हों, [भुवने] जिस देशमें हम [शिश्रियाणः] रहें [मा निपसं] कहीं हमारा अन्नपात न हो ॥ ३१ ॥

गुणोंसे भरी पूरी है, और सबका आधार है, हमसे अच्छी तरह सुरक्षित रखी गई उस पृथिवीकी हम प्रेमसहित स्तुति गाते हैं ॥ २७

भावार्थ- हम किसीके दुःखका कारण न बनें ॥ २८ ॥

जिसकी ऊपर की सतहको तलाश करनेसे अनेक लाभ हो सकते हैं, जिसे अनन्त शक्तिमान् परमेश्वरने अपनी शक्तिसे धारण किया है, बल बढानेवाले घृत और पुष्टिकारक अनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिको जो उत्पन्न करती है, लम्बी चौड़ी और प्राणिमात्रके रहनेके योग्य है, उस भूमिसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे मातृभूमि ! तुम हमें सहारा दो ॥ २९ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तुम चारों ओरसे हमारी शुद्धिके लिये निर्मल जल बहाती हो । जो कोई हमारा अप्रिय करनेकी इच्छा करे अथवा हमारा अनिष्ट करे, उसके साथ हम भी वैसा ही बर्ताव करें और उत्कृष्ट उपयोग करके हम अपनी हर प्रकारसे उन्नति करें ॥ ३० ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तुम्हारी जो जो दिशाएं और उपदिशाएं हैं, उनमें सब मनुष्य तुम्हारे हित करनेवाले हों- इसी प्रकार तेरे हितके लिये यत्न करते हुए हम भी उन सबका कल्याण करें, हम जहां कहीं रहें अपनी योग्यता बढाते रहें, सुखसे रहें और हमारा अन्नपात कभी न हो ॥ ३१ ॥

मा नः पथान्मा पुरस्ताद्भुदिष्टा मोत्तरादधरादुत्त ।

स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन् परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम् ॥ ३२ ॥

यावत् तेऽभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना । तान्मे चक्षुर्मा मेष्टोत्तरामुत्तरां समां ॥ ३३ ॥

यच्छयानः पर्यावर्ते दक्षिणं सव्यमभि भूमे पार्श्वम् ।

उत्तानास्त्वा प्रतीची यत् पृष्टीर्भिर्गधिमेधे । मा हिंसीस्त्वन्नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरी ॥ ३४ ॥

यत् ते भूमे विखनानि क्षिप्रं तदपि रोहतु । मा ते मर्मं विमृगरी मा ते हृदयमपिपम् ॥ ३५ ॥

वार्थ— हे । भूमे ! पथात् नः मा भुदिष्टाः) मातृभूमि ! जो तुम्हारे पृष्ठभाग हैं व हमारा नाश न करें, [मा पुरस्तात् मा उत्तरात् उत्त अधरात् मा भुदिष्टाः] जो तुम्हारा पूर्व है, उत्तर है या नीचे है, वह भी हमारा नाश न करें, [स्वस्ति] हमारा कल्याण हो । [परिपन्थिनः] शत्रु लोग हमें [मा विदन्] न जानें [किम्] उन शत्रुओंके [वधं] वधके क्रिये [वरीयः] जो हम लोगोंमें सबसे अग्र हो [यावया] वह जाय ॥ ३२ ॥

[भूमे मेदिना] हे हमारी मातृभूमि ! —जपने प्रकाशसे आनंद देनेवाले [सूर्येण] सूर्यसे [यावत् ते अभि विपश्यामि] जहाँतक सब ओर हम तुम्हारा इस्तारको देखो हैं, [तावत् उत्तरां उत्तरां समां म चक्षुः मा मेष्ट] जहाँतक जहाँ उँ मेरी डमर बहती जाय मेरी इन्द्रियाँ नेत्र आदि अपना अपना काम करनेमें क्षाधिक न हों, यथात् कहींसे उनमें कमी न हो, अपनी पूरी डमरतक हम सब उतम कर्म करते रहें ॥ ३३ ॥

हे [भूमे] हमारी मातृभूमि ! [यत्] जब [जयानः] सोते हुए [दक्षिणं सव्यं पार्श्वं] दाहिने और बाँचे [अभिपश्यावर्ते] करवट के [यत् त्वा] जब तुमपर [प्रतीचीं] पश्चिम की ओर पाँच कर [उत्तानाः पृष्टीभिः] पीठ नीचे कर [गधिमेधे] जयन करें, उन स्थानमें [सर्वस्य प्रताःशवरी] सब लोगोंकी सहाय देनेवाली [भूमे नः मा हिंसीः] हे हमारी मातृभूमि हमारा नाश न कर ॥ ३४ ॥

हे [भूमे] हमारी मातृभूमि [ते] तुम्हारेमें [यत् विखनानि] जो हलसे जोतकर हम बोवें [तत् क्षिप्रं रोहतु] वह जल्द उगे और बढ़े [विमृगरी] विशेष कोअनेके योग्य हमारी मातृभूमि [ते] तुम्हारे [मर्मं] माजुक स्थानोंमें किसी तरह की क्षति या चाट न पहुँचे और [ते अपिपं] तुम्हारे अपिप [हृदयं] मन या चित्त [मा] दुःखित न हो ॥ ३५ ॥

भावार्थ— हे हमारी मातृभूमि ! हमें किसी प्रकारसे हानि न पहुँच, सब तरहसे हमारी उन्नति ही हो । हमारी चालोंको हमारे शत्रु न समझ सकें और हमारे अगुआ लोग सदा हमारे शत्रुओंके नाश करनेका प्रयत्न करते रहें ॥ ३२ ॥

हे मातृभूमि ! जबतक हम प्रकाश और ज्ञानकी सहायतासे तेरी बाहरी भीतरी स्थिति सूक्ष्म दृष्टिसे देखते रहें, तबतक हमारी बाहरी इन्द्रियाँ और भीतरा बुद्धि अपना अपना काम करनेमें समर्थ रहें ॥ ३३ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जिस समय हम तेरे अफ विश्राम करनेके लिये दाएं, बाएँ अथवा सीधे तेरे ऊपर सोवें उस समय तुम हमें आश्रय दो, जिससे कि हम बेकाटके सोवें और कोई हमारा घात न कर सके ॥ ३४ ॥

हे हमारी मातृभूमि जहाँ तुम ऊँची नीची हो उसे सम भूभाग कर जो हम बोवें वह जल्द उगे और बढ़े । तुम्हारे ऊँचा नीचा रहनेसे हमारे अवगान और गिर जानेकी संभावना है, जो तुम्हारे लिये यत्न करने हुए मर्मस्थानमें चाट या क्षति न पहुँचे और तुम्हारे लिये जो हम अपना तन, मन अर्पित किये हैं कि तुम्हारी उन्नति करें सो दुःखित न हों, हम सदा प्रसन्न चित्त रहें ॥ ३५ ॥

ग्रीष्मस्ते मूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः ।

ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्

॥ ३६ ॥

यार्ष सर्प विजमाना विमृगरी यस्यामासन्नग्रो ये अप्स्रान्तः ।

परा दस्युन् ददती देवपीयूनिन्द्रं वृणाना पृथिवी न वृत्रम् ।

शक्राय दध्रे वृषभाय वृष्णे

॥ ३७ ॥

यस्यां सदोहविधाने यूगो यस्यां निमीयते ।

ब्रह्माणो यस्यामर्चन्त्युग्मिः साम्ना यजुर्विदः ।

युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोमनिन्द्राय पातवे

॥ ३८ ॥

अर्थ है (पृथिवी भूमे) वितृप्त मातृभूमि ! (ते ग्राष्मः ऋषि शरत् हेमन्तः शिशिरः वसन्तः) तुम्हारे में जो गरमी, ऋसात, शरद्, हेमन्त, शिशिर, वसन्त (ऋतवः ते हायनाः) ये छः ऋतु वर्षभरमें (विहिताः) स्थापित की गई हैं और (अहोरात्रे) दिन तथा रात (नः दुहाताम्) हमको सुख देनेवाले पदार्थ हैं ॥ ३६ ॥

(या विमृगरी) जो विशेष खोजनेके योग्य है, (विजमाना अपसर्प) जो हिलती हुई चरती है, (ये अप्स्रान्तः) जो मेघांमें (अन्तः अग्रयः) बिजलीके आकारमें अग्नि हैं व (यस्यां आसन्) जिसमें है, वह हमारी मातृभूमि (देवपीयून्) देवोंके हिंसक (दस्युन्) ज्ञानमार्गके उच्छेदक अनायाँका नाशकर्ता (शक्राय) समर्थ (वृष्णेन) वीर्ययुक्त (वृषभाय) निचन करनेवालेको (दध्रे) धारण करती है और शक्रको (पराददती) दूर करती हुई [वृत्रं न] शक्रका [इन्द्र] नाश करनेवाले द्यौर वीरको [वृणाना] वरण करनेवाली अर्थात् अपनेमें मिलानेवाली हमारी मातृभूमि है ॥ ३७ ॥

(यस्यां सदो) जिस भूमिमें घर है (हविधाने) जिसमें हविष्य अर्थात् इबनके पदार्थ सुगन्धित रह सकते हैं (यस्यां यूगः निमीयते) जिसमें यज्ञस्तम्भ रखे जाते हैं, (यस्यां यजुर्विदः ऋत्विजः) जिसमें यजुर्वेदके ज्ञाननेवाले ब्राह्मण यज्ञ करने या करानेवाले (य यां ब्रह्माणः ऋत्विग्भिः साम्ना च अर्चन्तिः) जिसमें ऋग्वेद और सामवेदके ज्ञाननेवाले ब्राह्मण ब्रह्मा बन परमात्माका पूजन करते हैं और (सोमं पातवे) सोमपानके लिये (इन्द्राय युज्यन्ते) इन्द्रका पूजन करते हैं ॥ ३८ ॥

हे मातृभूमि ! छः ऋतु होनेका उत्तम गुण तुम्हारे ही में है और किसी देशकी भूमिमें छः ऋतु नहीं होती । जो वर्षभर में ये छः ऋतु अपने अपने समयमें उपजे फल फूल आदिसे हमें सुख देती रहें, उन उन ऋतुके रात और दिन सब भाँति हमें सुहावने हों ॥ ३६ ॥

जो हमारी भूमि ऐसी है कि इसे जितना ही खोजते रहो इसमें लाभदायक सार वस्तु मिलती रहें, हिलते, डोलते, चलते मेघोंमें बिजलीके आकारमें अग्नि जिसमें है वह हमारा मातृभूमि सज्जनोंको दुख देनेवाले दुष्टोंका ज्ञानी बाराँके हितके लिये नाश करती है, वह हमारा मातृभूमि शक्रनाशक वीरोंका ही अपनेमें धारण करती है ॥ ३७ ॥

जहां वेदके ज्ञाननेवाले ब्राह्मणोंने बार बार यज्ञ किया है, इससे सिद्ध हुआ कि वह हमारी मातृभूमि पवित्र वह भूमि है ॥ ३८ ॥

यस्यां पूर्वं भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः । सप्त सत्रेण वेधमो यज्ञेन तपसा सह ॥३९॥

सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे । भगो अनुप्रयुङ्क्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥४०॥

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलवाः ।

युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः ॥

सा नो भूमिः प्र पुंदातां सपत्नानसपत्नं मां पृथिवी कृणोतु

॥ ४१ ॥

यस्यामन्नं व्रीहियवौ यस्यां इमाः पञ्च कृषयः । भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षमेदमे ४२

अर्थ— (यस्यां पूर्वं भूत कृतः) जिस भूमिमें पहिले अज्जुन काम करनेवाले (ऋषयः वेधमः) अतीन्द्रियार्थदर्शी और ज्ञानी (सप्त सत्रेण) सात प्रकारके सत्र आदि (यज्ञेन) यज्ञमें या स्तुति दान आदि उत्तम कामोंसे (तपसा) धर्मके करनेसे (गाः उदानृचुः) उगत वाणीके द्वारा स्तुति करते रहें ॥ ३९ ॥

[सा नो भूमिः] वह हमारी मातृभूमि [यद्धनं] जो धन हम [कामयामहे] इच्छा करते हैं कि हमें मिले वह हमें [आदिशतु] दे, [भगः] ऐश्वर्यमय अग्ने ऐश्वर्यं शूर वीर पुरुषोंके [अनुप्रयुक्तम्] सहायक हो, [इन्द्रः] शत्रुके नाश करनेवाले वीरोंको [पुरोगवः] अगुवा होकर [एतु] शत्रुपर चढ़ाई करे ॥ ४० ॥

[यस्याम् भूम्यां मर्त्याः] जिस भूमिमें मनुष्य [गायन्ति] गाते हैं, [नृत्यन्ति] नाचते हैं, [व्यैलवाः] विशेष प्रेरित वीर लोग अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये [युध्यन्ते] युद्ध करते हैं [यस्या आक्रन्दः] जिसमें घावोंके दिन इतनेका शब्द होता है, [दुन्दुभिः च वदति] नगाडा बजता है [या ना भूमिः] वह हमारी मातृभूमि [सपत्नान्] शत्रुओंको [प्रणुदताम्] दूर भगा दे, वः [पृथिवी] भूमि [मा] हमें [असपत्नं] शत्रुहित [कृणोतु] करे ॥ ४१ ॥

[यस्यां व्रीहियवौ] जिसमें चावल, जौ, गेहूं आदि अन्न बहुत उपजते हैं, [अन्नं] खानेके पदार्थ जहाँ अधिकतासे हैं, [यस्यां इमा पञ्च कृषयः] जहाँ पांच प्रकारके लोग विद्वान्, शूरी, व्यापारी, कारीगर और नाकर रहते हैं, उप [वर्षमेदमे] बरसात होनेसे जहाँ अन्न आदि अच्छे उपजते हैं, [पर्जन्यपत्न्यै] पर्जन्य अर्थात् वर्षासे जिस भूमिका पालन होता है, उस [भूम्यै नमः अस्तु] मातृभूमिको नमस्कार है ॥ ४२ ॥

भावार्थ— हमारी मातृभूमि ऐसी है जिसमें अतीन्द्रियार्थदर्शी मज्जोंकी रक्षा के लिये बड़े बड़े काम करनेवाले धर्मानुष्ठान और ज्ञानमार्गके सुशोभन सत्पुरुष हुए हैं, उस मातृभूमि की हम स्तुति करते हैं ॥ ३९ ॥

जितने सुखकी हम इच्छा करें उनना मातृभूमि हमें दे। ऐश्वर्य और धनप्राप्त लोग आने ऐश्वर्य और धनसे वीरोंकी सहायता करें और वीर पुरुष पुंजा होकर धैर्यके साथ शत्रुओंके नाश करनेके लिये आगे बढ़ें ॥ ४० ॥

जिस भूमिमें आनन्द वधाइयाँ बज रही हैं, जहाँ लोग प्रसन्न रह नाचते हैं, गाते हैं और वीर लोग वीरताके उत्साहमें भरे अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये युद्ध करते—घण्टे जै हीनहिना रहे हैं, नगाडे बजते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे शत्रुओंको नष्ट कर हमें शत्रुहित करे ॥ ४१ ॥

जहाँ चावल, गेहूं, जौ आदि तथा और और खानेके पदार्थ बहुत होते हैं, जहाँ विद्वान् शू, व्यापारी, कारीगर तथा सेवक लोग वह पांच प्रकारके मनुष्य आनन्दमें बजते हैं, जिस भूमिमें निवासित समयमें हाटे हो सम्पूर्ण धान्यादिक उत्पन्न हो लोगोंका योग्य पालन होता है, उस मातृभूमिको नमस्कार है ॥ ४२ ॥

यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्यां विकुर्वते ।

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशं रण्वां नः कृणोतु

॥ ४३ ॥

निधिं विभ्रती बहुधा गुहा वसुं मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे ।

वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना

॥ ४४ ॥

जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम् ।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवे धेनुरनपफुरन्ती

॥ ४५ ॥

यस्तैः सर्पो वृश्चिकस्तृष्टदंशमा हेमन्तजङ्घो भूमलो गुहा शयै ।

क्रिमिजिन्वत् पृथिवि यद्यदेजति प्रावृषि तन्नः सर्पन्मोषं स्पृष्ट यच्छिवं तेन नो मृड ॥ ४६ ॥

अर्थ- [यस्याः देवकृतः पुरः] जिस मातृभूमिके नगर देवोंके बनाय या बसाये हैं, [यस्याः क्षेत्र विकुर्वते] जिसके प्रत्येक प्रान्तमें मनुष्य अपने अपने काम अच्छी तरहसे कर सकते हैं, प्रजापति] प्रजाकापालक उस भूमिको जो [विश्वगर्भा] सब पदार्थोंकी पैदा करनेवाली है, [पृथिवी] उस हमारी मातृभूमिको [आशा आशा] प्रत्येक दिशाओंमें [रण्वा] रमणीय करे ॥ ४३ ॥

[बहुधा गुहा] बहुत तरह की खानोंमें [वसु] धन, [मणि] रत्न हीरा पन्ना आदि [हिरण्यं] सोना चांदी आदि [निधिं] सचय [विभ्रती] धारण करनेवाली हमारी पृथिवी [मे] हमको वह सब [ददातु] दे, [वसुदा] धनकी देनेवाली [रासमाना] दान करनेवाली [देवी] देवस्वरूप हमारा सब काम साधनेवाली [सुमनस्यमाना] जो हमसे शुभचिन्ता होकर [नः] हमको [वसूनि ददातु] धन दे ॥ ४४ ॥

(बहुधा नानाधर्माणं) बहुत तरहके धर्मोंके माननेवाले (विवाचसम्) अनेक भाषा बोलनेवाले (जनं) जनसमुदायको (यथा ओकसं] जैसा एक घरमें कोई रहे उस तरह (विभ्रती) धारण करनेवाली (अनपफुरन्ती) जिसका नाश न हो हमसे (ध्रुवा पृथ्वी) स्थिर भूमि (द्रविणस्य धाराः) हजारों तरह पर (मे) मुझको (धेनुः इव दुहां) धेनु जैसा दूध देती है उसी तरह हमें धन दे ॥ ४५ ॥

हे (पृथिवि ते) हमारी मातृभूमि तुझारे (नः सर्वः वृश्चिकः) जो साँप या बीछू (तृष्टदंशमा) ऐसे जीव कीड़े आदि जिनके काटनेसे प्यास अधिक लगती हो (हेमन्तजङ्घः) दिमाविनाशक अर्थात् जङ्घोंके पैदा करनेवाले (भूमलः) या जिनके छानेसे घुमरी पैदा हो (क्रिमिः) ऐंभे काँडे (गुहाशये) आ बिलोंमें पड़े सोया करते हैं (प्रावृषि) बरसात के मौसममें (यत् जिन्वत् यत् एजति) जो भँपते हुए चलते हैं या रंगते हैं (तत् सर्पन्) जो रंगा करते हैं, वे सब (नः मा डस्पृष्ट) हमारे पास न आवे, (यत् शिवम्) जो हमारे लिये कष्टदायक हो (तेन नः मृड) उससे हमें सुखी कर ॥ ४६ ॥

भावार्थ-जिस मातृभूमिमें देवोंद्वारा बसाये अनेक नगर हैं, जिसके प्रत्येक प्रान्तमें मनुष्य अपने अपने काम के अच्छे अच्छे उद्योगों में सदैव लगे रहते हैं, अर्थात् जो धनी बनी है, कोई भय जिसका सूना और उजाड़ नहीं है, जहाँ सब तरहके पदार्थ पैदा होते हैं, उस भूमिको प्रजाकापालक पूर्ण करे अर्थात् वहाँ विद्याका अधिक प्रचार करे और वह भूमि प्राकृतिक पदार्थों तथा औम्हर्ष्यसे सुसंपन्न रहे ॥ ४३ ॥

जिसमें रत्न और सुवर्ण आदिकी बहुतसी खानें हैं और जो हमें उत्तम धन रत्न आदि देती है, वह मातृभूमि वह हमें धनकी देनेवाली हो ॥ ४४ ॥

ये ते पन्थानो बृहवो जनार्यना रथस्य वर्त्मानंसञ्च यातवे ।

यैः संचरन्त्युभयं भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमिभ्रमंतस्करं बच्छिवं तेन नो मृड ॥४७॥

मत्सवं विभ्रती गुरुभृद् भद्रपापस्य निधनं तितिष्ठुः ।

वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय ॥ ४८ ॥

ये त आरण्याः पशवो मृगा वनं हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरुषादुधरन्ति ।

उलं वृकं पृथिवि दुच्छुनामित क्रक्षीकां रक्षो अप बाधयासत् ॥ ४९ ॥

अर्थ - हे भूमि ! (ये ते बृहवः पन्थानः जनार्यनाः) मनुष्यों के चलने फिरने योग्य जो तुम्हारे बहुतसे मार्ग हैं, (रथस्य वर्त्मानं) रथके चलने योग्य [जनसः यातवे] छक्कोंके जानेजाने लायक जयवा जयको ठोकलं जानेक वक जो मार्ग हैं, [यैः संचरन्ति भद्रपापाः] जिनसे परोपकारा भूल लोग या जिन परसे दुष्ट स्थावरत लोगभी चले हैं [तं] उससे [जनमित्रं] उत्साहित [जनस्करं] भग और चाँक भयसे रहित कर । [जयम] हम जय प्राप्त करें, (बच्छिवं) जो कल्याणकारी है (तेन नो मृड) उससे हमें सुख दो ॥ ४७ ॥

(गुरु भृद्) भारी पदार्थको अपनी ओर खींचनेवाली और (मत्सवं) धारण करनेकी शक्ति (विभ्रती) धारण करनेवाली (भद्रपापस्य) धर्मरक्षा और पापरक्षा मनुष्यों के (निधनं) मरण (तितिष्ठुः) सहती हुई वह (पृथिवी) भूमि (वराहेण) उत्तम जल देनेवालेके साथ (संविदाना) अच्छी तरह पाकर अर्थात् अच्छा बरपावशकी होकर (सूकराय) अच्छा किरणवाले (मृगाय) अपनी किरणोंसे अववित्रताको पवित्र करनेवाले सूर्यके चारों ओर (विजिहीते) विशेष जाती है ॥ ४८ ॥

(पृथिवी ये ते वने हिताः) हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारे वनमें रहे गये हैं (सिंहाः व्याघ्राः पुरुषाः) सिंह, बाघ और दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले मानाकारी जीव (आरण्याः पशवः मृगाः) वनके रहनेवाले चतुष्पाद पृणभोजी मृत्तिका (चरन्ति) चले फिरते हैं उनको और (उलं वृकं दुच्छुनां) बन्धपशु, पागल कुत्ते [क्रक्षीकां] भालू, बाघि, भेड़िये [इतः अस्मात् अपबाधय] यहाँ हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥

भावार्थ - अनेक प्रकारकी उन्नतिक धर्मोंकी पावनवाल, विविध भाषा बोलनेवाले लोगोंका अश्रय देनेवाली हमारी अविनाशी मातृभूमि जैसा गऊ दूध देती है, उस तरह हजारों पदार्थोंकी देनेवाली हो तथा जनकी देनेवाली हो ॥ ४७ ॥

हे मातृभूमि ! तो लिलाम पाप कीछू या ऐसे जीव जिनके काटनेसे दाह पैदा होनी है, या जो शांति उत्पन्न करते हैं, वे मयंकर विषैल जीव कभी हमें दार्श भी न करें, आ पदार्थ हमारे लिये हितकारी और कल्याण करनेवाले हों वे सदा हमारे पास आ हमें सुख देवें ॥ ४८ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारा रहना - जिसपरमनुष्य चलने फिरने हैं - राय और छक्कोंके चलने योग्य है, जिसपर भले और बुर दोनों तरहके लग चलने हैं, भय आदि पदार्थ जिसपर दौड़े जाने हैं, वह मार्ग बिना सड़ और चोरचिह्न अर्थात् निर्मल और सुरक्षित कर हम मित्रयी हों उस बाटार चलें । जो हमारे लिये भलाई हो उससे हमें सुखी करो ॥ ४७ ॥

गुरु पदार्थको अपनी ओर खींचने तथा धारण करनेकी शक्ति जिसमें है, भले और बुर दोनोंको जो धारण करे है, वीरोंके मरणको जो सह लेती है । अच्छा जल बरसानेवाले मंचसे युक्त सूर्य जिसकी अववित्रताको अपनी किरणोंसे हटा देता है, एवम् हमारी मातृभूमि विविध प्रकारसे सूर्यके साथ साथ जाती है ॥ ४८ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारे हिंस जीव, शिकारी जानवर, चोपावे, भेड़िये, पागल कुत्ते, भालू, बाघादि हैं, उन सबको हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥

ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः ।

पिशाचान्सर्वा रक्षांसि तान्स्यद् भूमे यावय

॥ ५० ॥ (५)

यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।

यस्यां वातो मातरिष्वेयते रजांसि कृष्णंश्च्यवयंश्च वृक्षान् ।

वार्तस्य प्रवाप्नुवामनु वात्यार्चिः

॥ ५१ ॥

यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि ।

वर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि

॥ ५२ ॥

धौश्च मे इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः । अग्निः सूर्य आपो मेधा विश्वे देवाश्च सं ददुः ५३

अर्थ- हे [भूमे ये गन्धर्वाः] मातृभूमि जो जिसक आलतायी हमारे वध करनेको उद्यत हैं [अप्-सराः] कर्मपराङ्मुख आकम्पी हैं, [ये चारायाः] जो निर्धन हैं किमीदिनः] पर धनके हरनेवाले हैं, [पिशाचान्] मांस खानेवाले हैं, [रक्षांसि] राक्षसी स्वभाववाले हैं, [सर्वान् अस्मत् यावय] सबको हमसे दूर दृष्टानो ॥ ५० ॥

हमारी वह म तृभूमि है [यां द्विपादः हंसाः सुपर्णाः शकुनाः वयांसि पक्षिणः संपतन्ति] जहाँ दो पाँववाले जीवाँ हंस, गरुड आदि पक्षी उड़ते हैं, [यस्यां मातरिष्वेयते] आकाशमें बहनेवाली या संचार करनेवाली हवा [रजांसि कृष्णं] धूल उड़ानी हुई [वृक्षान् च्यवयन्] पड़ोंको जड़से उखाड़ता हुई [ईयते] बहती है । [तस्य वातस्य प्रवां वपसां] उस वायुकी गतिको [अर्चिः] तेज या प्रकाश [अनुवाति] अनुसरण करता हुआ चलता है ॥ ५१ ॥

[यस्यां भूम्यां कृष्णं अरुणं च] जिस भूमिमें तमोमय अंधकार और प्रकाशमय दिन [संहिते] एकट्ठे हो (अहोरात्रे) दिन और रात [अधिविहिते] होते हैं [सा पृथिवी भूमिः [वह विस्तृत भूमि] [वर्षेण वृता वृता] वृष्टिसे ढकी हुई [भद्रया] कल्याणक साथ [प्रिये धामनि-धामनि] हितकारी स्थानोंमें [नः] हमको [दधातु] धरे ॥ ५२ ॥

(धाः) प्रकाशमय आकाश [पृथिवी] भूमि [अन्तरिक्षम्] आकाश और पृथ्वीका बीच [अग्निः सूर्यः] अग्नि और सूर्य [विश्व देवाः च] सब प्रकाश करनेवाले देव तथा विद्वान् लोग, विजया, या व्यवहारचतुर [इदं] यह सब [मे] मुझको [मेधां] धारणाशक्तिवाली बुद्धि [मे व्यचः] हमारी सबसे व्याप्त या आकलनशक्ति [संददुः] अच्छी तरह दें ॥ ५३ ॥

भावार्थ- हे हमारी मातृभूमि ! जो जिसक, आलसी, निर्धन, परधन हरनेवाले, मांसाहारी, अनात्मवादी नास्तिक और आतताई हैं, उनको दूर करो ॥ ५० ॥

जिस भूमिमें सर्वश आकाशमें हवा आदि पक्षेक आनन्दमें उड़ते हैं, जहाँ धूलिको उड़ते पड़ोंको उखाड़ते वायु बें रोक ठोक सपाटेसे बहती है और जंगलकी अग्नि जहाँ जैरोंमें अभकती है, वह हमारी प्रिय मातृभूमि है ॥ ५१ ॥

जिस भूमिमें ठीक पमाणसे रात और दिन हात है और उनकी सदा एकही व्यवस्था रहती है वह हमारी विस्तृत मातृ-भूमि हमें हितकर स्थानोंमें सुखमें रखे ॥ ५२ ॥

स्वाधर वा जंगम, चेतन वा अचेतन सब पदार्थोंको सहायतासे हमारी बुद्धि बढे और कर्तित्वसे चारों ओर व्यापक हो ५३

अहमस्मि महमान् उत्तरो नाम भूम्यां प्रभाषाडामि विद्यापाडाशामाशां विषासहिः ॥ ५४ ॥

अदो यद् देवि प्रथमाना पुरस्ताद् देवैरुक्ता व्यसर्पो महित्वम् ।

आ त्वा सुभूतमविशत् तदानीमकल्पयथाः प्रदिशश्चरन्तः ॥ ५५ ॥

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम् । ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारुं वदेम ते ॥ ५६ ॥

अथ इव रजो दुधुने वि तान् जनान् य आक्षिपन् पृथिवीं यादजायत ।

मुन्द्राग्नेत्वंरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां गृमिरोषधीनाम् ॥ ५७ ॥

अर्थ- [अहं महमानः] गरमो, सरदी, सुख, दुःख मह लेनेवाला [नाम] यश और प्रतिष्ठासे [उत्तरः] उरकृष्टतर [भूम्यां अस्मि] भूमिमें [अशां आशां] हर एक दिशाओंमें [विषासहिः] विशेष विजयी [अभाषाड्] सब ओर पराक्रम करनेवाला [विद्यापाड्] सब शास्त्रोंका नाश करनेवाला [अस्मि] हूं ॥ ५४ ॥

हे [देवि] श्रेष्ठ मातृभूमि तुम (यत्) जब (पुरस्तान्) पहले (देवैः) देवों और विद्वान् विजिगीषु या व्यवहारकुशल लोगोंद्वारा [प्रथमाना] पहला होकर [उक्ता] प्रशंसित हो गई तब [व्यसर्पो] विशेष उरकृष्टको पहुँची [तदानीम्] तब इसको [चतस्रः प्रदिशः] चारों दिशाओंमें [सुभूतम् महित्वम्] बड़ी प्रतिष्ठा [अकल्पयथाः] प्राप्त हो गई, हे भूमि वह तुम्हारी प्रतिष्ठा [त्वा] तुममें [नाविशत्] जब भी पहले की सी हो ॥ ५५ ॥

[ये ग्रामाः] जो गाँव या नगर [यत् अरण्य] जो वन [याः सभाः] जो राजसभा न्यायसभा धर्मसभा आदि [ये संग्रामाः] जो युद्ध [याः च समितयः] जो बड़ी बड़ी परिपक्व [अधिभूम्याम्] हमारी भूमिमें [सन्ति] हैं [तेषु] उन सबको [त] तुम्हारे बागोंमें [चारु वदेन] अच्छा कहेंगे ॥ ५६ ॥

[यात्] जब [पृथिव्याम्] भूमिमें कोई युद्ध आदिसे [आक्षिपन्] आकर बसे या बसाया जाय तब [तान् जनान्] उन रक्षनेवाले मनुष्योंको [यः रजः] जो सेनाक जानेमे उठा धूलि [अथः इव वि दुधुने] घोड़ोंसे चलनेक समान उड़ो बह [मुन्द्रा] प्रसन्न करनेवाली [अग्रवरा] अग्रभागमें जलद जानेवाली [भुवनस्य गोपा] संसार की रक्षा करनेवाली [वनस्पतीनां ओषधीनां च गृमिः] वनस्पति और औषधियोंका ग्रहण करनेवाली है ॥ ५७ ॥

भावार्थ- मैं अपनी मातृभूमिके लिये तथा उसके दुःख निवारण करनेके लिये हर तरहके कष्ट सहन करनेको तैयार हूँ । और प्रयत्नसे सब शास्त्रोंको परास्त करूँगा । एक भी शास्त्र रहने नहीं दूँगा ॥ ५४ ॥

हे मातृभूमि पहलेके लोग जब तुम्हारी स्तुति करते थे उस समय तुम्हारा महत्त्व और कीर्ति चारों दिशाओंमें फैल जाती थी, बड़ी तुम्हारा महत्त्व अब भी वैसाही फैले ॥ ५५ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तुम्हारेमें जहाँ जहाँ नगर, वन, सभा, परिषद्, संग्राम आदि मनुष्य एकत्र हों वहाँ वहाँ हम तुम्हारी प्रशंसा करें । अर्थात् कभी तुम्हारे अहितकी बात न कहें ॥ ५६ ॥

युद्धमें विजयी हो जायँपर सेनाके बाड़ोंके चलनेमे धूलि उड़कर मनुष्योंके चित्तोंको प्रमत्त करती है । अथवा जब किसी विशेष कारणके लिये मनुष्य अग्न संचर एकत्र होत हैं तब उस संघसे जो फल स्वरूपमें एक विशिष्ट शक्ति उत्पन्न होती है, वह शक्ति सब को आनन्द देनेवाली, सब देश का संरक्षण करने वाली और औषध आदि भक्ष्य पदार्थ देनेवाली होती है । इसलिये उसे मातृभूमिके संपूर्ण भक्त सर्वेभ्योनाम ॥ ५७ ॥

यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यदाश्रे तद् वनन्ति मा ।

त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान् हन्मि दाषतः

॥ ५८ ॥

शान्तिवा सुरभिः स्थोना कीलालोधी पर्यस्वती । भूमिरधि ब्रवीतु मे पृथिवी पर्यसा सह ॥ ५९ ॥

यामन्वैच्छद्दुविषा विश्वकर्मान्तरर्णवे रजसि प्रविष्टाम् ।

भुजिष्ये पात्रं निर्हितं गुहा यदाविभोगे अभवन्मातृमङ्गयः

॥ ६० ॥

स्वप्नस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना ।

यत् त ऊनं तत् तु आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य

॥ ६१ ॥

अर्थ—[यत्] हम अपने राष्ट्र या देशके मङ्गलार्थमें जो [वदामि] करते हैं [तत् मधुमत् वदामि] वह हितकर और मधुर वक्तव्योंमें कहते हैं [यत् ईक्षे] जो देखते हैं [तत्] वह सब [मा] हमको सहायक हो [जहं त्विषीमान्] हम प्रकाशमान, तेजस्वी, दीप्तिमान् जो [जूतिमान्] ज्ञानवान् हो इससे [वान्यान्] दूसरे जो हमारी भूमिको दुर्दे करते हैं [जहन्मि] उनका नाश करते हैं ॥ ५८ ॥

[शान्तिवा] शान्तिकारक [सुरभिः] सुगन्धियुक्त [स्थोना] सुख देनेवाली [कीलालोधी] जल की देनेवाली [पर्यस्वती] जहां बहुत जल हो ऐसी [मे पृथिवी भूमिः पर्यसा सह] हमारी भूमि भोग्य पदार्थ जो पीनेके काममें आवे उससे हमें [अधि ब्रवीतु] कहे ॥ ५९ ॥

[यत्] जब [विश्वकर्मा] सब काम करनेवाले [रजसि जणवे] अन्तरिक्षमें [जन्तः प्रविष्टा याम्] भीतर प्रविष्ट जिस भूमिको [दुविषा] जलवादि पदार्थोंसे [अन्वैच्छद्] सेवा करने की इच्छा करता है तब [गुहा निर्हितं] गुप्तस्थानमें रहता हुआ [भुजिष्ये पात्रम्] भोजनके योग्य जल आदि [मातृमङ्गयः मातृभूर्जो] भोगे उपभोगके किंच [जातिः अभवत्] प्रगट होता है ॥ ६० ॥

हे मातृभूमि [स्व जनानां अदितिः] तुम लोगोंको दुःख न देनेवाली [कामदुघा] इच्छित पदार्थोंकी देनेवाली [पप्रथाना] स्तुतिक योग्य [जावरजो] जिनमें अच्छी तरह बोलते बहुत अन्न उपजता है [जमि] ऐसी तुम हो [यत् ते ऊनम्] जो तुम्हारेमें कमी है [तत् ते ऋतस्य] तो तुम्हारेमें जो वस्तु किंच जाते हैं [प्रथमजाः] सृष्टिके आदिमें प्रगट हुआ [प्रजापतिः] परमेश्वर [आपूरयति] पूर्ण कर देता है ॥ ६१ ॥

भाषार्थ— हम जो कुछ भी भाषण करेंगे वह सब हमारी मातृभूमिके लिये हितकारी होगा, जो कुछ हम आँखोंसे देखेंगे वह सब भी मातृभूमि ही के लिये सहायक होगा, इसी प्रकार हमारे सब काम मातृभूमि ही के अर्पण होंगे । हम तेजस्वी और बुद्धिमान हों, जो हमारे शत्रु हमारी मातृभूमिका दोहन करेंगे उनका हम नाश करेंगे ॥ ५८ ॥

शान्ति, सुख, अन्न, पानी आदि की देनेवाली हमारी मातृभूमि हमें सब भोगके पदार्थ और ऐश्वर्य देनेवाली ही इस तरह और हमारी रक्षा करती रहे ॥ ५९ ॥

जहां सब तरह के उपयोग करनेवाले कुशल पुरुष मातृ भूमि की सेवा करने के लिये कटिबद्ध होते हैं वहां मातृभूमिके गुप्तस्थानमें रहता हुआ तथा परसा हुआ बाल (जो केवल भर्जो ही के लिये है) आकर उनके सामने प्रगट होता है । अर्थात् उनके उपभोगके लिये पदार्थ उन्हें सहज ही मिल सकते हैं ॥ ६० ॥

हे हमारी मातृभूमि तू हम सबका सुख देनेवाली है, इच्छित पदार्थोंकी देनेवाली है इसलिये जो तेरे में कमी हो उसे परमेश्वर पूरा करे ॥ ६१ ॥

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा असम्यं सन्तु पृथिवि प्रद्युताः ।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्वाम

॥ ६२ ॥

भूमे मातृनि वैहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

संविदाना दिवा कवे श्रियां मां धेहि भूत्याम्

॥ ६३ ॥ (६)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

हे [पृथिवि ते प्रसूताः] भूमि । तुम्हारेमें उत्पन्न सब लोग [अनमीवाः] रोगरहित [अयक्ष्माः] क्षयरोगरहित [असम्यं उपस्थाः] हमारे पास रहनेवाले [सन्तु] हों [नः आयुः दीर्घं भवतु] हमारी उमर बड़ी हो, हम बहुत दिन जीवें [वयं प्रतिबुध्यमानाः] हम ज्ञान विज्ञानयुक्त हों [तुभ्यं बलिहृतः स्वाम] तुम्हें बलि, करभार देनेवाले हों ॥ ६२ ॥

हे [मातृभूमे] मातृभूमि । [भद्रया] कल्याणको बढ़ानेवाली बुद्धिसे हमें [सुप्रतिष्ठितम्] सुस्थिर या युक्त कर, [मा] मुझको [निधेहि] रक्खो [दिवा] प्रतिदिन (संविदाना) सब बातकी जाननेवाली करो [कवे मां] हे क्रान्तवर्तनी । हमें [भूत्यां श्रियां धेहि] पृथिवीमें संपत्ति प्राप्त हो ॥ ६३ ॥

भावार्थ—हे हमारी मातृभूमि जो हम लोग तुम्हारा उत्पन्न हुये हैं वे निरोग, बड़ा, दीर्घायु बुद्धिमान, जगत्सम्पन्न रहें और मातृभूमिके हितके लिये अपने निजके स्वार्थ का बलि देनेमें उद्यत रहें, सब मांति तुम्हारा हित करनेमें तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

हे मातृभू मे । मुझ बुद्धिवान कर और तेरे विषयमें प्रतिदिन चिन्ता करनेवाले सूक्ष्म विचारी और दूरदर्शी मनुष्य को तथा मुझ अपनी भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त कर देनेवाली हो ॥ ६३ ॥

प्रथम सूक्त समाप्त ॥१॥

मातृभूमिका वैदिक गीत ।

जिस देश में जो लोग रहते हैं वह उनकी मातृभूमि कह-
लाता है। जैसे भारतीयोंकी भरतभूमि, चीनी लोगों की चीन-
भूमि, अंग्रेजोंकी इंग्लैंडभूमि और इसी तरह दूसरे दूसरे
लोगोंकी अलग अलग मातृभूमि है। जिस तरह माता के
रक्तमांस आदिसे बच्चेका देह बनता है उसी तरह मातृभूमि
में उत्पन्न होनेवाले अनाज, पानी, वहाँकी हवा और वनस्प-
तियों से उस देश के मनुष्योंके देह बनते हैं। इसलिये उस
देश को अपनी मातृभूमि समझना उस देश के निवासियों का
स्वभाव होता है।

परमेश्वर का नियम ही है कि माता के दूधपर बच्चे का ही
अधिकार रहना चाहिये, क्योंकि माताके स्तनों में जो दूध
परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता है, वह उस
माता से उत्पन्न होनेवाले बच्चे के लिये ही रहता है। बच्चे का
पालन उसकी माता के दूध से ही होना चाहिये। माता का
दूध पीना बच्चेका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह उसका धर्म
भी है। यदि कोई जबरदस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर
दूसरे बालक की माताका भी दूध जबरदस्तीसे पियेगा और दूसरे
बच्चेको भूखा रखेगा, तो उसका वह कार्य परमेश्वरके नियमोंके
विरुद्ध होगा और वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के नियमोंके अनुसार
अपराधी समझा जावेगा। इसी तरह एक देशके मातृभूमि के
बालक दूसरे देशके मातृभूमिके बालकोंको परतंत्र बनावे और
उस देशमें उत्पन्न होनेवाले उपभोगके पदार्थ उस देशके निवासियों
को न देकर अपने ही सुखके लिये उपयोग करें, तो वह उनका
बहुत बड़ा अपराध होगा। किसीको भी भूलना न चाहिये कि
जो स्थिति माता और बच्चेकी है वही मातृभूमि और उसके
बच्चोंकी है।

प्रत्येक मनुष्य जानता है कि जिस घरमें वह रहता है उस
घरपर उसका कितना प्रेम रहता है। राज्ञिके समर्थ कोई
चोर आता है और उस घरमेंसे कोई वस्तु अपने भोगके लिये
ले जाता है। न्यायी सरकार ऐसे चोरको पकड़कर सजा देती
है क्योंकि न्यायका मुख्य हेतु यह है कि किसीके भी घरकी
उसके पूर्वजोंसे चली आई वस्तुपर उसका अधिकार होना
चाहिए। चोरका उसपर अधिकार नहीं है, इसलिये वह सजा
पानेके योग्य होता है। जिस तरह एक छोटासा घर किसी

एक कुटुम्बका रहता है, उसी तरह देश वह एक बड़ा घर है;
और वह घर सब देशवासियोंका है। यदि उस राष्ट्रस्वरूप
घरपर दूसरे देशोंके बलवान लोग मिलकर हमला करें और
वहाँकी वस्तुओंपर अपना अधिकार बतावे तो वास्तवमें वह
अपराध एक घरपर हमला करनेवाले डाकूके समान है।
उसीके समान किन्तु उससे कुछ उग्र स्वरूपका यह अपराध
है। यह सिद्ध करनेकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इस संसारके
बड़े बड़े तत्त्वज्ञानी लोग यही कहते हैं। लेकिन संसारका राज-
कारमार तत्त्वज्ञानियोंके हाथमें न होनेसे बलवान लोग इस
तरहकी राष्ट्रीय छूटमारको अपराध नहीं समझते और इस बड़े
अपराधको इसी कारण सजा नहीं होती। परंतु ईश्वरके
नियमोंमें इस तरहका पक्षपात नहीं हो सकता।

हमें यह देखना नहीं है कि अपराधीको दण्ड मिलना आव-
श्यक है या नहीं है। हमें सिर्फ यही दिखलाना है कि माताके
दूधपर उसके बच्चेका, घरपर उस घरके मालिकका, राष्ट्रपर
उस राष्ट्रके लोगोंका और मातृभूमिको उपयोगी वस्तुओंपर
उस मातृभूमिके बच्चेका अधिकार है।

बच्चा अपनी माताका दूध पीता है इसलिये उसका अपनी
मातापर बहुत प्रेम रहता है। मनुष्य अपनी मातृभूमिमें पैदा
होनेवाले अजान, फल, कंद, मूल इत्यादि खाते हैं और पुष्ट
बनते हैं। इसलिये उनका अपनी मातृभूमि पर प्रेम रहता है।
इसलिये कवि जिस तरह मातृभूमिके गाने बनाते हैं, उसी
तरह लोग माता के गाने गाते हैं और दूसरों को उत्साहित
करते हैं।

पाठकों को यह बात पुनः पुनः बतलाने की आवश्यकता नहीं
है कि माता और मातृभूमि के विषयमें लिखे हुए काव्य नैस-
र्गिक प्रेम उपजाते हैं। काव्यके भिन्न भिन्न रसों में प्रेमरस
अच्छ है। मातृदेवताके काव्य में ऐसा प्रेमरस भरता है वैसा
अन्य किसी काव्यमें हो नहीं सकता। माता क्या है? अजीम
प्रेम की मूर्ति है। उसके प्रेमको अन्य किसी बात की उपमा
ही नहीं है। उसका प्रेम वास्तवमें अनुपम है। यदि माताके
प्रेमको कोई उपमा देनी ही हो तो वह मातृ-प्रेमकी ही हो
सकती है, दूसरी नहीं।

वह मनुष्य विरला ही होता है जिसे माताके प्रति आदर न हो । माताके प्रेम से ही प्रत्येक मनुष्य का पालन होता है । मातृभूमि पर भी मनुष्यका प्रेम होता है । यह देशप्रेम भी अधीम होता है । कैसी भी आपत्ति, कैसा भी संकट क्यों न हो, मनुष्य मातृभूमिका त्याग करनेकी तैयार नहीं होता । माता के वा मातृभूमिके वश के कारण शरीर निछावर करने तक को मनुष्य तैयार रहता है ।

यही अधीम प्रेम है जिससे सब देश के लोगोंने अपनी जन्मभूमि के गीत भक्तिभर प्रयत्न करके उत्तम उत्तम बनाए हैं । मातृ-भूमि के लिये लोगोंने काव्य बनाये हैं । सभी देशों में यह प्रथा है कि आनंदोत्सव में, विजयोत्सव में देशवासी अपने अपने राष्ट्रगीत का गान करते हैं ।

इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातृभूमिगीत भारतवासियों में है या नहीं इस के विषयमें कई विद्वानोंके भिन्न भिन्न मत हैं । कई विद्वान यह बतलाते हैं कि भारतवासियोंका एक राष्ट्र कभी भी नहीं था, इसलिये उनमें राष्ट्रगीत होना असम्भव है । मध्यकालमें अपने विस्तृत देशके बहुतसे छोटे छोटे राज्य बन गये थे । इसलिये यदि कहा जाय कि उस कालमें एक राष्ट्रियत्व की कल्पना न थी तो वह सच हो सकता है । परन्तु हम में प्रारंभसे राष्ट्रीयताकी कल्पना है, वह ऋषियोंके कालसे चली आयी है और इसका निदर्शक राष्ट्रगीत भी हमारे पास है । इसीका समर्थन करनेके लिये इस लेखमें मातृभूमिके वैदिक सूक्तका विचार किया है । यह सूक्त अथर्ववेदके १२ वें कांडका पहला सूक्त है ।

सूक्तका उपयोग

जिस सूक्त के विषय में हम यहां लिख रहे हैं उसका महत्त्व राष्ट्रीय है या नहीं यह हम उसके उपयोगसे जान सकते हैं । इसलिये इसका उपयोग कहा किया जाता है देखो—

१ ग्रामपतनादिरक्षणार्थम्० (सायनभाष्य)

(अथर्व० १२।१।१)

“ ग्राम, पत्तन, नगर आदि की रक्षाके समय इसका उपयोग करना चाहिये । ” अर्थात् ग्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र, स्वदेश आदि की रक्षाके समय इसका उपयोग करना चाहिये । स्वदेश की रक्षाके लिये जब कोई काम करना हो तब वह सूक्त कहना चाहिये । इससे यह सिद्ध है कि स्वराष्ट्र रक्षा से इस सूक्तका निकट संबंध है । सब लोग जानते हैं कि राष्ट्र-

गीतका यही उपयोग है । सब देशोंमें राष्ट्रीगीतका उपयोग इसी कामके लिये किया जाता है । परन्तु इसका विशेष विचार करना चाहिये, इसलिये नीचे और प्रमाण दिये हैं ।

२ पार्थिवी भूमिकामस्य । (नक्षत्रकल्प १७)

“ पृथ्वीकी इच्छा करनेवाला पार्थिवी महाशानि करनेके समय इसका उपयोग करे । ” देशमें या राष्ट्रमें जब अशांति उत्पन्न होती है तब उस अवस्थाको दूर करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसे ‘ पार्थिवी महाशानि ’ यह वैदिक नाम है । इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातें करनी पड़ती हैं । ऐसे समय यह सूक्त कहना चाहिये । यह नक्षत्र-कलाकताका कहना है । “ भूमिकामः अर्थात् भूमाकी इच्छा करनेवाला या अपनी मातृभूमिमें शांतता करने की इच्छा करनेवाला जो मनुष्य है, उसने वह काम करते समय यह सूक्त कहना चाहिये इस सूक्तके कहनेसे मातृभूमि के हितका काम करनेके लिये उत्साह मिलता है । इसी प्रकार—

भौमस्य दतिकर्मणि । (कौशीतकी सूत्र. ५ । २)

“ (भौम) प्रदेशके वा राष्ट्रके (दतिकर्म) आदरके लिये जो काम करना है, उस काममें इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये । ” “ दति ” का अर्थ ‘ आदर ’ । “ दतिकर्म ” का अर्थ है आदरके लिये किया हुआ काम । राष्ट्रीय महोत्सव विजयोत्सवके समय इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये । सायणाचार्यजीने अपने भाष्यमें यह भी बतलाया है कि इस सूक्तका उपयोग कौन कौन कर सकते हैं । हम अब उसीको देखेंगे ।—

१ पुष्टिकामः ।

२ मोहिववाचकामः ।

३ मणिहिरण्यकामः ।

(सायनभाष्य अथर्व० १२।१)

“ पुष्टीकी इच्छा करनेवालेको, अन्नकी इच्छा करनेवाले को, रत्न, सुवर्ण आदि की इच्छा करनेवालेको इस सूक्तका पाठ करना चाहिये । ” तात्पर्य यह है कि इस सूक्तका गायन उस समय करना चाहिये जब हम राष्ट्रीय उन्नतिके काम करते हों । यदि बाह्यक विचारों कि राष्ट्रीगीत ऐसे ही जबसरपर गाये जाते हैं, तो वे सूत्रकार एवं भाष्यकारके कथनका रहस्य समझ सकते हैं ।

इस सूक्त का विचार करते समय हमें देखना चाहिये कि यह सूक्त किस गणमें है। पूर्व के ऋषियों ने अथर्ववेदके कुछ गण बना दिये हैं। उनमेंसे “ वास्तोष्पति ” नामका जो गण है उसमें यह सूक्त है। ‘ वस्तु ’ पर पतित्वका वा मल-चित्तका एक बतलाने या सिद्ध करनेवाले सूक्त ‘ वास्तोष्पति ’ गणमें है। ऊपर बतलाया गया है कि पूर्वोक्त सूक्त उस समय कहनेका है जब किसी देशके निवासी मातृभूमिपर अपना एक बतलाते हैं। इसलिये यह सूक्त “ वास्तोष्पति ” गणमें शामिल किया गया है।

यदि हम उक्त बातोंपर ध्यान दें, तो हमें उक्त सूक्त की महत्ता दिखाई देगी, और विशेषरूपसे विदित होगा कि मातृ-भूमिका यह वैदिक गीत विशेष प्रकारका राष्ट्रीय गीत ही है, तथा वह राष्ट्रीय अवसरपर ही गाना चाहिये।

मातृभूमि की कल्पना।

इन बाहरी प्रमाणोंका विचार करके ही अबतक हमने मातृ-भूमिके सूक्तका स्वरूप देखा। अब भीतरी प्रमाणोंका विचार करेंगे और देखेंगे कि इसके विचार कदांतक राष्ट्रीयमहत्त्वके हैं। अतएव पहले यह देखेंगे कि इस सूक्तमें जो मातृभूमि की कल्पना है, वह किस प्रकार की है। जो लोग समझते हैं कि हम लोगोंमें “ मातृभूमि ” की कल्पनातक नहीं है, वे इन बच्चोंका विचार अच्छी तरह करें और प्रत्यक्ष देख लें कि हमारे अति प्राचीन साहित्यमें मातृभूमिके विचार विद्यमान हैं, तब यह भी सिद्ध होगा कि मातृभूमि की कल्पना सर्वप्रथम ऋषियों की है।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । (अथर्व० १२।१।१२)

“ मेरी माता भूमि है और मैं मातृभूमिका पुत्र हूँ । ”

हमारी देशभूमि ही हमारी माता है और हम सब उस मातृ-भूमिके पुत्र हैं। अर्थात् हम सब देशवासी एक ही माताके पुत्र हैं, अतएव हम सब सब देश-पुत्र हैं। स्पष्ट ही है कि प्रत्येक देशके निवासीको यही भाव मनमें लाना चाहिये। मातृभूमिके अर्थोंके गौरवके विषयमें ऋग्वेदका यह मंत्र पढ़ने योग्य है।

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उज्जिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः ।

सुमातासो वजुषा पृथिव्यातरो दिवो मर्त्या आ नो अच्छा विगातन ॥ ६ ॥

अज्येष्ठानसो अकनिष्ठास पते सं आतरो वावृधुः सोमगाव ।
(ऋग्वेद ५।६०।५)

“अपूर्ण (वृद्धि-मातरः) मातृभूमि को माता माननेवाले सब (मर्त्याः) मनुष्य सबके कुलीन हैं। उनमें न कोई (ज्येष्ठ) भेद्य है न कोई कनिष्ठ है और न कोई मध्यम है। उन सबका दर्जा समान है। वे सब (उद्-भिदः) अपने ऊपरके दबाव को भेदकर ऊपर उठनेवाले हैं। सबका विचार एकसा है अर्थात् वे (आतरः) बन्धु ही हैं। वे अपने (सोमगाव) धनके बढ़ानेके लिये (सं-वावृधुः) सब मिलकर प्रयत्न करते हैं। ”

इस मंत्रमें “ पृथिव्या-मातरः ” अर्थात् भूमिको माता मान-नेवाले सत्पुरुषोंका वर्णन देखने योग्य है। मातृभूमिके भक्त एक ही विचारवाले रहते हैं। उनमें उच्छेदनाच भाव नहीं रहता। उन सब लोगोंका दर्जा एकसा रहता है और वे सब मिलकर एक विचारसे मातृभूमिके उद्धारार्थ कार्य करते हैं। वे आपसमें बंधुप्रेम रखते हैं और अपनी उन्नति कर लेते हैं। मातृभूमिको अपनी सबकी माता माननेसे आचरणमें जो फरक पड़ता है, वह इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिसे बताया गया है। अपने व्यवहारका केन्द्र मातृभूमि है यह माननेवाले और न माननेवाले लोगोंके व्यवहारमें यह भेद होता है। वेदोंमें यह बात इतने साफ तौरसे बतलाई है, इसका कारण यह है कि वैदिक धर्मियोंको यह बतलाना है कि इसका विचार करके उन लोगोंमें मातृभूमिकी भक्ति बढे और अपनी उन्नति कर लें। उभी तरह-

इळा सरस्वती मही तिष्ठो देवीर्मयोभुवः ।

वहिः सीदन्वक्षिधः ।

(ऋग्वेद १।१३।९)

“(मही) मातृभूमि, (सरस्वती) मातृभूतकृति और (इळा) मातृभाषा ये तीन सुख देनेवाली देवताएं हैं। वे सर्वकाल अंतःकरणमें रहें । ”

इस मंत्र की तीन देवताओंमें मातृभूमिको स्थान दिया है। तीन देवताओंका संबंध स्पष्ट करके बतलाने की वहां आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह इतना स्पष्ट है कि वह एकदम मालूम हो जायगा। इन सब मंत्रोंका विचार करनेसे मालूम होगा कि हमारे धर्मग्रंथोंमें मातृभूमिका महत्त्व और अद्भुत कितना वर्णन किया हुआ है, इसीके बारेमें और बातें देखनेके पहिले यह मंत्र देखिये—

(ऋग्वेद ५।५९।९)

भूमे मातृनिधिहि मा भद्रया सुगतिष्ठितम् ॥

(अथर्व० १२।१।६३)

“ हे (मातः भूमे) मातृभूमि ! मुझे कल्याण अवस्थासे युक्त कर ” अर्थात् मेरा सब प्रकारसे कल्याण कर । इसमें “ भूमे मातः ” आदि पदोंसे मातृभूमि की योग्यता जान सकते हैं । इसी तरह—

सा नो भूमिः पूर्वपथं दधातु ॥ ३ ॥

सा नो भूमिर्गोव्यन्त्रे दधातु ॥ ४ ॥

सा नो भूमिर्भूरिचारा पयो दुहाम् ॥ ५ ॥

सा नो भूमिर्वधयद्वर्धमाना ॥ १३ ॥

सा नो भूमिरादिशतु यदनं कामयामहे ॥ ४० ॥

सा नो भूमिः प्रणुदातां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥

(अथर्ववेद १२।१)

“ वह हमारी मातृभूमि हमें अपूर्व पेय पदार्थ देवे । वह हमारी भूमि हमें गाये और अन्न देवे । वह हमारी भूमि हमें बहुत दूध देवे । वह हमारी भूमि हमारा संवर्धन करे । वह हमारी भूमि हमारी इच्छानुसार धन देवे । वह हमारी भूमि हमारे शत्रुओं को दूर करे और मुझे शत्रुहरित बनावे । ”

विछेके संबंधका ध्यान रखनेसे विदित होगा कि इन सब मंत्रोंमें ‘ भूमि ’ शब्द ‘ मातृभूमि ’ के अर्थमें आया है । “ मातृभूमि हमारे लिये यह करे, वह करे ” आदि रचना काव्यमय अलंकार है । इसका अर्थ वास्तवमें यह है कि “ मातृभूमि की कृपासे हमारे हाथसे यह कार्य हांवि या यह कार्य होकर वह फल मिले । ” क्योंकि प्रत्येक काव्यमें इस तरह की अलंकारिक याचना रहती है । उन सब प्रार्थनाओंका शाब्दिक अर्थ भिन्न रहता है और अंदरका भाव भिन्न रहता है । इस विषयमें यह मननयोग्य मंत्र देखिये—

सा नो भूमिर्विस्तृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥

(अथर्ववेद १२।१)

“ वह हमारी मातृभूमि मुझे अर्थात् अपन पुत्रको बहुत दूध देवे । ” यह मंत्र कितना अच्छा है और अलंकारिक है देखिये । माता और पुत्रका संबंध दूध पीनेसेही शुरू होता है । माताका दूध पुत्र पीता है, यह सब जानते हैं । गायका दूध हम सब पीते हैं, इसलिये गाय हमारी माता है । भूमिका अभाव रसू आदि दूध हमें मिलता है, इसलिये वह हमारी

माता है । यह सर्वसाधारण और सीधा व्यवहार है । इसका वर्णन करते समय उपरोक्त मंत्रका जो भाग अर्थात् “ मेरी माता मुझेही दूध देवे ” और इसी तरहके वर्णनसे हमारी मातृभूमिमें पैदा होनेवाले उपभोगक पदार्थ हमें ही मिले और दूसरा कोई उन्हें हमसे दूर न ले जावे ” आदि अर्थका जो भाग है, वह बहुत अच्छा है और बोधप्रद है । इस तरह पाठकगणोंको अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

अब कोई यह भी कह सकता है कि “ भूमि या हमारी भूमि ” आदि शब्दोंसे “ हमारी राष्ट्रभूमि ” यह भावार्थ नहीं निकल सकता और इस बातको बिना विद्व किये हम यह भी नहीं कह सकते कि मातृभूमिके बारेमें हमारे धर्मग्रंथोंमें पूर्णरूपसे वर्णन दिया हुआ है । यह संदेह योग्य है और उसके निवारणके लिये हम यह मंत्र पाठकोंके सम्मुख रखते हैं—

सा नो भूमिस्त्रिविधिं बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे ।

(अथर्व० १२।१।८)

“ वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें (उत्तमे राष्ट्रे) तेज और बल बढावे । ”

इसमें “ उत्तमे राष्ट्रे ” का अर्थ और “ हमारी भूमि ” का अर्थ एकही है । “ हमारे उत्तम राष्ट्रमें अर्थात् “ हमारी मातृभूमि में ” तेज और बल की बाढ होवे । “ हमारी मातृभूमि में ” या “ हमारे राष्ट्र में ” आदि शब्दों का अर्थ वही है कि “ हम लोगों में ” या “ हमारे देशबांधवों में ” और यह बात साधारण विचार करनेवाला जान सकता है । परन्तु “ हम लोगों में ” या “ देशबांधवों में तेज और बल बढे ” कहने से यह कहना कि “ हमारे राष्ट्रे में या हमारी मातृभूमि में तेज और बल बढे ” उच्च भवना प्रदर्शित करता है । इन्हीं दृष्टि से “ मातृभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश ” आदि शब्दों में कितना गूढ़ रस भरा हुआ है ।

अब इसी मंत्र के “ उत्तमे राष्ट्रे ” (हमारे अच्छे राष्ट्रमें) शब्द और भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते हैं । उसका अब विचार करना चाहिये । राष्ट्रभूतों की दृष्टि से राष्ट्र किछ दशा में होना चाहिये वह इन शब्दों से स्पष्ट है । इन शब्दोंसे सूचित होता है कि राष्ट्रभूतों की महत् आकांक्षा होनी चाहिये कि “ हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में उत्तम हो । ” ‘ तर, तम ’ सुखनात्मक उच्चता वतकायेवाले प्रत्यय हैं । ‘ उत् ’ उत्तर

और उत्तम' उच्चता की तीव्र चाहियाँ बतलाते हैं । "उत्तम" से सर्वोत्कृष्ट अवस्था मालूम होती है । राष्ट्रमर्का की प्रबल इच्छा होनी चाहिये कि हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में अति उत्तमवर्गमें हो । इस इच्छा से प्रेरित हो उन्हें चाहिये कि वे अपने राष्ट्रको अत्युत्तम कोटिका बनाने में शक्ति भर प्रयत्न करें । उक्त सचका यही भाव है कि राष्ट्रके किसी भी दशा में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे संतोष न होना चाहिये, अपितु देशवासियों का लक्ष होना चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम कोटि को पहुँचें और वे उस लक्ष की पूर्ति करनेमें भरसक प्रयत्न करें ।

इस मंत्र का विचार करनेसे मालूम हो सकता है कि इस वैदिक सूक्त में केवल मातृभूमि की ही कल्पना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के बारे में स्पष्ट भाव है और अपना राष्ट्र सब राष्ट्रों के आगे रहे यह उच्च महत्वाकांक्षा इसमें व्यक्त है । वाचका स्मरण रखें कि अपना धर्म इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाला है और वह इस आदर्श को स्पष्ट शब्दों में जनता के समुच्च रखता है । जिस किसी को सन्देह हो वह ऊपर लिखे वचनों को पढ़कर उसे दूर कर ले ।

इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्मवचनों में होते हुए भी हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना यथोचित रीति से जागृत नहीं है । यद्यपि यह बात सच है तो भी इसका कारण धर्म अयोग्य होना नहीं है, परंतु धर्म की ओर ध्यान न देना और दूसरी अयोग्य बातों की ओर ध्यान देना है । जिस वेद में यह उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाले वचन हैं, उस के प्रति लोगों में जो भ्रम या विश्वास है, वह केवल दिखावटी है । लोग आधुनिक प्रयोगों की अधिक विश्वास करते हैं । इसलिये सच्चा सोना दूर रह गया और मिट्टी हाथ लगी है ।

अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्र के बारे में इस तरह स्पष्ट विधान अथर्ववेदीय मातृभूमिके गीतोंमें हैं । उन गीतोंको देखनेसे छिद्र होगा कि हमारा धर्म शुरूसे ही राष्ट्रीय भावना जागृत रखनेवाला और उसकी वृद्धि करनेवाला है । यह भूलना नहीं चाहिये कि राष्ट्रके संबंधमें जो कर्तव्य है, वह अपने धर्मक मुख्य भाग है ।

अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति ।

हम लोगोंमें धार्मिक बातोंकी ओर कितना दुर्लक्ष हो रहा है, वह उदाहरण देकर बतलाना अयोग्य नहीं होगा । अध्यात्म-

ज्ञानका और मातृभूमिकी भक्ति एक दूसरे से संबंध है, ऐसा यदि कहा जाय तो उसे कोई सत्य नहीं समझेगा । इतना दुर्लक्ष उसकी तरफ हो रहा है । अध्यात्मविचार करनेवाले वेदान्ती सब संसारको छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठने का प्रयत्न करते हैं और जिनको सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे लोग साफ कहते हैं कि धर्मका राजकारण में कोई संबंध नहीं है । इस विरोध के देखते यदि कोई कहे कि 'अध्यात्मविद्या और राष्ट्रभक्ति का निकट संबंध है, तो उसे कौन सच कह सकता है ?' वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहासके एक दो उदाहरणसे देखेंगे कि यह विषय कैसा होना चाहिये ।

अर्जुन युद्धभूमि में उतरा था और शत्रुको जीतने की महत्वाकांक्षा रखकर उसने युद्ध की तैयारी की थी । पर युद्ध को प्रारम्भ होने के समय ही वह मोह में पड़ गया और जंगल में जाकर तपश्चर्या करने के लिये तैयार हो गया । वह सोचने लगा कि युद्ध करके स्वराज्य लेनेसे तपश्चर्या करके उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च है । तब भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको वैदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश किया । यह भगवद्गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया, उसे उसकी अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो गया और वह शत्रुको मारने के लिये तैयार हो गया । इसके बाद उसने युद्ध किया और निष्कण्टक स्वराज्य पूर्णतासे प्राप्त कर लिया ।

दूसरा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका है । रामचंद्रजीका विश्वास पूर्ण होनेपर उन्हें यह भ्रम हुआ कि "सब बातें देवाधीन हैं और पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता ।" इस भ्रमके कारण उन्होंने पुरुषार्थ के काम करना छोड़ दिया । तब वसिष्ठ ऋषि ने उन्हें वेदान्तशास्त्रका-अध्यात्मशास्त्रका-उपदेश किया । इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर हो गया और वे प्रबल पुरुषार्थी बन गये । इसके बाद उन्होंने लंकाद्वीपके राक्षसों का नाश किया, संपूर्ण भरतखंड के ३३ कोटी देवोंको बंधिवास से मुक्त कर पूर्ण स्वतंत्र बना दिया और आर्य क्षत्रियोंका यश उज्ज्वल बना दिया ।

इन दोनों उदाहरणोंमें यह बतलाया है कि अध्यात्मज्ञानके बाद प्रबल पुरुषार्थ करके स्वराष्ट्रके शत्रुओंका पूर्णतासे नाश करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

श्रीशिवजी महाराज को भी एक दो समय उदासीनतासे आ बेरा था और वह रामदासस्थानी और संत मुक्तसक्के

उपदेश से दूर हुई । ये बातें महाराष्ट्र के इतिहास में हैं । इन सब बातोंका विचार करनेपर हमें यह कहना पड़ता है कि अध्यात्मज्ञान या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है । यह इतिहास देखने के बाद हम जिस मातृभूमिके वैदिक गीत के बारेमें विचार कर रहे हैं, उस के आगे के और पीछे के सूक्तों में कौन से विषय आये हुए हैं, देखो—

यह मातृभूमि का वैदिक राष्ट्रगीत अथर्ववेदके १२ वें कांड का प्रथम सूक्त है । इसके पूर्व जो सूक्त हैं वे सूक्त और उनके विषय क्रमसे आगे दिये हुए हैं—

दशम कांड

सूक्त दूसरा केनसूक्त (केन उपनिषद् का विषय) ब्रह्मविद्या ।

सूक्त ३ से ६ तक शत्रु का नाश करना

सूक्त ७ और ८ ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त (ब्रह्मज्ञान)

सूक्त ९ शत्रुपर शस्त्रप्रहार करना

सूक्त १० गौमाताका रक्षण । गौको दुःख देनेवाले शत्रुका नाश करना ।

एकादश कांड

सूक्त १ ब्रह्मोदन सूक्त (अन्नसूक्त)

„ २ रुद्रसूक्त (पशुपतिसूक्त)

„ ३ ओदनसूक्त (मात, अन्न)

„ ४ प्राणसूक्त (प्राणशक्तिका वर्णन)

„ ५ ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचर्य पालन करना)

„ ६ कालचक्रवर्णन

„ ७ उत्तिष्ठ ब्रह्मसूक्त (संपूर्ण जगत् धारण करनेवाले ब्रह्मका सूक्त)

„ ८ ब्रह्मसूक्त (शरीर में प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्मका सूक्त)

„ ९ और १० युद्धकी तैयारीका सूक्त ।

द्वादश कांड सूक्त १ मातृभूमि का वैदिक गीत ।

इन सूक्तों के क्रम में युद्ध, शत्रुनाश आदि विषयोंके पहले ब्रह्मज्ञानके सूक्त आये हुए हैं । ब्रह्मज्ञानके बाद शत्रुका नाश करनेका विषय आया है । अथर्ववेदके दशमकांड में ऐसा दो बार निर्देश है । ग्यारहवें कांड में अन्न, प्राण, ब्रह्मचर्य, काल आदि के बाद ब्रह्मज्ञान है, उसके बाद युद्ध की तैयारीका वर्णन है और उसके बाद मातृभूमिका वैदिक गीत है । सूक्तोंका यह क्रम देखनेसे स्पष्टतासे मालूम होता है कि “ ब्रह्मज्ञान

के बाद स्वातंत्र्यके लिये युद्ध होता होगा । ” वाचकोंको यह विधान कदाचित् आश्चर्यकारक मालूम होगा । इसलिये ऊपर दिये हुए सूक्तोंका अर्थ समझने के लिये और यह जाननेके लिये कि हमने किया हुआ विधान योग्य है या नहीं, प्रत्येक सूक्तमेंसे नमूनेके लिये एक एक मंत्र यहाँ दिये हैं ।

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।

तस्यां हिरण्यवः कोशः स्वर्गो उच्यतेवावृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन्निहिरण्यवो कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।

तस्मिन्मयक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

(अथर्ववेद कांड १० सू १)

“ अष्ट चक्र और नौ द्वारोंसे युक्त देवोंकी अयोध्या नगरी है । उस नगरीमें तेजयुक्त स्वर्गकोश है । उस कोशमें जो पूण्य देव हैं, उसे ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं । ” यह हृदयस्थानीय ब्रह्मका वर्णन देखनेके बाद अगले सूक्तमेंसे शत्रुको छिन्नभिन्न करनेके मंत्र देखो—

तेनारभस्व त्वं शत्रून् प्रमृणीहि दुरस्वतः ।

(अथर्व० १०।३।१)

अरातीर्यो भ्रातृव्यस्यदुर्हादौ द्विषतः शिरः।

अपिबुध्नाभ्योजसा ॥

अथर्व० १०।६।१

“ दुष्ट शत्रुओंका नाश करना शुरू करो । दुष्ट शत्रुका शिर मैं तोड़ता हूँ । ” इस तरह ये सूक्त देखनेके बाद ७ और ८ सूक्तोंमेंका वेदान्तवर्णन देखो—

यस्य सूर्यश्चक्षुःश्रमाश्च पुनर्णवः । अग्निं वज्रक वासं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

(अथर्व० १०।७)

पुंढरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतम्

तस्मिन् यक्षक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३४ ॥

अथर्व० १०।८

“ चंद्रमा और सूर्य जिसकी आँखें हैं, अग्नि जिसका मुख है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मकी नमन करता हूँ । नौ दलके कमलमें जो देव हैं, उसे ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं । ” यह ब्रह्मवर्णन देखनेके बाद उद्यीके आगेके सूक्तका पहला मंत्र देखो—

अवायतामपि नद्या जुष्टानि सप्तमेतु वज्रमर्षवैतम् ॥

(अथर्व० ११।५।१)

“ पापी लोगोंका मुह बंद करो और यही सब शत्रुपर चेंको । ” इसी तरह तीसरे प्रकारके सूक्तोंका क्रम है । उन सूक्तोंका विषय वहां नहीं बतलाते । केवल ११ वें कांडमेंके आठवें सूक्त एक मंत्र बड़ा देते हैं और बाकीके प्राण और ब्रह्मचर्यके सूक्तोंमें का वर्णन विस्तारभयसे छोड़ देते हैं ।

सस्माद्दे पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा अस्मिन्देवा गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥

(अथर्व० ११।८)

“ इसलिये इस (पुरुष) पुरुषको ब्रह्म कहते हैं । क्योंकि जिस तरह गायें अपने बांधनेकी जगहमें रहती हैं, उसी तरह सब देवताएं इसीके आश्रयसे रहती हैं । ” इस ब्रह्मज्ञानके सूक्तके अंगेका सूक्त देखो—

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत संनद्धध्वं मित्रा देवजना
यूयम् । इमं संग्रामं संजित्य यथा लोकं वितिष्ठिष्वम् ॥ २६ ॥

(अथर्व० ११।९)

“ मित्रो ! तैयारी करो, उठो । इस युद्धमें जीतनेके बाद अपने अपने देशको जाओ । ” उसी तरह—

सहस्रकुण्ठा वेतामामित्री सेना समरे बधानाम् ।

विविडा ककजा कृता ॥ २५ ॥ (अथर्व० ११।१०)

“ शत्रुकी सेनामेंसे हजारों सुरदे युद्धभूमिमें पड़ें ” । इस तरहका वर्णन अध्यात्मज्ञानके बाद कई बार आ चुका है ।

इसे अचानक काकजालीय न्यायसे आया हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि वह तीन जगह इसी तरह आया है । राम और अर्जुनके उपदेशके समय भी यही हुआ है । इसलिये “ अध्यात्मज्ञानके बाद स्वातंत्र्यके लिये युद्ध ” होना स्वाभाविक है । इन सब सूक्तोंके बाद वैदिक राष्ट्रगीत आया हुआ है । इससे यह समझ सकते हैं कि जिस सूक्तके बारेमें यह लेख लिखा गया है, वह सूक्त वास्तवमें राष्ट्रीय महत्त्वका है क्योंकि वह युद्धके समय आया हुआ है ।

इस सूक्तके बारेमें विचार करनेके पहिले हमें यही देखना चाहिये कि अध्यात्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान आदि विषयोंका युद्धादि राष्ट्रीय बातोंसे क्या संबंध है ।

[१] अध्यात्मज्ञान ।

बुद्धि, मन, अहंकार, प्राण, इंद्रिय और शरीरके सब अंगों-

को आत्माका आधार है । ये सब बड़ी शक्तियां हैं। इन शक्तियोंका ज्ञान होना अध्यात्मज्ञान कहलाता है ।

ये सब शक्तियां हममें हैं। हम बिल्कुल छुद्र नहीं हैं । हमारे अंदर ये बड़ी बड़ी शक्तियां हैं । उनको चलावनेवाले हम हैं । वह अपनी शक्ति अध्यात्मज्ञानसे मालूम होती है । अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेके पूर्व जो मनुष्य अपनेको छुद्र और निर्बल समझता है, वह यदि अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेपर स्वतःको सुबल और समर्थ समझने लगे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है । इसलिये रामचन्द्रजी जो अपनेको दैवाधीन और परतंत्र समझते थे, वे ही अध्यात्मज्ञान प्राप्त होनेपर दैव को भी अपने अधीन समझने लगे और अपने पुरुषार्थसे विपरीत दैव को भी अपने मनके अनुसार बनाने में समर्थ समझने लगे । यह शक्ति अध्यात्मज्ञान से प्राप्त हो सकती है ।

[२] ब्रह्मज्ञान ।

विश्वव्यापी सच्चिदानंदशक्ति का अस्तित्व स्थिर और चर सब में एकसा है । इस ज्ञान से सब संसार की तरफ देखने की दृष्टि बदल जाती है ।

उसे अपने अंदर की शक्ति का और जगत् की शक्तियोंका ज्ञान रहता है, इसलिये उसे योग्य काम करते समय शोक या मोह का होना असम्भव है । वह अच्छे अच्छे लोगोंकी रक्षा करता है और दुष्ट लोगों का नाश करता है । वह धर्म का अच्छी तरह पालन करके लोगोंमें शांतता रखता है । जगत् की ओर देखने की उसकी दृष्टि उच्च होती है, इसलिये उसे बुरी और बालबच्चों का मोह नहीं होता, चर या दौलत का लोभ नहीं होता, या ऐश्वर्यआरामके कारण वह अपने कर्तव्य का छोड़ नहीं सकता ।

इसके सिवा इस ज्ञानसे दूसरा एक लाभ हो सकता है । वह यह है कि पृथ्वीपर जितने युद्ध स्वार्थ के लिये होते हैं, वे नहीं होंगे और उनसे जिन सज्जनों को कष्ट पहुंचते हैं, वे नहीं पहुंचेंगे । क्योंकि ब्रह्मज्ञानके कारण उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है । और फिर वह स्वार्थ के कारण दूसरे को परतंत्र करे वा छूटे, वह बात असम्भव है । जगत् के सज्जनों को दुःख देनेवालों का नाश करने के लिये ही उसकी तत्काल रण्य के बाहर निकलेगी । आजकल जिस तरह स्वार्थ से कबाइयां होती हैं, दूसरे राष्ट्र को निष्कारण छूड़नेके लिये संगठित राष्ट्रीय अन्धध

हो रहे हैं, केवल अपनी सेनामें तोरों हैं इसलिये दूसरों को कष्ट देना और दूसरों की उन्नति कम करनेके जो राक्षसों के समान भयंकर काम हो रहे हैं; यदि हम एक देशमें अध्यात्म-ज्ञान और ब्रह्मज्ञान हो जायें तो वे सब बंद हो जावेंगे । राष्ट्र की जो क्षात्रशक्ति है वह बहुत बड़ी महाशक्ति है, उस शक्ति को ब्रह्मज्ञाना मनुष्य ही अच्छी तरह समझाल सकता है । ब्रह्मज्ञानहीन स्वार्थी लोग इस राष्ट्रीय क्षात्रशक्ति का दुरुपयोग करके जगत् में अबाधस्ती का पापी साम्राज्य फैलाते हैं । इन सब बातोंका विचार करनेसे मालूम होगा कि पहले ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके दृष्टि उज्ज्वल बनानी चाहिये और उसके बाद राष्ट्रीय महाशक्तिका उपयोग करना चाहिये । यही वेदों की आज्ञा है और यही उनकी अपूर्व दूरदर्शिताको बतलाती है । यह बात हमारे वैदिक धर्ममें ही पहले पहल सब जगत् को प्राचीन कालमें बतलाई । यह बात यद्यपि आतिप्राचीन काल में भरतखंडमें जारी थी तथापि वह बादमें लुप्त हो गई और फिर वह कहीं भी शुरू नहीं हुई । यह बात फिर शुरू करनेके लिये हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिये और यह बात जगत् में प्रचलित करनेपर जगत् में शांति रखनेका महामंत्र सबको बतलाना चाहिये ।

इस तरह ब्रह्मज्ञान युद्धके पूर्व कथों दीना चाहिये और उसका महत्त्व क्या है, यह सारांशमें बतलाया है । वास्तवमें यह बात विस्तृत करके लिखनी थी । परन्तु वैसा करनेके लिये जगह नहीं है । इसलिये यह विषय सारांशमें दिया है । अब इसके आगे वैदिक राष्ट्रीय गीतका स्वरूप बतलाना है ।

यहाँतकके लेखमें मातृभूमिके वैदिक राष्ट्रगीतके संबंधमें सामान्य परिचय होनेके लिये जितनी बातें आवश्यक हैं उतनी दी हैं । उससे बाचकोंको मालूम हो जायगा कि इस राष्ट्रगीतका विचार राष्ट्रपुष्टि की दृष्टिसे नितना महत्त्वका है । अब हमें यह देखना है कि इस राष्ट्रगीतके मंत्र तीन तीन मन्त्रपूर्ण बातोंका उपदेश करते हैं । इसलिये प्रथम पहलाही मंत्र देखना चाहिये ।

सत्यं कुरुदत्तमुग्रं दीक्षा सगो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं

धारयन्ति ।

सा नो भूषण्य भवत्यस्य पत्न्युदं लोकं पृथिवी नः

कृणोतु ॥

(अ० १२।१।१)

‘ सत्य, दीक्षापन, उग्रता, उदारता, सग, ज्ञान और यश

५ (अ. सु. भा. का १२)

आदि गुण मातृभूमि को धारण करते हैं । वह हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान स्थिति का पालन करनेवाली हमारी मातृभूमि हमें कार्य करनेके लिये विस्तृत स्थान देवे ! ’

इस मंत्रके पहले आधे भागमें यह सच तौरसे बतलाया है कि मातृभूमिको कौन कौनसे लोग धारण कर सकते हैं । वह सब लोगोंके याद रखने लायक बात है । सब मनुष्य अपने राष्ट्रको धारण नहीं कर सकते और न उसका पोषण ही कर सकते हैं । जो लोग विशेष गुणोंसे युक्त हैं, वे ही राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं । दूसरे लोग सिर्फ सहायता बढ़ानेके लिये कारणमात्र हैं । यह बात पहले मंत्रसे स्पष्ट है और उसे बाचकोंको देखना चाहिये ।

सर्वप्रथम राष्ट्रीय गुण ‘ सत्य ’ है । जिन मनुष्योंमें सत्य-प्रियता, सत्य-पालनमें आत्मसर्वस्व अर्पण करने की तत्परता है, वे ही राष्ट्रका उद्धार कर सकते हैं । जिनमें सत्याग्रह है अर्थात् जो सत्यका आग्रहसे पालन करते हैं, वे ही स्वराष्ट्रका उद्धार कर सकते हैं । सूक्तका आरंभही ‘ सत्य ’ शब्दसे हुआ है । सूक्तके आरंभका शब्द मंगलार्थक और सबसे अधिक महत्त्वका होता है । इस विचारसे भी सिद्ध होता है कि वैदिक राष्ट्रीयतामें ‘ सत्य ’ अत्यंत महत्त्वका गुण है । अब यह बात सब पर प्रकट है कि सत्याग्रहपूर्ण राजको निःशस्त्र प्रजा राज-धारी राजाके विरुद्ध काममें ला सकती है । और विजय भी पा सकती है । सत्यके व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक सत्य और राष्ट्रीय सत्य आदि भेद हो सकते हैं । दिवाधी व्यक्तिगत सत्यका पालन करनेमें संसारके अन्य लोगोंकी तुलनामें अधिक तत्पर एवं दक्ष हैं, किन्तु वे सामाजिक और राष्ट्रीय सत्य अर्थात् सामुदायिक सत्यका पालन नहीं कर सकते । सामुदायिक सत्यपालन के अभाव ही से सत्याग्रहका मार्ग फल हो सकता है । यदि भारतवासी जान लें कि सामुदायिक सत्य क्या है और उसका पालन किस प्रकार हो सकता है, साथ ही उचित रीतिसे उसका पालन करें, तो केवल इसी गुण से ही उसका मृत्यु कल्याण होगा ।

इसके आगेका गुण ऋत अर्थात् दीक्षापन है । वह भी सत्यके समान महत्त्वपूर्ण है और उसका आचरण सत्यके बाद होता है । जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करते और जिनका आचरण दीक्षा नहीं है, उनकी सच्ची उन्नति होना असम्भव है । वे खूद अवनत होन इतनाही नहीं बल्कि उनसे जिनका

संबंध है, वे भी बड़े में मिलेंगे।

उम्रता शूर वीरोंका गुण है। इस गुणसे मंदिर ओ क्षत्रिय हैं, वे सत्याग्रहके लिये मारनेसे अपने राष्ट्रका धन बचा सकते हैं। दक्षता अगका गुण है और वह दक्षिण्यको बतलाता है, जो प्रत्येक कार्यमें आवश्यक है। दक्षताके सिवा किसी भी कार्यमें यश प्राप्त नहीं हो सकता, यह सब लोग जानते हैं। अतः उसके बारेमें अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तप उसके आगेका गुण है। यह गुण राष्ट्रीय महत्त्वका है। करनेके कार्यमें शीत उष्ण, हानि काम, सुख दुःख आदि द्वन्द्व आनेपर भी उन्हें सहकर आगे पैर बढ़ाना ही तप का अर्थ है। यदि किसीको धूपमें थोड़ी देर घूमनेसे गर्मी होगी, ठंडमें काम करनेसे बधिरता आवे, तो ऐसे कामका मनुष्यसे राष्ट्रका कोई भी काम हो नहीं सकता, अतः यह बात निर्विवाद है कि ठंडी और गर्मी सहना आदि तप राष्ट्रीय सद्गुणोंमें शामिल हैं। आजकल अपने देशमें लोग तपके नामपर जिसका आचरण करते हैं, वह वैयक्तिक महत्त्वका है। राष्ट्रीय महत्त्वका तप दूसरा ही है और उसे ब्रिये बिना राष्ट्रीय दृष्टिसे अपनी उन्नति नहीं होगी।

अगला राष्ट्रीय गुण “ब्रह्म” अर्थात् “ज्ञान” है। “ज्ञानान्मोक्षः” इस सूत्रको सब लोग जानते हैं। पर वह राष्ट्रीय दृष्टिसे भी सत्य है, यह बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं। ज्ञानसे जिस तरह किसी व्यक्तिकी आत्मा बंधनसे मुक्त हो जाती है और वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानसे राष्ट्र भी दूसरोंकी आधीनतासे मुक्त होता है और इस तरह राष्ट्र स्वतंत्र हो सकता है। आजकल की भरतखंडकी पराधीनताका कारण अधिकतर भौतिक विज्ञान आलोंके ज्ञानका अभाव है। वह इस विज्ञानकी प्राप्तिके बिना दूर नहीं हो सकती और यदि दूर हो गई तो भी स्वतंत्रताकी रक्षा करना कठिन होगा। यह बात सूर्यप्रकाशके समान सिद्ध है। जागृत राष्ट्रको चाहिये कि वह अपना ज्ञान संसारके ज्ञानके बराबर रखे, या संसारके आगे अपने राष्ट्रका ज्ञान आवे, इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। तभी राष्ट्रकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। स्वाधीनतासे ज्ञानका संबंध अनादिभिद्ध है।

इसके आगेका गुण यज्ञ है। “यज्ञ” से आत्मसमर्पणका भाव प्रगट होता है। राष्ट्रीयताके लिये आत्मसमर्पण करने की

तैयारी लोगोंमें होनी चाहिये, तभी राष्ट्रीयता होना सम्भव है, उसके अभावमें कदापि नहीं हो सकती।

वैदिक राष्ट्रगीतके पहले मंत्रने यह महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया है। अपने राष्ट्रकी उन्नति किन गुणोंके बढनेसे होगी और किन गुणोंके अभावसे अपने राष्ट्रका अधःपात होगा, यह सब इस मंत्रने स्पष्ट रीतिसे बतकाया है और उसका उपयोग आज भी होने लायक है।

राष्ट्रीय उन्नति करनेवाले गुण “सत्याग्रह, धीमा बर्ताव, उम्रता या शौर्य, दक्षता या तत्परता, सत्कार्य करनेके लिये लगनेवाले परिश्रम करनेका समर्थ या वह करते समय कष्ट-नेवाले शीत और उष्णताको सहनेका सामर्थ्य, ज्ञान और बड़े कार्य के लिये आत्मसमर्पण करनेकी इच्छा।” यदि ये गुण जनतामें या जनताके मुखियोंमें हों, तो उस राष्ट्रका उद्धार हो सकता है और यदि न हों तो नहीं।

अब उन अवगुणोंको देखिये जो राष्ट्रीय अवनति करते हैं—

“सत्याग्रहकी तैयारी न रहना अथवा सत्यकी पर्वाह न कर मनमाना आचरण कर येनकेन प्रकारेण जीवन व्यतीत करनेकी प्रवृत्ति रहना, कपटका आचरण, कायरता वा शौर्य-का अभाव, दक्षताका अभाव, परिश्रम करनेकी शक्ति न रहना, अज्ञान, आत्मसमर्पणके लिये तैयार न रहना।” पाठक गण स्वयं ही विचार करें कि हम लोगोंमें उपरि उक्त राष्ट्रीय गुणोंकी अधिकता है या अवगुणोंकी। इस बातका विचार करने ही से उनपर प्रकट होगा कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है ?

इस प्रकार मंत्रके प्रथम अर्थमें राष्ट्र को धारण करनेके लिये आवश्यक गुणोंकी वृद्धि करनेका उपदेश है। तत्पश्चात् उत्तर अर्थ में एक महत्त्वपूर्ण आकांक्षा जनता के सम्मुख रखी गई है। वह इस प्रकार है—“हमारी मातृभूमि हमारे भूत—मविष्यत वर्तमान कालकी परिस्थिति की देवता है। वह हमें अपने देशमें विस्तृत कार्यक्षेत्र देवे।”

राष्ट्रभक्त मातृभूमि के उपासक हैं। उनके सब काम मातृभूमि को ही अपने उद्देशों का केन्द्र धर्मक्षर हो सकते हैं। अतएव स्पष्ट ही है कि राष्ट्रभक्तों के भूत—मविष्यत—वर्तमान काल की नियामक देवता मातृभूमि ही रहेगी। भूतकाल में

उन्हीं मातृभूमि की जैसी सेवा की होगी वैसी ही उनकी वर्तमान कालकी स्थिति होगी । वर्तमान काल में वे जैसी उपासना करेंगे, उसीके अनुसार भविष्यमें उनकी स्थिति होगी । अतः एव राष्ट्रमन्त्र सर्वत्र मातृभूमि की उपासना उत्तम रीतिसे करें । वे कोई भी ऐसा बातक बर्ताव न करें जिससे उनकी अवनति होगी ।

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह ऐसी आकांक्षा धारण करे कि ' मेरे राष्ट्रमें मुझे विस्तृत कार्यक्षेत्र प्राप्त हो । ' यदि अनुकूल परिस्थिति न हो तो उसे प्राप्त करनेमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता है । अपने को अपने घरमें व्यवहार करने में जैसी पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, उसी प्रकार स्वदेश में भी इकाइयें न होनी चाहिये । लोगों को अपने अपने देशमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये । दूसरे हस्तक्षेप कदापि न करें और देशवासियों की उन्नति में विघ्न बाधाएं न डालें । अपने अपने घर में हर एक मुक्तिप्राप्त हो । हमारे देशमें हमें विस्तृत कार्यक्षेत्र मिलना ही चाहिये । दूसरों को हमारे देश में विस्तृत कार्यक्षेत्र मिले और हमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन घटता जाय यह परिस्थिति जितनी जल्द हो सके, बदलनी चाहिये । उसे बदल देना ही हमारा प्रथम आवश्यक कर्तव्य है ।

पाठक गण प्रथम मंत्रके इस आशय को बिचारें और वैदिक राष्ट्रगीतके उच्च ध्येयका अनुभव करें ।

यदि राष्ट्र की उन्नति साधना है, तो राष्ट्रमन्त्रोंमें आवश्यकता है एकता की । बिना ऐक्य के सामुदायिक कार्यका सिद्ध होना असंभव है । सब लोग इस बात को मानते हैं । किन्तु लोग यही नहीं समझते कि यह राष्ट्रीय एकता अपने देशमें किस प्रकार साध्य होगी । लोगों का कथन है कि हमारे देशमें भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, अनेक भाषाएं और विविध जातियां हैं । रीति-रिवाजों में भी अनेक भेद हैं । ऐसी दशा में एकता हो ही कैसे सकती है ? यह कहकर लोग निराश हो चुप बैठ जाते हैं । ऐक्य के लिये ज्यों ज्यों प्रयत्न करते हैं, र्यों र्यों फूट ही जाती जाती है । एकता के लिये जो प्रयत्न या उपाय किया जाता है, वह अधिकाधिक फूट का ही फल देता है । इसी कारण राष्ट्रमन्त्र बबका गये हैं । ऐसे ही समय निम्नलिखित वैदिक राष्ट्रगीत का मंत्र बहुत ही विचारणीय एवं बोधप्रद होगा । देखिये—

अथ विंशती बह्वन्त्र विचारसं वाचाधर्मं प्रविधी

बयौकसम् ।

सर्वलंघारा प्रविणस्य मे दुर्वां भुवेव धेनुवन्—
परकुरन्ती ॥

(अथर्व० १२।१।५५)

“ [वि--वाचसं] अनेक भाषा बोलनेवाली और [नाना-धर्माणं] नाना धर्मोंसे युक्त जो जनता है उसे [यथा लोकसं] एकही घरके समान धारण करनेवाली मातृभूमि धन के हथारों प्रवाह मुझे दे, जिस प्रकार उछलकूद न करनेवाली गाय दूध देती है, उसी प्रकार । ”

राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब कि विविध भाषा बोलनेवाले, विविध धर्मोंको माननेवाले एवं विविध रीति रस्सों-पर चलनेवाले लोग एक ही कुटुंब के एकही घरमें रहनेवाले भाइयों के समान एकही देश में रह सकें । [वि--वाचसं जनं] अनेक भाषा-भाषी लोगोंके रहते भी और [नाना-धर्माणं जनं] विविध धर्मोंके अनुयायी होते हुए भी उन सब की एक माता-सब की आदि माता-वही मातृभूमि है, इससे सबको चाहिये कि आपसी भेदभाव भूलकर उसके सम्मुख खड़े हों । मातृभूमि की उपासना करनेमें भाषाका भेद, प्रांतका भेद, धर्म का भेद या जाति का भेद आदि न आना चाहिये । सब लोगोंको चाहिये कि वे सब मिलकर यही समझें कि वे सब [यथा लोकसं] एकही घर में रहनेवाले एकही कुटुंबके लोग हैं । और सब लोग अन्य किसी भेद को प्रचलना न देकर अपनी अमेय एकता बतावें ।

एकही घरके लोगोंमें कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ मध्यम, कुछ गारे, कुछ सांवले, कुछ न गारे न सांवले, कुछ बूढ़े, कुछ युवा, कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां रहती हैं । एकही घरके लोगोंमें इतने भेद रहते हैं!! इनमें से प्रत्येक यदि कहे कि ' मैं अन्य सबसे भिन्न हूँ, ' तथा अपनी भिन्नताके कारण उसने कुटुंबके हितकी ओर दृष्टि न दी, तो उस घरका, उस कुटुंबका नाश होनेमें देर ही क्या ? इसके विरुद्ध यदि उस घरके निवासी उस कुटुंबके चटक छद्म भेदोंको भूल जायें और अपने मनमें यही मुख्य विचार रखें कि सारे कुटुंबका हित ही, तो वही घर नन्दनवनके समान आनन्दसे भरा हुआ दिखेगा । जहां कहीं मनुष्य है वहां भेद आवश्यक ही होंगे । किन्तु मनुष्य का धर्म यही है कि कुछ भेदोंको गौण समझकर सब मिलकर अपने घरका, अपने देशका, अपने राष्ट्रका हित साधन करें । राष्ट्रगीतमें

यही बात बतलाई गई है। राष्ट्रके घटक जिस समय आपसी छुट भेदोंकी प्रभावता लेकर आपसमें लड़ते झगड़ते हैं, उस समय राष्ट्रकी शक्ति क्षीण होती है। परन्तु जब भेदभावोंको मिटाकर वे सब मिलकर देशहितका कार्य करनेमें लग जाते हैं, तब उसकी शक्ति बढ़ती है और उनकी उन्नति होती है।

किसी भी देशको या किसी भी राष्ट्रको देखिये। भाषा, जाति, बंध, धर्म आदि अनेक कारणोंसे उसमें अनेक भेद होते ही हैं। आज संसारमें एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं जिसमें उपर्युक्त भेदोंका नामानशान न हो। परन्तु विचारशील राष्ट्रके धर्मज्ञस जोग इन भेदभावोंकी ओर ध्यान नहीं देते। वे यही समझते हैं कि राष्ट्रहित ही उनका लक्ष्य है। सब अपने लक्ष्यपर दृष्टि रख वे एकतासे उसीकी प्राप्तिमें लग जाते हैं। आपसमें लड़ाई झगड़ा करनेवाली जातियाँ भी जब देखती हैं कि सारे राष्ट्रपर आगति आगई है, तो वे आपसी झगड़ छोड़ देती हैं, आपसमें मिल जाती हैं और राष्ट्रीय आपत्तिका सामना करती हैं। परिणाम यही होता है कि उस आपत्तिसे वे बच जाते हैं। परन्तु इसके विपरीत जो लोग अपने भेदभावोंकी ओर ही दृष्टि रखते हैं, जो राष्ट्रीय हित की ओर नहीं देखते, जिन्हें राष्ट्रीय अपेक्षा अपने भेद ही अधिक महत्वके मल्लम होते हैं, वे छुट भेदभावोंमें ही फंसे रहते हैं और अपनी उन्नति कभी भी नहीं कर पाते। भेदोंके रहते भी जो उसीमें अभेदका अनुभव प्राप्त करने को तैयार रहते हैं, वे ही कुछ राष्ट्रहित साधन कर सकते हैं।

हमारे हिंदुस्थानमें ही सब मनुष्य भेदभावोंसे विभक्त हैं, वह नहीं। किन्तु अन्यान्य देशोंका भी यही हाल है। तब क्या इस देशके निवासियोंको उचित है कि वे ही अपने भेदोंको सदा बढते रहें और इससे अपने राष्ट्रको मदद दें ? क्या भारतवासी इस महत्वकी बातका विचार न करेंगे ? जो लोग सदैव यही चिन्ताते रहते हैं कि “प्रथम आपसी भेदभावोंको मिटा दो” उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि ऐसा समाज जिसमें भेदभावोंका बिल्कुल अभाव हो, न कभी इस पृथ्वीतल पर था, न अब विद्यमान है और न भविष्यत्में भी होनेकी संभावना है। किसी भी देशमें किसी भी समय जो बात कभी न हुई, वह इस देशमें कैसे हो सकती है ? सब देशोंमें एक बात साध्य हुई और वह है आपसी भेदोंको मर्यादाका उल्लंघन न करने देना। वस यही बात हमारे देशमें भी साध्य हो सकती है। अस-

एव उचित यही है कि लोग असाध्यको साधनेके प्रयत्नमें न लगें, परन्तु साध्य बातों का ही करें और अपनी उन्नति कर लें।

भारतवर्ष में तीन धर्म विद्यमान हैं, (आर्य) हिंदु, मुसलमानी और ईसाई। यह समझ कि जबतक ये तीन धर्म हैं, तबतक स्वराज्यके लिए प्रयत्न न करना, अथवा ये तीन भेद नष्ट होकर जब सबका मिलकर कोई नया धर्म बनेगा, तभी स्वराज्यप्राप्तिका प्रयत्न करना, निरा अज्ञान है। इन तीन भिन्न धर्मोंके रहते भी सबको मिलकर मातृभूमि की उपासना के लिए तैयार होना चाहिये। यह तो असंभव है कि तीनों धर्म सदाके लिये नष्ट हो जाय। इन भिन्न धर्मोंके रहते भी सबको चाहिए कि अपना ‘अभिन्न राष्ट्रधर्म’ देखें। जातिभेद, भेषाभेद, वर्णभेद आदि अनेकानेक भेद अवश्य ही रहेंगे। इन भेदोंका सदाके लिए नष्ट होना यदि संभव माना जाय, तो उसे इतना अधिक समय लगेगा कि उसके साध्य होनेतक स्वराज्यका दूर रखनेसे हमारी बड़ी भारी हानि हो होगी। अतएव हरएक मनुष्यको, हरएक व्यक्ति को यही सीखना आवश्यक है कि अनेक भेदोंके रहते भी उन्हें भूलकर एक घरके, एक कुटुंबके भाईयों के समान एकतासे रहें। इस मंत्रका यही उपदेश है और हरएक राष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे। अब आगेका मंत्र देखिए—

असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः स्वतः समं बहु।
नानावीर्या औषधीर्या विभक्तिं प्रायवी नः प्रथतां
राष्ट्रतां नः ॥ (अथर्व० १२।१।२)

‘जिस मातृभूमिके मनुष्योंमें उच्छता, नीचता और समताके संबंधमें (बहु अ-संबाध) बहुत ही निर्देयता है अर्थात् झगड़े नहीं हैं और जो नाना गुणोंसे युक्त औषधी उपपन्न करती है, वह हमारी मातृभूमि हमारी (प्रथतां) कीर्ति या ख्याति बढ़ावे।’

यह मंत्र बताता है कि विषमता होते हुए भी राष्ट्रीय हितका साधन कैसे करना चाहिये। मनुष्यका भेदभाव पूर्णतया मिटानेकी चेष्टा भले ही की जाय, पर शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आत्माके न्यूनाधिक बिकासके कारण तथा उनकी व्यवहारकुशलताकी न्यूनाधिकतासे उनमें ऊंच नीच, मध्यम आदि भेद रहना स्वाभाविक है। अतएव संभव नहीं कि सब मनुष्य समान योग्यताके, बिल्कुल एकसे हों। किसी व्यक्ति

रहनेपर भी प्रयत्न यह होना चाहिए कि उनके अनेकही और ही ध्यान देकर सबका उत्पन्न हो ।

मंत्रमें 'अ-सं-बाध' का-द है । वह अतीव महत्त्वका है । गौण भेदोंको प्रधानता दी जाय तो एक समाजके मनुष्यों-का दूसरे समाजसे विरोध होने लगेगा । एक समाज दूसरे-को प्रतिबंध करने लगेगा । दूसरेको मिटाकर स्वयं ही जीवित रहनेका प्रयत्न करने लगेगा । ऐसा होनेसे जातियोंमें 'संबाध' उत्पन्न होता है । जातिजातिके झगड़े, विरोध आदि बातें इस कच्चेसे बतलाई जाती हैं । परस्पर बाधा करने ही का नाम 'संबाध' है । संबाधका अर्थ है आपसी युद्ध । जब युद्ध होने लगते हैं, तब राष्ट्रकी शक्ति क्षीण होती है । जब एक समाज दूसरे समाजको बाधा पहुंचाता है, एक जाति जब दूसरी जातिको कष्ट पहुंचाने लगती है, तब राष्ट्र क्षीण होता है । इधरलिये राष्ट्रहितकी दृष्टिसे जाति—जातिमें, समाज—समाजमें एकताका होना परम आवश्यक है । यही बात बतलानेके हेतु मंत्रमें कहा है—

'वस्था: मानवानां मध्यतः बहु असंबाधम् ।'

'जिस मातृभूमिके मनुष्योंमें बहुत निर्वैरभाव रहता है ।' वहीं मातृभूमि अपने सुपुत्रोंको उत्तम धन दे सकती है । परंतु जिस भूमिके लोग आपसमें वैरभाव रखते हैं, बहानोंकी जनता आधा पेट रहता है । कोई ऊंचा हो, कोई ज्ञानी हो, कोई अज्ञानी, पर शरीरसे हटपुट हो । सबको चाहिए कि वे जो कुछ करें मातृभूमिके लिये करें । अपने गुणाधिक्यके कारणसे उन्हें गुणहीनोंको वा न्यून गुणवालोंको न दाना चाहिए । कुछ लोग गुंगे हों और कुछ बाबाल हों, तो दोनों मिलकर, आपसमें न लड़कर दोनोंको अपनी शक्तियोंका मेल करना चाहिये और उन्हें मातृभूमिकी वेदीपर बठा देना चाहिए । तभी राष्ट्रकी उन्नति होगी । मनुष्यमें जो (उद्धतः) उच्छता, (समं) समता, और (प्रवतः) नीचता रहती है, वह एक दूसरेका घात करनेके लिए नहीं रहती है । एक मनुष्य यदि किसी एक बातमें ऊंचा है, तो वह दूसरी बातोंमें नीचा होगा । बड़ा विद्वान् ज्ञानमें ऊंचा होगा, तो शक्तिमें उसका दर्जा कम हो सकता है । कोई कृषिकाली गहलवान हो तो ज्ञानमें उसका हलका होना संभव है । किन्तु मातृभूमिके दोनों प्रकारके मनुष्योंकी आवश्यकता है । ज्ञानी मनुष्य ज्ञानके कारणसे और वकालत शक्तिके कारणसे एक दूसरेके शिर न चढ़ें, बल्कि

दोनोंको चाहिए कि वे मिलकर देशके मनुष्योंको दूर करें और अपनी उन्नति करें ।

मानवोंका कर्तव्य यही है कि अनेक भेदोंके रहते भी अनेक-भावसे अपना मार्ग निकालें । जो मनन करनेमें समर्थ है उसीको मानव कहते हैं । मनन करनेवाला झगड़े उत्पन्न नहीं करता, वह सोच विचार कर झगड़े कम करता है और उन्नतिके मार्गसे आगे जाता है । जो अपना परिस्थितिका विचार नहीं करते, अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न नहीं करते, किन्तु आपसके झगड़े ही बढ़ाते हैं, वे दो पैरवाले हानेपर भी मानव' वा मनुष्य नहीं कहे जा सकते ।

इस मंत्रका उद्देश्य हम लोगोंकी वर्तमान दृष्टामें अच्छी तरह उपयोगी हो सकता है । उपर्युक्त मंत्रोंके पढ़नेसे ज्ञात होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगोत्रके द्वारा देशवासियोंमें एकता बढानेके लिए जो कुछ कहा जा सकता है, कह दिया गया है । अब हम चाहें तो इसका उपयोग करें, चाहें तो न करें । यदि हम उससे लाभ न उठावें तो उसमें धर्ममंत्रका क्या दोष ? दोष है अनुयायियोंका । ऐक्यका उपदेश सुन लेनेपर प्रत्येकको जान लेना चाहिए कि हमारे देशके प्रति हमारा पुत्रत्वका नाता किस प्रकार है । इस संबंधको जानकर उसे सदैव अपने मनमें जाग्रत भी रक्खना होगा । निम्नलिखित मंत्रको अब देखिए—
स्वज्जानास्वयि चरन्नि मर्यासं विमर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । तवेमे पृथिवि पंच मानवा देव्यो योतेतरमृत् सर्वेभ्य उद्यन् सूर्यो रहिमभिरातनोति ॥ १५ ॥

'हे मातृभूमि ! तेरेसे उत्पन्न हुए हम सब मनुष्य तुझपर ही घूम रहे हैं । तू ही द्विपद और चतुष्पादका पोषण करती है । हम पांचों प्रकारके मनुष्य तेरे ही हैं । हम मानवोंको प्रतिदिन उगनेवाला सूर्य अपनी किरणोंसे तेज और अमृत देता है ।'

इस मंत्रमें सर्वप्रथम यही बतलाया गया है कि 'हम मनुष्य भूमातासे [स्वत-जाताः] ही उत्पन्न हुए हैं और तुझपर ही घूमते फिरते हैं ।' यह भाव स्पष्ट एवं असंदिग्ध है । प्रत्येक राष्ट्रभक्त अपने मनमें यही भाव रखता है । यदि नहीं रखता तो उसे अवश्य ही रक्खना चाहिए । तभी वह राष्ट्रकी उन्नतिके योग्य कार्य कर सकेगा मातृभूमि हमारी अलंकारिक वा कारुणिक मसा नहीं, वास्तविक माता है । वह अनुभव जितना बलित होगा, उतनी ही वह भावनासे वह मनुष्य मातृभूमिकी सेवा करेगा ।

यदि वाचक विचार करेंगे तो वे जानेंगे कि हमारे देशमें जो जातीय झगड़े होते हैं उनका कारण यह है कि इस देशके विपत्ती नहीं समझते कि वाचमुच हम सब मातृभूमिके पुत्र हैं। लोग अपने अपने पंथके हितकी दृष्टि रखते हैं। सबका मिलकर जो राष्ट्रधर्म है उसका पालन कोई नहीं करता। इससे सबको एक राष्ट्रधर्मका बंधन नहीं रहता। प्रत्येकको अपना पंथ ही अधिक प्रिय होता है। सार्व-राष्ट्रीय धर्मके पालनकी कोई फिकर ही नहीं करता। ऐसे वाचक विचार किसी भी देशके निर्वर्तकोंसे किसी भी जातिके लोग न रखें। इसी मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि ' हम सब मातृभूमिके बालक हैं । ' वाचक यदि इस अनुपम मंत्रपर विचार करें तो उन्हें विदित होगा कि आपसी फूट की यह अफसोर दवा है। मनुष्य किसी भी धर्म के या पंथके रहें, या उनमें जाति और वर्णके कारण किसी भी भिन्नता क्यों न आई हो; यदि वे एक राष्ट्र-धर्मसे बंधे जायेंगे, तो परस्पर वैरभाव उत्पन्न ही न होगा।

हमारी मातृभूमि हम द्विपदोंका और अन्य चतुष्पदोंका उत्तम प्रकारसे पोषण करती है। इस स्वार्थी दृष्टिसे भी यदि देखें तब भी हरएक मनुष्यके लिए उत्तम बात यही होगी कि वह हृदयमें मातृभूमिकी भक्ति रखे और उसकी रक्षाके लिए सदैव तैयार रहे। हम अपने मकानकी रक्षा करते हैं, अपनी जमीन की रक्षा करते हैं, यह सब हम इसीलिए करते हैं कि उससे हमारा हित होना है। हमारा हित मातृभूमिसे भी होता है। क्योंकि वही मातृभूमि मनुष्योंको और पशुपक्षियोंको अन्न, उदक आदि देती है और उनकी रक्षा करती है। यदि हम मातृ-भूमिकी रक्षा न करेंगे तो वह किसी दूसरेके आधीन हो जावेगी और सब हमारी आफत होगी, हमें मूर्खों मरनेकी नौबत आवेगी।

इस समय भारतीयोंका यही हाल है। उन्होंने योग्य समय मातृभूमिकी रक्षा न की अतएव अब हमें कष्ट सहने पड़ते हैं। इस आपत्तिके समय भी हम आपसी झगड़ोंको नहीं भूलते, और एकतन्त्रसे मातृभूमिकी सेवा करनेको तैयार नहीं होते ॥ गत कालमें हम लोगोंमें जो गलतियाँ कीं सो तो हो चुकीं। उनके बारेमें अब कोई किनना ही क्यों न करें, वे बदल नहीं सकतीं। परंतु उन गलतियोंका फल भोगते समय भी उनसे उचित शिक्षा न लेकर पुनः पुनः वेही भूलें करना और प्रतिदिन आपसी भेदभावों को बढ़ाना भयंकर भावी आपत्तिका बिह है। क्या भारतवासी

इसपर विचार न करेंगे !

इस विचारको मनमें न रख कि " हे मातृभूमि ! हम तेरे बालक हैं । " हम समझते हैं कि हम अपने भिन्न भिन्न पंथोंके हैं। इसके समान दूसरी भयंकर भूल नहीं है। सर्वप्रथम हम अपने राष्ट्रके हैं, तत्पश्चात् अपने पंथके हैं। वही वाचा हरएक मनुष्यको रखना उचित है। यदि मनुष्य वह वाचा न रखें तो राष्ट्रहानि होना टाल नहीं सकते। वाचक देख सकते हैं कि अथर्ववेदके इस वैदिक राष्ट्र-गीतके प्रत्येकमंत्रमें कैसे महत्त्वका उपदेश किया है। हमारी वर्तमान गिरी दशामें ये अनमोल उपदेश-रत्न हैं। हमारा उत्थान कर सकते हैं। इतना ही नहीं वे हमारा वश चारों दिशामें फैला सकते हैं। प्रिय वाचक ! आप इसी दृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करें और उसके उपदेशोंको कार्यमें परिणत करें।

यहाँतकके लेखमें बतलाया गया कि मातृभूमिके वैदिक गीतकी साधारण बातें क्या हैं, तथा यह भी दिखाया गया कि जनतामें भिन्नता रहते हुए भी एकताका साधन कैसे करना चाहिए और मातृभूमिकी सेवाके लिये सब मिलकर किस प्रकार तैयारी करें। पिछले लेखोंमें वाचकोंको निश्चय हुआ होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगीतमें राष्ट्रकी उन्नतिके जैसे उच्च तत्त्वोंका समावेश हुआ है, वैसे तत्त्व अन्य किसी देशके राष्ट्रगीतमें नहीं हैं। तथापि आवश्यक यह है कि इस राष्ट्रगीतपर और भी कई दृष्टियोंसे विचार किया जाय।

जनतामें मातृभूमिके लिये प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। यह प्रेम तभी हो सकता है जब कि देशके नगरों, पहाड़ों एवं अन्यत्र स्थानोंके प्रति आदर हो। आदर किसी विशेष महत्त्वके कारणसे ही हो सकता है। यदि हम कहें कि इसका आदर करो, तो हमारे कहनेसे कोई आदर न करेगा। किसी स्थानके प्रति आदर तभी हो सकता है जब उसका किसी महत्त्वकी पुण्यमयी घटनासे संबंध हो, या उसका किसी महात्मासे संबंध हो, या अन्य किसी विशेष घटनासे उसका संबंध हो। अतएव हमें यह देखना है कि वैदिक राष्ट्रगीत इसकी सूचना किस प्रकार देता है—

देवींद्वारा बसाए हुए स्थान ।

वस्थाः पुरो देवकृतः क्षेत्रे वस्था विकुर्वते ।

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वजगामावासां रण्णां वा

कुमोह ॥

(अथर्व. १५.१.१७)

“ हमारी जिस मातृभूमिके नगर देवों द्वारा बनाए गए हैं और जिसके कोनोंमें सब मनुष्य विविध काम करते हैं, उन सब पदार्थोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाली मातृभूमिकी पर-मेश्वर सब दिशाओंमें हमारे लिये रमणीय बनावे । ”

अब इसके (यस्याः देवकृतः पुरः) ‘जिसके नगर देवों द्वारा बनाये गए हैं’ वाका भाग देखिए। जनताकी विश्वास होना चाहिये कि हमारी मातृभूमिके नगर देवोंने बसाए हैं, हमारे नगरोंसे देवोंका संबंध है, देवोंका देवत्व हमारे नगरोंने देखा है। इस प्रकारका जीवित विश्वास यदि जनताके मनमें स्थान बना ले, तो निश्चय ही है कि अपने देशके बारेमें मनमें जागृति होगी।

इतिहासमें उल्लेख है कि हमारी हिंदूभूमिके विविध नगरोंका संबंध देवोंसे हुआ है। भगवान् श्री रामचंद्रजीका संबंध ज्योथ्यासे और रामेश्वरसे है। श्रीकृष्णजीका संबंध गोकुल वृंदावन, तथा द्वारकासे है। इंद्रका संबंध इंद्रप्रस्थसे है। हमारे देशके आबालवृद्ध जानते हैं कि इस प्रकार अनेक नगरोंसे देवोंका संबंध है। नदियां, तालाब, सरोवर, पर्वत-शृंग, गुफाएं आदि स्थानोंसे देवदेवताओंका वा पुण्य पुरुषोंका संबंध रहा है। इसका हाल प्रंशोंमें भी पाया जाता है और सब स्त्रीपुरुषोंको भी कथा-पुराण आदि सुननेसे मालूम हुआ है। गौरीशंकर और कैलासके पर्वत-शिखरोंका संबंध साक्षात् भगवान् शंकरके साथ है। बर्हिंदेदारके आश्रमका संबंध नर-नारायण ऋषि-मुनियोंसे है। मातृभूमिकी दृढ़ भक्तिके लिए परम आवश्यक है कि यह संबंध देशके सब स्त्रीपुरुषोंको विदित होवे।

कुछ अधिक शिक्षित लोग कहेंगे कि ‘यह अंधविश्वास किस लिए? बिल्कुल व्यावहारिक हितकी दृष्टिसे भी मातृभूमिके प्रति भक्ति हो सकती है।’ बात बिल्कुल ठीक है। पर व्यावहारिक कामके साथ ही यदि लोगोंके हृदयमें ऊपर लिखे संबंधोंका भी विचार आवे तो भी नुकसान कुछ न होगा। बालक अपनी मातापर प्रेम करता है। पर इसलिए नहीं कि माता सुंदर है, या माता दूध देती है। वह प्रेम करता है क्योंकि ‘मातृदेवी अम्’ के अनुसार माता एक देवता है। बालकका माताके प्रति प्रेम इसी शिष्य आवनाके कारण रहता है। बालकका माताके प्रति और मत्ताका बालकके प्रति अकृत्रिम प्रेम रहता है। बदलेकी आशा न कर जो प्रेम किया जाता है, वही दिव्य प्रेम है वही निरपेक्ष अकृत्रिम प्रेम है। इसीलिए मातृप्रेम व्यावहारिक प्रेम नहीं है। सामाजिक प्रेम की इसी प्रकार अकृत्रिम, निःसीम, आर्त्तलेश

और दिव्य होना चाहिए। अकृत्रिम प्रेम उत्पन्न-होनेके लिए उपयुक्त मंत्रमें लिखा है कि अपने देशके नगरोंका संबंध देवोंसे है यह बात सब लोगोंको मालूम रहनी चाहिए और सब लोग यही सोचें कि हमारे नगर देवोंने बसाए हैं।

जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहारिक हितकी दृष्टिसे मातृभूमि की भक्ति करते हों, वे भले ही बैधा करें। उसमें किसीकी रुकावट नहीं। परंतु सब जनता उस कोटिकी क्षमी नहीं हो सकती। अतएव साधारण लोगोंमें विशेष प्रेम उत्पन्न होवे इसी गरजसे सबको मालूम होना आवश्यक है कि हमारे देशके स्थानोंका संबंध देवोंसे वा ऋषियोंसे है।

प्रतापगढसे तथा सिंहगढसे शिवाजी महाराजका संबंध, उदयपुरसे महाराणा प्रतापसिंहका संबंध ज्ञानीसे राणी लक्ष्मीबाईका संबंध, गढ मंडलासे रानी दुर्गावतीका संबंध पर-लंसे स्वामी रामदासका संबंध और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति-हासप्रसिद्ध स्थानोंसे ऐतिहासिक व्यक्तियोंका संबंध मालूम होना परम आवश्यक है। सिंहगढका या अन्य किसी स्थानक उस स्थानका जिससे शिवाजी महाराजका संबंध रहा है, यदि कोई भंग करे या अन्य इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तिके स्थानका कोई अपमान करे तो उस दुष्ट कार्यसे संपूर्ण भारतके हृदयमें खोद पड़ती है। संपूर्ण भारत उस दुष्टकृत्यका अभाव पूछनेको तैयार हो जाता है। इसीमें राष्ट्रीय उन्नतिका बीज है।

इसीलिए अब विदेशी सरकार दूसरे देशपर अपना अधिकार जमाती है, तब उस देशके ऐसे इतिहासप्रसिद्ध स्थानोंको भुलानेमें दक्ष रहती है। वह तत्पर रहती है कि ऐसे स्थानोंका लोगोंको पता भी न रहे। इसका भी मर्म यही है। मुसलमानोंने प्रयागका नाम अलाहाबाद रखा, सहस्रतीर्थका नाम इस्लामाबाद रखा, मार्तण्डकी मठन कहा, बाबा सार्थिका बापं मोहिनिर्धि कर डाला, श्री शंकराचार्यके स्थानको तक्ष-इ-सुलेमान कहा और इसी प्रकार हजारों सहरोंके और स्थानों के नाम बदल दिये। इसका रहस्य हम ऊपर बतला चुके हैं।

अब अंग्रेजोंका राज हुआ तब उन्होंने धवलगिरिके गौरी-शंकरका नाम मोंट एग्रेस्ट रक्क दिया और सिमला, महाबलेश्वर आदि पर्वतराजोंके शिखरके अंग्रेजी नाम बना दिये। इसी प्रकार अन्य कई स्थानोंका अंग्रेजीकरण हुआ।

मुसलमानोंने मंदिरों और मूर्तियोंका विध्वंस किया और बकाबरासे लोगोंको अपने धर्ममें मिलाना। अब ईसाई लोग

चर्मांतर करा रहे हैं। वे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीर्थ-स्थानमें जाके रहकर उसकी मिटा करने हैं। इसका भी कारण यही है जिससे कि हमारा हमारे देशके स्थानोंका अभिमान नष्ट हो जाय।

विजेता मुक्तमान रहें, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, उनका स्वभाव एकहीठा होता है। जित लोगोंके हृदयसे मातृ-भूमिकी भक्ति नष्ट करनेके लिए वे जो कुछ कर सकते हैं वह करनेमें झुंके नहीं। मातृभूमिके विषयमें प्रेम और भक्ति उत्पन्न होनेके लिए अपने देशके तीर्थस्थानोंका प्रेमपूर्ण इतिहास जनताके हृदयमें सदैव जागृत रहना चाहिये। जबतक जनतामें मातृभूमिका प्रेम जागृत रहेगा तबतक विदेशी जेताओंके पैर जम नहीं सकते। यही सार्वत्रिक नियम होनेसे सब जेते जाती हुई पादाक्रांत जनताकी मातृभूमिके प्रेमके सब चिह्न जलदी मिटानेका प्रयत्न करते हैं। संसारके इतिहाससे वाचक इसकी पुष्टिके उदाहरण स्पष्टतया देख सकते हैं। पुष्टि देखनेपर ही उन्हें ऊपरके मंत्रके उपदेशका रहस्य विदित होगा।

यह तो स्वाभाविक ही है कि लोगोंका मालूम हो कि हमारे देशके नगर देवोंके बनाए हैं, हमारे पूर्वजोंका उनसे जो संबंध है उसका स्मरण रहे, बड़े बड़े महात्माओंके चरणरजका स्पर्श होनेसे वे स्थान तारक हो गये हैं। वेदमंत्रने ऊपरके राष्ट्र-गीतके इन भावोंका खास परिचय करा दिया है। अतएव पाठक इस मंत्रका जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा।

ऊपरके मंत्रमें और दो बातें ध्यान देने योग्य हैं—(१) लोग अपने अपने क्षेत्रमें ध्यानसे काम करें। और (२) देशके निवासीको चारों दिशाएं रमणीय मालूम हों। अपने ही देशकी चारों दिशाएं हमको रमणीय नहीं मालूम होती, इसका कारण हमारी पराधीनता है। स्वतंत्र लोगोंको सब दिशाएं रमणीय मालूम होती हैं। यह कहना कि 'सब दिशाएं हमें रमणीय दिखें' 'हम स्वतंत्र रहें, कहनेके बराबर है। वर्तमान पराधीनताके ही कारण यदि हम पश्चिममें आफ्रिकामें, दक्षिणमें आस्ट्रेलियामें, पूर्वमें अमेरिकामें जाते हैं, तो हमें रहनेको भी स्थान नहीं मिलता! तब फिर वे देश हमारे लिए रमणीय कैसे हो सकते हैं? इसका कारण यही कि हम पराधीन हैं। स्वतंत्र देशके लोगोंका यह हाल नहीं है। स्वतंत्र देशके लोग जहाँ जावेगे वहाँ उनके लिए रमणीय स्थान तैयार रहते हैं।

स्वातंत्र्य और चारतंत्र्यका यह भेद ध्यानमें रखना चाहिये।

देशके नगरोंके प्रति अपनेपनका भाव मालूम होनेका महत्त्व जो ऊपरके मंत्रमें बतलाया गया है वह कैसे भारी महत्त्वका है, जो अपने देशकी अवस्थितिसे सहज ही समझ सकते हैं। आज जो सात करोड़ भारतीय मुसलमान हैं, वे कथं प्रति-ष्ठान हिंदू हैं। पर चर्मांतरके कारण वे हिंदुओंके बाहर हैं। इधलिए बनारस, रामेश्वर आदि पवित्र तीर्थस्थानोंके प्रति उनमें अपनेपनके भाव नहीं हैं और विदेशके मन्त्र, मदीनासे उन्हें नाना ज्ञात लिया है। इससे उन्हें भारतदेश अपनी मातृभूमि नहीं मालूम होता। वाचक देख सकते हैं कि राष्ट्र-की उन्नतिकी दृष्टिसे इस देशका कैसा भारी नुकसान हुआ है। चर्मांतरके बारेमें यदि प्राचीन आर्य हिंदुओंने अपनी नीति उचित रखी होती, तो आज यह दशा न होती। हमारी इस वर्तमान दशाको ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रपर विचार करना चाहिये, तब उस मंत्रकी महत्ता और उसके अमोल उपदेशका रहस्य मालूम होगा।

ऋषि--ऋण ।

यस्या पूर्वं भूतकृत ऋणो ग। उग्रानृषुः ।

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९ ॥

“ जिस मातृभूमिमें पूर्वके ऋषी, देशका भूतकाल बनाने-वाले ऋषियोंने सत्र और यज्ञ करके तथा तप करके सप्त (गः) भूमियोंका उद्धार किया ” वह हमारी भूत मातृभूमि है।

(भूतकृतः ऋणः) हमारे देशका भूतकालका इतिहास बनानेवाले तपस्वी ऋषि थे। देशवासी यदि इस बातका विचार-स करें तो उन्हें प्राचीन कालके दिव्य समयका निश्चय होगा। पूर्वकालके दिव्यत्वका एवं उत्तमताका निश्चय हो जानेपर उन्हें इच्छा होगी कि भविष्यकाल भी ऐसा ही उज्ज्वल होवे और इस इच्छासे प्रयत्न भी करेंगे। जिनका भूतकाल तेजस्वी है, उनका भविष्यकाल भी तेजस्वी होनेका निश्चय जानो।

हमारे प्राचीन पूर्वज जिन्होंने हमारे प्राचीन इतिहासमें बड़े बड़े बृहत् कार्य किये, अत्यंत तपस्वी और बड़े थे। हमारा इतिहास जंगली लोगोंकी कार्यवाहीसे मलिन नहीं है, किंतु महान् तपस्वी ऋषिमुनियोंके प्रकाशित कार्योंसे उज्ज्वल हुआ है। यह विचार कैसा भारी उत्तेजना देनेवाला है? हमारी राष्ट्रभूमिके सब लोगोंका एक मत होकर वे सब राष्ट्रभूमिके प्रति प्रेम दर्शाने लगे ऐसा होनेके लिए आवश्यक है कि ऊपरकी

भावना समर्थ सिद्ध हो जाने। हमारे विचारसे इसमें दो मत हो नहीं सकते।

जिन्होंने धर्मांतर किया वे लोग भी अपने ही हैं। वे उन्हीं प्राचीन ऋषियोंके वंशज होते हुए भी धर्मांतरके कारण उन्हें अपने प्राचीन देवपूज्यमान इतिहासके विषयका अभिमान नष्ट हो गया। इससे इनकी बात छोड़ दे तब ऊपरके सिद्धान्तका कोई इन्कार नहीं कर सकता।

ऊपरके विवेचनसे विदिन होता है कि यह मातृभूमिका वैदिक राष्ट्रगीत कितनी अनेकानेक दृष्टिसे वाचकोंके मनमें अपनी मातृभूमिके प्रति आदर बढ़ाता है। इस अति प्राचीन राष्ट्रगीतके प्रति वाचकोंके मनमें निःसंदेह आदर उत्पन्न होगा।

ऋषि लोग सत्र और यज्ञमें राष्ट्रकी उन्नति और राष्ट्रकी आयुति करते थे। वर्तमान संक्षिप्त यज्ञपद्धतिसे कोई भी प्राचीन सत्र और यज्ञकी कल्पना नहीं कर सकता। इस पद्धतिके स्वरूप हम स्वतंत्र लेखमालिकामें दिखावेगे, अतएव यहाँ उसके बारेमें विशेष न लिखेंगे। पहलेके वैदिक कालके यज्ञ और सत्र आजकलके समान छोटेसे बड़ेमें नहीं हो सकते थे। उनके मंडपोंका विस्तार कई काँसे तक रहा करता था। यह एकदम बात बतला देगी कि प्राचीन कालके यज्ञोंका स्वरूप बिल्कुल भिन्न था। राष्ट्रीयताका विचार ऋषियोंके अथक परिश्रमसे जनतामें जारी हुआ। इसीलिए ऊपरके मंत्रोंमें “भूतकाल बनानेवाले ऋषि” कहकर उनका सम्मान किया है। इसीके संबंधका निम्नलिखित अथर्ववेदका मंत्र देखिये—

अहमिच्छन्त ऋषयः सर्वाँस्वपदोदीक्षामुपनिषेदुरग्ने।

सखी राष्ट्रं वरुणोऽस्य जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥

(अथर्ववेद १९।४१।१॥)

“लोगोंका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषियोंने प्रारंभमें तप किया, उसके बाद ऋषि और ओज हुआ। अतएव देवोंको चाहिए कि इसे नमन करें।”

इसमें बतलाया है कि राष्ट्रीयताकी कल्पना ऋषियोंके प्रयत्नसे कैसे उत्पन्न हुई। वाचक देखें कि ऋषि “भूतकाल बनानेवाले” किस प्रकार थे। राष्ट्रीय भाव ऋषिजन ही। उसे बुझानेका प्रयत्न हरएकको करना चाहिए। ऋषियोंने राष्ट्रनिर्माणमें जैसे प्रयत्न किये वैसे ही अन्य पूर्वजोंने भी किये। अतएव हमारे मनमें भी अवश्य है। अतएव मंत्रमें उन पूर्वजोंका उल्लेख है—

१ (अ. व. मा. मं. १५)

देव-पूजा।

यस्यां पूर्वं पूर्वजानां विष्वांते यस्यां देवा अमुराचम्यवर्चयन्।
गवामन्वाणां वयसश्च विष्ठा मगं वरुचः पृथिवी नो दधातु ॥५॥

“हमारी जिस मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्वजोंने पराक्रम किया और जिसमें देवोंने अमुरोंको भगा दिया; जो गौर्ष, घोड़े और पक्षियोंको अच्छा स्थान देती है, वह हमारी मातृभूमि हमें ऐश्वर्य और तेज देवे।”

हमारे प्राचीन कालके पूर्वजोंने इस भूमिमें बड़े बड़े प्रयत्न किये, अनेक लड़ाइयाँ कीं, अनेक चढाइयाँ कीं, यानी नीतिके युद्ध किये और खुदके मैदानमें लड़ाइयाँ कीं, इतना सब काम करके अपनी मातृभूमिका यश उज्ज्वल किया। वह हमारी मातृभूमि आज हमने कैसे रखी है? हमारे पूर्वजोंका प्राचीन इतिहास हमारी दृष्टिके सामने है। क्या हम लोगोंका बर्तमान उस इतिहासके योग्य है? उन समरविजयी पूर्वजोंके वंशज होनेका हमें कुछ तो अभिमान चाहिए। उनकी कीर्तिके घोषा देने योग्य हमें कुछ भी तो काम रना चाहिए। पाठक मज्ज ! विचार कीजिये। हमारा वैदिक राष्ट्रगीत क्या कहता है जरा देखिये तो।

जिन देशमें प्राचीन समयमें देवोंने अमुरोंको युद्धमें पराजित कर भगा दिया और हम लोगोंके लिये यह देश स्वतंत्र रखा, उसी देशमें हम लोगोंने पराधीनताकी कालिमा लगा दी ! कैसे शोक की कथा ! वाचक ही विचार करें कि राष्ट्रगीत हमें किन बातोंका स्मरण दिलाता है। प्राचीन पूर्वजोंने यों किया और यों किया। ये बातें केवल हमें अभिमान और गर्वके लिए नहीं कहों जाती। उनके कहनेका उद्देश्य यह होता है कि उन पूर्वजोंके उज्ज्वल कार्योंसे हमें स्फूर्ति मिले और हम भी कुछ वैसा ही कार्य करें। हम लोगोंको चाहिए कि उस उद्देश्य की पूर्ति हम लोगोंसे कहीं तक हो सकी है यह देखें और उस न्य-नताको पूरा करनेका निश्चय करें।

हमारा यह वैदिक राष्ट्रगीत हमारे धर्मग्रंथोंमें लिखा हुआ है। इसके जैसा राष्ट्रगीत दूसरे देशोंके धर्मग्रंथोंमें तो है ही नहीं, पर उन लोगोंके अन्य किसी ग्रंथमें भी नहीं है। ऐसा होते हुए भी हमारे देशके लोग राष्ट्रकी उन्नतिके शिक्कों कापरबाह हैं और अन्य बहुतसे देशोंके लोग राष्ट्रके हितके लिये तत्पर हैं। इस दृष्टिके देखकर केसा भारी आश्चर्य होता है ! हमारा राष्ट्रगीत इतना विस्तृत है। उसमें उदात्त विचारोंके

अप्रतिम विचारोंसे कबालक भरे हुए दिव्य मंत्र हैं। ऐसा होते हुए भी हमारे साहित्यमें राष्ट्रीयताका भाव ही नहीं और वह भाव हमारे लिए परकीय है इस प्रकारका समस्त चरित्रवाले हरीके लोक हममें हैं। अस्तु, वस्तुस्थिति जैसी है वैसा हमने जनताके सम्मुख रख दी है। “जहाँ उपजता है वहाँ विकता नहीं और जहाँ विकता है वहाँ उपजता नहीं” की कहावत यहाँ चरित्रार्थ होती है। और देखिये—

वामधिवानवमिमातां त्रिष्णुर्वस्यां विचक्रमे ।

इन्द्रो वां चक आत्मनेऽनमित्रां वाचापतिः ॥

सा गो भूमिर्विचजतां माता पुत्राव न पयः ॥ १० ॥

“जिस भूमिकी नाप अश्विनी कुमारोंने की, जिस भूमिमें भगवान् विष्णुने पराक्रम किया, शकशाही इन्द्रने जिसे अपने लिए शत्रु हिन किया, वही हमारी मातृभूमि, जैसे माता अपने बालकको दूध देती है वैसे ही, मुझे उपभोगके पदार्थ देवे।”

इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें बतलाया है कि देवोंने इस मातृ-भूमिके लिये क्या क्या किया। अश्विनीकुमारोंने देशदेशांतरोंके क्षेत्रोंकी नाप की, देशोंकी सीमाएं निश्चित कीं, जमीन नाप ली और इस प्रकार मातृभूमिकी सेवा की। भगवान् विष्णुने जो पराक्रम किये वे सबका विदित ही हैं। इन्द्रने हजारों युद्ध किये और इस मातृभूमिको शत्रुके कंठसे छुड़ाया। इन प्रकार अन्वा-न्य देवताओंने भी इस मातृभूमिके लिए जो कुछ बन सकता है किया। उसमें कुछ कसर न रखी। देव और असुरोंके युद्धमें हजारों देववीरोंने इस मातृभूमिके उद्धारके लिए युद्धक्षेत्रमें अपना बलि-दान किया और इस भूमिको स्वतंत्रताका स्वाभ्य प्रदान किया। वही देवोंका व्रत हमें भी चलाना चाहिए। देवोंने निश्चित किए हुए मार्गका ही निश्चय हम लोग भी करें। यह जानकर कि हम लोगोंके लिये देवोंने तथा उस समयके पुरुषोंने क्या क्या किया, हमें उनके कृणसे छुटकारा पानेका प्रयत्न करना चाहिए।

ऋषिऋण कौनसा है सो बतला दिया गया, देवऋण कौनसा है सो भी बतला दिया गया। इन ऋणोंसे मुक्त होनेके लिए हमें प्रयत्नशील बनना चाहिए। प्रत्येकको सोचना चाहिए कि हम ऋणमुक्त होनेकी चेष्टा कर रहे हैं या नहीं। इस देवऋणके बारेमें एक और मंत्र देखने योग्य है—

वां रक्षन्पस्वप्ना विचशर्मा देवा भूमिं दृषिषीमग्मावम् ।

सा गो मधुप्रियं दुहामयो उक्षतु चर्षता ॥ ७ ॥

“देव जिस मातृभूमिकी रक्षा गलती न करके और आलस

न करके करते आए हैं, वह मातृभूमि हम लोगोंकी तेज और मंडा शहद आदि खानेके पदार्थ देवे।”

(अ-स्वप्नाः देवाः) आलस न करते हुए देव इस भूमिकी रक्षा करते आए हैं। आलस न कर सदैव काम करनेवाले उन देवोंके सन्मुख जाके होनेमें आकस्मी लोगोंको शरम आनी चाहिए। न थकते हुए, विश्रान्ति न लेते हुए हम लोगोंके लिए जिन देवोंने ऐसा भारी परिश्रम किए, उनके उस पवित्र कार्यके बदलेमें हम लोगोंने क्या किया? उनका स्वातंत्र्यरक्षाका कार्य क्या हम लोगोंने चलाया है? और कुछ नहीं तो क्या हम लोगोंने राष्ट्रीय-जितिका कार्य सदैव जारी रखनेका भी निश्चय किया है? बाचक न भूलें कि इन बातोंपर विचार करनेका समय आ गया है।

ऊपरके मंत्रमें यह भी कहा है कि (देवाः अपमार्दं रक्षन्ति) देव गलती न करके रक्षा करते हैं। गलती न करके रक्षण किया इधीसे तो देव बंधनसे छुटकारा पा सके। असुरोंने अनेक बार देवोंको चिरकालकी पराधीनताकी बेडीमें जकड़ देना चाहा। रावण, बली और इनके सहस्र अन्य राक्षसोंने इस प्रयत्नमें कुछ भी कसर न रखी। किंतु ऐसे सब अवसरोंपर देवोंने पुरुषार्थकी पराकाष्ठा कीची, अपनी स्वाधीनता बनाए रखी और असुरोंको भगा दिया। गलती न कर दक्षतासे कर्तव्य करनेकी जो दीक्षा देवोंने हमें दी। क्या हमें उसका अभ्यास सावधानीसे न करना चाहिये? स्वदेशके कार्यमें हम लोगोंकी दक्षता क्या वैसी है, जैसी दानी चाहिए? हम लोग निरे हठके कारण पग पग पर क्या भारी भूँके नहीं कर रहे? वास्तवमें राष्ट्रकार्यके लिए आत्मसमर्पण करनेकी हमें सदैव तैयार रहना चाहिये। किन्तु आत्मसमर्पणका समय आनेपर उसकी ओर ध्यान न देनेवाले रितने ही लोग हममें हैं। यदि बाचक स्वयं ही इस बातको भोवेंगे तो उन्हें विदित हो जावेगा कि हमें क्या करनेकी आवश्यकता है।

विद्वानोंका ऋण ।

ऋषियों का राष्ट्रकार्य हम देख चुके। देवोंने क्या किया वो भी देख लिया। हमें अब देखना है कि जो ऋषि नहीं उन मननशील बुद्धिमान पुरुषोंने कौनसा कार्य करके राष्ट्रकी सेवा की—

वाऽर्ध्वेऽधि साहिकमग्र जायीवां मावाभिरन्वाचरन्मवीचिनः ।

सा गो भूमिस्त्वधि चर्षं राष्ट्रं दद्यात्पयः ॥ ८ ॥

“ हमारी जो मातृभूमि प्रथमार्धमें समुद्रके नीचे थी और जिसकी सेवा मनुष्योंके विद्वानोंने अनेक प्रकारके कौशलके काम करके की, वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेज और बल धारण करे । ”

इस मंत्रका ' मा मायाभिः अन्वचरन् मनीषिणः ' यह भाग प्रस्तुत केसके प्रतिपाद्य विषयकी दृष्टिसे अतिशय महत्त्व रखता है । इसका ' माया ' शब्द अतीव महत्त्वका है । इस माया शब्दका अर्थ अद्वैतमतका मायावाद नहीं है । माया शब्दके कई अर्थ हैं— “ (१) कुशलता, कामकी कुशलता, कौशलके किवा हुआ कारीगरीका काम, चातुर्य, (२) कपट दांवपैच जिनकी आवश्यकता राजनीतिमें है, शत्रुकी चपत्ता देनेकी विद्या । ” ये सब अर्थ माया शब्दके ही हैं । इन दोनों अर्थोंसे माया शब्द मंत्रमें आया है । (मनीषी) मनुष्योंके लोग समयको देखकर कुशलतासे, चतुराईसे, कपटसे, वा राजनीतिके नियमोंसे मातृभूमिकी सेवा करते हैं । यही इस मंत्रका आशय है ।

इस प्रकार देव, ऋषि, और अन्य विद्वानोंने हमारी मातृभूमिकी सेवा की है । जो मार्ग ऋषि, देव और अन्य बड़े बड़े ज्ञानी लोगोंने दिखा दिया, उसीसे हमें आक्रमण करना चाहिए, उसी रास्तेसे हमें जाना चाहिए । तभी हमारी भलाई होगी । हमपर तीन ऋण हैं; ऋषि-ऋण, देव-ऋण और अन्य ज्ञानियोंका ऋण । हमें इन ऋणोंको देखना चाहिये और उनसे मुक्त होनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

इस केसके वैदिक राष्ट्रगीतके मंत्र हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यका संबंध ऋषि-कालकी बड़ी विभूतियोंसे मिटाते हैं । हमारा अखण्ड राष्ट्रीय कर्तव्य ऋषियोंने आरंभ किया, देवोंने उसकी पुष्टि की और अन्य विद्वानोंने उसे बढ़ाया । इस त्रिवेणी-संगममेंसे वह हमारे पास आया है । इसीसे हमें उसे आगे चलाना चाहिये । उसे चलाना हमारा आवश्यक कर्तव्य ही है । यदि हम उस काँचको नहीं चलाते तो ऋषि और देव हमें अवाध पहुँचेंगे । हरएकका वह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी चाहिए ।

वाचक विचार करें, इस मंत्रके उपदेशपर अच्छी तरह ध्यान दें और देखें कि हमारा धर्म कैसे विलक्षण और उच्च राष्ट्रीय धर्मका उपदेश करता है; और वे उसके अनुसार आचरणके लिए उत्तर हो । हमारे राष्ट्रकी संसारके राष्ट्रोंमें उच्चसे

उच्च स्थानपर पहुँचानेकी जवाबदेही हमपर ही है । उसे निभानेके लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए ।

मंत्रोंकी संगति ।

यहाँ इस विवरणको समाप्त करते हुए हमें इस केसके मंत्रोंकी संगति देखनेका विषय थोड़ासा कथन करना चाहिये । हम सूक्तमें कुल ६३ मंत्र हैं । इनमें सबसे प्रथमके मंत्रमें मातृभूमिकी धारणा किन गुणोंसे होती है यह बात कही है, इसीलिए यह मंत्र सबसे अधिक महत्त्वका है । प्रत्येक राष्ट्रभक्तको उचित है कि वह इस मंत्रको देखे, विचारें, मनन करें और इन गुणोंको अपने अंदर बसाकर अपने आपका मातृभूमिकी सेवा करनेके लिये सुयोग्य बन वे ।

द्वितीय मंत्रमें राष्ट्रके लोगोंके अन्दर आपसकी अभिप्राय एवता चाहिये, तथा आपसी झगड़े नहीं चाहिए, इत्यादि जो महत्त्वपूर्ण उपदेश कहा है वह सदा स्मरण करने योग्य है । तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें सामान्यतया भूवर्णन है, परंतु उनमें (कृष्टयः संभूयुः) किसानोंकी संघटनाका जो वर्णन है वह सनातन महत्त्वका विषय है ।

पंचम मंत्रमें पूर्वजोंका पापकर्मों (पूर्व पूर्वजना विचिकिरे) का स्मरण करनेकी जो सूचना मिली है वह आबालवृद्धोंको कभी भूलना योग्य नहीं । जो अपने पूर्वजोंका महत्त्वपूर्ण इतिहास नहीं जानत वे निःसंदेह आगे बढ़ नहीं सकते । इस कारण यहाँ यह उपदेश किया है । सातवें मंत्रमें भी (अस्वप्न भूमि अग्रभावं गच्छन्ति) आलस्यशील होकर मातृभूमिकी रक्षा करनेका महत्त्वपूर्ण उपदेश है । इसका पंचम मंत्रके साथ संबंध देखकर पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

मंत्र ६ और ७ में मातृभूमिका मनोहर वर्णन है । ऋषम मंत्रमें उदारचरित संन्यासियोंके संचारसे सर्वत्र ज्ञानप्रसार होकर सब प्रजाजनोंके अन्तःकरण ज्ञानविज्ञानके द्वारा शान्तिसे भरपूर होनेका बोधप्रद वर्णन है । दशम मंत्रमें इन्द्र जीव विष्णुके पराक्रमोंका जो कथन है, वह ५ वें और ७ वें मंत्रके साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, तब उसकी संपूर्ण गंभीरता ध्यानमें आ सकती है । ११ वें मंत्रमें (अजीतो अहं प्रथिविं अथवा) ' मैं अजिंक्य होकर मातृभूमिका अधिष्ठाता बनूँगा ' यह उत्कर्षपूर्ण महत्त्वपूर्ण राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यमें उत्पन्न होनी चाहिये, ऐसा जो सूचित किया है वह विशेष ही उत्तम उपदेश है ।

१२ वें मंत्रमें ' माता भूमि और उसका मैं पुत्र हूं ' यह मातृप्रीति और बत्सका प्रेम वर्णित करनेवाला वाक्य बतकर प्रत्येक पाठक प्रेमसे सज्जित होंगे इसमें संदेह नहीं है । १३ वें मंत्रमें यज्ञका संदेश पाठक देखें । १४ वें मंत्रमें बीरोचित भाव/ बड़ी क्षात्रतेज बढानेवाली है । ' जो हमारा नाश करेगा उसका भाग हम करेंगे और जागे बहेगे ' इसे पढ़कर किसमें बीरता न बढेगी ? १५ वें मंत्रमें एकही मातासे उत्पन्न हुए पाँच मानवजातियोंकी अभेद्य एकताका सुंदर वर्णन है । १६ से १८ तकके मंत्रोंमें (भूमि विश्वदा अनुचरम्) इस मातृभूमि-की प्रतिदिन सेवा करेंगे ' यह प्रतिज्ञा सबके अपने मनमें धारण करने योग्य है । क्या कभी ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले मातृभूमि की उपेक्षा करेंगे ?

१९ वें मंत्रसे ३१ वें मंत्रतक मातृभूमिका सुंदर वर्णन अलंकारोंसे भरपूर भरा हुआ है । अग्नि, यज्ञमें हवन, पृथ्वीका गन्धशुण, वनस्पतियोंकी उत्तमता, जलकी महता आदि वर्णन देखनेसे सचमुच हृदयका आनंद बढता है । मंत्रा ३२ वें में (परिपंथिनो वधं) बटमारोंका वध आदि द्वारा शासन करनेकी सूचना है । मंत्र ३३ वें में सूर्यप्रकाशसे नेत्र दि-हृश्रियोंकी उत्तम पालना करनेका महत्त्वपूर्ण संदेश दिया है । ३४ वें मंत्रमें ' अहिंसा ' और ३५ वें मंत्रमें मर्मच्छेदन न करनेका उपदेश विलक्षण युक्तिके साथ दिया है ।

३६ वें मंत्रमें छः ऋतुओं, दो अयनों और अहोरात्रका उल्लेख संवत्सरचक्रकी परिपूर्ण कल्पना बता रहा है । ३७ वें मंत्रमें इन्द्रवृत्रयुद्धके भिषसे अपनी मातृभूमिके सब शत्रुओंको दूर करनेकी सूचना बड़ी मननीय है । ३८ वें मंत्रमें सोमयज्ञ-का बडाही मनोरंजक वर्णन है । सत्र और यज्ञमंस्थानके चलाने-वाले ऋषियोंके अपूर्व उत्कर्ममार्गका प्रशंसापूर्ण उल्लेख ३९ वें मंत्रमें है ।

४० वें और ४४ वें मंत्रमें धनकी कामना प्रमुख स्थान रखती है । ४१ वें मंत्रमें जनताका गायन, नर्तन और आनन्दके साथ नगरकीर्तनका उल्लेख है । यह राष्ट्रीय जीवनकी तेजस्वि

ता बता रहा है । ४२ वें मंत्रमें मातृभूमिकी भजन किया है ।

४३ वें मंत्रमें अग्ने राष्ट्रमें देवोंद्वारा बनाये, बनावे और बढाये नगरोंके विषयमें पूज्यभाव धारण करनेका उपदेश है । अपने लिये जगत्की सब दिशाएं समजीव होनेका महत्त्वपूर्ण भाव इसीमें पाठक मननपूर्वक देख सकते हैं ।

४५ वां मंत्र ' नानाधर्मोंवाले और नानामायावाले विविध जनोकी एकता राष्ट्रमतिसे होगी ' यह महत्त्वपूर्ण उपदेश देता है, इसलिए यह मंत्र अनेक भेदोंसे विभक्त रहनेवाले और कारणके बिना आपसी झगडे बढानेवाले लोगोंको बडाही बोधप्रद है । ४६ वें मंत्रमें जहरीले जीवोंके भाव मानवोंमें न आवे, ऐसा कहकर स्त्रु बढानेका उपदेश अपूर्व रीतिसे किया है ।

४७ वें मंत्रमें सार्वजनिक स्थानपर सबका समान अधिकार होनेकी घोषणा की है । दुराचारी और सदाचारी मार्गपर समान अधिकारसे चलते हैं । इस सार्वजनिक स्थानमें हर एक मनुष्य जा सकता है । यहाँ एकका आज्ञा और दूसरेकी प्रति-बंध नहीं हो सकता ।

मातृभूमिकी पार्या और सदाचारी पुत्ररूपेण समान है, यह भव मंत्र ४८ में देखनेयोग्य है । ४९ से ५१ के तीन मंत्रोंमें पशुओं, पक्ष्यादिकी और पक्षियोंका वर्णन है । मंत्र ५२ और ५३ में प्रिय धाम और मेधा की प्राप्ति का कथन है ।

५४ वें मंत्रमें अपने दिग्विजयकी महत्त्वपूर्णता है । ५५ वें मंत्रमें चारों दिशाओंमें उत्सव फैलानेका संदेश है । और ५८ वें मंत्रोंमें सार्वजनिक सभाओंमें मातृभूमिके विषय-में शुभ भावसे भाषण करनेका उपदेश है । ५७ वें मंत्रमें सुनाकी तैयारीका वर्णन है । मंत्र ५९ से ६१ तक सर्वसाधारण उपदेश है । ६२ वें मंत्रमें मातृभूमिके हितके लिए आत्मसमर्पण करनेका आदेश है और ६३ वें मंत्रमें सब प्रजाओंकी सुप्रतिष्ठा स्थिर करनेका संदेश देकर स्वतन्त्रता की पूर्णता की है ।

पाठक यह संगति देखकर इस सूक्तका मनन करें और बोध प्राप्त करके यज्ञके भागी बनें ।

यक्ष्मरोगनाशन ।

[२]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—अग्निः, मंत्रोक्ताः २१-३३, मृत्युः)

नडमा रोह न ते अत्र लोक इदं सीसं भागधेयं तु एहि ।

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साक्रमधराद् परोहि ॥१॥

अघसंसदुःशंसाभ्यां करेणानुकरेण च । यक्ष्मं च सर्वं तेनेतो मृत्युं च निरञ्जामसि ॥२॥

निरितो मृत्युं निर्ऋतिं निररातिमजामसि ।

यो नो द्वेष्टि तमद्वयमे अकव्याद् यष्टुं द्विष्मस्तमुं ते प्र सुवामसि ॥३॥

यद्यग्निः कव्याद् यदि वा व्याघ्र इमं गोष्ठं प्रविवेशान्योकाः ।

तं माषाज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गच्छत्वप्सुषदोऽप्यग्नीन् ॥४॥

अर्थ— (नडं आरोह) नडपर चढ (ते अत्र लोकः न) तरे लिये यहाँ स्थान नहीं है । (इदं सीसं तं भागधेयं) यह सीस तेरा भाग्य है । (एहि) तू इधर जा । (यः गोषु यक्ष्मः) जो गौवोंमें क्षयरोग है, (पुरुषेषु यक्ष्मः) जो मनुष्योंमें रोग है, (तेन साकं त्वं अनराद् परा इहि) उस रोगके साथ तू नीचेकी ओरसे जा ॥ १ ॥

(अघसंस--दुःशंसाभ्यां तेन करेण अनुकरेण च) पापी और दुष्टके साथ उस कृति और अनुकरणके द्वारा (सर्वं यक्ष्मं मृत्युं च) सब रोग और मृत्युको भी (इतः निरञ्जामसि) यहाँसे दूर करते हैं ॥ २ ॥

(इतः मृत्युं निः) यहाँसे मृत्युको (ऋति निः नरतिः निः अजामसि) दुःखको और शत्रुको दूर भगा देते हैं । हे अग्नि ! (यः नः द्वेष्टि) जो हमारा द्वेष करता है (तं नद्वि) उसको का अर्थात् उसका नाश कर । (च त द्विष्मः) जिसका हम द्वेष करते हैं (तं त ते प्रसुवामः) उसको तरे पाप धरा देते हैं ॥ ३ ॥

(याद् कव्याद् अग्निः) यदि मांस खानेवाला अग्नि और (यदि वा जनि—जोकः व्याघ्रः) यदि घरबारसे रहित व्याघ्र—हिलक—(इमं गोष्ठं प्रविवेश) इस गोशालामें प्रविष्ट हुआ, तो (तं माषाज्यं कृत्वा) उसे माष—बी-पुष्ट बनाकर (दूरं प्रहिणोमि) दूर भगा देता हूँ । (सः अप्सुषदः अग्नीन् गच्छतु) वह जलोमें रहनेवाके अग्नियोंके पास जावे ॥ ४ ॥

आचार्य कोई राग मनुष्योंके स्थानमें न रहे । किसी दूरके स्थानपर यह चला जाय । जो रोग मनुष्यों और पशुओंमें हो, वह एकदम दूर होवे । सब मनुष्य और पशु मारोग और स्वस्थ हों ॥ १ ॥

सब रोग पापियों और दुराचारियोंके साथ दूर चके जावें । वैसी ही कृति और अनुकृति होवे कि जिससे सब रोग दूर हो सकें ॥ २ ॥

जहाँके मृत्यु, दुःख, दरिद्रता और शत्रु दूर हों । हम सब इनका द्वेष करते हैं, हमजिसे वे हमारे पास न रहें ॥ ३ ॥

प्रेतदाहक अग्नि यदि किसीके घरमें प्रविष्ट हुआ हो अर्थात् यदि किसीके घर किसीकी मृत्यु हुई हो, तो वहाँ माषाज्यजिसे होनेके पश्चात् उस घरका वह मनुष्य दूर होवे अर्थात् मृत्यु फिर वहाँ न आवे ॥ ४ ॥

यत् त्वा क्रुदाः प्रचक्रमन्युना पुरुषे मृते । सुकल्पमग्ने तत् त्वया पुनस्त्वोदीपयामसि ॥५॥

पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः पुनर्ब्रह्मा वसुनीतिरग्ने ।

पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद् दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥६॥

यो अग्निः क्रव्यात् प्रविवेश नो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम् ।

तं हरामि पितृयज्ञाय दूरं स घर्ममिन्धां परमे सधस्थे ॥७॥

क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः ।

इहायमितरो जातवेदा देवो देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् ॥८॥

क्रव्यादमग्निमिषितो हरामि जनान् दृढन्तं वज्रेण मृत्युम् ।

नि तं शास्मि गार्हपत्येन विद्वान् पितॄणां लोकंऽपि भागो अस्तु ॥९॥

अर्थ—(मृते पुरुषे) मनुष्य मरणपर (यत् क्रुदाः मन्युना त्वा प्रचक्रमः) जो क्रुद्ध होकर क्रोधसे तेरा जन्माय करते हैं, हे अग्ने ! (त्वया तत् सुकल्पं) तेरे द्वारा वह जन्माय ठीक होनेयोग्य है । अतः (पुनः त्वा उत् दीपयामसि) फिरसे तुझे प्रदीप्त करते हैं ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (आदित्याः, रुद्राः, वसवः) अदित्य, रुद्र और वसु, (वसु—नीतिः ब्रह्मा ब्रह्मणस्पतिः) धन देने-वाला ब्रह्मा और ब्रह्मणस्पति (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय त्वा पुनः अधात्) तू वांछनी दीर्घ आयुके लिये तुझे पुनः स्थापित करते हैं ॥ ६ ॥

(यः क्रव्यात् अग्निः) जो मांसभक्षक अग्नि (इतरं जातवेदं पश्यन्) दूसरे जातवेदस् अग्निको देखता हुआ (यः गृहं प्रविवेश) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, (तं पितृयज्ञाय दूरं हरामि) उस अग्नि को पितृयज्ञके लिये दूर के जाता हूँ, (सः परमे सधस्थे घर्मं हन्धां) वह परम धाममें उष्णता बढ़ावे ॥ ७ ॥

[क्रव्यादं अग्निं दूरं प्रहिणोमि] मांसभक्षक अग्निको दूर के जाता हूँ । वह [रिप्रवाहः यमराज्ञः गच्छतु] दीप दूर करनेवाला यमराजके पास चला जावे । [इह अयं इतरः जातवेदः] यहाँ यह दूसरा जातवेद अग्नि है वह [ब्रह्मा-वन् देवः देवेभ्यः हव्यं वहतु] जानता हुआ देव सब देवोंके लिये हवनीय भाग के जावे ॥ ८ ॥

[जनान् वज्रेण मृत्युं दृढन्तं] लोगोंको वज्रके द्वारा मृत्युके प्रति के जानेवाले [क्रव्यादं अग्निं इषितः हरामि] मांसभक्षक अग्निको हृच्छापूर्वक के जाता हूँ । (विद्वान् गार्हपत्येन तं निशास्मि) जानता हुआ मैं गार्हपत्य अग्नि-द्वारा उसका शासन करता हूँ । उसका (पितॄणां लोकं भागः अपि अस्तु) पितरोंके लोकमें भाग अवश्य रहे ॥ ९ ॥

अन्वर्थ—किसी घरपर कोई मनुष्य मर गया तो वहाँ उसका जलानेके लिये अग्नि कंधित उग्र अर्थात् प्रज्वलित करते हैं। उससे आगे किसी प्रकार भय न हो । फिर अग्नि प्रदीप्त करनेपर सर्वत्र शांति हो जावे ॥ ५ ॥

घरमें यज्ञादि करनेके लिये जो अग्नि स्थापित करते हैं, उससे उन घरवालोंको सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है ॥६॥ एक प्रेतमांसभक्षक अग्नि है और दूसरा यजनका अग्नि है । प्रेतदाहक अग्नि पितृयज्ञ करे और उस वज्रको पितरोंके परके स्थापनमें के जावे ॥ ७ ॥

प्रेतमांसभक्षक अग्नि मनुष्यस्थानसे दूर रहे अर्थात् प्रेतोंका दहन मनुष्यस्थानसे दूर होवे । परंतु जो वह दूसरा जातवेद नामक अग्नि यजन करनेके लिये स्थापन किया जाता है, वह हवनद्वारा देवताधी तृप्ति करता रहे अर्थात् वह मनुष्योंके चरोंमें रहे ॥ ८ ॥

मनुष्योंके पेटोंका दहन करनेवाले अग्निके कार्यकी शांति गार्हपत्य अग्निसे अर्थात् विवाहके समयके अग्निसे करते हैं । अर्थात् हमका कार्य परस्परभिन्न है । एकसे वंशका नाश और दूसरेसे वंशवृद्धि होती है ॥ ९ ॥

कव्यादमग्निं शशपानमुक्थ्यं १ प्र हिणोमि पथिभिः पितयाणैः ।

मा देवयानैः पुनरा गा अत्रैवेधि पितृषु जागृहि त्वम्

॥१०॥ (७)

समिन्धते संकसुकं स्वस्तये शुद्धा भवन्तः शुचयः पात्रकाः ।

जहाति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अग्निः सुपुना पुनाति

॥११॥

देवो अग्निः संकसुको दिवस्पृष्ठान्यारुहत् । मुच्यमानो निरेणसोऽमोऽगस्माँ अशस्त्याः ॥१२॥

अस्मिन् वयं संकसुके अग्नौ रिप्राणि मृज्महे ।

अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूषि तारिषत्

॥१३॥

संकसुको विकसुको निर्ऋथो यश्च निस्वरः । ते ते यक्षं सर्वेदसो दूराद् दूरमनीनश्च ॥१४॥

यो नो अशेषु वीरेषु यो नो गोष्वजाविषु । कव्यादं निर्णुदामसि यो अग्निर्जनयोपनः ॥१५॥

अर्थ—(उक्थ्यं शशपानं कव्यादं अग्निं) प्रशंसनीय गतिमान् भासभक्षक अग्निः (पितृयाणैः पथिभिः प्राहणाभिः) पितृयाणके मार्गोसे दूर भगता हूं । (देवयानैः पुनः मा आगाः) देवयानके मार्गोसे पुनः वहाँ मत जा । (अत्र एव पृथि) यही रह (एवं पितृषु जागृहि) तू पितरोंमें आग्रत रह ॥ १० ॥

(शुचयः पात्रकाः शुद्धाः भवन्तः) शुचि, पवित्र और शुद्ध होकर (स्वस्तये संकसुकं सं इन्धते) कव्याणके लिये विदाहक अग्निः प्रदीप्त करते हैं । वह (रिप्रं जहाति) दुष्टताको त्यागता है और (पुनः अति एति) पापका अतिक्रमण करता है । (समिद्धः सुपुना अग्निः पुनाति) प्रदीप्त हुआ पवित्रता कर्नेवाला अग्नि सबको पवित्र करता है ॥ ११ ॥

(संकसुकः देवः अग्निः) विदाहक अग्नि देव (दिः पृष्ठानि आरुहत्) सुकोकके ऊपर चढ़ा है, वह (अस्मान् पुनसः विमुच्यमानः) हम सबको पापसे छुड़ाता हुआ (ज-शस्त्याः अमोक) अप्रशस्ततासे मुक्त कर देता है ॥ १२ ॥

(अस्मिन् संकसुके अग्नौ) इस विदाहक अग्निमें (वयं रिप्राणि मृज्महे) हम सब अपने दोषोंको शुद्ध करते हैं । इससे (यज्ञियाः शुद्धाः अभूम) हम पवित्र और शुद्ध होते हैं । वह [नः आयूषि प्रतारिषत्] हमारे आयुष्य बढ़ावे ॥ १३ ॥

(संकसुकः विकसुकः) संघातक और विघातक [निर्ऋथः यः च निस्वरः] विनाशक और शब्दरहित अग्नि (ते ते यक्षं) तेरे रोगको (स-वेदसः दूराद् दूरं अनीनश्च) ज्ञानशाले प्राज्ञके द्वारा दूरसे दूरकर नाश करे ॥ १४ ॥

(यः नः अशेषु, यः वीरेषु) जो हमारे मोड़ों और वीरोंमें, (यः नः गोषु जजाविषु) जो हमारी गीलोंमें और जेठकरियोंमें, (जनयोपनः अग्निः) लोगोंको कष्ट देनेवाला अग्नि है, उस [कव्यादं मिः नुदामसि] मांसभक्षक अग्निः को हम दूर करते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—पितर चले जानेके मार्गोपर (स्मशानमें) यह मांसभक्षक अग्नि है और देवोंके मंगल मार्गोपर दूसरा वजनका अग्नि है ॥ १० ॥

मनुष्य शुद्ध पवित्र और मकरहित होकर अपने कव्याणके लिये इस अग्निः को प्रदीप्त करते हैं । इससे सब दोष दूर होते हैं, पाप दूर होता है और पवित्रता बढ़ती है ॥ ११ ॥

वह अग्नि प्रदीप्त होकर उधकी ज्वालाएं आकाशतक जाती हैं, और हमें पापसे बचाती है और अप्रशस्ततासे हमारी रक्षा करती है ॥ १२ ॥

इस अग्निमें हम इबन करते हैं और हम अपने दोषोंको शुद्ध करते हैं । इससे हम शुद्ध, पवित्र और यज्ञके योग्य बनकर अपनी आयुषी बढ़ाते हैं ॥ १३ ॥

अग्निमें संघातक, विघातक गुण हैं, इनका ज्ञानपूर्वक प्रयोग करनेसे ज्ञानी योत्रक इसकी सहायतासे रोगोंको दूर कर सकता है १४ इस तरह घोड़े, वीर, नौसे जेठ, वकरिया आदिको बीरोग करना सम्यक् है ॥ १५ ॥

अन्वेभ्यस्त्वा पुर्वेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा ।

निःकृष्याद् नुदामामि यो अग्निर्जीवितयोपनः

॥ १६ ॥

यस्मिन् देवा अमृजन् यस्मिन् मनुष्या उत । तस्मिन् घृतास्तावो मृष्ट्वा त्वमग्ने दिवं वृध ॥ १७ ॥

समिद्धो अग्न आहुत म नो माभ्यपक्रमीः । अत्रैव दीदिहि घृति ज्योक् च सूर्यं वृधे ॥ १८ ॥

सीसे मृद्द्वं नडे मृद्द्वमग्नौ संकसुके च यत् । अथो अग्न्यां रामायां शीर्षक्तिमुपवर्हणे ॥ १९ ॥

सीसे मलं सादयित्वा शीर्षक्तिमुपवर्हणे ।

अस्यामसिकन्यां मृष्ट्वा शुद्धा भवत यज्ञियाः

॥ २० ॥ (८)

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां वस्त एष इतरे देवयानात् ।

चक्षुषमे शृण्वते ते त्रयीमीहमे वीरा बहवो भवन्तु

॥ २१ ॥

अर्थ—(यः जीवयोपनः अग्निः सं कृष्याद्) जो जीवनाशक कृष्याद् अग्नि है उसको (अन्वेभ्यः पुर्वेभ्यः गोभ्यः अश्वेभ्यः) अन्व मनुष्यों गोवों और घोडोंसे (निः नुदामामि) निःशेष रीतिसे दूर हटाते हैं ॥ १६ ॥

हे अग्ने ! (यस्मिन् देवाः अमृजन्) जिसमें देव शुद्ध हुए, (उत यस्मिन् मनुष्याः) और जिसमें मनुष्य भी शुद्ध हुए, (तस्मिन् घृतास्तावः मृष्ट्वा) उसमें घृत—आहुति देकर, शुद्ध होकर [एवं दिवं वृध] तू स्वर्गपर चढ़ ॥ १७ ॥

(आहुत अग्ने !) आहुति देने हुए अग्नि ! (समिद्धः सः नः मा अग्नि अपक्रमीः) प्रदीप्त होकर तू हमारा अतिक्रमण मत कर । (अत्र एव घृति दीदिहि) यहाँ घृत्स्थानमें प्रकाशित हो । (सूर्यं ज्योक् वृधे) सूर्यको निरंतर हम देखें ॥ १८ ॥

(यत् सीसे मृद्द्वं) जो सीसेमें लगा, जो (नडे मृद्द्वं) नडमें लगा, और जो [संकसुके अग्नौ] विनाशक अग्निमें तपकर लगा है, (अथो अग्न्यां रामायां उपवर्हणे शीर्षक्ति) और जो भेड़में काळे रंगवालोंमें तथा तिर रक्तनेके तिरहनेमें लगा है, उस मकको शुद्ध करो ॥ १९ ॥

(सीसे मलं सादयित्वा) सीसेमें मल शुद्ध करके, (उपवर्हणे शीर्षक्ति) तिरहनेपर तिर रक्तकर, (असिकन्यां अग्न्यां मृष्ट्वा) काली भेड़में शुद्ध करके (यज्ञियाः शुद्धाः भवत) पवित्र और शुद्ध हो जावो ॥ २० ॥

हे मृत्यो ! (देवयानात् इतरः यः ते एवः) देवयानसे भिन्न जो तेरा यह मार्ग है, उस (परं पन्थां अनुपरा हृदि) परले मार्गसे दूर चला जा । (चक्षुषमे शृण्वते ते त्रयीमि) आँखवाले और सुननेवाले तुझमें मैं यह कहता हूँ । (इमे वीरा बहवः भवन्तु) ये वीर बहुत हों ॥ २१ ॥ (अ० १-११८१, यजु० १५१७)

आचार्य— इनसे प्रेतदाहक अग्निको दूर करना योग्य है ॥ १६ ॥

यज्ञसे देवताओंकी शुद्धि हुई, याजक भी यज्ञसे शुद्ध बने । इस तरह यज्ञमें घृतकी आहुतियाँ देनेसे मनुष्य शुद्ध होकर उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है ॥ १७ ॥

यज्ञकी अग्नि प्रदीप्त होकर चरदारके ऊपर न आवे । अपनी यज्ञशालामें प्रदीप्त होकर रहे । तपस्वक सूर्यको प्रतिदिन देखें १८

जहाँ जहाँ मल लगा हो वह स्थान शुद्ध और पवित्र करना चाहिये ॥ १९-२० ॥

यस्तु हम सबसे दूर रहे, हमारे पास न आवे । हमारे वक्त्रके वक्ष्य और वीरोक्त तप दीर्घकीकी करें ॥ २१ ॥

इमे जीवा वि मृतैराववृत्रभूद् भद्रा देवहूतिर्नो अय ।

प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय सुवीरासो विदथमा वदेम

॥२२॥

हमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम् ।

स्रुतं जीवन्तः श्रुतदः पुरुचीस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन

॥२३॥

आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अउपूर्वं यतमाना यति स्थ ।

तान् वस्त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सर्वमायुर्नयतु जीवनाय

॥२४॥

यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्तव ऋनुभिर्यन्ति साकम् ।

यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूषि कल्पयैषाम्

॥२५॥

अर्थ—(इमे जीवाः मृतैः आ ववृत्रन्) ये जीवित लोग मरे हुओंसे घिरे हुए हैं । (नः देवहूतिः अय भद्रा अमृत) हमारी ईश्वरप्राथना आज कल्याणमयी हो गयी । (नृतये हसाय प्राञ्चः अगाम) नृत्य और हास्यके किये हम सब जागे बहें और हम (सुवीरासः विदथं आ वदेम) उत्तम वीर होकर युद्धका विचार करेंगे ॥ २२ ॥ (ऋ० १०।१८।१)

(जीवेभ्यः हमं परिधिं दधामि) जीवोंके किये मैं यह मर्यादा देता हूँ । (एषां अपरः एतं अर्थ मा नु गात्) इनमेंसे कोई एक भी इस अर्थके पार कभी मत जावे । (स्रुतं श्रुतदः पुरुचीः जीवन्तः) अतिदीर्घ सौ वर्षोंका जीवन अनुभव करते हुए (पर्वतेन स्रुतं तिरो दधतां) पर्वतके द्वारा मृत्युको परे रखें ॥२३॥ (ऋ० १०।१८।४; यजु० ३५।१५)

(जरसं वृणानाः आयुः आरोहत) वृद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीर्घ आयुको प्राप्त करो । [अनुपूर्वं यतमानाः यति स्थ] एकके पीछे दूसरा सिद्धि तक प्रयत्न करता रहे, यत्नमें रहे । [सुजनिमा सजोषाः स्वष्टा] उत्तम जन्मवाका उत्साहवाका स्वष्टा । [तान् वः जीवनाय सर्व आयुः नयतु] आप सबको दीर्घजीवनके किये संपूर्ण आयुतक ले जावे ॥२४॥ [ऋ० १०।१८।६]

[यथा अहानि अनुपूर्वं भवन्ति] जैसे दिन एकके पीछे दूसरा ऐसे आते हैं । [यथा ऋतवः ऋतुभिः साकं यन्ति] जैसे ऋतु ऋतुओंके साथ चलते हैं । [यथा पूर्वं अपरः न जहाति] जैसा पहिलेको दूसरा नहीं छोड़ता, हे धाता ! [एषां आयूषि कल्पय] इनकी आयुकी योजना कर ॥ २५ ॥ [ऋ० १०।१८।५ ॥]

भावार्थ—यहाँ जो लोग जीवित हैं वे चारों ओरसे मृतोंसे घिरे हैं अर्थात् उनके चारों ओर मृत जीव हैं । हम ईश्वरप्राथना करके कल्याण प्राप्त करें । हम हास्यमें और नृत्यमें अपना मंगल समय व्यतीत करें । हम सब उत्तम वीर बनें और युद्धमें अपना जीवन प्रकट करें ॥ २२ ॥

जीवोंके किये आयुष्यकी मर्यादा निश्चित हुई है । कोई मनुष्य इस दीर्घजीवनकी मर्यादा न तोड़े अर्थात् अत्यायुमें न मरे । सब लोग अतिदीर्घ आयुतक जीवित रहें और मृत्युको दूर करें ॥ २३ ॥

वृद्धावस्थाको प्राप्त होकर दीर्घ आयुका स्वीकार करें । एकके पीछे एक अर्थात् वृद्धके पश्चात् तरुण चले, वृद्धके पूर्व तरुण न मरे । दीर्घ आयुष्यको प्राप्त करकेका यत्न प्रत्येक करे । ईश्वर सब यत्न करनेवालोंकी दीर्घायु देवे ॥ २४ ॥

जैसे दिनके पीछे दिन, ऋतुके पीछे ऋतु और जैसे पहिलेके पीछे दूसरा जाता है वैसे ही वृद्धके पीछेसे तरुण चले आये, इन्होंने पूर्व कोई न मरे अर्थात् सब लोग वृद्ध होकर ही पूर्ण आयुकी समाप्तिपर मरें ॥ २५ ॥

अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीर्यध्वं प्र तरता सखायः ।

अत्रा जहीत ये असन् दुरेवा अनभीवानुत्तरेमाभि वाजान् ॥२६॥

उत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽश्मन्वती नदी स्यन्दत इयम् ।

अत्रा जहीत ये असन्निवाःशिवान्तस्योनानुत्तरेमाभि वाजान् ॥२७॥

वैश्वदेवीं वर्चस आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः ।

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम ॥२८॥

उदीचीनैः पथिभिर्वायुमग्निरतिक्रामन्तोऽवगन् परेभिः ।

त्रिः सप्त कृत्व ऋषयः परेता मृत्युं प्रत्यौहन् पदयोपनेन ॥२९॥

अर्थ—[अश्मन्वती रीयते] पत्थरोंवाली नदी वेगसे चल रही है । [संरभध्वं] संभालो, [वीर्यध्वं] वीरता धारण करो, और [सखायः प्रतरत] हे मित्रो! तैर जाओ । [ये दुरेवा असन् अत्र जहीत] जो दुःखदायी हों उनको यहां हा कैंक दो । [उत्तरेम अनभीवान् वाजान्] यदि हम पार हो जायेंगे तो नीरोग अन्न प्राप्त करेंगे ॥ २६ ॥ [ऋ० १०।५३।८, यजु० २५।१०]

हे [सखायः] मित्रो! [उत्तिष्ठत प्रतरत] उठो और तैरो । [इयं अश्मन्वती नदी स्यन्दते] यह पत्थरोंवाली नदी वेगसे चल रही है । [ये अग्निवा असन् अत्र जहीत] जो अशुभ है उसको यहां ही कैंक दो । [उत्तरेम शिवान् स्योनान् अभि] यदि हम तैर जायेंगे तो हम शुभ और सुखदायक अन्नोंको प्राप्त करेंगे ॥ २७ ॥ [ऋ० १०।५३।८]

[शुद्धाः शुचयः पावकाः भवन्तः] शुद्ध पवित्र और मकरहित होकर [वर्चसे वैश्वदेवीं आरभध्वं] कल्याणके लिये विश्वदेवकी उपासना आरंभ करो । [दुरिता पदानि अतिक्रामन्तः] पापके स्थानोंको दूर करते हुए [सर्ववीराः शतं हिमाः मदेम] सब वीरोंके समेत हम सौ वर्ष तक जानंदसे रहेंगे ॥ २८ ॥

[वायुमग्निः उदीचीनैः परेभि पथिभिः] वायुवाके ऊपरके श्रेष्ठ मार्गोंसे [अवगन् अतिक्रामन्तः] नीचोंका अतिक्रमण करते हुए [परेताः ऋषयः त्रिःसप्त कृत्व.] दूर पहुंचे हुए ऋषि तीन बार सात समय तपस्या करके [पदयोपनेन मृत्युं प्रत्यौहन्] अपने पदधिन्वाससे मृत्युको दूर करते रहें ॥ २९ ॥

भावार्थ—यह संसार एक बड़ीभारी पत्थरोंवाली नदी है, अर्थात् इसमें दुःखोंके और कष्टोंके बड़े बड़े पत्थर हैं। इस नदीका वेग भी बड़ा भारी है । इसलिए इस नदीसे पार करनेके लिए सावधानीसे वीरतायुक्त संगठन करना चाहिये । इस तरह मिलकर चलोंगे तो पार कर सकोगे, आपसमें फूट बड़ाओगे तो इस नदीमें बह जाओगे । जो चीजें आपके पास अनावश्यक हैं उन सबको वहीं कैंक दो, जब आप तैरकर पार हो जाओगे तब वहीं उत्तम उत्तम चीजोंको प्राप्त कर सकोगे । परंतु यदि अनावश्यक चीजोंका भार अपने ऊपर रखोगे, तो तुम उस भारके कारण ही डूब जाओगे ॥२६-२७॥

शुद्ध पवित्र और मकररहित बनो और ईश्वरकी भक्ति करो । पापके स्थानमें अपना पद न रखो । इस तरह निर्दोष बनकर जानंदसे सौ वर्ष रहो ॥ २८ ॥

प्राणायामका अभ्यास करके प्राणकी स्वाधीनता करनेवाले योगी स्थूल शरीरको निर्दोष बनाकर अपने आधीन करते हैं । ये ही ऋषि तपस्याके द्वारा मृत्युको दूर करके दीर्घजीवी बनते हैं ॥ २९ ॥

मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ।
 आसीना मृत्युं जुदता सधस्थेऽथ जीवासी विदधमा वदेम ॥३०॥ [९]
 इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम् ।
 अनभवो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥३१॥
 व्याकरोमि हविषाहमेतौ ब्रह्मणा व्यहं कल्पयामि ।
 स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमान्सृजामि ॥३२॥
 यो नो अग्निः पितरो ह्रस्वन्तराविवेशामृतो मर्त्येषु ।
 मय्यहं तं परि गृह्णामि देवं मा सो अस्मान् द्विक्षत मा वयं तम् ॥३३॥
 अपावृत्य गार्हपत्यात् ऋग्व्यादा प्रेत दक्षिणा ।
 प्रियं पितृभ्य आत्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम् ॥३४॥

अर्थ- (मृत्योः पदं योपयन्तः) मृत्युके पांवको दूर करते हुए (एतत् आयुः द्राघीयः प्रतरं दधानाः) यह आयु दीर्घ और श्रेष्ठ बनाकर धारण करते हुए (आसीनाः मृत्युं जुदता) नासनादि करते हुए मृत्युको दूर करो । (अथ जीवासीः सधस्थे विदधं आवदेम) और यदि जीवोगे तो अपने घरमें यज्ञकी बात करोगे ॥ ३० ॥ (ऋ० १०।१।८।२)

(इमाः नारीः सुपत्नीः अविधवाः) ये स्त्रियाँ उत्तम धर्मपत्नियाँ बनें और कभी विधवा न बनें । (आज्जनेन सर्पिषा संस्पृशन्तां) तथा अज्जन और घृत शरीरको लगावें तथा (अनमीवाः अनभवः सुरत्नाः) रोगरहित अश्रुरहित होकर उत्तम रत्नोंसे युक्त हों । ऐसी (जनयः अग्रे योनिं आरोहन्तु) स्त्रियाँ प्रथम अपने घरमें ऊँचे स्थानपर चढ़ें ॥ ३१ ॥

[अहं एतौ हविषा व्याकरोमि] मैं इन दोनोंको हविसे विशेष उन्नत करता हूँ । [ब्रह्मणा अहं विकल्पयामि] ज्ञानसे मैं इसकी विशेष कल्पना करता हूँ । [पितृभ्यः अजरां स्वधां कृणोमि] पितरोंके लिये मैं अविनाशी स्वकीय धारक शक्ति बढाता हूँ । [इमान् दीर्घेण आयुषा संसृजामि] इनको दीर्घ आयुसे युक्त करता हूँ ॥ ३२ ॥

हे [पितरः] पितरो ! [नः यः अमृतः अग्निः] हमारा जो अमर अग्नि (मर्त्येषु ह्रस्व जन्तः आविवेश) मर्त्य हव्योंमें आविषा उत्पन्न करता है, [तं देवं अहं मयि परिगृह्णामि] उस दिव्य अग्निको मैं अपनेमें धारण करता हूँ । [सः अस्मान् मा द्विक्षत] वह हमारा द्वेष न करे, तथा [तं वयं मा] उसका हम द्वेष न करें ॥ ३३ ॥

[गार्हपत्यात् अपावृत्य दक्षिणा ऋग्व्यादा प्रेत] गार्हपत्य अग्निसे हटकर दक्षिणकी ओर प्रेतमांसभक्षक अग्निके प्रति चढो । और [पितृभ्यः आत्मने ब्रह्मभ्यः प्रियं कृणुता] पितरोंके लिये, अपने लिये तथा ब्राह्मणोंके लिये प्रिय करो ॥ ३४ ॥

भावार्थ-- इस रीतिसे मृत्युका पांव अपने सिरपरसे दूर करते हुए अपनी आयुको अतिदीर्घ बनाकर आसन प्राणायामादिव्यापार मृत्युको दूर करके और दीर्घ जीवन प्राप्त करके उत्तम स्थानमें विराज कर अपना जीवन यज्ञरूप बनाओ ॥ ३० ॥

स्त्रियाँ उत्तम धर्मपत्नियाँ बनें, ये कभी विधवा न बनें । ये सीमावयुक्त होकर अपने शरीरको अज्जन आदि द्वारा सुशोभित करें । नीरोग बनें, शोकरहित होकर अश्रुरहित रहें और उत्तम आभूषणोंसे सुशोभित रहें । अपने घरमें ये स्त्रियाँ सुपुजित होती हुई महत्त्वका स्थान प्राप्त करें ॥ ३१ ॥

हवन द्वारा मृत और जीवितोंको अर्घ्यात् दोनोंको काम पहुँचता है । ज्ञानसे ही इसकी विशेष कल्पना हो सकती है । हवनसे मृतोंको स्वस्वधारक बन्ध प्राप्त होता है और जीवितोंको दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

यह अमरधर्मयुक्त अग्नि मनुष्योंका हितकर्ता होनेसे सबको प्रिय है । इसको मनुष्य प्रणयित करें और उसकी सहायतासे उन्नति प्राप्त करें ॥ ३३ ॥

मनुष्योंको ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे आपना हित हो, ज्ञानियोंका संमान बढे और पितरोंका बन्ध उद्दिगत्

द्विभागघनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । अग्निः पुत्रस्य ज्येष्ठस्य यः क्रव्यादनिराहितः ॥३५॥

यत् कृषते यद् वनुते यच्च वस्त्रेन विन्दते । सर्वं मर्त्यस्य तस्मास्ति क्रव्यादेदनिराहितः ॥३६॥

अयज्ञियो हतवर्चा भवति नैनैर्न हविरत्तवे । छिनत्ति कृष्या गोर्धनाद् यं क्रव्यादनुवर्तते ॥३७॥

मुहुर्गृध्रैः प्र वदत्याति मर्त्यो नित्यं । क्रव्याद् यानभिरन्तिकार्दनुविद्वान् वितावति ॥३८॥

ग्राह्याः गृहा सं सृज्यन्ते स्त्रिया यन्म्रियते पतिः ।

अथैव विद्वानेष्योऽयं यः क्रव्यादं निरादधत्

॥३९॥

अर्थ— (यः अनिराहितः क्रव्यात् अग्निः) जो न बुझाया हुआ प्रेतमांसभक्षक अग्नि होता है, वह अग्नि [ज्येष्ठस्य पुत्रस्य द्विभागं घनं आदाय] बड़े भाईको घनके दो भाग प्राप्त होनेपर भी [अवर्त्या प्रक्षिणाति] दारिद्र्यसे उसकी क्षीणता करता है ॥ ३५ ॥

[क्रव्यात् अनिराहितः चेत्] प्रेतमांसभक्षक अग्नि यदि न बुझाया जाय, तो वह [मर्त्यस्य तत् सर्वं न अस्ति] मर्त्यका वह सब नष्ट करता है कि जो [यत् कृषते] जो खेतोंसे भिक्षता है, [यत् वनुते] जो अपने संविभागसे प्राप्त होता है और [यत् च वस्त्रेन विन्दते] जो कारीगरोंसे भिक्षता है ॥ ३६ ॥

वह मनुष्य [अयज्ञियः हतवर्चाः भवति] अपवित्र और निस्तेज होता है, [एनेन हविः अत्तवे न] इसका दिया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता, [कृष्याः गोः घनात् छिनत्ति] कृषि गौं और घनसे वह छोटा जाता है, [यं क्रव्यात् अनुवर्तते] जिसके साथ शवमांसभक्षक अग्नि चलता है ॥ ३७ ॥

[यान् अन्तिकार्त् क्रव्यात् अग्निः] जिनको यह शवमांसदाहक अग्नि [विद्वान् अनु वितावति] जानकर पीछे पीछे पड़ता है, वह [मर्त्यः पतिं मीत्य] मनुष्य कष्टको प्राप्त होकर [गृध्रैः मुहुः प्रवदति] प्रकोभनोंके साथ बारंबार पुकार रहा रहता है अर्थात् रोता रहता है ॥ ३८ ॥

[यतः स्त्रियाः पतिः म्रियते] जब स्त्रीका पति मर जाता है, तब [गृहाः ग्राह्याः सं सृज्यन्ते] घर पीढाओंसे युक्त होते हैं । उस समय [विद्वान् ग्राह्या एव ऐष्यः] ज्ञानी ब्राह्मण ही बुझाने योग्य है, [यः क्रव्यादं निराधात्] जो शवमांसभक्षक अग्निको हटा सकता है ॥ ३९ ॥

भाषार्थ— होवे । गृहस्थधर्म स्वीकारनेसे अंत्येष्टिक मनुष्य यही करता रहे ॥ ३४ ॥

प्रेतदाहक अग्निको अच्छी तरह विधिपूर्वक शान्त न किया तो ज्येष्ठ पुत्रको पितृघनके दो भाग प्राप्त होनेपर भी उसको दारिद्र्यसे कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसलिये अंत्येष्टिके अग्निको विधिपूर्वक शान्त करना चाहिये ॥ ३५ ॥

कृषिसे, कारीगरोंसे तथा पैनिक विभागसे प्राप्त हुआ घन भी नष्ट होता है, यदि अंत्येष्टिकी अग्निकी शान्ति न की जाय ॥ ३६ ॥

अंत्येष्टिकी अग्नि सतत मनुष्यके साथ रहनेसे मनुष्य अपवित्र और निस्तेज होता है । उसका अन्न अभक्ष्य होता है, उसकी कृषि, गौं और घन नष्ट होती हैं । इसलिये उसकी शान्ति करके मनुष्यको स्नानादिसे पवित्र बनना चाहिये ॥ ३७ ॥

जिनके घरमें अबया जिन मनुष्योंमें यह अंत्येष्टिकी अग्नि बार बार प्रज्वलित होता है अर्थात् जिनमें बारंबार मृत्यु होती है उनको बहुत कष्ट होते हैं और वे लोग बारंबार रोते पीटते हुए मरें हुएोंके लाशोंका वर्णन करते हुए पुकारते रहते हैं ॥ ३८ ॥

जब किसी स्त्रीका पति मर जाता है तब उस घरमें बड़ी पीडा होती है । उस समय विद्वान् ब्राह्मणको बुझाकर उस प्रेतदाहक अग्निकी शान्ति करनी चाहिये ॥ ३९ ॥

यद् रिशं क्षमलं चकृम यच्च दुष्कृतम् । आपो मां तस्माच्छुम्भन्त्वग्नेः संकसुकाश्च यत् ४०[१०]
ता अचरादुदीचीराववृत्रन् प्रजानुतीः पथिभिर्देवयनैः ।

पर्वतस्य वृषभस्याधि पृष्ठे नवाश्चरन्ति सरितः पुराणीः ॥४१॥

अग्ने अक्रव्याभिः क्रव्यादं नुदा देवयजनं वह ॥४२॥

मं क्रव्यादा विवेक्षायं क्रव्यादमन्वगात् । व्याघ्रौ कृत्वा नानानं तं हरामि शिवापरम् ॥४३॥

अन्तर्भिर्देवानां परिधिर्भनुष्याणां परिधिर्गार्हपत्य उभयानन्तरा अतः ॥४४॥

जीवानामायुः प्र तिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः ।

सुगार्हपत्यो वितपन्नरातिमुषामुषां श्रेयसीं धेह्यस्मै ॥४५॥

अर्थ—[यत् रिशं क्षमलं] जो पाप और मलिनता [यत् च दुष्कृतं चकृम] जो दुराचार हमने किया है, [तस्मात् संकसुकाश्च अग्नेः] उस विवातक अग्निसे [आपः मा शुम्भन्तु] जल मुझे पवित्र करे ॥ ४० ॥

[ताः अचरात् उदीचीः] वे नीचे तपकी ओरसे जाती हुई (प्रजानुतीः देवयनैः पथिभिः जाववृत्रन्) ज्ञान प्राप्त कर देवयागके मार्गसे बारंवार चलती है, [वृषभस्य पर्वतस्य अधिपृष्ठे] वृष्टि करनेवाले पर्वतके ऊपर [पुराणीः सरितः नवाः चरन्ति] पुरानी नदियां नवीन होकर चलती हैं ॥ ४१ ॥

हे अग्ने ! तू [अ-क्रव्याद् क्रव्यादं निः शुद] मांसभक्षक न बनकर मांसाहारीको दूर कर । और [देवयजनं वह] देवोंका व्रजन करनेवालेको पास कर ॥ ४२ ॥

[मं क्रव्यादा विवेक्षायं] इसके पास मांसभक्षक जा गया है । और [व्याघ्रौ कृत्वा] यह मांसभक्षकके पास चला गया है । [व्याघ्रौ नानानं कृत्वा] इन क्रूर स्थापनोंको विभिन्न बनाकर [तं शिवापरं हरामि] उस अशुभको मैं दूर करता हूँ ॥ ४३ ॥

[अन्तर्भिः] देवोंको अपने अंदर रहनेवाला [भनुष्याणां परिधिः] मनुष्योंका संरक्षणकर्ता [गार्हपत्यः अग्निः] गार्हपत्य अग्नि [उभयान् अन्तरा अतः] दोनोंके मध्यमें रहता है । ॥ ४४ ॥

हे अग्ने ! [त्वं जीवानां आयुः प्रतिर] तू जीवोंकी आयु निर्विघ्नताके साथ पार कर दे, तथा [ये मृताः पितृणां लोकं अपि गच्छन्तु] जो मर चुके हैं वे पितृलोकमें चले जावें । [सुगार्हपत्यः जराती वितपन्] उत्तम गार्हपत्य अग्नि जन्तुको ताप देवे । [उषां उष जस्मै श्रेयसीं धेहि] प्रत्येक उषःकाल इसके लिये कल्याणमय कर देवे ॥ ४५ ॥

भावार्थ— जो पाप, दोष और दुराचार प्रेतदाहक अग्निके कारण होता है, उससे शुद्धि जलस्नानसे होती है ॥ ४० ॥

नदियां पर्वतोंपरसे नीचेकी ओर चलती हैं, वे गर्मोंके दिनोंमें कूष होती और वृष्टिके दिनोंमें नवीन होकर चलती हैं। (इसी तरह) मनुष्य मरनेके पश्चात् दूसरा शरीर धारण करके नवीनसा बनकर विचरता है ॥ ४१ ॥

जिसमें देवोंके उद्देशसे हवन होता है, वह अग्नि प्रेतदाहक अग्निको दूर करे, अर्थात् घर घरमें इष्टियां हों और मनुष्य दीर्घायु हों ॥ ४२ ॥

एक अग्नि प्रेतदाहक है और दूसरा देवयाजक है । दोनोंमें भक्षक माव है, परंतु एक शिव है और दूसरा अशिव है । मनुष्य ऐसा जाचरण करे कि जिससे शुभ अग्नि सदा प्रदीप्त रहे और अशुभ कभी प्रदीप्त करनेका अवसर न आवे ॥ ४३ ॥

देवोंके अन्दर रहनेवाला मनुष्योंका रक्षणकर्ता गार्हपत्य अग्नि दोनों जन्म और मृत्युके अग्नियोंमें रहता है ॥ ४४ ॥

अग्निके हवन करनेसे मनुष्योंकी आयु दीर्घ होती है । इसी हवनसे मृतोंको पितृलोक प्राप्त होता है । गार्हपत्य अग्नि जन्तुको दूर करता है, और प्रतिदिन कल्याण प्राप्त कर देता है ॥ ४५ ॥

सर्वानग्ने सहमानः सपत्नानैषामूर्जै रयिमस्मासु धेहि ॥४६॥

इममिन्द्रं वह्निं परिमन्वारमध्वं स वो निर्वक्षद् दुरितादवाधात् ।

तेनाप हतु श्रुमपातन्तं तेन रुद्रस्य परि पातास्ताम् ॥४७॥

अनड्वाहं प्लवमन्वारमध्वं स वो निर्वक्षद् दुरितादवाधात् ।

आ रोहत सवितुर्नावमेतां षड्भिर्बुवीभिरमर्तिं तरेम ॥४८॥

अहोरात्रे अन्वेषि बिभ्रत् क्षेम्यस्तिष्ठन् प्रतरणः सुवीरः ।

अनातुरान्तसुमनसस्तल्प बिभ्रज्ज्योगेव नः पुरुषगन्धिरोषि ॥४९॥

ते देवेभ्य आवृश्न्ते पापं जीवन्ति सर्वदा । क्रव्याद् यानभिरन्तितकादश्च इवानुवर्पते नडम् ॥५०॥

अर्थ—हे अग्ने ! [सर्वान् सपत्नान् सहमानः] सब शत्रुओंको परास्त करता हुआ तू (एषां रयिं ऊर्जं जस्मासु धेहि) इनका धन और बल हमारे अंदर स्थापित कर ॥ ४६ ॥

[इमं इन्द्रं वह्निं परि मन्वारमध्वं] इस ऐश्वर्ययुक्त पालकको अनुकूलतापूर्वक शुरु करो । [सः वः अवधात् दुरितात् निः वक्षत्] वह हमें निंदनीय पापसे छुड़ावे । [तेन आपतन्तं शरं अपहत] उसके द्वारा हमला करनेवाले घातक का नाश करो । [तेन रुद्रस्य जस्तां परिपात] उसकी सहायतासे रुद्रके अन्धसे सब ओरसे अपने आपको सुरक्षित करो ॥ ४७ ॥

(अनड्वाहं प्लवं मन्वारमध्वं) बलवान् नौकाको तैयार करो । (सः वः अवधात् दुरितात् निर्वक्षत्) वह आपको निंद्य पापसे बचावे । (एतां सवितुः नावं आरोहत) इस सविताकी नौकापर चढो । (षड्भिः उर्वीभिः अमर्तिं तरेम) छः बड़ी विशाल नौकाओंसे दुष्टबुद्धि शत्रुके भयसे पार होवेंगे ॥ ४८ ॥

तू [अहो रात्रे क्षेम्यः प्रतरणः] दिनरात सुख देकर दुःखसे पार करनेवाला [सुवीरः बिभ्रत् तिष्ठन् अन्वेषि] उत्तम वीरोंसे युक्त घनादिका धारण करनेवाला स्वयं स्थिर होकर अनुकूल रहता है । हे [तल्प] पलंग, हे बिछोने ! तू [सुमनसः अनातुरान् बिभ्रत्] उत्तम मनवाले नीरोग मनुष्योंको धारण करता है, ऐसा तू [ज्योक् एव पुरुषगन्धिः नः पृथि] सदा मनुष्योंके संग्रहसे युक्त होकर हमारे पास रह ॥ ४९ ॥

[ते देवेभ्यः आवृश्न्ते] जो देवोंसे अपने आपको अलग करते हैं वे [सर्वदा पापं जीवन्ति] सदा पापका जीवन व्यतीत करते हैं । [यान् क्रव्याद् अग्निं अन्तिकात् अनुवर्पते] जिनका मांसभक्षक जभि पाससे ही नाश करता है [जस्यः इव नडं] जैसा घोड़ा घासका नाश करता है ॥ ५० ॥

आवार्थ—अग्नि सब शत्रुओंको परास्त करे और उनके धन और बल हमारे पास लाकर रखे ॥ ४६ ॥

वह अग्नि धनदाता, सुखके पास पहुंचानेवाला और सब कामानाओंको पूर्ण करनेवाला है । उससे मनुष्य पापसे बचता है । इससे शत्रुका नाश करना योग्य है और उसीसे घातपातके शस्त्रास्त्रोंसे बचाव भी होसकता है ॥ ४७ ॥

बलवती नौका तैयार करो और उससे भयानक जलाघातके पार हो जाओ । इस नौकापर चढो, ऐसी छः नौकाओंकी सहायतासे दुर्मति शत्रुका पराभव करेंगे । (अर्थात् यज्ञरूपी नौकासे मृत्युको दूर करेंगे ॥ ४८ ॥

घर-घरमें पलंग रहता है, सब उसपर सोते हैं, उससे सुख प्राप्त करते हैं, बार पुत्रोंका पालन उनपर होता है । सदा, सर्वदा ऐसे पलंगोंपर उत्तम बिछोने रखकर मनुष्य सोवें और आनंद प्राप्त करें (यज्ञरूप विश्रामदायी पलंग सब घरोंमें हो ।) ॥ ४९ ॥

जो अपने आपको देवोंसे अलग करते हैं वे पापमार्गमें प्रवृत्त होते हैं और उनका वैसा नाश होता है जैसा घोड़ा घातक नाश करता है ॥ ५० ॥

येऽश्रद्धा धनकाम्या क्रव्यादा समासते । ते वा अन्येषां कुम्भीं पर्यादधति सर्वदा ॥५१॥

प्रेव पिपतिषति मनसा मुहुरा वर्तते पुनः । क्रव्याद् यानभिरन्तिकार्दनु विद्वान् वितावति ॥५२॥

अविः कृष्णा भागधेयं पशूनां सीसं क्रव्यादपि चन्द्रं तं आहुः ।

माषाः पिष्टा भागधेयं ते हव्यमरण्यान्या गह्वरं सचस्व ॥५३॥

इषीकां जरतीमिष्ट्वा तिलिपञ्जं दण्डनं नडम् ।

तमिन्द्रं हव्यं कृत्वा यमस्यामि निरादधौ ॥५४॥

प्रत्यञ्चमर्कं प्रत्यर्पयित्वा प्रविद्वान् पन्थां वि ह्यविवेश ।

पराभीषामर्धन् दिदेश दीर्घेणायुषा समिमान्तसृजामि ॥५५॥ (१२)

अर्थ—[ये अश्रद्धा धनकाम्याः] जो अश्रद्धाहीन परंतु धनलोभी हैं [क्रव्यादा सं आसते] मांसभक्षणके किये एकत्र बैठते हैं, [ते वे अन्येषां कुम्भीं सर्वदा पर्यादधति] वे निश्चयसे दूसरोंकी हंडीपर सदा मन रखते हैं ॥ ५१ ॥

[मनसा प्र पिपतिषति इव] वे मनसे मानो गिरना चाहते हैं, [पुनः मुहुः आवर्तते] और फिर लौटना चाहते हैं, [यान् विद्वान् क्रव्यात् अग्निः अन्तिकार्दनु वितावति] जिनको जानता हुआ मांसभक्षक अग्नि पास जाकर पीछे पड़ता है ॥ ५२ ॥

हे [क्रव्यात्] मांसभक्षक अग्ने ! (पशूनां कृष्णा अविः ते भागधेयं) पशुओंमें काली भेड़ तेरा भाग्य है । तथा [सीसं चन्द्रं अपि ते आहुः] सीस और लोहभी तेरा ही कहते हैं । [पिष्टाः माषाः ते हव्यं भागधेयं] पिसे उड़द तेरा हव्यभाग है । अतः तू [अरण्यान्या गह्वरं सचस्व] इनके गह्वरे भागमें रह ॥ ५३ ॥

हे इन्द्र ! [जरती इषीकां] अतिजीर्ण मूँजको [तिल् पिंजं दण्डनं नडं इष्ट्वा] तिलोंका पुंज, समिधा और नडकी आहुति देकर अर्थात् [तं दध्म कृत्वा] इसको इंधन बनाकर [यमस्य आग्ने निरादधौ] यमकी अग्निका आधान करें ॥ ५४ ॥

[प्रत्यञ्चं अर्कं प्रत्यर्पयित्वा] अस्त होनेवाले सूर्यको सत्कार समर्पण करके [पन्थां प्रविद्वान् हि वि ह्यविवेश] सन्मार्गका जाननेवाला धर्मपथमें विशेष रीतिसे प्रविष्ट होता है । [अमीषां अस्त्रं परादिदेश] यह मृतोंके प्राणोंको परम गतिको भेजता है और [इमान् दीर्घेण आयुषा सं सृजामि] मैं इन जीवितोंको दीर्घ आयुसे संयुक्त करता हूं ॥ ५५ ॥

भावार्थ— जो अश्रद्धाहीन और धनलोभी होते हैं, वे सदा दूसरोंके पकाये अन्नपर अपनी दृष्टी रखते हैं, वे दुर्गति पाते हैं और वे शवदाहक अग्निके भक्ष्य होते हैं, अर्थात् अल्पायु होते हैं ॥ ५१ ॥

जिनके पास सदा शवदाहक अग्नि रहता है अर्थात् जिनके घरमें बारंबार मृत्यु होता है, वे बारंबार दुःखी कष्टी और मलीन होते हैं । इनको उचित है कि वे प्रयत्न करके अपना बचाव करनेका उपाय करें ॥ ५२ ॥

पिसे उड़द का हव्य बनाकर उसका हवन अग्निमें किया जाये । काली भेड़का दूध या घृत इसमें हवन किया जावे । इस तरहका शवदाहक अग्नि मनुष्य स्थानसे दूर बनमें प्रदीप्त किया जावे । अर्थात् श्रेतका दहन नगरसे दूर हो ॥ ५३ ॥

इस शवदाहक अग्निमें जीर्ण इषिका, तिलकी पुञ्ज, समिधा और सरकंडेकी आहुतियां दी जायें । इस साधनसे इस समयकी अग्निका आधान किया जावे ॥ ५४ ॥

सन्मार्गको जाननेवाला मनुष्य अस्तंगत सूर्यकी अर्चना करके अपने आपको धर्ममार्गके योग्य पवित्र बना सकता है । मृतोंको परम गतिकी ओर हवनद्वारा प्रेरित करके जीवित मनुष्योंको उषी हवनसे दीर्घायु करना वांछ्य है ॥ ५५ ॥

द्वितीय अनुवाक समाप्त ।

यक्ष्मरोगको दूर करना ।

इस द्वितीय सूत्रमें मुख्य विषय यक्ष्मरोगके दूर करनेका है। इस रोगका दूर करना परमेश्वरकी प्रार्थनासे मुख्यतः करनेका उत्तम उपदेश यहाँ दिया है। ईश्वरप्रार्थनामें बड़ा भारी बल है। जो मन एकाग्र करके प्रार्थना करते हैं और अपना हृदय ईश्वरके सामने खोल देते हैं, अनन्य होकर ईश्वरको आत्मनिवेदन करते हैं, उनको ही इस बलका अनुभव हो सकता है। अतः कोई पाठक इस बलसे वंचित न रहें, इतना ही यहाँ कहना है।

नीचेके मार्ग ।

पहले मंत्रका कथन यह है—जैसे बाण दूर चला जाता है, वैसे मनुष्यमें जो रोग है वह नीचेके मार्गसे शीघ्र चला जावे। अर्थात् दूर चला जावे, मनुष्यके पास न रहे। नीचेके मार्गसे (अधरात्) जानेका तात्पर्य यह है कि सब रोगबीज दूर करनेका उपाय ही नीचेके मार्ग खुले रखना है। मूत्रमार्ग, पुरीषमार्ग (पाखाना अथवा शौच होनेका मार्ग), पथीनेका मार्ग (अर्थात् संपूर्ण रोमरंजोंका मार्ग), नासिका मार्ग (जिसमें छेम्माद्वारा मल दूर होते हैं) ये सब मार्ग परमेश्वरने किये हैं। शरीररूपी मंदिरकी ये सब मोरियाँ हैं, जिनमेंसे मल त्यागे जाते हैं। पाठकोंको उचित है कि वे विचार करें कि ये मार्ग अपना अपना कार्य ठीक प्रकार कर रहे हैं वा नहीं। यदि कर रहे हैं तो उत्तम है, नहीं तो उनको ठीक कार्य करनेके लिये प्रवृत्त करनेका यत्न करना आवश्यक है, अन्यथा मृत्युकी भेंट हो जायगी।

पापाचार और दुष्ट विचार ।

द्वितीय मंत्रमें 'अचक्षुष और दुःक्षुष' अर्थात् पापाचारी और दुष्टविचारी ये दोनों मृत्युके दरबारतक पहुंचानेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट सूचित किया है। अतः मनुष्योंको पापसे और दुष्टविचारसे बचना चाहिए। दुष्टविचार और पापाचार ये परस्पर साधी हैं। दुष्ट विचार पहिले आता है और पश्चात् पापका आचरण होता है। इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानताके साथ रहना और इनसे बचना चाहिये।

मनुष्य जो पतित होता है वह 'कृति और अनुकृति' के द्वारा ही होता है। मनुष्य प्रथम दूसरेके दुष्ट विचार सुनता है और उन विचारोंकी अनुकृति (अनुकरण) करता है। पहिले केवल अनुकरणकी ही इच्छा होती है, परंतु अनुकरण करते करते वैसे ही विचार करने लगता है। इसी तरह पापके आचरण पहले देखता है और वैसा करनेकी चेष्टा करता है। इसमें प्रथम केवल अनुकरण इच्छा ही प्रबल रहती है। परंतु अभ्यास होनेपर वही स्वभाव बनता है। इसलिये अनुकरण करनेके विषयमें भी बड़ी सावधानता धारण करनी चाहिए।

सत्पुरुषोंकी, अच्छे आचारविचारकी अनुकृति और कृति करनी योग्य है, इससे मनुष्यकी उन्नति होगी। परंतु मनुष्य अच्छी बातोंका अनुकरण नहीं करता, प्रत्युत मनुष्यको बुरेका ही अनुकरण करना पसंद होता है। इसलिये वेद सावधान करवा है कि देखो ऐसा बुरेका अनुकरण करोगे तो मृत्युका डर है। सावधान रहो! यदि मनुष्य इस विषयमें सावध रहेगा तो मृत्युका भय दूर होगा।

कंजूसी, दारिद्र्य और मृत्यु ।

मृत्यु, दरिद्रता और कंजूसी इनको दूर करनेकी सूचना तीसरे मंत्रमें है। कंजूसीसे दरिद्रता आती है और दारिद्र्यसे आगे मृत्युका भय होता है। ये एकदूसरेको साधक हैं। उदारता संपन्नता और अखंड जीवन यह मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। यही अखंड जीवन अमरपन है, जो सबको प्राप्त करना चाहिए।

यदि किसी स्थानपर व्याघ्रके समान सबका भक्षणकर्ता प्रेतशाहक अग्नि पहुंचता है अर्थात् यदि किसीके कुटुंबमें मृत्यु हो गई है, तो बहासे उस मृत्युको हर प्रकारसे दूर करना चाहिये यह चतुर्थ मंत्रका उपदेश है। इस स्थानपर 'माषाज्य' विधिक उल्लेख है। माषका रस लेकर उसको पीके साथ खानेसे माषाज्य बनता है। एकदिन पूर्व माष बहुत जलमें भिगो लेने। उसमें जल पर्याप्त ढालना चाहिये, तीन बार चन्दे दूध

दिन पकाकर उसका जल लेवे और नलमें घृत ममक आदि डालकर सेवन करे यह वलशुद्धि करनेवाला होता है । इसमें अन्धान्य पदार्थ भी डाले जा सकते हैं । यह माषाज्य पेय है । यह सेवन करनेसे दुर्बल मनुष्य भी स्वबल हो सकता है । इसकी संपूर्ण विधि उत्तम वैद्योंको खोजकर निकालनी चाहिये । यह एक ऐसा विषय है कि जिसमें अनेक मनुष्योंको काम हो सकता है । यह पेय तो बड़ा मस्त, मधुर और बड़ा पीष्टिक है । ज्ञानी वैद्य इसकी खोज करके निर्णय करें ।

घरमें किसी मनुष्यकी मृत्यु होनेके पश्चात् घरमें दुःखके कारण हवन बंद रहता है । परंतु प्रेताग्निका शमन करके हवनाग्निका प्रदीपन करना चाहिये, क्योंकि यही हवनाग्नि आरोग्यवर्धन करनेवाला है । यह पंचम मंत्रका उपदेश है । अर्थात् खानेमें माषाज्य मिला और हवनके अग्नि अग्नि प्रदीप्त रहा, तो मृत्यु दूर हो सकती है ।

षष्ठ मंत्रमें सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये हवनाग्नि घरमें स्थापित करनेका विधान है, यह प्रत्येक गृहस्था को देखने योग्य है ।

पितृयज्ञ

किसीके घरमें मृत्यु हो गयी तो उस प्रेतका दाहसंस्कार [पितृयज्ञाय दूरं हरामि] अर्थात् पितृ ज करनेके लिये दूर स्थान नियत करना चाहिये । घरके या ग्रामके, मानवोंकी बस्तीके समीप प्रेतदाहसंस्कार करना नहीं चाहिये । क्योंकि इस दाहसे जो दुर्गन्धयुक्त विषमय वायु बाहर आती है, वह जीवित मनुष्योंको अनेक रोग उत्पन्न करती है । इसलिये सप्तम और अष्टम मंत्रमें प्रेतदाह बस्तीसे दूर करनेका आदेश दिया है ।

जो प्रेतका दहन करता है उस अग्निका वैदिक नाम है ' कन्याद् ' अर्थात् मांस खानेवाला अग्नि । दूसरा अग्नि है ' जातवेदाः ' यह घरमें प्रदीप्त रहता है, जिसके हवनके साथ वेदारभसंस्कार किया जाता है, यह हवनीय वस्तु सब देवताओंको पहुँचाता है और हवनकर्ताको अर्पण देता है । मन्त्र दोष दूर करके सबको आनंद देनेवाला यह अग्नि है । जो प्रेतदाहक अग्नि है वह मृतकको यमराजके आधीन करता है और हवनाग्नि देवताओंके साथ संबंध जोड़ देता है । इस तरह इन दोनों अग्नियोंके कार्य हैं । पाठक इसका विचार करके अपना आरोग्य संप्राप्त्यद्वारा लाभ उठा सकते हैं ।

८ (अ. सु. भा. का. १२)

यही बात नवम मंत्रमें कहा है । प्रेतदाहक अग्नि और गाई-पत्य अग्नि ऐसे दो अग्नि हैं । इनका उद्देश्य भिन्न है । प्रेतदाहक अग्नि प्रेतको जलाकर मृतको पितृलोक स्थानमें पहुँचाता है और दूसरा जो गृहस्थ अग्नि है, वह गृहाके निवासियों को आरोग्य प्रदान करता है । इसलिये प्रेतदाहक अग्निका कार्य सतत नहीं चलता रहना चाहिये । देवताग्राही मनुष्योंके घरोंमें प्रतिदिन प्रदीप्त होना चाहिये । नवम मंत्रका भी यही भाव है ।

इसी आशयका दशम मंत्रमें प्रवृत्त करते हुए कहा है कि प्रेतदाहक अग्नि पुनः पुनः यहाँ न आवे । वह पितृलोकमें प्रदीप्त होता रहे । मनुष्योंके स्थानमें तो यही जातवेद अग्नि ही प्रदीप्त होना चाहिये । जातवेद अग्निका मार्ग देवधान है और प्रेतदाहक अग्निका मार्ग पितृधान है ।

हवन अग्नि ।

ग्यारहवें मंत्रमें कहा है कि शुद्ध, पवित्र और निर्मल होकर इस हवनाग्निको लोग प्रदीप्त करते हैं । इस हवनमें सब दोष दूर होते हैं और यह हवनाग्नि सब प्रकारकी पवित्रता करता है, लोगोंको आरोग्य देता है और दीर्घायु करता है । वैदिक धर्मियोंके घरका यह अग्नि एक महत्त्वका स्थान रखता है । इसीकी केन्द्र करके वादक धर्मियोंके सब संस्कार होने हैं ।

बारहवें मंत्रमें कहा है कि यह हवनाग्नि [गमः सुखमानः] पापमें लुप्त होता है, संघर्ष दूर करता है, [अशम्यः भयोक] अप्रशस्त अवस्थाको दूर करता है और सब प्रकारकी [आकृष्ट] उन्नत करता है । तेरहवें मंत्रमें कहा है कि इसी अग्निमें हम [अग्निम् अग्नौ शिषि मृज्महे] संपूर्ण दोषोंको हवन करते हैं । अर्थात् हमारे संपूर्ण दोष, इस अग्निमें हवन स समीका हवन करनेसे दूर भाग जायेंगे । और हम (शुद्धाः पूताः) बहुरूपे शुद्ध और अन्दरसे पवित्र बनने के लिये पवित्र पवित्र (प्रण आयूषि तरिषत्) हमारी आयुही वृद्धि होगी, क्योंकि दोष रहनेसे ही शांति मृत्यु होती है और पवित्रता होनेसे ही मृत्यु दूर होती है ।

चाँदहवें मंत्रमें कहा है कि यही हवनाग्नि यक्षमरीगोंको दूरसे दूतक के जाता है अर्थात् हवनकर्ताके घरमें रोजखाज नहीं रहने इसलिये उनको नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होती है । इस तरह घोड़े, गौर्ष, बालक, भेड़करियों आदिमें जो रोगबीज और मृत्युका अणु रहता है वह सब इस हवनाग्निके द्वारा दूर किया जा सकता है । यह आशय पंद्रहवें और सोलहवें मंत्रका है ।

उत्तरार्द्धमें मंत्रमें भी यह विषय पुनः अन्यरीतिये आया है। जिन अग्निमें (घृतस्तापः मृष्ट्वा) घृतकी शुद्धिकारक आहुतियों काकी जाती है, उसी हवनाग्निका सहायनासे (रह) उत्पत्ति प्राप्त करना संभवनीय है। अठारहवें मंत्रमें कहा है कि जहाँ ऐसा हवन होता है, वही स्वर्गलोक है। मनुष्य हवनासे ही इस भूमिको स्वर्गधाम बना सकता है।

सूर्यप्रकाशका महत्त्व ।

आरोग्यकी दृष्टिसे सूर्यप्रकाशका अत्यंत महत्त्व है। सूर्य प्रकाशसे ही संपूर्ण आरोग्यकी प्राप्ति होती है। इसलिये वेदमें (उक्ते च सूर्यं दधे) निरंतर सूर्यदर्शन होता रहने, ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं। सूर्यदर्शन करना ही मनुष्यको अक्लदाका स्थान है। प्रत्यक्ष सूर्यदर्शन करनेसे आँखोंके रोग दूर होते हैं, युक्तिसे सूर्यदर्शनका अभ्यास बढानेसे आयनक सगानेका कारण भी नहीं रहता। संपूर्ण शरीर सूर्यतपस्नानसे अर्थात् सब शरीरको सूर्यकिरण जग जानेसे संपूर्ण शरीरका तेज बढ जाता है, आरोग्य बढता है और रक्तसंचार यथायोग्य होकर बहुतसे रोग दूर होते हैं। सूर्यप्रकाश ही आरोग्यदाता है।

शुद्धिका उपाय ।

मंत्र १९ और २० वें में कुछ शुद्धिका उपाय कहा है। परंतु [शुद्धाः यज्ञिणः भवन] शुद्ध और पवित्र बने। इतने संकेतसे वे मंत्र शुद्धिके विषयमें आदेश दे रहे हैं ऐसा पता लगता है, परंतु जो शुद्धिके साधन इन मंत्रोंमें वर्णन किये गये हैं वे क्या हैं और उनका उपयोग कैसा करना चाहिये यह बात अनेकवार विचार करनेपर भी अबतक हमारी समझमें नहीं आयी है। इन मंत्रोंमें जो शुद्धिके साधन कहे हैं वे [सीस] सीसा, [नड] नल, [संक्षुब्ध] हवनीय अग्नि, [रामा = अक्षिकनी अर्वा] काकी भेद [उपवर्धन] शिरोना ये हैं। इनमें हवनाग्नि से शुद्धता होनेका कुछ ज्ञान हमें है। परंतु अन्य साधनोंके विषयमें हमें इस समयतक कोई पता नहीं लगा। जो पाठक इस विषयकी खोज करते हैं वे इस आवश्यक विषय की खोज करें और प्रकाशित करें। मनुष्य के निरोग और दीर्घजीवी होनेके लिये इन शुद्धियोंकी आवश्यकता है, अतः इस विषयका महत्त्व बहुत है। इन शब्दोंके येही अर्थ हैं अथवा दूसरे कुछ अर्थ हैं, इसका भी खोज होनी चाहिये।

१ अवि = अवि शब्दका अर्थ ' कुलम्ब, ' कुंभी है। यह चक्षुष्य अर्थात् नेत्रके दोष दूर करनेवाली वनस्पति है, ऐसा रत्नमाळा नामक वृक्ष ग्रंथमें कहा है।

२ (नड) = नल, देवनल यह एक प्रकारका बड़ा घास है। इसके गुण वैद्यग्रंथमें ये दिये हैं- [शक्किरः] मुखकी शक्ति बढानेवाला, [मधुरः] मीठा, [रक्तापेनजः] रक्तदोष दूर करनेवाला, [दीपनः] क्षुधा प्रदं स करनेवाला, [बलदः] शक्ति देनेवाला, [वृष्यः] वीर्य बढानेवाला, [वीर्याधिकः] वीर्य अधिक करनेवाला। [देखो राजनिचण्डु व० ८]

३ सीस- सीस, सीसा, सीसक। इसके गुण [मेह- नाशनं] मेह रोगका नाश करनेवाला, [नागशततुल्यबलं दधति] सी हाथियोंके समान शक्ति देता है, [व्याधिं नाशयति] रोग दूर करता है, [जीविनं आतनोति] दीर्घजीवी बना देता है। [वह्निं प्रदपयति] क्षुधा प्रदीप्त करता है, [कामबलं करोति] कामका बल करता है, [मृष्टं च नाशयति] मृष्ट्युको दूर करता है [वेदनाहरः] पीडा हरता है, [रक्तगोषकः] रक्त - साव बंद करता है। कुछ, गुप्फ, पाण्डु, प्रमेह, अग्निमांश, सूजन, भगन्दर आदि रोगोंको दूर करता है ॥ [भाष० पू० १ अ० धा० व० देखो]

४ रामा- एक औषधी है जिसके गुण राजनिचण्डु व० ४, १०, १२ और १३ में दिये हैं।

५ अक्षिकी- एक औषधि है जो नेत्रको लाभदायी है।

६ शीर्व [शीर्षिक]- अगुरुवृक्ष, जिसके जलानेसे वायु- शुद्धि होती है।

इन मंत्रोंमें आवे शुद्धिपाधनोंके ये वैयशास्त्रोक्त अर्थ हैं। इनका उपयोग कैसा करना और इनसे शुद्धि किस रीतिसे करनी चाहिये इसका निश्चय सुविज्ञ वैद्य ही कर सकते हैं, यह कार्य अनभिज्ञोंका नहीं है। यह खोजका विषय है, करनेवाले खोज करें।

इसकीसवें मंत्रमें प्रार्थना है कि इस तरह मृत्यु दूर होये और अपने घरके बालबच्चे हृष्टमुष्ट, आनंदित और उत्साही हों, अर्थात् कोई न मरे। यह उपदेश (चक्षुष्यते क्षुष्यते) देखने और सुननेवालेके किये कहा है। अर्थात् जो विचारसे देखता है और सुनकर समझता है उसीके किये वह सब कहा है। जो देखने नहीं और सुनने नहीं उनके किये कहनेसे क्या काम होगा ?

नृत्य और हास्य ।

वार्हसि में मंत्रमें कहा है कि ये जो हमलोग यहां अवित हैं, उनके चारों ओर [मृतैः आवृत्तम्] मृत जंघ हैं, अर्थात् वे इस अंतरालमें भ्रमण करते हैं । हमारे चारों ओर आते होंगे, परंतु उनका स्थूल देह नष्ट हो जानसे वे हमें दिखाई नहीं देते । वे तो मृत हो चुके हैं । जो अवित हैं उनके [नृतये हास्य] नाचने और हंसनेके लिये अर्थात् उनकी आनन्दप्रसन्नताके लिये ही यत्न करना चाहिये ।

मनुष्यके आरोग्यके लिये नृत्य और हास्यकी अत्यंत आवश्यकता है । हास्यसे मनकी प्रसन्नता रहती है और शरीरके पुष्टीमें उत्साह बढ़ता है । नाच एक बड़ा उत्तम व्यायाम है और आनन्दके साथ किया जाता है । आँखोंकी नाच सीखना चाहिये और उससे बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहिये । आजकल नाचको बुरा मानते हैं, परंतु नाच कोई बुरी चीज नहीं है, नाच करनेवालोंमें कई लोग बुरे होंगे । परंतु नाच आरोग्यवर्धक होनेमें बड़ा लाभकारी है ।

[सुवीरासः विदधं अवदम्] हम उत्तम वीर बनें और शत्रुको दूर करनेका ही विचार करें । इस तरह जो जिस क्षेत्रका शत्रु होगा उसको दूर करना चाहिये । ऐसे सब शत्रु दूर होगये तो पूर्ण आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, अतुल आनंद और पूर्ण सुख प्राप्त होगा । यही मनुष्यका साध्य है । जबतक किसी स्थानपर शत्रु रहेगा तबतक किसी प्रकार सुख प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये शत्रुके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिये कि वह दूर हो और उससे हम स्वतंत्र रहें । यही [भद्रा येवहृतिः] वस्तुजकारक प्रार्थना हम करते हैं । अर्थात् हरएक मनुष्यको उचित है कि वह इस वस्तुजमयी प्रार्थनाको करे और अपना कल्याण प्राप्त करे ।

मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा ॥

तेईसवें मंत्रमें कहा है कि मनुष्योंकी [जीवितः परिधिः] आयुष्यकी मर्यादा, जीवितकी आयुष्यमर्यादा, प्रत्येक योनिमें उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंकी आयुष्यमर्यादा निश्चिन है । मनुष्योंकी आयुष्यमर्यादा (शतं सरदः) सौ वर्षकी है । वह निश्चिन मर्यादा है अर्थात् सुनियमोंके पालनसे वह बढ़ सकती है और अनियमोंके अवलंबन करनेसे घट भी सकती है । वह मनुष्यके आधीन है मनुष्य चाहें योगादि साधनोंके

अनुष्ठानसे अपनी आयुष्यमर्यादा बढ़ा सकता है अथवा व्यभिचारादि द्वारा घटा भी सकता है । इस तरह दोनों बातें संभवनीय हैं, इसलिये मंत्रमें उद्देश है कि (मृत्युं अन्तर्दधतां) मृत्युको अन्तर्हित करो, अर्थात् मृत्युको अवसर न दो, वह छिपा पड़ा रहे, वह उठकर किसीको अपने बंधन कर सके । तुम ऐसा व्यवहार करो कि जिससे वह मृत्यु दूर हो आवे ।

चौबीसवें मंत्रमें कहा है कि वृद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीर्घायु (आरोहण आयुः) धारण करो । अर्थात् अल्प आयुमें न मरो । ब्रह्मचर्यादि सुनियमपालन करते हुए मृत्युको दूर करो । [यतमानाः यति स्थ] दीर्घायुप्राप्तिका यत्न करते हुए अपने सुनियमोंमें रहो । उन चर्मनियमोंका लङ्घन न करो । ऐसा करोगे तो तुमको [जीवनाय सर्वं आयु नयतु] दीर्घजीवनके लिये पूर्ण आयुतक अनिकी संभावना होगी ।

यहां दीर्घजीवन ऐसा प्राप्त होता है इसकी कुंजी है । पहिला नियम 'सुजनिमा' शब्दद्वारा प्रकट हुआ है । सुजनिमा [युजेनिकम्] का यथायोग्य पालन होना चाहिये । जननशास्त्रके नियम जानकर और उनका यथायोग्य पालन करके सतान उत्पन्न करनी चाहिये । मातापिता वैवाहिक अश्वत्थारसे अपने आपको बचावें । सुसंतान निर्माणद्वारा राष्ट्राका यश वृद्धिगत करना अपना कर्तव्य है, यही मनमें धारण करें और सुप्रजा-जनन करें । दूसरा नियम 'मजोबाः' शब्दद्वारा प्रकट हुआ है । प्रीतिके साथ, उत्साहके साथ, एक जीवनके भावके साथ जीवितवृद्धा संबंध होना चाहिये । इसी तरह राष्ट्रमें सबका प्रेमसे संबंध हो, सबका जीवन एक हो और सब लोग उत्साहके साथ अपना कर्तव्य उत्तम प्रकार करते रहें । यह परस्पर व्यवहारका उपदेश है । तीसरा नियम 'स्वष्टा' शब्दद्वारा बताया है । स्वष्टाका अर्थ है कारीगर, कुशल कर्म करनेवाला, कर्ममें कुशल । मनुष्य जो दीर्घजीवन प्राप्त करना चाहता है, वह किसी कारीगरोंमें निपुण होवे । क्योंकि कारीगरोंसे मनकी तल्लीनता प्राप्त होती है और इसी कारण जागतिक दुःखोंसे मुक्तता होती है और दीर्घजीवन प्राप्त होता है । दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको किस तरह बर्ताव करना चाहिये, इसका निर्देश हम तीन

क्योंहाग। इस मंत्रसे वही दिया है । पाठक इसका उत्तम मनन करें और बोध्य बोध प्राप्त करके उसको अपने आरुह्ये हाकनेका यत्न करें ।

पृथ्वीसत्वे मंत्रमें यथाक्रम मनुष्यको मृत्यु प्राप्त होवे ऐसा कहा है, अर्थात् वृद्ध मनुष्य पहिले मरे, उनके पीछे आयुके क्रमसे मनुष्य मरे । वृद्ध के पूर्व तरुण अथवा बालक न मरे । सब लोगोका यथाथोय जनन, पालन और पोषण होना रहैगा तो अकालमृत्यु दूर होगा और यथाक्रम मृत्यु होगी ।

नदीका प्रचंड वेग ।

आगेके [२६ और २० इन] दो मंत्रोंमें संसाररूपी प्रचंड वेगवली महानदीका उत्तम काव्यमय वर्णन है । ये मंत्र सबको ध्यानमें धारण करने चाहिये । इस प्रचंड वेगवती नदीसे ही हम सबको पार होना है । यह [मद्मन्वन्ती] पृथ्वी-रोबाली मयानक नदी है । इसमें स्थानस्थानपर पत्थर हैं, अतः मार्ग अच्छी प्रकार नहीं मिलता । चलने लगे तो पत्थरोंपर टकर लगती है, गड्ढोंमें पड़नेकी संभावना है । यह नदी [स्थंक्षते, शीयते] बड़ प्रचंड वेगमें चल रही है, इस वेगके कारण पार होनेवाला किसी स्थानपर पांव नहीं ठहरता । यहाँ बड़ा भय है । इसमें पार हुऐ बिना कार्य नहीं चलेगा । पार तो होना ही चाहिये । अतः हरएकको पार होनेके लिये काटिबद्ध होना चाहिये ।

कैसे पार हो सकते हैं ? क्या ओला अकेला मनुष्य इस नदीसे पार हो सकता है ? नहीं नहीं । इस नदीमें पार होनेके लिये कहा है कि (उन्निष्ठन, संगमध्वं) उठो, भाई ! अपनी अपनी चाँजोको संभालो, अपने जीवनको संभालो । असावधानतासे ही सर्वस्वनाश होगा, ध्यान रखना । समय बड़ा ही बठीन है, सबको बड़ी सावधानी धारण करके तैयार होना चाहिए । (वीर्यध्वं, प्रतरत) भई । बीगता धारण करो, करनेसे कोई प्रयोजन नहीं होगा । भाईजी ! उठो तो भी मरना है और न उठोगे तो भी मरोगे, परंतु संभलकर मिलकर युक्तसे उपाय करोगे तोही पार हो सकते हो । यहाँ रहकर रोतेपीटते जाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा । रोना पीटना बड़ा नाछाड़ हो, प्रतरत) तैरनेका यत्न करो, मिलकर तैरनेका यत्न बड़ी सावधानीसे करो, तभी कुछ बन सकता है । नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं है ।

परंतु आगेके पास कथ्येकी चाँजोका भार बहुत ही है । यह सबभार अपने पास रखोगे तो निश्चयसे बाँचमें ही डूब मरोगे । वे कथ्येकी चाँजें आपन अपने पास क्यों रखी हैं ? (अत्र जहाँत वे असन् दुःखा आश्रयः) भाईजी ! इनमेंसे जो चाँजे अनावश्यक हैं, कथ्ये हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको यहाँ फेंक द जिये । इतना भार नदीके बीचमें संभाला नहीं जायगा । अतः वे अनावश्यक पदार्थ आप यहीं छोड़ दीजिये । जो पदार्थ ऐं हैं कि जो फेंक दिये तो भी कुछ पर्याप्त नहीं है उनको यहीं फेंक दो । इससे अपने पासका बोझ कम होगा और हम आनंदसे पार हो सकेंगे । अतः अनावश्यक पदार्थोंका लेभ छोड़ दो ।

यदि हम [उन्नयम] नदी पार हो जायेंगे तो हम परले-तीरपर बड़ा क्षेत्र है, वहाँ जो जो आवश्यक वस्तुएं होंगी, ले लेंगे । उन्नय की चिन्ता यहाँ करनेकी क्या आवश्यकता है ? वहाँ उतरने पर (अनमवान शिवन् स्थानान् बाजान् अभि) नीरोग, छुम, सुखदायी भोग अवश्य प्राप्त करेंगे । परंतु इन अनावश्यक पदार्थोंका भार सिरपर रखोगे तो परले तीरपर पहुंचना अप्रभवनीय है ।

यहाँ काव्यमया भाषसे बड़ा मनोहर उपदेश दिया है । जो इसका मनन करेगे वे बहुत बोध प्राप्त कर सकेंगे । हर-एक स्थानपर बटका समय दूर करनेके लिये वही उपदेश अत्यंत उपयोग्य है । पाठक इसका मनन करें और आवश्यक बोध प्राप्त करें और उसको अपने जीवनमें परि-वर्तित कर दें ।

सौ वर्षोंकी पूर्ण आयु ।

बहुईसवें मंत्रमें [शतं दिमाः सर्व्वीरा मदेम] सौ वर्षतक सब बालकबच्चोंके समेत हम आनंदसे रहेंगे, ऐसा कहा है । कैसा सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त कर सकेंगे ? अपमृत्युको किस तरह दूर कर सकेंगे ? इसका उत्तर यह है कि [इरिता पदान् अनिक्रमन्तः] पापोंके स्थानोंका अतिक्रमण करनेसे यह सब हो सकेगा । पापके स्थान अनेक हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकेगी । परंतु जो पापका स्थान होगा, वही जाना नहीं, उस कर्ममें भाग नहीं लेना और पापमार्गपर पांव नहीं रखना यही एक उपाय है । कि जिससे निश्चयसे दीर्घायु प्राप्त हो सकेगी ।

पापके मार्गसे न जानेसे ही [शुद्धाः शुचयः पावकाः] शुद्ध, पुनीत और पवित्र होना संभव है । और शुद्ध और पवित्र होनेसेही दीर्घायु होना संभव है । इसकी साधनाके लिये [वचंसे बंधरेषी आरमधं] सब देवताओं की अपने अन्दर धारणा करनी चाहिये, प्रार्थना करनी चाहिये । सब देवताएं तो अपने शरीरमें हैं ही, उनको जानकर उनका यथायोग्य स्वागत करना चाहिये । सब देवताओंका निवास वेद-मंत्रोंमें भी है, उस दैवी वाणीका धारण करनेसे मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो सकता है ।

यदि उन्नतिकी साधना करनेकी इच्छा है तो २९ वें मंत्रमें कहा है उसके अनुसार [अवरान् अतिक्रामन्तः] नीच मार्गोंका अतिक्रमण करना चाहिये । कभी नीचमार्गसे एक भी कदम जागे बढाना नहीं चाहिये । यहाँ बड़ा हरनिश्चय लगता है, क्योंकि नीच मार्गसे गिरना बड़ा आपात है । ऊँच मार्गपर चढना ही प्रयास माध्य हानेशाली बात है । [उदीचीनैः पथिभिः] उच्च स्थानके मार्गोंसे जाना चाहिये, तभी उन्नति होगी । [ऋषयः परेताः] इसी तरह अपनी उन्नति करते हुए ऋषिलोग उच्च धामको पहुँच चुके हैं । उन्होंने बड़े बड़े यत्न करके तीन तीन बार और सात सात बार तप [त्रिः सप्तकृत्वः] करके अपनी उन्नतिका साधन किया । इसी साधनासे (मृत्युं प्रस्थीहन्) वे मृत्युको दूर करनेमें समर्थ हुए । यही मार्ग दीर्घजीवन प्राप्त करनेका है । अतः पाठक अपने आपको इसी मार्गसे ले जाय और निश्चय पूर्वक उन्नतिको प्राप्त करें ।

(मृत्योः पदं बोधयन्तः) अपने निरपर जो मृत्युका पांव है, उसको अपने प्रयत्नसे दूर करो । तुम प्रयत्न करोगे तो वह पांव दूर हो सकता है । तुमने प्रयत्न न किया तो उस पांवके नीचे तुम्हारा सिर दब जायगा । अतः अमृत्यु दूर करनेके लिये तुम्हें प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिये । (श्राधायं आयुः प्रतरं दधानाः) यह सौ वर्षकी पूर्ण आयु अधिक दीर्घ बनाकर धारण करो । पढ़िये तुम्हारी सौ वर्षकी आयु है, वह तो स्वाभाविक मर्यादा है । इस मूल धनकी वृद्ध करना तुम्हारे आधीन है, तुम्हारे प्रयत्नसे ही इस आयुकी धनकी वृद्धि हो सकती है । (आधीनाः मृत्युं नुदत) अ. सनादि योगसाधन तत्परताके साथ करते हुए तुम सब अमृत्युको दूर करो । नमः नियम आसन प्राणायाम आदि योग

साधन करनेसे शरीरस्वास्थ्य उत्तम प्राप्त होता है, ध्यान धारणा-से उत्तम मानसिका स्वास्थ्य मिलता है, इस तरह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है । मनुष्य इस तरह जिवित रहें तो ही वे (विदग्धं आवेदम) ज्ञानके बढानेका विचार कर सकते हैं ।

आगे ३१ वें मंत्रमें कहा है कि “ स्त्रियां विधवा न ह्ये ” अर्थात् उनके पति अल्प आयुमें न मरें । स्त्रियां सौभाग्यसे युक्त हों और (अजनन) आत्ममें कज्जल- अंजन लगाकर, तेल आदि सिरमें मलकर आभूषण धारण करके सुंदर रहें । ये चरक भूषण हैं । ये देवियां ह, अतः इनकी पूजा घर-घरमें होती रहें । स्त्रियां किसीभी घरमें न (अन्-अश्रव) रोती रहें व आनंदप्रसन्न रहें तथा वे (अन्-अर्मावाः) नीरोग रहें और (सुरताः) उत्तम रस्नोंके आभूषण धारण करके अपना सौंदर्य बढाती रहें । अर्थात् घरमें स्त्रियोंको उदास नहीं रहना चाहिए । ऐसी स्त्रियां पतिके साथ आनन्दप्रसन्नतापूर्वक गृहस्थधर्म पालन करें ।

घरमें रहनेवाले सभी लोग हवन करते रहें । प्रतिदिन आनंदप्रसन्न होकर हवन करें । इस हवनसे पितरोंको स्वर्गा-शक्ति मिलेगी और जीवित मनुष्योंको दीर्घायु प्राप्त होगी । (मंत्र ३२)

३३ वें मंत्रमें इतना ही कहा है कि हवनाग्निके साथ कोई द्वेषभाव अथवा विरुद्ध भाव न रखे । सब लोग आदरके साथ हवन करें । ३४ से ३६ तकके तीन मंत्रोंमें कहा है कि प्रेतदहक अग्नि सतत जलता न रहे, इसके लिये यज्ञ करना चाहिये । अर्थात् मनुष्योंको अपनी दीर्घायुके लिये यज्ञ करना चाहिये । हर एक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह (पितृभ्यः) पितरों के लिये अपने (बह्वन्त्र) ज्ञानी विद्वानोंके लिये और (आत्माने) अपने लिये जो हितकारक होगा, वही करे । इनका अहित कभी न करे ।

आगेके ३ मंत्रोंमें भी वही कस्याद अग्निकीही बात कही है । जिनके घरमें मृत्यु होती है, वे घर (अ-यज्ञियाः) अपवित्र होते हैं, (हतवर्चाः) निरुज होते हैं । सोमारहित होते हैं । कृषि, गौ और धनसे हीन होने हैं । [प्राद्याः यज्ञाः] वे घर पीडासे दुःख होते हैं । सब लोग कृषिके युक्त होते हैं । वहाँ कोई भी मनुष्य आनन्दप्रसन्न नहीं रहता है जहाँ पुरुषकी मृत्यु होती है, वहाँ भी विधवा होती है और वह घर दुःखशयक नहीं रहता है । इसीलिये । हर एककी

दीर्घजीव्य प्राप्त करनेका काम करना चाहिए। ३१ वें मंत्रका विचार इन मंत्रोंके साथ करनेसे प्रतीत होता है कि विधवा स्त्रियाँ न अन्न आकर्म सकती हैं, न मावेपर तेल मलती हैं, न अण्ड वषटे पहनती हैं, न ज्वर पहनती हैं, वे तो सदा रोती रहती हैं, आँसु बहाता है और दुःखके कारण कृश होती हैं और रोना भी होती हैं।

आगे ४० वें मंत्रमें कहा है कि जो (रिप्रं) पाप और [स्रक्] दोष मनुष्य करता है, जो [दुष्कृतं] कर्म मनुष्य करता है, उसकी शुद्धि जलसे होगी। जलप्रयोग शुद्धता करनेवाला है। सब रोगबीज जलके प्रयोगसे दूर होते हैं, कृीर निर्मल होनेसे दीर्घजीवी होता है। ४१ वें मंत्रमें पर्वतशिखरपर (पर्वतस्य अधिष्ठे) वास करनेसे बड़ा काम होता है ऐसा कहा है। पर्वतके शिखरपर वायु शुद्ध होती है और इसके सेवनसे मनुष्य नीरोग हो जाता है। यह अनुभवकी बात है। यहाँ 'पर्वत' को 'वृषभ' कहा है, यहाँ वृषभका अर्थ बल बढ़ानेवाला है। पर्वतशिखरपर शुद्ध वायु बल बढ़ानेवाला ही होता है। वायु ही प्राणका रूप धारण करके मनुष्योंमें जीवनशक्ति बढ़ाता है। यहाँ पर्वतसं (नवाः स्रितः) नूनन झरने चलते हैं, उनका जलभी आरोग्यवर्धक होता है। व्यायाम, शुद्ध वायु, उत्तम भोजन और परिशुद्ध व युग्मजल इतनी बातें पर्वत शिखरपर होती हैं, इसलिए पर्वतशिखर दीर्घायु देनेवाला होता है। पाठक अपने देशमें देखें कि ऐसे उत्तम आरोग्यसंपन्न पर्वतशिखर कौनसे हैं। वहाँ जाय और वहाँकी शुभ वायुसे अधिकसे अधिक काम उठावें।

मंत्र ४२ और ४३ में ऋष्याद् अग्निको रक्षनेका ही विधान है। ऋष्यद् अग्निको दूर करनेका ही अर्थ मृत्युको दूर करना है। आगेके तीन मंत्रोंमें मुख्यतया यह कहा है कि गृहस्त्री लोग घर घरमें अग्नि प्रदीप्त करके हवन करें। इस हवनसे मनुष्योंको दीर्घ आयु प्राप्त हो। जो मर चुके हैं वे पितृलोकमें चले जावें और जो जीवित हैं उनके कल्याण, धन और वस्त्र प्राप्त हो और वे दीर्घजीवी बनें। सब शत्रु दूर हो जाय और जनताकी सुख और शान्ति मिले।

आगेके ४३ से ४९ तकके मंत्रोंमें कहा है कि गृहस्त्री लोग अपने घरमें हवनग्नि प्रदीप्त करें। यह अग्नि उनको शुभ अवस्थाको प्राप्त करा देगा। गृहस्त्री लोग यज्ञरूप नौकाके द्वारा अपने दुःख दूर करें, सर्वप्रकाशसे काम उठावें, अपने

रोग और ब्याधी दूर करें और नीरोगता प्राप्त करके आनंदके साथ दीर्घायुका आनंद भोगें।

जो लोग पापमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपमृत्युक दुःख भोगते हैं। अतः मनुष्योंको उचित है कि वे पाप न करें और सदा पुण्यमार्गमें ही दत्तचित्त रहें। यह आशय ५० वें मंत्रका है। एकदावनवे मंत्रमें कहा है कि जो भ्रष्टाहीन, चमलोभी, मांसभक्षी लोग हैं और जो दूसरोंके शिरपर चढ़कर उनको खाने हैं, या छूटते या उनको दुःख देते हैं, वे सदा पापभोगी होते हैं। उनके पाप अनगिनत होत हैं और उस कारण उनके दुःख भी बहुत ही होते हैं। अतः मनुष्य पापसे बचे रहे जिससे वे सुखी हो सकते हैं। वाचनवे मंत्रमें ऐसा कहा है कि जो बारंबार पाप मार्गसे ही चलते हैं, उनको दुःख भोगना ही पड़ता है। अतः दुःख और मृत्युसे बचनेका एक मात्र उपाय यह है कि वे पापसे बचें रहें। पापसे बचनेसे ही केवल दुःखसे और अपमृत्युसे बचना संभव है।

आगे त्रेपनवे मंत्रमें कहा है कि [कृष्णा अविः] काकी भेड़ अथवा कुलधी [सीसं] सीसा, [चन्द्र] लोहा, [मावा पिष्टाः] पिसे उबड़ यह सब मन्त्रका साधन है। वर्य लोग इन शब्दोंका विचार करें और इनसे विभत्तरह आश्रय प्राप्त हो सकता है, इसकी विधि निश्चित करें। यह मंत्र बड़ा महत्त्वका है और खोज करने योग्य है। आगे ५४ वें मंत्रमें भी [इषीकां] इषिका, मूत्र, [तिलपिञ्ज] तिलके कंठल नट, आदि शब्दों द्वारा कुछ महत्त्वका प्रयोग कहा है। यह भी अन्वेषणीय है। इसका विचार सुबद्ध वैद्य करें। यह यज्ञशास्त्रका विषय है और आरोग्यके साथ इसका बानिष्ठ संबंध है। अतः इसकी पद्धति सुबद्ध वैद्योंद्वारा निश्चित होनी उचित है।

आगे ५५ वें मंत्रमें कहा है कि सर्वदर्शन आद्यपूर्वक मनुष्य करें। यह तो आरोग्यका एक साधन अपूर्वताके साथ मनुष्यके पास आया। मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे और काम उठावे। जो मनुष्य मर चुके हैं वे तो पितृ लोकके मार्गके पथिक बन चुके हैं। परंतु जो जीवित हैं उनको यहाँ रहकर ऐसा कार्य करना चाहिये कि जिससे उनकी दीर्घ आयु प्राप्त होवे।

इस तरह इस सूक्तमें केवल प्रार्थनाएं ही हैं, परंतु उनमें भी बड़ा बोधप्रद उपदेश दिया है। जो लोग इसका मनन करेंगे और आवश्यक बातें अपने आचरणमें लावेंगे, वे बहुत काम प्राप्त करते हुए रहपरलोकमें सुखके भागी हो सकते हैं।

स्वर्ग और ओदन ।

(३)

(ऋषिः—यमः । देवता—स्वर्गः, ओदनः, अग्निः)

पुमान् पुंसोऽग्निं तिष्ठ चमैहि तत्र ह्यस्व यत्तमा प्रिया तै ।

यावन्तावत्रै प्रथमं संभेयथुस्तद् वां वयो यमराज्ये समानम् ॥१॥

तावद् वां चक्षुस्तर्हि वीर्याणि तावत् तेजस्ततिधा वाजिनानि ।

अग्निः शरीरं सचते यदैधोऽधा पक्वान्मिथुना सं भवाथः ॥२॥

समसिंहोक्तं समुं देवयाने सं स्मा समेतं यमराज्येषु ।

पूतौ पवित्रैरुप तद्धव्येथां यद्यद् रेतो अधि वां संभूय ॥३॥

अर्थ—(पुं०: पुमान्) मनुष्यमें वायवान् पुठव त् (अक्षितिष्ठ) अन्योका अक्षिताता बनकर बिराज । (चमैहि) आसनपर बैठ । (तत्र ते यत्तमा प्रिया ह्यस्व) वहाँ जो तेरे बिना प्रिय हैं उनको बुझा । (अग्ने यावन्तावत्रै प्रथमं सं भेयथुः) पहिले जो सबसे प्रथम मिल गये थे (तद् वां वधः) वह आपका सामर्थ्य (यमराज्ये समानं) यमराज्यमें समान है ॥ १ ॥

(तावत् वां चक्षुः) वैसी बलवान् आपकी दृष्टि है, (तति वीर्याणि) वैसे आपके पराक्रम हैं । (तावत् तेजः) वैसा आपका तेज है, (ततिधा वाजिनानि) और वैसे आपके बल हैं । (यद्वा अग्निः पृथः शरीरं सचते) जब अग्नि समिधाके समान रूप शरीरको प्रदीप्त करता है (अथा) तब है (मिथुना) पतिपत्नी (पक्वात् संभवाथः) परिपक्व होनेके पक्षत् तुम उत्पन्न होते हो ॥ २ ॥

(आस्मिन् लोके सं एतं) इस लोकमें मिलकर रहो । (देवयाने उ सं एतं) देवमार्गमें मिलकर चलो । (यमराज्येषु सं समेतं) नियन्ताके राज्यमें भी मिलकर आओ । (यद् यद् वां रेतः) जो जो तुम दोनोंका वीर्य पराक्रम आदि (सं वभूव) मिलकर होनेवाला है, (तत्) वह (पूतौ) स्वयं पावन होते हुए तुम दोनों (उप हवेषां) प्राप्त करो, अपने पास बुझाओ ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्योंमें जो सबसे अधिक बलवान् होगा, वही सबका अक्षिताता होने योग्य है । वैसा मनुष्य अक्षिताता बने । वह सुख आसनपर बैठे । वहाँ अपने हितकारी अनुयायियोंको बुझावे, सबको एकत्र मिलावे । यह मिलाप ही शक्ति उत्पन्न करना है । और इसीसे राज्यका निर्वहण होता है । राष्ट्रमें यह शक्ति समान रीतिसे बाँटी जावे, अर्थात् किन्हीं एकमें वह अत्यधिक रीतिसे केंद्रित न होवे ॥ १ ॥

ऐसा होनेसे ही उसकी दूरदृष्टी होगी, उससे पराक्रम होगा, उसका तेज फैलेगा और बल बढ़ेगा । जैसा अग्नि लकड़ियोंका तेज बढ़ाता है, वैसा यह सांघिक बल मनुष्योंका तेज बढ़ाता है, इसीसे सब प्रकारकी शक्तियोंकी परिपक्वता होती है और इसीसे शक्ति भी हो सकती है ॥ २ ॥

दोनों मिलकर रहें, आपसमें कभी विरोध न रखें । इस लोकमें करनेके कार्यमें, देवमार्गके प्रवासमें और यमराज्यमें भी मिलकर रहनेसे लाभ होंगे । आपसही फूट होनेसे ही दुःख होगा । जो कुछ वीर्य पराक्रम करना हो, वह सब स्वयं पवित्र होकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ ॥

आपस्वप्नासो अ॒भि सं वि॒श॒ष्वाभि॒मं जी॒वं जी॒व॒धन्याः स॒मेत्य॑ ।

तासां भ॒ज॒स्वम॒मृतं यमा॒हु॒र्यमा॑हु॒नं प॒च॑ति वां जनि॒त्री ।

॥४॥

यं वां पि॒ता प॒च॑ति यं च॒ मा॒ता रि॒प्राभि॑र्मु॒क्त्यै शर्म॑लाच्च वाचः ।

स औ॒दनः स॒त॒धारः स्व॒र्ग उ॒भे व्या॒पि न॒भसी॑ महि॒त्वा

॥५॥

उ॒भे न॒भसी॑ उ॒भयांश्च॑ लो॒कान् ये यज॑न्नाम॒भिजि॑ताः स्व॒र्गाः ।

तेषां ज्योति॑ष्मान् मधु॒मान् यो अ॒ग्रे तस्मि॑न् पु॒त्रैर्जरा॑सि सं श्रये॒थाम्

॥६॥

प्राचीं॑प्राचीं॑ प्र॒दिश॑मा र॒भेथामे॑तं लो॒कं श्रद्धा॑नाः सचन्ते ।

यद् वां प॒क्कं परि॑विष्टम॒ग्नौ तस्य॑ गु॒प्तये॑ दम्प॒ती सं श्रये॒थाम्

॥७॥

अर्थ— हे (पुत्रासः) पुत्रो ! (मापः अभिसंविशस्व) जनोंमें सुखो । हे (ओ रधन्याः) ओवको धन्य करनेवालो ! (हमं जीवं संमेत्य) हम जीवदशाको प्राप्त होकर (तासां अमृतं भजस्व) उन जीवदशाओंसे अमृतको प्राप्त करो । (यं ओदनं वां जनित्री पचति) जिस अमृतान्नको आपकी जननी—प्रकृति—पका रही है इसका सब (आहुः) वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥

(वां पिता माता च) आपके माता और पिता (रिप्राश्च शर्मलाश्च वाचः निर्मुक्त्यै) पापयुक्त और मलिनता युक्त बानीसे मुक्त होनेके लिये (यं पचते) जिसको परिपक्व कर रहे हैं, (सः सतधारः स्वर्गः ओदनः) वह सैकड़ों प्रवाहोंसे युक्त देनेवाला स्वर्गदायक अन्न (महिम्ना उभे नभसी व्यापि) अपनी महिमासे दोनों लोकोंको व्यापता है ॥ ५ ॥

(ये यजन्नां अभिजिताः स्वर्गाः) जो याज्ञकोंको प्राप्त होनेवाले स्वर्गलोक हैं, उन (उभे नभसी, उभयान् च लोकान्) उन दोनों लोकोंका प्राप्त होवो । (तेषां यः मधुमान् ज्योतिष्मान्) उनमें जो मीठा और तेजस्वी स्वर्ग है, वह प्राप्त करो । (तस्मिन् अग्रे) उनमें मुख्य स्थानपर (पुत्रैः जरासि संश्रयेथाम्) पुत्रोंके साथ बृद्ध अवस्थामें आश्रय करो ॥ ६ ॥

(प्राचीं प्राचीं प्रदिशं आरभेथ) पूर्व दिशाकी ओर आगे बढ़ो, (एतं लोकं श्रद्धांनाः सचन्ते) इस लोकको भ्रष्टा बान् लोग प्राप्त करते हैं । (यद् वां पक्कं अग्नौ परिविष्टं) जो तुम्हारा परिपक्व होकर अग्निमें दहन किया गया है, हे (दम्पती) कीपुछो ! (तस्य गुप्तये संश्रयेथम्) उसकी रक्षाके लिये गुप्तस्थानका आश्रय करो ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे अपने अत्माको धन्य करनेवाले साधको ! तुम अपने जीवनमें शुद्ध रहो, कभी अशुद्ध न बनो । इस जीवनको प्राप्त करके अमर बनो, तुम्हारे लिये अमृत प्रदान करनेके लिये ही तुम्हारी प्रकृतिमाता इस अर्घ्य अमृतान्नको तैयार कर रही है ॥ ४ ॥

पापप्रवृत्ति और मलिन बणीके दोषोंसे मुक्त होना चाहिये । वही माता पिता और पुत्रोंको भी करना चाहिये ! सब लोग बानीको शुद्ध करें । इसीसे सौगुना स्वर्गसुख प्राप्त हो सकता है, जो इह-पर लोकमें मिलनेवाला है ॥ ५ ॥

यज्ञकर्ताओंको जो शुभलोक प्राप्त होते हैं उनमें जो श्रेष्ठे धर्म स्थान है, जो अधिक मुखवादी और अधिक तेजस्वी है, उसको प्राप्त करके बृद्ध अवस्थामें पुत्रोंके समेत वहाँ आनंदसे रहो ॥ ६ ॥

भ्रष्टासे प्रकाशकी दिशासे आगे बढ़ो, भ्रष्टासे ही उन्नति प्राप्त होती है । जो कुछ परिपक्व फल हुआ है उसकी रक्षा करनेका बल मिलकर करो ॥ ७ ॥

दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणौ पर्यावर्तेथामाभि पात्रमेतत् ।

तस्मिन् वां यमः पितृभिः संविदानः पक्वाय शर्म बहुलं नि यच्छात् ॥ ८ ॥

प्रतीचीं दिशामियमिद् वरं यस्यां सोमो अधिपा मृडिता च ।

तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथामघां पक्वान्मिथुना सं भवाथः ॥ ९ ॥

उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावद् दिशामृदींची कृणवन्नो अग्रम् ।

पाङ्क्तं छन्दः पुरुषो बभूव विश्वैर्विश्वाङ्गैः सह सं भवेम ॥ १० ॥ (१३)

ध्रुवेयं विराणनमो अस्त्वस्यै शिवा पुत्रेभ्य उत मह्यमस्तु ।

सा नो देव्यदिते विश्ववार इर्यं हव गोपा अभि रक्ष पक्कम् ॥ ११ ॥

अर्थ—(दक्षिणां दिशं अभिनक्षमाणौ) दक्षिण दिशाकी ओर अपना कदम बढ़ाते हुए (एतत् पात्रं अभिपर्यावर्तेथां) इस पात्रके चारोंओर भ्रमण करो । (तस्मिन् वां) उसमें तुमको (पितृभिः संविदानः यमः) पितरोंके साथ करनेवाला यम (पक्वाय बहुलं शर्म नियच्छात्) परिपक्व होनेके लिये बहुत सुख प्रदान करे ॥ ८ ॥

इयं प्रतीची) यह पश्चिमदिशा है, (इत् दिशां वरं) यह दिशाओंमें श्रेष्ठ दिशा है । (यस्यां सोमः अधिपा मृडिता च) जिस दिशामें सोम अविराते और सुखदाता है, (तस्यां श्रयेथां) उसमें आश्रय करो और (सुकृतं सचेथां) सुकृतको प्राप्त होवो । (हे मिथुनौ अधा पक्वात् सं भवाथः) हे कौपुरुषो ! पक्वात् परिपक्व होनेपर मिलकर उन्नतिको प्राप्त होवो ॥ ९ ॥

(उत्तरं राष्ट्रं प्रजया उत्तरावत्) श्रेष्ठ राष्ट्र सुप्रजासे अधिक श्रेष्ठ होता है । (उदीची दिशां नः अग्रं कृणवत्) यह उत्तर दिशा हमको आगे बढ़ावे । (पुरुषः पाङ्क्तं छन्दः बभूव) मनुष्य पंचविध छन्दवाला होता है । हम सब (विश्वैः विश्वाङ्गैः सह सं भवेम) सर्व जंगोंके साथ परिपूर्ण उन्नत होंगे ॥ १० ॥

(इयं पक्वा विराट्) यह पक्व दिशा बड़ी शोभादायक है । (अस्यै नमः अस्तु) इसके लिये नमस्कार हो । (पुत्रेभ्यः उत मह्यं शिवा अस्तु) यह पुत्रोंके लिये और मेरे लिये शुभ हो । हे (विश्ववारं अदिते देवि) विश्वका हित करनेवाली अन्न देनेवाली देवी ? (सा नः इर्यं हव) वह तू हमें अन्नके समान (गोपा पक्वं अभिरक्ष) सुरक्षित करती हुई परिपक्व करके सुरक्षित कर ॥ ११ ॥

भावार्थ—गृहस्थाश्रममें दक्षताकी दिशासे आगे बढ़ते हुए अपनी पात्रताके केन्द्रके साथ रहो । वहां तुम्हारी परिपक्वता होनेके लिये गियामक देव तुम्हारी सहायता करेगा । वही तुम्हें सुख देता हुआ आगे ले जायगा ॥ ८ ॥

पश्चिमदिशा विश्रामकी दिशा है, यहां सोमदेव सुख देता है । इसमें-गृहस्थाश्रममें-विश्राम करके अच्छे कर्म करो और अपने आपको परिपक्व करते हुए उन्नत हो जाओ ॥ ९ ॥

प्रजाकी उन्नतिसे राष्ट्र अधिक ऊंचा होता है । अधिक ऊंचा होना ही उत्तर [उत्तरतर] दिशाका संदेश है । मनुष्योंके पांच भेद हैं और उनकी सर्वांगीण उन्नति संगठनसे ही हो सकती है ॥ १० ॥

यह पक्वदिशा है, यह अन्न देनेवाली पृथ्वी है, इस मातृभूमिके लिये मेरा नमस्कार है । यह मुझे और मेरी संतानोंके लिये शुभ होवे । यह हमारी उत्तम रक्षा करे ॥ ११ ॥

पितॄन् पुत्रानभि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता इव वान्तु भूमौ ।

यमोदुनं पचतो देवते इह तं नस्तप उत सत्यं च वेतु ॥१२॥

यद्यत् कृष्णः शकुन एह गत्वा त्सरन् विषक्तं बिलं आससाद ।

यद्वा दास्या ईर्द्रहस्ता समङ्क्त उल्लसं सुसलं शुम्भतापः ॥१३॥

अयं प्रात्रं पृथुबुधो वयोधाः पूतः पवित्रैरपं हन्तु रक्षः ।

आ रौह चर्म महि शर्म यच्छ मा दम्पती पौत्रमधं नि गाताम् ॥१४॥

वनस्पतिः सह देवैर्न आगन् रक्षः पिशाचा अपवाधमानः ।

स उच्छ्रयाते प्र वदाति वाचं तेन लोका अभि सर्वान् जयेम ॥१५॥

अर्थ—(पिता इव पुत्रान् नः अभि सं स्वजस्व) जैसे पिता पुत्रोंको वैसे तुम हम सबको भिक्षो । (इह भूमौ नः वाताः शिवाः वान्तु) इस भूमिमें हमारे किये शुभ वायु बहते रहें । दे देवते ! (इह यं ओदुनं पचतः) यहाँ जिस अन्नको ये दो पकाते हैं (तं नः तपः सत्यं च वेतु) वह हमारे तप और सत्यको जाने ॥ १२ ॥

(यत् यत् कृष्णः शकुनः इह जागत्वा) यदि काका पक्षी-कौवा-यहाँ आकर (त्सरन् विलसं बिलं आससाद) हिलता हुआ छिपछिपकर अपने बिलमें-घरमें-घुसकर बैठ जाय, (यत् वा ईर्द्रहस्ता दासी) अथवा यदि गीले हाथों-वाली दासी (उल्लसं सुसलं समङ्क्त) ऊलल और मूसलको गीला करे, (आपः शुम्भतापः) वह अन्न हमें पवित्र करे ॥ १३ ॥

(अयं प्रात्रं पृथुबुधः वयोधाः) वह पत्थर विशाल आधारवाला अन्न देता है- अन्न कूटकर तैयार कर देता है (पवित्रैः पूतः रक्षः अप हन्तु) पवित्रता करनेवाले साधनोंसे पुनीत होता हुआ वह दुष्टोंका नाश करे । (आरोह चर्म) चर्मपर बैठ, (महि शर्म यच्छ) बड़ा सुख दे । (दम्पती पौत्रं अयं मा निगाता) छिपुहोंपर पुत्रका पाप न जाये ॥ १४ ॥

(वनस्पतिः देवैः सह नः आगन्) वृक्ष सब देवसत्त्वियोंके साथ यहाँ हमारे पास आगया है । (रक्षयः पिशाचान् अप वाधमानः) वह राक्षसों और पिशाचोंको दूर करता है । (स उच्छ्रयाते वाचं प्रवदाति) वह ऊँचा उठता है और घोषणा करता है, कि (तेन सर्वान् लोकान् अभिजयेम) उससे सब लोकोंको जीतेंगे ॥ १५ ॥

भावार्थ— पिता पुत्रोंको प्यार करता है वैसे प्यार सब परस्पर करें । हमें अलवायु हितकारी हों । यज्ञके लिये अन्नका परिपाक करनेवाले तप और सत्यका महत्त्व जानें ॥ १२ ॥

यदि कौवा आकर एकदम अपने घोंसलेमें घुसे अथवा गीले हाथसे दासी ऊललमूसलको गीला करे, तो वह दोनों योग्य नहीं हैं, अर्थात् गीले हाथसे कोई इनको स्पर्श न करे ॥ १३ ॥

पत्थरोंका ऊलल और मूसल घान स्वच्छ करनेके लिये अच्छा है । पहिले पानी आदिसे स्वच्छ करो और उपयोग करो किसी चर्म आदिपर रखो और कूटो । कूटनेसे सब दोष दूर होंगे और वह घान हितकारी होगा । इसके छिपुहोंको पुत्रके नाशका दुःख सहना न पड़े, अर्थात् पुत्र क्षीघ्र नहीं मरेंगे ॥ १४ ॥

वनस्पति सब रोगबीजकपी राक्षसों और पिशाचोंको दूर करती है, उसकी घोषणा है कि उसके बलसे सब सुख प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥

सप्त मेधान् पशवः पर्यगृहन् य एषां ज्योतिष्मां उत यश्चकर्थ ।

त्रयस्त्रिंशद् देवतास्तान्त्सचन्ते स नः स्वर्गमभि नैष लोकम् ॥१६॥

स्वर्ग लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रैः स्याम ।

गृह्णामि हस्तमनु मैत्र्यत्र मा नस्तारीभिर्नैतिर्मा अरातिः ॥१७॥

प्राहिं पाप्मानमति तां अयाम तमो व्यस्य प्र वदासि बल्गु ।

वानस्पत्य उद्यतो मा जिहिंसीर्मा तण्डुलं वि क्षीर्देवयन्तम् ॥१८॥

विश्वस्यचा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिलोकमुप याद्येतम् ।

वर्षवृद्धमुप यच्छ शूर्पं तुषं पलावानप तद् विनक्तु ॥१९॥

अर्थ-(पशवः सप्त मेधान् परि अगृहन्) पशु सातों यज्ञोंको घेरते हैं । (त्रयः त्रिंशद् देवताः तान् सचन्ते) तैत्तिरीय देवताएं उनका सेवन करते हैं । (यः एषां ज्योतिष्मान् उत यः चकर्थ) जो इनमें तेजस्वी और जो इनमें सूक्ष्म होता है (सः नः स्वर्ग लोकं अभिनय) वह सोम हमें स्वर्गलोकको प्राप्त करावे ॥ १६ ॥

(नः स्वर्ग लोकं अभिनयसि) हमें तू स्वर्गलोकमें पहुंचाता है, (जायया पुत्रैः सह स्याम) श्री और पुत्रोंके साथ हम यहाँ सुखसे रहेंगे । (हस्तं गृह्णामि) जिसका मैं पाणिग्रहण करूँ वह श्री (मा अत्र अनु एतु) मेरा यहाँ अनुसरण करे । (निर्नैतिः अरातिः नः मा तारीत्) दुर्गति और शत्रु हमें कष्ट न देवें ॥ १७ ॥

(तां पाप्मानं प्राहिं) उस पापसे उत्पन्न होनेवाले रोगको (जति जयाम) पार करेंगे । (तमः व्यस्य बल्गु प्रवदासि) जंबेरेको दूर करके मनोहर वचन बोलेंगे । हे (वानस्पत्य) वानस्पत्यसे बने हुए । तू (उद्यतः मा जिहिंसीः) उठकर मत हिंसा कर । (मा तण्डुलं) चावलका नाश न कर । (देवयन्तं मा वि क्षीः) देव बननेकी इच्छा करनेवालेका नाश न कर ॥ १८ ॥

(विश्वस्यचाः घृतपृष्ठः भविष्यन्) चारों ओर फैला हुआ श्री जिसपर ढाका है ऐसा होता हुआ योनिः एवं लोकं उपयादि) एक स्थानमें उत्पन्न हुआ तू इस लोकको प्राप्त हो । (वर्षवृद्धं शूर्पं उपयच्छ) एक बर्षका शूर्प पास ले और (तद् तुषं पलावान् विनक्तु) वह तुष और तिनकोंको दूर करे ॥ १९ ॥

भावार्थ-सातों यज्ञोंमें गौ आदि पशुओंके घृत आदि पदार्थोंका उपयोग होता है । तैत्तिरीय देवताओंका इनयज्ञोंमें संबंध आता है । शुरुपक्षमें तेजस्वी होनेवाला और कृष्णपक्षमें क्षीण होनेवाला सोम अर्थात् यज्ञ हमें स्वर्गलोकमें पहुंचावेगा ॥ १६ ॥

सूक्तके पीछे हम स्वर्गको प्राप्त होंगे, तबतक यहाँ श्री और पुत्रोंके साथ आनंदसे रहेंगे । मैं जिस श्रीका पाणिग्रहण करूँगा वह श्री मेरे साथ मेरी अनुगामिनी होकर रहे । हमें कोई दुर्गति और शत्रु कभी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥

हीन आचारसे रोग उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करना चाहिये । अज्ञानान्धकार दूर करना चाहिये । मनोहर भाषण बोलना चाहिये । शुरुसे बना ऊबलमूसल किसीका नाश न करे, उसमें चावलोंका भी नाश न दे । देवी शक्ति प्राप्त करनेके इच्छुकका कभी नाश न हो ॥ १८ ॥

अच्छ फैला हुआ छाज हाथमें लेकर जानसे तुष और तिनकोंको दूर करके उत्तम चावल संग्रह करो ॥ १९ ॥

त्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मणेन धारैवासौ पृथिव्यन्तरिक्षम् ।

अंशून् गृभीत्वान्वाग्भेद्यामा प्यायन्तां पुनरा यन्तु शूर्पम्

॥२०॥(१४)

पृथग्रूपाणि बहुधा पशूनामेकरूपो भवसि सं समृद्धया ।

एतां त्वच्चं लोहिनीं तां नुदस्व प्रावां शुम्भाति मलग इव वस्त्रां

॥२१॥

पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वेशयामि तनूः समानी विकृता त एषा ।

यद्यद् द्युत्तं लिखितमर्पणं तेन मा सुस्रोत्रब्रह्मणापि तद् वपामि

॥२२॥

जनित्रीव प्रति हर्षासि सूनुं सं त्वां दधामि पृथिवीं पृथिव्या ।

उखा कुम्भी वेद्यां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुधैराज्येनार्तिपक्ता

॥२३॥

अर्थ—(ब्राह्मणेन त्रयः लोकाः संमिताः) ब्राह्मणके ज्ञानसे तीनों लोक प्राप्त हुए हैं । (असौ योः एव, पृथिवी अन्तरिक्षं) यह द्यु, यह अन्तरिक्ष और यह पृथ्वी है । (अंशून् गृभीत्वा अनु आग्भेद्यां) धान्यके अंशोंको लेकर अनुकूलतासे फटकना आरंभ करो और (आप्यायतां) वृद्धिको प्राप्त हो तथा [पुनः शूर्पं आयन्तु] फिर छाजपर शुद्ध होनेके लिये धान लिया जावे ॥ २० ॥

[पशूना पृथक् बहुधा रूपाणि] पशुओंके पृथक् पृथक् अनेक रूप हैं, तथापि [समृद्धया एकरूपः भवसि] अपभी महिमासे सोम एकरूप होता है । [एतां तां लोहिनीं त्वच्चं नुदस्व] इस लाल रक्ताको दूर कर । [मलगः वस्त्रा इव] जैसा धोबी वस्त्रोंसे शुद्ध करता है, वैसा ही धोनेका [प्रावां शुम्भाति] पत्थर भी शुद्धता करता है ॥ २१ ॥

[त्वा पृथिवीं पृथिव्या आवेशयामि] पृथ्वीतत्त्वको पृथ्वीमें ही स्थापित करता हूँ । [एष ते विकृता तनूः] वह तेरी [सृष्टिरूपी] विकृत हुई तनू है । दूसरी तेरी (समानी) समानी अर्थात् न बिगड़ी हुई (प्रकृतिरूप) तनू है । (यत् यत् द्युत्तं लिखितं) जो कुछ पहिनेसे घिसा या लुचा गया है, (तेन मा सुस्रोत्रः) उस कारण वह न चूरे । [तन् ब्रह्मणा आप वपामि] वह ज्ञानद्वारा ठीक करता हूँ ॥ २२ ॥

[जनित्री सूनुं इव] जननी जैसे अपने पुत्रको लती है वैसे ही [त्वा प्रति हर्षासि] तुझे प्यार करती है । [पृथिवीं पृथिव्या संदधामि] पृथ्वीतत्त्वको पृथ्वीके साथ मिलाता हूँ । [उखा कुम्भी वेद्यां मा व्यथिष्ठाः] घड़े और बर्तन आगपर न टूटें, [यज्ञायुधैः आज्येन अतिपक्ता] वे यज्ञसाधनों और घृत।दसे सिंचित हुए हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ— ब्राह्मणके ज्ञानसे भूमि, अन्तरिक्ष और धुलोककी प्राप्ति होती है। वैसे ही छाजसे धान्य स्वच्छ होता है, तुष दूर होता है और उत्तम स्वच्छ धान मिलता है । इस तरह बारंबार धान्य स्वच्छ करना योग्य है ॥ २० ॥

पशुओंमें अनेक रंगरूप हैं परंतु औषधि एक होती है । यही औषधि लाख चमड़ीको ठीक करती है । धोबी कपड़े साफ करता है, उस प्रकार धोनेका पत्थर भी वस्त्रोंको साफ करता है ॥ २१ ॥

पृथ्वीमें पृथ्वीतत्त्व है, इसी तरह अन्य तत्त्व अन्योमें हैं । मूल प्रकृति गुणसाम्या है, उससे बिगड़कर यह सृष्टि बनी है, अतः यह विकृति है । उपयोगसे इसमें बिगाड़ होता है । ज्ञानसे यह विकृति कम की जा सकती है ॥ २२ ॥

माता पुत्रको जैसे प्यारसे पकड़ती है वैसे ही बर्तनोंको बर्तना चाहिये । बर्तनोंको अव्यवस्थासे तोड़ना नहीं चाहिये । घड़े डेकची आदि बर्तनोंमें भी भरा होता है और यज्ञसाधनोंका उससे संबंध आता है ॥ २३ ॥

अग्निः पचन् रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रो रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वान् ।
 वरुणस्त्वा दंहाद्धरणे प्रतीच्या उत्तरात् त्वा सोमः सं ददाते ॥ २४ ॥
 पूताः पवित्रैः पवन्ते अभ्राद् दिवं च यन्ति पृथिवीं च लोकान् ।
 ता जीवला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसिक्ताः पर्यगिरिन्धाम् ॥ २५ ॥
 आ यन्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तरिक्षम् ।
 शुद्धाः सतीस्ता उ शुभ्रन्त एव ता नः स्वर्गमभि लोकं नयन्तु ॥ २६ ॥
 उत्तेव प्रभ्वीरुत संमितास उत शुक्राः शुच्यश्चामृतासः ।
 ता ओदनं दम्पतिभ्यां प्रशिष्टा आपः शिष्यन्तीः पचता सुनाथाः ॥ २७ ॥
 संख्याता स्तोकाः पृथिवीं सचन्ते प्राणापानैः संमिता ओषधीभिः ।
 असंख्याता ओष्यमानाः सुवर्णाः सर्व व्यापुः शुच्यः शुचित्वम् ॥ २८ ॥

अर्थ—[पचन् अग्निः पुरस्तात् त्वा रक्षतु] पकानेवाला अग्नि तेरी आगेसे रक्षा करे । [मरुत्वाभ् इन्द्रो दक्षिणतः रक्षतु] मरुतोंके साथ इन्द्र दक्षिणकी ओरसे रक्षा करे । [प्रतीच्याः वरुणः धरणे त्वा दंहात्] पश्चिमसे वरुण तुझे आधारेके स्थानमें सुदह करे । [सोमः त्वा उत्तरात् संददाते] सोम तुझे उत्तर दिशासे जोड़कर सुरक्षित रखे ॥ २४ ॥

जलधाराएं [पवित्रैः पूताः अभ्राद् पवन्ते] पवित्रसे पुनीत होकर मेघोंसे आकर सबको पवित्र करते हैं । [दिवं पृथिवीं च लोकं यन्ति] पृथ्वी और पृथिवीको प्राप्त होते हैं । [ताः जीवलाः जीवधन्याः प्रतिष्ठाः] वह जीवण देनेवाली और जीवको धन्यता देनेवाली तथा सबको आधार देनेवाली [पात्रे आसिक्ताः] पात्रमें ढाकी गई जलधारार्यों को [अग्निः परि इन्धो] अग्नि चारों ओरसे तपावे ॥ २५ ॥

[दिवः आयन्ति] जलधाराएं युलोकसे जाती हैं, [पृथिवीं सचन्ते] पृथ्वीपर एकत्रित होती हैं, [भूम्याः अन्तरिक्षं अभिसचन्ते] भूमिसे वाष्परूपसे अन्तरिक्षमें जमा होती हैं । वे (शुद्धाः सतीः ताः उ शुभ्रन्त एव) शुद्धहुए जल सबको पवित्र करते हैं । (ताः नः स्वर्गं लोकं अभिनयन्तु) वे हमें स्वर्गलोकको प्राप्त करावें ॥ २६ ॥

(उत एव प्रभ्वीः, उत संमितासः) जल निश्चयसे प्रभावयुक्त है और संमत, [उत शुक्राः शुच्यः अमृतास च] और वह बलवर्धक, पवित्र और अमृत है । [ताः प्रशिष्टाः सुनाथाः आपः] वह उत्तम शिष्टसंमत, उत्तम काया हुआ जल [दंपतीभ्यां ओदनं पचत] क्रीपुरुषके लिये चावल अच्छा पकाता है ॥ २७ ॥

[संख्याताः स्तोकाः पृथिवीं सचन्ते] गिनेबुने जलबिंदु पृथ्वीपर आते हैं । वे [प्राणापानैः ओषधीभिः संमिताः] औषधियोंके साथ मिलनेसे प्राणापानके गुणोंसे युक्त होते हैं । [असंख्याताः ओष्यमानाः सुवर्णाः शुच्यः] असंख्यात बिल्वे हुए उत्तम रंगवाले शुद्ध जलबिंदु [सर्वं शुचित्वं व्यापुः] सब पवित्रको व्यापते हैं ॥ २८ ॥

भाषार्थ— अग्नि, इन्द्र, वरुण और सोम ये देव पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशासे सबकी रक्षा करें ॥ २४ ॥

मेघसे वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर आया जल पात्रोंमें भरकर रखा जाता है । यह जल जीवोंको जीवन देता, पृत करता और धन्य बनाता है । इसको अग्निद्वारा उष्ण किया जावे ॥ २५ ॥

जल वाष्परूपसे ऊपर जाता है और वहासे वृष्टिरूपसे नीचे पृथ्वीपर आता है । यह शुद्ध अवस्थामें सबको शुद्ध करता हुआ सुख पहुंचाता है ॥ २६ ॥

जल प्रभावशाली, प्रशंसनीय, बलवर्धक, पवित्र, रोग दूर करनेवाला है । ऐसा उत्तम जल परिशुद्ध रीतिसे लाये हुए अच्छा पाक करनेमें प्रयुक्त हो ॥ २७ ॥

कुछ थोड़े जलके बिंदु औषधियोंसे मिश्रित होकर प्राणियोंके प्राण धारण करते हैं । परंतु अक्षय्यता संवर जलबिंदु इधर उधर बिखर जाते हैं । ये ही सर्वत्र फैले रहते हैं ॥ २८ ॥

उद्योषन्त्यमि वल्गन्ति तप्ताः फेनमस्यान्ति बहुलांश्च बिन्दन् ।

बोषेव दृष्ट्वा पतिमृत्विषयायैतैस्तण्डुलैर्भवता समापः

॥२९॥

उत्थापय सीदतो बुध एनान्द्विरात्मानमभि सं स्पृशन्ताम् ।

अमासि पात्रैरुदकं यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो यक्षीमाः

॥३०॥ (१५)

प्र येच्छ पशुं त्वरया हरौषमर्हिसन्त ओषधीर्दान्तु पर्वन् ।

यासां सोमः परि राज्यं बभूवामन्युता नो वीरुषो भवन्तु

॥३१॥

नवं बर्हिरोदनाय स्तृणीत प्रियं दृदश्चक्षुषो वल्ग्वस्तु ।

तस्मिन् देवाः सह देवीर्विशन्तिवमं प्राश्रन्त्वृतुभिर्निषद्य

॥३२॥

वनस्पते स्तीर्णमा सीद बर्हिरभिष्टोमैः संमितो देवताभिः ।

त्वष्ट्रैव रूपं सुकृतं स्वधित्यैना एहाः परि पात्रे ददभाम्

॥३३॥

अर्थ—[तप्ताः उद्योधन्ति, अभिवन्तान्ति] तथा जल युद्ध करता है, पुकारता है [फेनं बहुलान् बिन्दन् च अस्यन्ति] फेन और बुद्बुदोंको फेंकता है । हे [जापः] जलो ! [योषा पति दृष्ट्वा ऋत्विषाय संभवति] जैसी उत्सुक स्त्री पतिको देखकर ऋतुकर्मके लिये एक होती है, उसी प्रकार [एतैः तण्डुलैः संभवतः] इन चावलोंके साथ यह जल मिल जावे ॥ २९ ॥

[बुधे सीदतः एनान् उत्थापय] नीचे बैठे हुए इन चावलोंको ऊपर उठाओ । [अग्निः आत्मानं अभिसंस्पृशन्ताम्] जलोंके साथ वह स्वयं अच्छी तरह संयुक्त हो जाय । [यत् एतत् उदकं पात्रैः अमासि] यह जल पात्रोंमें मैंने माप लिया है । [इमाः प्रदिशः तण्डुलाः मिताः] तथा ये चारों दिशाओंमें जानेवाले चावल भी मापे हुए हैं ॥ ३० ॥

[पशुं प्रयच्छ] फरसा दो, [त्वरया] शीघ्रता कर और [ओषं हर] यहां ले आ । [बर्हिसन्तः ओषधीः पर्वन् दान्तु] हिंसा न करते हुए शाककी पर्वोंको काटा जावे । (यासां राज्यं सोमः परि बभूव) इन औषधियोंके राज्य का राजा सोम है । [वीरुषः नः अमन्युता भवन्तु] औषधियां हमारे साथ क्रोधरहित हों ॥ ३१ ॥

[नवं बर्हिः ओदनाय स्तृणीत] नवीन चटाई इस चावलके लिये फैलाओ । [दृदः प्रियं चक्षुषः वल्ग्वस्तु] यह सब हृदयके लिये प्रिय और देखनेके लिये सुंदर हो । [तस्मिन् देवाः देवीः सह विशन्तु] यहाँ देवियों समेत सब देव आ जावें । [निषद्य इमं ऋतुभिः प्राश्रन्तु] बैठकर इस अन्नको ऋतुओंके अनुसार खावें ॥ ३२ ॥

[वनस्पते स्तीर्णं बर्हिं आसीद] हे वनस्पतिसे उत्पन्न स्तंभ ! इस फैले आसनपर बैठ । तू [अग्निष्टोमैः देवताभिः संमितः] अग्निष्टोम यज्ञके देवोंसे संमामित हो । [त्वष्टा स्वधित्या रूपं सुकृतं] त्वष्टा अपने शकसे तेरे रूपको सुंदर बनाता है । [एना एहाः पात्रे परि ददभाम्] ये साथवाले इस पात्रमें रहें ॥ ३३ ॥

अर्थ— जल तप जानेपर उछलता है, शब्द करता है, बुंद और बुद्बुदोंको ऊपर फेंकता है, युद्ध करनेके समान हलचल करता है । जैसी उत्सुक स्त्री पतिके साथ मिलती है, वैसा ही यह जल चावलोंके साथ मिल जाता है ॥ २९ ॥

चावल पकानेके समय आधे पकनेपर नीचेसे ऊपर करने चाहिये, जिससे वे सब जलके साथ मिल जावें । पकावेंके पात्रमें चावल और जल भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥

शास्त्रभाजी कटानेके लिये शीघ्र अच्छा फरसा हाथमें लो, शीघ्रतासे जोर जोरपर काटो, परंतु औषधियोंका नाश न करो । ये सब शाक सोम राजाके राज्यमें हैं । इनसे ही हमारा पोषण होता है ॥ ३१ ॥

चावल पकनेपर उनको रकनेके लिये नई चटाई फैलाओ । वह ऐसी हो कि जो देखनेके लिये सुंदर और हृदयके लिये प्रिय हो । यहीं सब देव आकर बैठें और यथेच्छ सेवन करें ॥ ३२ ॥

यज्ञस्तंभ अपने स्थानपर रखा जावे । वह स्तंभ तर्जानके हथियारोंसे बना है । कारीगरोंसे इसका रूप सुंदर बनाया गया है । इसके साथ पात्रमें यह धान रहे ॥ ३३ ॥

षष्ठ्यां शरत्सु निधिपा अभीच्छात् स्वः पक्वेनाभ्यश्रवातै ।

उपैनं जीवान् पितरश्च पुत्रा एतं स्वर्गं गमयान्तमग्नेः

॥३४॥

धर्ता ध्रियस्व धरुणं पृथिव्या अच्युतं त्वा देवताश्चयावयन्तु ।

तं त्वा दंपती जीवन्तौ जीवपुत्रावुद् वासयातः पर्यभिधानात्

॥३५॥

सर्वान्त्समागा अभिजित्य लोकान् यावन्तः कामाः समतीतपस्तान् ।

वि गह्विथामायवनं च दर्विरेकस्मिन् पात्रे अभ्युद्धरैनम्

॥३६॥

उप स्तृणीहि प्रथयं पुरस्ताद् घृतेन पात्रमभि धारयैतत् ।

वाभ्रेवोस्त्रा तरुणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिङ्कृणोत

॥३७॥

अर्थ— [निधिपाः षष्ठ्यां शरत्सु] अन्नका पालक दाता साठ वर्षोंमें [पक्वेन अभ्यश्रवतै स्वः अभीच्छात्] पके अन्नके दानसे स्वर्गप्राप्तिकी इच्छा करे । [पितरः पुत्राः च एतं उपजीवान्] पिता और पुत्र इसपर जीवित रहें । [एतं अग्नेः अन्तं स्वर्गं गमय] इसको अग्निके पाससे स्वर्गके प्रति पहुंचाओ ॥ ३४ ॥

[धर्ता पृथिव्याः धरुणं ध्रियस्व] धारण करनेवाला तू अग्नि पृथिवीके आधारपर स्थिर रह । [अभ्युतं त्वा देवताः चयावयन्तु] न हिलनेवाले तुझे देवताएं हिला दें । [जीवपुत्रौ जीवन्तौ दम्पती] जिनके पुत्र जीवित हैं ऐसे जीवित जीपुत्र [तं त्वा अभिधानात् परि उप वासयातः] तुझे अभिधानके स्थानसे उठा देवें ॥ ३५ ॥

[तान् सर्वान् लोकान् अभिजित्य] उन सब लोकोंको जीतकर [समागाः यावन्तः कामाः समतीतपः] संगत हुए जिन कामनाओंको तुमने तृप्त किया है । [आयवनं च दर्विः विगह्विथ] कदची ऊँर चमस अंदर डाल दो और [एकस्मिन् पात्रे एतं अभि उद्धर] एकही पात्रमें इसको रख ॥ ३६ ॥

[उपस्तृणिहि, पुरस्ताद् प्रथय] नी डालो, आगे फैलाओ, [घृतेन एतत् पात्रं अभिधारय] धीसे यह पात्र भर दो । हे [देवासः] देवो ! [स्तनस्युं तरुणं वाभ्रे वस्त्रा इव] स्तन पीनेवाले बछड़ेकी जैसी गौ चारही है वैसे ही देव इसे [अभि हिङ्कृणोत] प्रसन्नताका शब्द करते हुए स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

आचार्य—जो अन्नका संग्रह करके उसको पकाकर दान करता है, वह साठ वर्षतक दान करता रहेगा, तो वह स्वर्गका अधिकारी होता है । इसी अन्नसे सब पारिवारिक जन जीवित रहते हैं । और यह अन्नका हवन अग्निके करता है, जो अग्नि इसको स्वर्गमें पहुंचाता है ॥ ३४ ॥

अग्नि सबका धारण करता है, वह भूमिपर स्थिर रहे । देवतागण उसे अपने स्थानसे हटा दें । जिनके पुत्रगौत्र जीवित हैं, ऐसे जीपुत्र अग्निस्थानसे अग्निको उठाकर हवनस्थानमें रखें ॥ ३५ ॥

स्वर्गादि सब लोकोंको ब्रह्मद्वारा जीतकर अपनी सब मनकामनाओंको तृप्त करनेके लिये इस अन्नमें चमस बालकर उसका थोड़ा भाग इस पात्रमें ले लो ॥ ३६ ॥

पात्रमें धी डालो, उसे फैलाओ, धीसे पात्र भर दो, चारों ओर लगाओ । उसमें अन्न रखकर वह देवताओंको दो, वे इसका स्वीकार करें । जैसे स्तन पीनेवाले बछड़ेकी गौ स्वीकार करती है ॥ ३७ ॥

उपास्तरीरकरो लोकमेतमुहः प्रथतामसमः स्वर्गः ।

तस्मिच्छयातै महिषः सुपर्णो देवा एनं देवताभ्यः प्र यच्छान्

॥३८॥

वर्धजाया पचति त्वत् परःपरः पतिर्वा जाये त्वत् तिरः ।

सं तत् संज्ञेयां सह वां तदस्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम्

॥३९॥

यावन्तो अस्याः पृथिवीं सचन्ते अस्मत् पुत्राः परि ये संबभूवुः ।

सर्वास्तां उप पात्रे ह्येथां नाभिं जानानाः शिशवः समायान्

॥४०॥

वसोर्या धारा मधुना प्रपीना घृतेन मिश्रा अमृतस्य नाभयः ।

सर्वास्ता अव रुन्धे स्वर्गः वृथां शरत्सु निधिपा अभीच्छात्

॥४१॥

अर्थ- तुने [एतं लोकं अकरः] इस लोकको बनाया और [उप अस्तरीः] उसको व्यवस्थित किया है । [असमः स्वर्गः उहः प्रथतां] जिसके सदृश कोई नहीं है ऐसा यह स्वर्ग खूब फैले । [तस्मिन् महिषः सुपर्णः अयातै] उसमें बहवान् सुपर्ण -सूर्य-भाअय करता है । [एनं देवाः देवताभ्यः प्रयच्छान्] इसको देव देवताओंके लिये देते हैं ॥ ३८ ॥

(वत् वत् त्वत् परः परः जाया पचति) जो कुछ तेरेसे अलग तेरी धर्मपत्नी पकाती है, हे (जाये) स्त्री ! (त्वत् तिरः पतिः वा) तेरेसे भिन्न छिपकर पति जो कुछ करता है, (तत् संज्ञेयाः) वह तुम दोनों मिलाओ, (तत् वां सह अस्तु) वह तुम दोनोंका साथ साथ किया हुआ हो, (एकं लोकं सह संपादयन्तौ) तुम दोनों एक ही लोकको साथ साथ प्राप्त करते हो ॥ ३९ ॥

(यावन्तः अस्मत् अस्याः पुत्राः) जितने मुझसे इस स्त्रीमें उत्पन्न हुए पुत्र (ये परि संबभूवुः) जो यहां चारों ओर हैं और जो पृथिवीं सचन्ते) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, (तान् सर्वां पात्रे उपह्वेयां) उन सबको पात्रमें भोजनके लिये बुलायें । (शिशवः जानानाः नाभिं समायान्) पुत्र भी जानते हुए इस एक ही केन्द्रमें आ जावें ॥ ४० ॥

(वाः मधुना प्रपीनाः घृतेन मिश्राः) जो मधुसे भरपूर और घीसे मिश्रित (अमृतस्य नाभयः वसोः धाराः) अमृतके केन्द्रभूत घनकी धाराएं हैं, (ताः सर्वाः स्वर्गः अवरुन्धे) उन सबको स्वर्ग अपने पास रक्के । (निधिपाः वृथां शरत्सु अभीच्छात्) निधिका रक्षक साठ वर्षोंकी आयुमें इसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥

भावार्थ-- ईश्वरने इस लोकको और स्वर्गको बनाया और विस्तीर्ण करके फैलाया है । उसमें प्रकाशमान सूर्य विराजता है । सब देव इसके प्रकाशसे सुप्रकाशित होते हैं ॥ ३८ ॥

पत्नी जो करे अथवा पति जा करे, वह सब मिलाया जावे, दोनोंका मिलकर एक संसार हो । दोनोंमें भेद न हो । दोनों मिलजुल कर रहें और एक ही गृहस्थधर्मकी शोभा बढावें ॥ ३९ ॥

पतिपत्नीको जितने पुत्र हों अथवा संतान हों, भोजनके समय सबको एकत्र बुलाया जावे । क्योंकि एक केन्द्रमें आना सबको योग्य है । सब मातृभूमिकी सेवा करें ॥ ४० ॥

जो ऐश्वर्यके प्रवाह सहद और घीसे मिले हुए अमरत्व देनेवाले स्वर्गमें हैं, उनकी इच्छा यजमान अपनी आयुष्य साठ वर्ष होनेके पश्चात् करे ॥ ४१ ॥

निधिं निधिपा अभ्येनिमिच्छादनीश्वरा अभितः सन्तु येदुन्ये ।

अस्माभिर्वृत्तो निहितः स्वर्गस्त्रिभिः काण्डैस्त्रीन्स्वर्गान् रक्षत ॥४२॥

अग्नी रथंस्तपतु यद् विदेवं क्रव्यात् पिशाच इह मा प्र पास्त ।

नुदाम एनमप रुध्मो अस्माद्वित्या एनमङ्गिरसः सचन्ताम् ॥४३॥

आदित्येभ्यो अङ्गिरोभ्यो मध्विदं घृतेन मिश्रं प्रति वेदयामि ।

शुद्धहस्तौ ब्राह्मणस्यानिहत्यैतं स्वर्गं सुकृतावपीतम् ॥४४॥

इदं प्रापमुत्तमं काण्डमस्य यस्मात्लोकात् परमेष्ठी समाप ।

आ सिञ्च सर्पिर्वृतवत् समङ्ग्येष भागो अङ्गिरसो नो अत्र ॥४५॥

अर्थ—(निधिपाः एनं निधिं अभीच्छात्) निधिका रक्षक यजमान इस निधिकी इच्छा करे । (ये अन्ये जनीश्वराः अभितः सन्तु) जो दूसरे ऐश्वर्यहीन हैं वे चारों ओर भटकते रहें । (अस्माभिः दत्तः स्वर्गः निहितः) हमारे द्वारा दानसे प्राप्त हुआ स्वर्ग सुरक्षित रखा है । यह (त्रिभिः काण्डैः त्रीन् स्वर्गान् अरक्षत्) तीनों विभागोंसे तीन स्वर्गोंके ऊपर चढ़े ॥ ४२ ॥

(यद् विदेवं रक्षः अग्निः तपतु) जो ईश्वरके विरोधी राक्षस हैं उनको अग्नि ताप देवे । (क्रव्यात् पिशाचः इह मा प्रपास्त) रक्तमांसभक्षक लोग यहां जलपान भी न करें । (एनं नुदामः) इस दुष्टको हम दूर करते हैं, (अस्मात् अपरुध्मः) अपनेसे इसको पास आने नहीं देते । (आदित्याः अङ्गिरसः एनं सचन्तां) आदित्य और अङ्गिरस इस दुष्टको पकड़ रखें ॥ ४३ ॥

(इदं मधु घृतेन मिश्रं) यह मधु घीसे मिश्रित हुआ (आदित्येभ्यः अङ्गिरोभ्यः प्रतिवेदयामि) आदित्यों और अङ्गिरसोंके छिये है, ऐसा कहता हूं । (शुद्ध-हस्तौ ब्राह्मणस्य अनिहत्य सुकृतौ) जो शुद्ध हात शानी मनुष्यका अहित नहीं करते, वे पुण्यवान् होते हैं । वे (एतं स्वर्गं अपि इत्तं) इस स्वर्गको प्राप्त हों ॥ ४४ ॥

(यस्मात् लोकात् परमेष्ठी समाप) जिस लोकसे परमेष्ठी परमेश्वर प्राप्त होता है, (अस्य इदं उत्तमं काण्डं प्रापं) इसका यह उत्तम भाग मैंने प्राप्त किया है । (घृतवत् सर्पिः आसिञ्च, समङ्ग्येष) घीसे युक्त मधु यहां रख और मिका, (नः एष भागः अत्र अङ्गिरसः) हमारा यह भाग अङ्गिरसोंका है ॥ ४५ ॥

भावार्थ— निधिका रक्षक यजमान दानद्वारा श्रेष्ठ ऐश्वर्यकी इच्छा करे । जो दूसरे शक्तिहीन हैं वे चारों ओर भटकते रहें । हमारे दानसे प्राप्त हुआ स्वर्ग ही यह है, जो तीनों विभागोंसे, तीनों स्वर्गोंसे श्रेष्ठ है ॥ ४२ ॥

जो ईश्वरका विरोध करते हैं, जो रक्त या मांस खाते हैं, उनको पास आने न दो, दूर रखो । ये समाजके शत्रु हैं ॥ ४३ ॥

शुद्ध और घी सब देवताओंको दिया जावे । जो किसीकी हिंसा नहीं करते उनको पवित्र हाथ कहते हैं । वे ही स्वर्गको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ४४ ॥

जहांसे परमेश्वर साधकको प्राप्त होता है, उसका उत्तम स्थान मनुष्य प्राप्त करे । घी और मधु भरपूर सेवन किया जावे और देवताओंके उद्देश्यसे अर्पण किया जावे ॥ ४५ ॥

सत्त्वाय च तपसे देवताभ्यो निधिं श्रेष्ठिं परिं दद्य एतम् ।

मा नो ह्युतेऽर्वा गान्मा समित्या मा स्मान्बस्मा उत्सृजता पुरा मत् ॥४६॥

अहं पंचाम्यहं ददामि ममेदु कर्मन् करुणेऽधि जाया ।

कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रोऽन्वारभेथा वयं उत्तरावत् ॥४७॥

न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रैः समर्ममान एति ।

अनूनं पात्रं निहितं न एतत् पक्तारं पक्वः पुनरा विशाति ॥४८॥

प्रियं प्रियाणां कृण्वाम तमस्ते यन्तु यत्मे द्विषन्ति ।

धेनुरनृवान् वयोवय आयदेव पौरुषेयमप मृत्युं नृदन्तु ॥४९॥

समग्रयो विदुरन्यो अन्यं य ओषधीः सचते यश्च सिन्धून् ।

यावन्तो देवा विव्याष्टतपन्ति हिरण्यं ज्योतिः पचतो बभूव ॥५०॥(१७)

अर्थ— (सत्त्वाय तपसे देवताभ्यः च) सत्य, तप और देवताओंके लिये (एतं श्रेष्ठिं निधिं परिं दद्यः) इस खजानेरूपी निधिको देते हैं । (ह्युते समित्या नः मा नव गात्) खेद और सभामें वह हमसे दूर न होवे और (मत् पुरा अन्वस्मे मा उत्सृजत) मुझे छोड़कर दूसरेको भी न मिले ॥ ४६ ॥

(अहं पंचामि, अहं ददामि) मैं पकाता हूं, मैं दान देता हूं । (मम जाया करुणे कर्मन् अधि) मेरी धर्मपत्नी दयामय कर्ममें प्रबल करती है । (कौमारः पुत्रः लोकः अजनिष्ट) कुमार पुत्र इस लोकके लिये हुआ है । (उत्तरावत् वयः अन्वारभेथा) उत्तम अवस्था प्राप्त करनेवाला अपना जीवन उत्तमतासे व्यतीत करे ॥ ४७ ॥

(अत्र न किल्बिषं) यहां अर्पणमें कोई पाप नहीं, (न आधारः अस्ति) न कोई आधारमें पीछे रखना है । (यत् मित्रैः सं-जममानः न एति) जो मित्रोंके साथ मिला जुलकर भी जाता नहीं । (एतत् पात्रं न-नूनं निहितं) यह पात्र परिपूर्ण रखा है । (पक्वः पक्तारं पुनः आविशाति) पका हुआ पकानेवालेके पास फिर आ जाता है ॥ ४८ ॥

(प्रियाणां प्रियं कृण्वाम) मित्रोंका प्रिय हम करें । (यत्मे द्विषन्ति ते तमः यन्तु) जो द्वेष करते हैं वे अपनेमें जांच । (धेनुः अनृवान् वयोवयः आयत् एव) गौ और बैल वे बल ही लाते हैं । वे (पौरुषेयं मृत्युं अप नृदन्तु) मनुष्यकी मृत्यु दूर करें ॥ ४९ ॥

(अग्रयः अन्यो अन्यं सं विदुः) अग्नि परस्परको जानते हैं । (यः ओषधीः सचते, यः च सिन्धून्) जो औषधियोंके साथ रहता है और जो दूसरा जलोंमें रहता है । (यावन्तः देवाः दिवि जातपन्ति) जितने देव सुलोकमें प्रकाशते हैं, उनही (हिरण्यं ज्योतिः पचतः बभूव) तेजस्वी ज्योति अन्न पकानेवाले दाताके लिये मिले ॥ ५० ॥ (१७)

भाषार्थ— सत्य, तप और देवताओंके लिये यह हम समर्पण करते हैं । यह फल हमसे किसी प्रकार दूर न होवे, न खेदमें दूर हो और न सभामें दूर हो अर्थात् सर्वदा हमारे पास रहे ॥ ४६ ॥

मनुष्य अन्न पकावे और दान करे । स्त्री भी धर्मकर्ममें दक्षतासे यत्न करे । इस तरह दोनों पुत्रको उत्पन्न करें और उत्तम अवस्था प्राप्त करें ॥ ४७ ॥

दान करनेमें कोई पाप नहीं, न दानमें कुछ पीछे रखना है । वह इष्ट मित्रोंके साथ भी जाता नहीं । वह दानपात्र भरकर पूर्ण रखा जावे, जो परिपक्व होनेपर फिर फल रूपसे दाताके पास पहुंचेगा ॥ ४८ ॥

मनुष्य अपने मित्रका हित करे । द्वेषी शत्रुकी दूर हटा देवे । गौ अपने दूधसे मनुष्यको आरोग्य, आयु और बल देती है और मृत्युको दूर करती है ॥ ४९ ॥

एषा त्वचां पुरुषे सं बभूवाननमाः सर्वे पञ्चवो ये अन्ये ।	
क्षेत्रेणात्मानं परि धापयाथोऽमोतं वासो मुखमोदनसं	॥५१॥
यदुक्षेपु वदा यत् समित्यां यद्वा वदा अनृतं विसकाम्या ।	
समानं तन्तुमभि संवसानौ तस्मिन्सर्वं श्रमलं सादयाथः	॥५२॥
वर्षं वनुष्वपि गच्छ देवांस्त्वचो धूमं पर्युत्पातयासि ।	
विश्वस्यथा घृतपृष्ठो भविष्यन्सयोनिलोकमुप याद्येतम्	॥५३॥
तन्मंस्वर्गो बहुधा वि चक्रे यथा विद आत्मसून्यवर्णाम् ।	
अपाजैत् कृष्णां रुक्मिणीं पुनानो या लोहिनीं तां ते अग्नौ जुहोमि	॥५४॥

अर्थ- (पुरुषे एषा त्वचां संवभूव) मनुष्यमें यह त्वचा अन्य त्वचाओंसे उत्पन्न होती है । (ये अन्ये सर्वे पञ्चवः नमाः) जो दूसरे पशु हैं वे नम नहीं हैं । (क्षेत्रेण आत्मानं परि धापयाथः) शौर्यसे अपने आपको ओढनेके लिये को । (नमा — उतं वासः मोदनस्य मुखं) मिलकर जुना वस्त्र चावलोंपर ढाकने योग्य मुख्य वस्त्र है ॥ ५१ ॥

(यत् जक्षेपु वदाः) जो खेलोंमें तुम बोलते हो, (यत् समित्यां) जो समामें बोलते हो, (यत् वा विसकाम्या अनृतं वदाः) जो धनकी इच्छासे असत्य भाषण किया हो, इसका (सर्वं श्रमलं तस्मिन् सादयाथः) सब दोष उसीमें रख दो और (समानं तन्तुं अभिसंवसानौ) समान वस्त्रका पहनाव तुम कर दो ॥ ५२ ॥

(वर्षं वनुष्व) वृष्टि की प्राप्ति करो, (देवान् अपि गच्छ) देवोंके पास जाओ, (त्वचः परि धूमं उत्पातयासि) त्वचाके ऊपरका धूँरा उड़ा दो । (विश्वस्यथाः घृतपृष्ठः भविष्यन्) विश्वमें विस्तृत, घृतसे युक्त होनेकी इच्छा करनेवाला (सयोनिः पतं लोकं उपयाहि) सजातीय होकर इस लोकको प्राप्त हो ॥ ५३ ॥

(स्वर्गः बहुधा तन्मं विचक्रे) शुलोक ही बहु प्रकारसे अपने शरीरको बनाता है (यथा आत्मन् अन्यवर्णं विद) आत्मवत् दूसरे वर्णोंको भी देखता है । (रुक्मिणीं पुनानः) तेजस्वी आकारको पवित्र करता है, (कृष्णां अपाजैत्) काले रूपको दूर करता है, (या लोहिनीं तां ते अग्नौ जुहोमि) जो लाल रूप है उसको अग्नीमें हवन करता हूँ ॥ ५४ ॥

भावार्थ—अग्नियोंका परस्पर संबंध है। एक औषधिमें और दूसरा जलमें रहता है । आकाशमें प्रकाशनेवाले देव अपना प्रकाश उदात्त हाताको देवें ॥ ५० ॥

सब अन्य पशु नंगे नहीं हैं, उनको ईश्वरानिर्मित वस्त्र हैं । परंतु मनुष्यके लिये ओढनेको वस्त्र चाहिये, ऐसीही त्वचा मनुष्यको स्वभावसे मिली है । इसलिये मिलजुलकर वस्त्र बुनो और पहनो । यही वस्त्र चावल आदिपर भी ढाँपनेके लिये रखो ॥ ५१ ॥

जो खेलोंमें असत्य बोलते हैं, जो समामें और जो धनकी इच्छासे असत्य बोलते हैं, उसके सब दोषोंको दूर करो समानता धारण करो और समानताके लिये समान ही वस्त्रका पहनाव करो ॥ ५२ ॥

वृष्टिका योग्य उपयोग करो, जल व्यर्थ जाने न दो । देवताकी उपासना करो, अपनी निर्मलता करो । जगत्में प्रसिद्ध होओ; पुष्टिकारक पदार्थ प्राप्त रखो, इस भूलोकमें मानवजातिकी सेवा करो ॥ ५३ ॥

शुलोकमें ही अनेक रूप धारण करके इस विश्वको बनाया है । ज्ञानी सबको आत्मवत् ही देखता है । मनुष्य तमोगुणको दूर करे, सत्त्वगुणको बढ़ावे और रजोगुणका त्याग करे ॥ ५४ ॥

प्राच्यै त्वा दिशेऽग्नयेऽधिपतयेऽसिताय रक्षित्र आदित्यायेषुमते ।

एतं परि दधस्त नो गोपायतास्माकमैतौः ॥

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नैषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥५५॥

दक्षिणायै त्वा दिशे इन्द्रायधिपतये तिरश्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते । एतं ०।० ॥५६॥

प्रतीच्यै त्वा दिशे वरुणायधिपतये पृदाकवे रक्षित्रेऽन्नायेषुमते । एतं ०।० ॥५७॥

उदीच्यै त्वा दिशे सोमायधिपतये स्वजाय रक्षित्रेऽश्विन्या इषुमत्यै । एतं ०।० ॥५८॥

ध्रुवायै त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कल्माषग्रीवाय रक्षित्र ओषधीभ्य इषुमतीभ्यः ॥ एतं ०।० ॥५९॥

ऊर्ध्वायै त्वा दिशे बृहस्पतयेऽधिपतये श्वित्राय रक्षित्रे वर्षायेषुमते ।

एतं परि दधस्त नो गोपायतास्माकमैतौः ॥

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नैषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥६०॥ (१८)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ-- (प्राच्यै दिशे) पूर्व दिशामें (अग्नये अधिपतये) अग्नि अधिपति, (रक्षित्रे असिताय) रक्षणकर्ता असित, (इषुमते आदित्याय) इषुवाला आदित्य, (दक्षिणायै दिशे०) दक्षिण दिशामें इन्द्र अधिपति, रक्षणकर्ता तिरश्चिराजी, यम इषुमान् (प्रतीच्यै दिशे०) पश्चिम दिशामें वरुण अधिपति, रक्षणकर्ता पृदाकु, इषुवाला अन्न, (उदीच्यै दिशे०) उत्तर दिशामें सोम अधिपति, स्वजा रक्षणकर्ता और अश्वानी इषुवाली हैं, (ध्रुवायै दिशे०) ध्रुव-दिशामें विष्णु अधिपति, कल्माषग्रीव रक्षिता और औषधियां इषुवाली हैं, (ऊर्ध्वायै दिशे०) ऊर्ध्व दिशामें बृहस्पति अधिपति, श्वित्र रक्षिता और वर्षा इषुमान् है । इनके लिये (एतं परिदधः) हम इसका दान करते हैं । (तं नः गोपायत) इसका स्वीकार करके हमारी रक्षा करो । (अस्माकं ना एतौः) हमारी उन्नतिके लिये सहायक हो । (अत्र नः जरसे दिष्टं निनेषत्) यहां हमारी बृद्ध आयु होनेके लिये योग्य मार्गसे हमें ले जावे । (जरा नः मृत्यवे परि दधातु) बृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुंचावे । (अथ पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न होंगे ॥ ५५-६० ॥

भावार्थ— प्रत्येक दिशामें अधिपति, रक्षक और इषुमान् योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा करें । उनको हम योग्य दान दें । वे पालन करते हुए हमें उन्नतितक पहुंचावें । वे हमें बृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुंचावें और वहांसे मृत्युतक ले जावें, मृत्युके पश्चात् परिपक्व कर्मफलके साथ हम फिर जन्म लेंगे और वहां उन्नतिको प्राप्त करेंगे ॥ ५५-६० ॥

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

स्वर्गका साम्राज्य ।

स्वर्गका साम्राज्य सब मानव जातिके लिये खुला हुआ है । उसको प्राप्त करना और वहां दीर्घकाल तक रहना हर-एकके लिये योग्य है । परंतु वह सुकृतका लोक होनेसे वह उत्तम कर्म किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता, यह बात सबको मनमें रखनी चाहिये । यह स्वर्ग इस भूलोकमें भी है और परलोकमें भी है । परलोकका स्वर्ग प्राप्त करनेके लिये भी यहीं प्रयत्न करना पड़ता है । इससे स्पष्ट होगा कि, यहां अथवा परलोकमें स्वर्गसुख प्राप्त करना मनुष्यके पुरुषार्थपर अवलंबित है । इस सुखका संक्षेपसे यह तात्पर्य है । अब कमशः इन मंत्रोंमें जो मुख्य मुख्य उपदेश कहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं—

बलका महत्त्व ।

स्वर्ग प्राप्त करनेमें बलका महत्त्व है, बलके बिना कोई उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती । वह बल हरएकको प्राप्त करना चाहिये । मनुष्योंमें जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान् और प्रभावशाली होगा, वही राष्ट्रका अधिष्ठाता बने । कोई दुर्बल राजगद्दीपर न रहे । क्योंकि राष्ट्रकी उन्नति प्रबल राजशक्तिपर ही अवलंबित रहती है । निर्बल राजाके कारण संपूर्ण राष्ट्र दुर्बल हो जाता है । अतः सुख प्राप्तिकी इच्छा करनेवालोंको उचित है कि वे सामर्थ्यवान् पुरुषकी राष्ट्रधिष्ठाताके स्थानपर नियुक्ति करें । वह अधिष्ठाता अपने सुयोग्य सामर्थ्यवान् अनुयायियोंको इकट्ठा करे और उनकी सहायतासे राष्ट्रका शासन चलावे । सबका उत्तम नियंत्रण करे और सबकी उन्नति होने योग्य सुव्यवस्था रखे । इसीका नाम यमराज्य अर्थात् नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य है । [१]

इस तरहका राज्यशासन होनेके पश्चात् आपको उचित है कि आप अपनी दृष्टि सूक्ष्म और परिशुद्ध करें अर्थात् सुयोग्य ज्ञान प्राप्त करें, वीर्य अर्थात् अनेक बलोंको प्राप्त करें । आपके राष्ट्रमें दूरदृष्टि और सामर्थ्य जितना अधिक होगा उतना ही आपका उत्कर्ष होनेवाला है । अतः तेज, बल, सामर्थ्य, ज्ञान और दूरदृष्टि बढ़ाना आपका मुख्य कर्तव्य है । परिपक्व होनेपर ही मिठास उत्पन्न होती है, अतः आपको

उचित है कि आप अपने आपको परिपक्व करें जिससे आपका कल्याण होगा । [२]

एकताका संदेश ।

इस लोकमें तुम सब मिलजुलकर एकमात्रसे रहो, परमेश्वर उपासना भी मिलकर करो, राज्यव्यवस्था भी मिलकर चलाओ, जो कुछ पराक्रम करना हो वह मिलकर ही हो सकता है । मिलनेसे ही बल बढ़ता है । मिलनेके लिये अपनी पवित्रता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये । जितना संगठन होगा, उतना बल बढ़ेगा और जितना बल बढ़ेगा, उतना प्रभाव विशेष होगा । इस तरह यह एकताका संदेश मानवी उन्नतिके लिये यहां कहा है । [३]

सब लोगोंसे यह कहना है कि वे अपने जीवनको धन्य बनानेके लिये प्रयत्न करें । यह प्रयत्न जितना मिलकर होगा उतना यश तुम्हें प्राप्त होगा । आपसमें फूट रक्खो तो वही नाशका बीज बढ़ेगा । तुममेंसे प्रत्येकको अमृत प्राप्त करनेका अधिकार है । घरमें स्त्री, पुत्र और गृहपति मिलकर रहते हैं, यहां एकताका उपदेश मिलता है और वही सुखकी प्राप्ति हो सकती है इस गृहस्थाश्रममें माता अन्न पकाती है, पिता अन्न लाता है, पुत्र अन्यान्य कार्य करते हैं । इस तरह परस्परको सहायता करनेसे सबको अत्यधिक सुख प्राप्त हो सकता है । इस तरह विचार करके पाठक एकताका बोध प्राप्त करें और उसका आचरण करके उन्नत हो जाय । [४-५]

घरमें पुत्रपौत्र बड़े हुए हैं, वे कार्यभार संभाल रहे हैं, वृद्धोंकी यथायोग्य सेवा हो रही है, तरुणोंका आश्रय यथायोग्य रीतिसे वृद्धोंको मिल रहा है, यही इस लोकका तेजस्वी स्वर्ग है, जो प्रत्येक गृहस्थोंको प्राप्त करना चाहिये । [६]

चारों दिशाओंमें हलचल ।

उन्नतिके लिये हलचल तो चारों दिशाओंमें शुरू करनी चाहिये । पूर्व दिशा ज्ञानकी दिशा है, सब प्रकाश इसी

दिशासे प्राप्त होता है। भद्रावान् लोग ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानका प्रसार सब करें। ऐसा सर्व सबको प्रकाश देता है वेसा प्रकाश सबको मिले। ज्ञानका उपयोग अपनी रक्षाके लिये किया जावे। जीपुरुष मिलकर कार्य करें और सब लोग ज्ञानसे सुप्रकाशित हों। [७]

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् दक्षतासे उद्योग करने चाहिये। दक्षता न रही तो सब यत्न विफल हो जाते हैं। यह संदेश दक्षिण दिशा दे रही है। यहां यम अर्थात् नियामक देव है। वह कहता है कि 'नियमोंमें रहो। नियम छोड़कर चलीये, तो मेरा दण्ड उद्यत है। उससे छुटकारा नहीं हो सकता। इस नियामकके साथ पितर भी हैं। ये सबके रक्षक हैं। रक्षा करना और नियमाविरोध आचरण न करना ही यहां का उपदेश है। जो यह उपदेश लेकर तदनुकूल चलीये, वे ही उन्नत हो सकते हैं। [८]

पश्चिम दिशा विश्रामकी सूचना देती है। योग्य पुरुषार्थ करनेके पश्चात् विश्राम अवश्य लेना चाहिये, जिससे आमे-और प्रयत्न करनेका बल प्राप्त होता है। अर्थात् विश्राम अधिक पुरुषार्थके लिये होना चाहिये। यहां सोमादि औषधियां हैं जिनका सेवन करनेसे बल, पुष्टि और आयु बढ़ती है। [९]

उत्तर दिशा उत्तम अवस्था प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है। अपने राष्ट्रकी अवस्था उत्तम करो, श्रेष्ठ करो, सब प्रकारसे आगे बढ़ो, पांच जनोंका समुदाय उत्तम हो, सर्वांगीण उत्तम करो, किसी भी अंगमें पीछे न रहो। यह उपदेश यहां मिलता है। [१०]

पुनर्विदिशा स्थिरताका संदेश दे रही है। अपने वचनपर स्थिर रहो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्धमें अपने स्थान-पर स्थिर रहो, व्यर्थ चंचल न हो। अपनी रक्षा करनेके लिये, पुत्रोंका योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये, जनक शुभ कर्म करनेके लिये स्थिर होनेकी सूचना इस दिशासे मिलती है।

इस तरह वे सब दिशाएं मनुष्यको ये उपदेश दे रही हैं। यह उपदेश सुनकर मनुष्यको उत्तमिका साधन करनेका मार्ग विदित हो सकता है। इस मार्गसे मनुष्य जाय और अपनी उत्तमिका साधन करे ॥ [११]

ऊखल और मूसल

पुत्रोंका पालन उत्तम रीतिसे किया जावे। जलवायु सर्वत्र शुद्ध और कल्याणकारी रहा जावे। सबकी प्रीति और तपकी रुचि मनुष्योंमें बड़े और सबको अन्न भी पर्याप्त प्राप्त हो। घरमें ऊखल और मूसल पानीसे कोई न भिगावे, क्योंकि वह सूखा रहा तो ही अच्छा कार्य कर सकता है। वह पवित्र स्थानमें रहे और धान्य आदि स्वच्छ करके वही बर्ता जावे [अर्थात् यहां वेदका उपदेश यह है कि [मशीन] यंत्रद्वारा साफ किये चावल, आटा आदि कोई न खावे। परंतु घर-घरमें ऊखल मूसल रखकर हाथसे पीछा आटा और ऊखल मूसल द्वारा हाथसे साफ किये चावल मनुष्य खावे। पाठक-गण इसका विचार करें। क्योंकि इस कार्यके लिये चारों ओर यंत्र शुरू हुए हैं। यंत्रसे स्वच्छ करनेसे धान्यके जीवनकण नष्ट होते हैं और हाथसे साफ करनेसे वे जीवनकण सुरक्षित रहने जाते हैं। वेद उपदेश द्वारा बताना चाहता है कि यंत्रद्वारा बनाया आटा कोई न खावे और यंत्रके निर्मित चावल भी कोई न लेवे। इससे परिपूर्ण जीवनानु प्राप्त होंगे और उत्तम आरोग्य रहेगा। कौनसा वैदिकधर्मा ऐसा है कि जो आजसे ऐसा करेगा और कमसे कम खानेपीनेमें तो वेदका उपदेश मानेगा?] [१२-१४]

वही लकड़ीसे बना ऊखल और मूसल दैवी शक्तिवाला है, जो राक्षसों और पिशाचोंको हम लोगोंसे दूर कर सकता है। यह इस ऊखलकी घोषणा है। जनता इस घोषको सुने। जो लोग घर घरमें ऊखल मूसलसे धान्यको साफ करके उसीका सेवन करेंगे उनपर राक्षसों और पिशाचोंका हमला नहीं हो सकता। [अर्थात् जो मशीन-यंत्र-द्वारा सजे चावल आदि खायेगे उनका नाश ये ही राक्षस और पिशाच करेंगे। अतः लोग संभलकर रहें] [१५]

पशुपालन।

घर घरमें गौ आदि पशुओंका पालन हो। घर घरमें मर्यादा होते रहें। घर घरमें देवताओंका सन्तोष होता रहे। जल वायु आदि देवता किसी भी घरमें अप्रसन्न न रहें। कहीं भी अप्रसन्नता उत्पन्न न होवे। [१६]

गृहव्यवस्था ॥

जी और पुत्र तथा गृहपति मिलकर घर होता है। ये सब घरमें मिल जुलकर रहें। इस एकताके विषयमें अथर्ववेद

कां० ३ सू० ३० में जो उपदेश आया है वह पाठक यहां देखें । वह उतम उपदेश है और हर एक गृहस्थाश्रमीको सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है । पुष्ट जिस बीका पाणिग्रहण करें, वे दोनों परस्पर अनुकूलताके साथ रहें, आपसमें झगडा न बढावें, आपसमें झगडा करेंगे तो दुर्गति और नाशको प्राप्त होंगे, वह हर एक गृहस्थीको स्मरण रखना चाहिये । घरके सब लोग आनंद-प्रसन्न और मिलजुलकर रहें और प्रयत्न करके अपनी उन्नतिका साधन करते रहें । [१७]

सब मिलकर दक्षतासे सब रोगोंको दूर करें, अज्ञान और अन्धकार दूर करें । घरमें अन्धकार न रहे, क्योंकि अन्धकारमें रोगजन्तु बढते हैं और रोग होते हैं । अतः घरमें बहुत अन्धेरा न रहने पावे ऐसा घर बनाया जाय । घरघरमें लकड़ीका बना ऊखल और मूसल हो और उसमें चावल साफ करके उनका ही सेवन घरके लोग करें । [१८]

ऊखल मूसलसे साफ किये धान्यसे तुष आदि दूर करनेके लिये सूप घरमें रहे । इस सूप-छाजसे चावल आदि साफ किये जाय, तुष हटाया जावे और स्वच्छ चावल लिये जाय । इनका ही सेवन गृहस्थी करे । (१९)

जिनसे तीनों लोकोंका आनंद और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, ऐसे शुद्ध चावल इसी तरह स्वच्छ होते हैं । [यंत्र-मशीन द्वारा साफ किये चावल तो राक्षसों और पिशाचों अर्थात् अनेक रोगोंको बुलानेवाले हैं ।] ये चावल जो ऊखल और मूसल द्वारा तथा छाजसे साफ होते हैं वे तो आप्पायन करनेवाले अर्थात् सब प्रकारकी पुष्टि करनेवाले हैं । (२०)

छाजमें पुनः पुन ले लेकर इस तरह धान्य स्वच्छ किया जावे । चावलोंपर जो लाल रंगकी स्याही होती है उसको मूसलसे कूट कूटकर हटाया जावे । जैसा धोबी बख्तको स्वच्छ करता है वैसा ही ऊखल मूसलद्वारा ये चावल स्वच्छ किये जाय और इनका सेवन गृहस्थी करे । पशुओंमें विविध रंग होते हैं, परंतु एक ही पास आकर वे परिपुष्ट होते हैं । इसी प्रकार विविध रंगरूपवाले मनुष्य इन चावलोंका सेवन करके दृष्ट, पुष्ट और दीर्घजीवी बने । (२१)

पकानेका कार्य ।

अब पकानेका समय आता है । इसके लिये बहुत प्रकारके बर्तन होते हैं । वे बर्तन मिट्टीसे ही अनेक प्रकारके बनाये जाते हैं । वे फूटे टूटे न हों, चूनेवाले न हों । किसी स्थानपर सुराक्ष

हो तो उसको ज्ञानद्वारा बंद किया जावे । जैसी माता पुत्रको प्यारसे संभाल कर लेती है, उस प्रकार ये बर्तन बर्तें जाय । ऐसे बर्तें जाय कि वे न टूटें । डेकची, बटलोई, पतेला आदि बर्तन चूलेपर संभालकर रखे जाय । इनमें चमस रखे जाय और ये पात्र धृत आदिसे सिंचित रहें । (२२—२३)

इन पात्रोंका रक्षा चारों ओरसे होवे । अग्निसे रक्षा हो अर्थात् पात्र अच्छी तरह पका हुआ हो, वरुणदेवताके जलसे इसकी रक्षा हो अर्थात् पानीमें गल जानेवाला न हो, वनस्पतियों द्वारा इसके टूट जानेका संभव न हो । (२४)

जलका महत्त्व ।

पृथ्वीके जलकी भांप बनकर मेघमंडलमें जाती है, वहां मेघ बनते हैं, उनसे वृष्टि होकर फिर वह जल पृथ्वीपर आता है । यह जल प्राणियोंको जीवन देनेवाला और जीवनकी धन्यता करनेवाला है । यह पात्रोंमें भरकर रखना और पकानेके समय वह पात्र चूलेपर रखना चाहिये । यह परिशुद्ध जल मनुष्यको सुख देनेवाला है (२५—२६)

यह जल मनुष्यमें बल लाता, प्रसन्नता उत्पन्न करता, वीर्य बढाता, पवित्रता करता और रोगादि मृत्युदृष्टोंको दूर करता है । यही जल गृहस्थियोंके अन्न पकानेमें प्रयुक्त होवे । [२७]

थोडासा जल वृष्टिद्वारा भूमिपर गिरकर औषधिवनस्पतियोंमें जाकर-उसका गुणकारी औषधिरस बनता है । यह मनुष्योंका हित करता है । इसके अतिरिक्त इतना हितकारी दूसरा जल मेघोंसे बहुत ही गिरता है, वह सब जगत् को व्यापता है । [२८]

अब बर्तनमें जल डालकर तपाया जाता है, तो जलके अणु एक दूसरेपर उछलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे परस्पर युद्ध करते हैं, बार्तालाप करते हैं, या झगडा करते हैं । जैसी स्त्री पतिको देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना चाहती है, वैसा ही जल पकानेके समय चावलोंके साथ मिलता है, जिससे चावल पकते हैं । [२९]

पकानेके समय बर्तनमें कढाई डालकर नीचेके चावल ऊपर और ऊपरके नीचे करने चाहिये । अर्थात् अच्छी तरह चावल हिलाने चाहिए । जिससे अन्न हर एक चावलके साथ अच्छी

तरह भिन्न जायें जाता है और चावल उत्तम रीतिसे पक जायें । [३०]

शाकभाजी ।

जैसे चावल पकाने होते हैं उसी प्रकार शाकभाजी पकानेकी भी रीति है । उत्तम परशु, छुरा भाजी काटनेके लिये लो । उसकी धारा ठीक करो । औषधियां शाकभाजी आदि हाथमें लो । उसको ऐसा काटो कि जिससे उनका सस्य न बिगड़े । औषधियोंकी हिसा न हो और उनका क्रोध हमपर न हो । [३१]

पकनेपर ।

चावल पकनेपर उनको बर्तनसे निकालना चाहिये । उनको रखनेके लिये उत्तम नई चटाई [बांसकी बनी] शुद्ध भूमि-पर फैलानी चाहिये और उसपर बर्तनसे सब चावल रखने चाहिये । यह दृश्य ऐसा करना चाहिये कि जो आँखको प्रिय और हृदयको मनोहर प्रतीत हो । देवताएं वहां अपनी धर्म-पत्नियोंके समेत आजाय और इस अन्नका सेवन करें । (३२)

इस तरह यज्ञ करनेसे यजमान स्वर्गको प्राप्त करता है । साठ वर्ष कोई गृहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेगा तो उसका स्वर्ग मिलेगा । घरमें पिता माता पुत्र आदि संतुष्ट रहें तो वही भूलोकका स्वर्ग है और अन्नदानसे परलोक मिलता है । (३३-३५)

संपूर्ण सुलोपभोग विजय प्राप्त होनेसे ही प्राप्त होने हैं । विजयके बिना भोग मिलना असंभव है । यह एक उन्नतिके लिये बड़ी महत्त्वकी सूचना यहां दी है । शुद्ध अन्न, उत्तम घी, मधु (शहद) आदि पदार्थ हितकारी, पौष्टिक और बलवर्धक हैं । इनका स्वयं सेवन करना, दूसरोंको देना और देवताओंके उद्देश्यसे समर्पण करना चाहिये । यह लोक अर्थात् इस भूलोकमें स्वयं पुरुषार्थसे ही जो कुछ होगा सो होगा । इसलिये यह लोक पुरुषार्थप्रधान है । जो पुरुषार्थ करता है, उसको सब देवताओंका सहाय्य होता है । (३६-३८)

कुटुंबमें एकता ।

जी कुछ करती है, पुरुष भी कामधंधेमें लगा है, युवक अपने कार्य करते हैं । ये सब जो भी कुछ करें कुटुंबकी रक्षा और उन्नतिके लिये करें । संमेलनसे ही घरमें स्वर्गसुख प्राप्त हो सकता है, अतः भोजनके समय कमसे कम सब पुत्रों, पुत्रियों और परिवारिक जनोंको बुलाना चाहिये और साथ

साथ बैठकर भोजन करना चाहिये । सब बालकोंको इससे एकताका पाठ मिल जायगा और इस एकतामें ही सब सुखका बीज है । (३९-४०)

मधु घृत आदिसे मिश्रित अन्न हो, धनके प्रवाह चलते रहें, आयुके साठ वर्षतक इनका दान होता रहे, सर्वत्र भरपूरता हो, किसी प्रकार न्यूनता कहीं भी न हो । यही स्वर्ग देनेवाला है । अन्य लोग कितने भी कंजूस हों, उनको वह आनंद नहीं मिलेगा जो इस प्रकारके दाताको प्राप्त हो सकता है । (४१-४२)

देवनिंदकको दूर करो ।

कई लोग देवताओंकी निंदा करनेवाले होते हैं, उनको समाजसे बाहर करना चाहिये । उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहिये । सब राज्याधिकार ऐसे लोगोंके हाथमें रहे कि जो देवोंके अनुकूल चलनेवाले हों । देवदेवियोंको सब मिलकर एकमतसे बहिष्कृत करें । जो ज्ञानी, शूर इस कार्यमें सहायक होंगे, उनको मधु और घी तथा अन्न भरपूर मिलना चाहिये । (४३-४४)

परमेष्ठी प्रजापति ।

परमेष्ठी प्रजापति परम उच्च स्थानमें विराजमान है, इसी लिये उसे (परमे-स्थि) परमेष्ठी कहते हैं । इसको प्राप्त करनेके लिये ही सब कुछ धर्मकर्म किये जाते हैं । आप जो दान करते हैं, धीका दान हो, मधुका दो, या अन्य किसीका हो वह सब इस एक ही कार्यके लिये होता है । सत्य और तप मुख्यतः इसकी प्राप्तिके लिये हैं । सत्यका अवलंबन करनेसे बड़ा फल प्राप्त होता है, तप बड़ी पवित्रता करनेवाला है । येही सत्य और तप बड़ा आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा ऐहिक धन देते हैं । मनुष्यको यहांतक साधधान रहना चाहिये कि खेलमें भी वह सत्यसे दूर न हो, सभाओंमें सदा सत्य ही का अवलंबन करना चाहिये । जो सत्य और तपको छोड़ेंगे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती । हरएक मनुष्यके कार्यमें उन्नतिकी इच्छा होगी, तो इनका अवलंबन करना अनिवार्य है । (४५-४६)

आदर्श गृहस्थाश्रम ।

‘मैं अन्न पकाता हूं, मैं दान देता हूं, मेरी धर्मपत्नी धर्मकर्ममें सहायता करती है, मेरे पुत्र जगद्विहृत करनेके कार्य करते हैं,

में दीर्घ जीवन प्राप्त करके उसका उपयोग धर्मकार्य करनेके लिये करेगा । ऐसा हर एक गृहस्थीको कहनेका सौभाग्य प्राप्त हो । यही एक बड़ा ऐश्वर्य है । जिसका ऐसा कुटुंब हो वह धन्य है । इसी तरह यहाँ हमारे घरमें पाप करनेवाला कोई न रहे, दान देनेके समय उसमेंसे कुछ पीछे रखनेवाला कंजूस कोई न हो, चारों ओर मित्र बँटें, दानके पात्र सदा भरपूर हों और सब शुभ कर्मका परिपक्व फल ऐसे गृहस्थीको प्राप्त होता रहे । यह है आदर्श गृहस्थाश्रम । गृहस्थी मित्रोंका प्रिय करे, सतत प्रयत्न करता रहे, गौका दूध पीये, बैलोंका उपयोग खेतीके लिये होता रहे, रोग और मृत्यु दूर होता रहे । (४७-४९)

परस्परका हृदय जानना चाहिये । मित्रताके लिये इसकी अत्यंत आवश्यकता है । हृदयके ज्ञानके बिना संगठन भी नहीं हो सकता । जोभी पृथिवी आदि देव हैं, वे सब योग्य मनुष्यको सुवर्ण और तेज देनेके लिये बैठे हैं । परंतु उनसे लेनेके लिये भी तो यत्न करना चाहिये । अपने अन्दर क्षात्रतेज बढ़ाना और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह आत्म-रक्षा करनेका कार्य तो प्रत्येकका है । अतः कोई इस क्षात्र-तेजके बिना न रहे, सब लोग तेजस्वी बनें । (५०-५१)

जो किसी कार्यके लिये असल्य बोलना है, वह सब पापका हेतु है । फिर वह असल्य भाषण खेलमें हो, या धनलोभसे हो । सबकी उन्नतिका एक ही तन्तु है और वह केवल एक-मात्र सत्य है । सत्यके बिना किसीकी उन्नति होनी नहीं है । [५२]

जो वृष्टि होती है उसका उत्तम उपयोग करो, अर्थात् जल व्यर्थ न जाने दो । सब पदार्थ स्वच्छ रखो, किसीभी स्थानमें

मलिनता न रहे । अपना प्रभाव चारों ओर फैलाओ, घृत आदि पदार्थ भरपूर रहें, जनकी न्यूनता न रहे । [५३]

सब विश्व इस स्वर्गधामके ही तत्त्वसे विविध रूपोंमें बना है । इस विश्वमें सत्त्व, रज और तम गुण हैं, जिनकी तेज-स्वता, रक्तिमा और मलिनता सुप्रसिद्ध है । मलिनता दूर करनी चाहिये, तेजस्विताको अपनाना चाहिये और रजोगुणका दान करना चाहिये । यह एक उन्नतिका नियम सर्वसाधारण है [५४]

हर एक दिशामें अधिपति, रक्षणकर्ता, राजाज्जबारी सैनिक रखकर अपने राष्ट्रकी सुरक्षा उत्तम करनी चाहिये । ये रक्षणका कार्य करें और सुरक्षित हुए लोग इनका योगक्षेम चला-नेके लिये उनको योग्य दान देवें । इनकी रक्षासे सुरक्षित हुए लोग वृद्धावस्थातक अपनी उन्नतिका कार्य करें । इस तरह करनेसे यही स्वर्गधाम होगा और मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोक भी प्राप्त होगा । [५५-६०]

यहाँतक इस सूक्तमें मंत्रोंका सरल आशय खुली भाषासे दिया है । मंत्रोंका दृढ़तभाव इससे पाठक जान सकेंगे । इस सूक्तमें वेदने इस भूलोकको ही स्वर्गधाम बनानेकी विधि बताया है । जो लोग ऐसा करेंगे वे न केवल इस संसारमें जीते जी स्वर्गसुख प्राप्त करेंगे, परंतु मरणोत्तर मिलनेवाले स्वर्गलोक भी निःसन्देह प्राप्त करके वहाँ बहुत समय अपूर्व सुख प्राप्त करके उत्तम कुलमें जन्म लेकर फिर भी आगेकी उन्नति संपादन करेंगे ।

आशा है कि यह उपदेश वैदिक धर्मियोंके आचरणमें आजाय और सब संसारका स्वर्गधाम बन जाय ।

वशा गौ ।

[४]

(ऋषिः—कश्यपः । देवता—वशा)

ददामीत्येव ब्रूयादनु चैनामभुत्सत । वशां ब्रह्मभ्यो याचद्भ्यस्तत् प्रजावदपत्यवत् ॥१॥

प्रजया स वि क्रीणीते पशुभिश्चोप दस्यति ।

य आर्षेयेभ्यो याचद्भ्यो देवानां गां न दित्सति ॥२॥

कूटयास्य सं शीर्यन्ते श्लोणया काटमर्दति । वण्डया दहन्ते गृहाः काणया दीयते स्वम् ॥३॥

विलोहितो अधिष्ठानाच्छक्नो विन्दति गोपतिम् ।

तथा वशायाः संविधं दुरदभ्ना ह्युच्यसे ॥४॥

अर्थ— (ददामि इति एव ब्रूयात्) देवा हूं ऐसा ही कहे । (च एनां अनु अभुत्सत) और इसके विषयमें अनु-कूल भाव रखे । (याचद्भ्यः ब्रह्मभ्यः एनां) मांगनेवाले ब्राह्मणोंको इस गौको देवे, (तत् प्रजावत् अपत्यवत्) यह दान प्रजा और संतान देनेवाला है ॥ १ ॥

(यः याचद्भ्यः आर्षेयेभ्यः देवानां गां न दित्सति) जो मांगनेवाले ऋषिपुत्रोंको देवोंकी गौ नहीं देता (सः प्रजया विक्रीणीते) वह अपनी प्रजाको ही बेचता है, (पशुभिः च उपदस्यति) पशुओंके साथ नाशको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

(कूटया अस्य सं शीर्यन्ते) बिना सींगके पशुसे भी इस अदानी मनुष्यके लोग मारे जायगे और [श्लोणया काटं मर्दति] छंगड़ी लुढ़ीके द्वारा भी गठेमें इसके लोग गिराये जायगे । (वण्डया गृहाः दहन्ते) बिकल गौसे इसके घर जलाये जायगे और (काणया स्वं दीयते) एक जाँखसे हीन गौ द्वारा इसका धन नष्ट किया जायगा ॥ ३ ॥

(विलोहितः शक्नोः अधिष्ठानात् गोपतिं विन्दति) रक्तज्वर गोबरके स्थानसे गौके कंजूस स्वामीको पकड़ता है । (तथा वशायाः संविधं) वैसी गौका नाम है (हि दुरदभ्ना उच्यसे) इसी कारण वह दमन करनेके लिये कठिन है, ऐसा कहा जाता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— हरएक गृहस्थो अथवा मनुष्य 'दान देता हूं' ऐसा ही सदा कहे । दानके विषयमें तथा गौके विषयमें मनमें अनुकूल भाव धारण करे । ज्ञानी मनुष्योंकी गौबोंका दान करनेसे दाताका भाग्य बढ़ता है ॥ १ ॥

जो गौका दान विद्वानोंके मांगनेपर भी नहीं करता, उसको कष्ट प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

जहाँसे भयका संभव नहीं वहाँसे उसको भय प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

गौके गोबरसे रक्तज्वर उत्पन्न होकर वह कंजूस मालिकका नाश करता है । अर्थात् उसे अनेक व्याधियाँ सताती हैं । अतः गौके विषयमें सदा आदर रखना चाहिये । क्योंकि गौका अपमान क्षमा नहीं किया जाता ॥ ४ ॥

पदोरस्या अधिष्ठानाद् विक्लिन्दुर्नाम विन्दति । अनामनात् सं शीर्यन्ते या मुखेनोपजिघ्रति ॥५॥

यो अस्याः कर्णीवास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते ।

लक्ष्मं कुर्वे इति मन्यन्ते कनीयः कृणुते स्वम् ॥६॥

यदस्याः कस्मै चिद् भोगाय बालान् कश्चित् प्रकृन्तति ।

ततः किशोरा भ्रियन्ते वत्सांश्च घातुको वृकः ॥७॥

यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाक्षो अजीहिडत् ।

ततः कुमारा भ्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामनात् ॥८॥

यदस्याः पल्पूलनं शकुद् दासी समस्यति । ततोऽपरूपं जायते तस्मादव्येप्यदेनसः ॥९॥

जायमानाभि जायते देवान्सब्राह्मणान् वशा ।

तस्माद् ब्रह्मभ्यो देयैषा तदाहुः स्वस्य गोपनम् ॥१०॥ (१९)

अर्थ—(अस्याः पदोः अधिष्ठानात्) इस गौके पाँव रखनेके स्थानसे (विक्लिन्दुः नाम जायते) विक्लिन्दु नामक रोग होता है। (याः मुखेन उपजिघ्रति) जिनको मुखसे सूँघती है वे (अनामनात् संशीर्यन्ते) न जानते हुए ही क्षीण होकर नष्ट होते हैं ॥५॥

(यः अस्याः कर्णौ वास्कुनोति) जो इस गौके कानोंको दुःख देता है, (सः देवेषु वावृश्चते) वह मानो देवोंपर आघात करता है, जो गायपर (लक्ष्मं कुर्वे इति मन्यन्ते) चिह्न करता हूँ ऐसा मानता है, वह (स्वं कनीयः कृणुते) अपना धन न्यून करता है ॥ ६ ॥

(यत् कश्चित् कस्मैचित् भोगाय) जो किसी भोगविशेषके लिये (अस्याः बालान् प्रकृन्तति) इस गौके बालोंको काटता है, उससे (ततः किशोराः भ्रियन्ते) उसके बालक मरते हैं तथा (वृकः वत्सान् च घातुकः) भेड़िया बच्चोंका घात करता है ॥ ७ ॥

[यत् अस्याः सत्याः गोपतौ] यदि इसके साथ गोरक्षक रहते हुए भी यदि [ध्वाक्षः लोम अजीहिडत्] कौवा-बालोंको नोचगा, तो (ततः कुमाराः भ्रियन्ते) उससे बच्चे मर जाते हैं और (अनामनात् यक्ष्मः विन्दति) सहजहीसे क्षय-रोग पकड़ लेता है ॥ ८ ॥

(यत् अस्याः पल्पूलनं शकुद्) इस गौका मूत्र और गोबर (दासी समस्यति) नौकरानी फेंक देगी, तो उससे (ततः तस्मात् पुनसः अ—व्येषत्) उस पापसे न छूटनेके कारण (अप रूपं जायते) विकृत होता है ॥ ९ ॥

(जायमाना वशा स—ब्राह्मणान् देवान् अभिजायते) उत्पन्न होते ही गौ ब्राह्मणोंके साथ देवोंके लिये होती है। (तस्मात् एषा ब्रह्मभ्यः देवा) इसलिये यह गौ ब्राह्मणोंको देनी चाहिये । [तत् स्वस्य गोपनं बाहुः] वह अपनी सुर—क्षिता है ऐसा कहते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ— गौके पाँवके स्थानमें विक्लिन्दु नामक रोग फैलता है। जिसे गाय सूँघती है उसे वह होता है और वह मरता है ॥५॥

गौके कानोंपर चिह्न करनेसे जो गौको बेचना होती है, उससे गौके स्वामीका धन कम होता है ॥ ६ ॥

यदि कोई मनुष्य अपनी सजावटके लिये गौके बाल काटगा, तो उसके बालबच्चे मर जायेंगे ॥ ७ ॥

यदि गवाक्षिका गौकी रखवाली करता हुआ, गौको कौवा कष्ट देवे, तो उस गवाक्षियेके बच्चे मर जायेंगे ॥ ८ ॥

यदि गौकी परिचारिका गौका मूत्र और गोबर इधर उधर फेंक देवे तो उस पापसे उसका कब बिगड़ जायगा ॥ ९ ॥

गौ जो उत्पन्न होती है वह ब्राह्मणोंके लिये ही देवोंने उत्पन्न की होती है। इसीलिये उसका दान ब्राह्मणोंको देना उचित है। उससे दाता की ही रक्षा होती है ॥ १० ॥

य एनां वनिमायन्ति तेषां देवकृता वशा । ब्रह्मज्येयं तदब्रुवन् य एनां निप्रियायते ॥११॥

य आर्वेयेभ्यो याचद्ब्रह्म्यो देवानां गां न दित्सति ।

आ स देवेषु वृश्चते ब्राह्मणानां च मन्यवे ॥१२॥

यो अस्य स्वाद् वशाभोगो अन्यामिच्छेत तर्हि सः ।

हिंस्ते अदत्ता पुरुषं याचितां च न दित्सति ॥१३॥

यथा शेवधिर्निहितो ब्राह्मणानां तथा वशा ।

तामेतदृच्छायन्ति यस्मिन् कस्मिंश्च जायते । ॥१४॥

स्वमेतदृच्छायन्ति यद् वशां ब्राह्मणा अभि ।

यथैनानन्यस्मिन् जिनीयादेवास्या निरोधनम् ॥१५॥

अर्थ— [ये एनां वनिं आयन्ति] जो ब्राह्मण इस गौको मांगने जाते हैं [तेषां देवकृता वशा] उनके किये ही वह गौ देवोंने बनाई है । [यः एनां नि प्रियायते] जो इसको अपनी प्रिय है करके अपने ही पास रखता है, अर्थात् दान नहीं देता, (तत् ब्रह्मज्येयं अब्रुवन्) वह उसका कृत्य ब्राह्मणोंपर अत्याचार जैसा ही है ॥ ११ ॥

[यः याचद्ब्रह्म्यः आर्वेयेभ्यः] जो मांगनेवाले ऋषिपुत्रोंको (देवानां गां न दित्सति) देवोंकी गौ देता नहीं, (सः ब्राह्मणानां मन्यवे] वह ब्राह्मणोंके कोपके किये [देवेषु आवृश्चते] देवोंमें आघात करता है ॥ १२ ॥

[यः अस्य वशाभोगः स्वात्] जो इस गौका उपभोग केना है, [सः तर्हि अन्यां इच्छेत] वह तो दूसरी गौसे प्राप्त करे । [अदत्ता पुरुषं हिंस्ते] दान न दी हुई गौ उस पुरुषकी हिंसा करती है, कि [याचितां च न दित्सति] जो याचना करनेपर भी नहीं देता ॥ १३ ॥

(यथा निहितः शेवधिः) जैसा सुरक्षित खजाना होता है, [तथा ब्राह्मणानां वशा] वैसी ही ब्राह्मणोंकी वह गौ है । [यस्मिन् कस्मिन् च जायते] जहाँ कहीं उत्पन्न हुई हो [एतम् अच्छ आयन्ति] उसके पास वे ब्राह्मण पहुँचाते ही हैं ॥ १४ ॥

[यत् ब्राह्मणाः वशां अभि] यदि ब्राह्मण गौके पास जाते हैं तो [एतत् स्वं अच्छ आयन्ति] वे अपने धनके पास ही जाते हैं । [अस्याः निरोधनं] इस गौको प्रतिबंध करना मानो [यथा एनान् अन्यास्मिन् जिनीयात्] जैसा इनको दूसरे अर्थमें कष्ट देना है ॥ १५ ॥

भाषार्थ— ब्राह्मण याचना करनेके लिये आनेपर उनको गौ प्रदान न करना, उनपर अत्याचार करनेके समान है । क्योंकि देवोंने ही उनके लिये वह बनाई होती है ॥ ११ ॥

अतः जो मांगनेपर भी ब्राह्मणोंको गौ नहीं देता वह मानो देवोंपर ही आघात करता है । उससे उसपर ब्राह्मणोंका कोप और देवोंका संताप होता है ॥ १२ ॥

यदि गौसे किसीको लाभ होता हो, तो वह दूसरी गौसे वह प्राप्त करे । क्योंकि जो गौको मांगनेपर भी नहीं देता, वह गौ ही उसकी नाशक बनती है ॥ १३ ॥

यह गौ ब्राह्मणोंकी ही है जैसा सुरक्षित खजाना होता है वही ही यह है । कहीं किसिके पास भी उत्पन्न हुई हो जिसकी वह होगी वे ब्राह्मण उसे मांगने आवेंगे ॥ १४ ॥

ब्राह्मण जिस गौको मांगते हैं वह उनकी ही होती है । अतः उनको उस गौका दान न करना अपराध है ॥ १५ ॥

चरेदेवा त्रैहायणादविज्ञातगदा सती । वशां च विद्याभारद ब्राह्मणास्तर्षेभ्यः ॥१६॥

य एनामवशाभाह देवानां निहितं निधिम् । उभौ तस्मै भवाश्वौ परिक्रम्येषुमस्यतः ॥१७॥

यो अस्या ऊधो न वेदार्थो अस्या स्तनानुत ।

उभयेनैवास्मै दुहे दातुं चेदशकद् वशाम् ॥१८॥

दुर दम्नैनमा श्ये याचितां च न दित्सति ।

नास्मै कामाः समृध्यन्ते यामदत्त्वा चिकीर्षति ॥१९॥

देवा वशामयाचन् मुखं कृत्वा ब्राह्मणम् ।

तेषां सर्वेषामददद्देहं न्येति मानुषः ॥ २० ॥ (२०)

हेडं पशूनां न्येति ब्राह्मणेभ्योऽददद् वशाम् ।

देवानां निहितं भागं मर्त्यश्चेन्निप्रियायते ॥२१॥

अर्थ- [आविज्ञात—गदा सती आ त्रैहायणात् चरेत् एव] अज्ञातनामवाली गौ तीन वर्ष होनेतक माताके साथ घूम करे । हे नारद ! [वशां विद्यात्, तर्हि ब्राह्मणाः एभ्यः] गौ देने योग्य होनेपर, तो उसके लिये ब्राह्मण हूँडे जाय ॥ १६ ॥

[यः देवानां निहितं निधि एनां अवशां भाह] देवोंके निश्चित खजाना रूप इस गौको न देने योग्य कह, [तस्मै भवाश्वौ उभौ परिक्रम्य ह्युं अस्यतः] उसे भव और श्वर्ष दोनों घेरकर बाण मारते हैं ॥ १७ ॥

(यः अस्याः ऊधः अथो उत अस्याः स्तनान् न वेद) जो इसके दुग्धाशयको और इसके स्तनोंको नहीं जानता, (चेत् दातुं अशकत्) वह यदि दान देनेमें समर्थ हुआ तो [उभयेन अस्मै दुहे] वह गौ उसे उक्त दोनोंसे दूध देती है ॥ १८ ॥

[याचितां न दित्सति] मांगनेपर भी ब्राह्मणको जो नहीं दी जाती वह गौ (दुः—अदम्ना एनं आशये) वश होने में कठिन होकर इसके साथ रहती है । (अस्मै कामाः न समृध्यन्ते) इसके मनोरथ सफल नहीं होते [यां अदत्त्वा चिकीर्षति] जिसे न दान करके कमाना चाहता है ॥ १९ ॥

(ब्राह्मणं मुखं कृत्वा) ब्राह्मणरूपी मुख करके (देवाः वशां भयाचन्) देव गौकी याचना करते हैं । [अददत् मानुषः] न देनेवाला मनुष्य (तेषां सर्वेषां हेडं नि एति) उन सबके क्रोधको प्राप्त करता है ॥ २० ॥

[मर्त्यः देवानां निहितं भागं निप्रियायते चेत्] मनुष्य देवोंका निश्चित भाग अपने पास यदि रखेगा और [ब्राह्मणेभ्यः वशां अददत्] ब्राह्मणोंको गौ न देगा तो [पशूनां हेडं नि एति] पशुओंके क्रोधको भी प्राप्त होता है ॥२१॥

भावार्थ—तीन वर्षतक गौको उसका स्वामी पाले, पश्चात् कोई मांगने न आवे तो सुयोग्य ब्राह्मणकी खोज करे और उसे देवे ॥ १६ ॥

गौ देवोंका खजाना है । जो उसे नहीं दान करता, उसका नाश भव और श्वर्ष करते हैं ॥ १७ ॥

जो गौको दान करता है उसको दूध आदि पर्वति मिलता है ॥ १८ ॥

जो मांगनेपर भी गौका दान ब्राह्मणोंको नहीं करता, उसके घरमें गौ वशमें नहीं रहती । गौ न देनेवालेकी कामना तृप्त नहीं होती ॥ १९ ॥

देवोंका मुख ब्राह्मण है । ब्राह्मणके मुँहसे ही देव मांगते हैं । अतः दान न देनेवाला मनुष्य देवोंके क्रोधको अपने ऊपर होता है ॥ २० ॥

कोई मनुष्य इस देवोंके भागको ब्राह्मणोंको दान न देगा तो पशुओंके क्रोधको प्राप्त होगा ॥ २१ ॥

यदुन्ये श्रुतं याचेयुर्ब्राह्मणा गोपतिं वशाम् । अथैनां देवा अश्रुवन्नेवं ह विदुषो वशा ॥२२॥

य एवं विदुषेऽदुस्वाद्यान्येभ्यो ददद् वशाम् ।

दुर्गा तस्मा अभिष्ठाने पृथिवी सहदेवता

॥२३॥

देवा वशामयाचन् यस्मिन्ने अजायत । तामेतां विद्याभारदः सह देवैरुदाजत

॥२४॥

अनपत्यमल्पपशुं वशा कृणोति पुरुषम् । ब्राह्मणैश्च याचितामथैनां निप्रियायते

॥२५॥

अग्नीषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च ।

तेभ्यो याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा वृश्चतेऽददत्

॥२६॥

यावदस्या गोपतिर्नोपशृणुयादचः स्वयम् ।

चरेदस्य तावद् गोषु नास्य श्रुत्वा गृहे वसेत्

॥२७॥

अर्थ—(यत् गोपतिं श्रुतं अन्ये वशा याचेयुः) यदि गौके स्वामीके पास दूसरे सौ जाकर गौको मंगे, (अथ एनां देवाः एवं अश्रुवन्) इस विषयमें देवोंने ऐसा कहा है कि (विदुषः वशा ह) विद्वान्की ही गौ है ॥ २२ ॥

(यः एवं विदुषे अदस्वा) जो इस तरह विद्वान्को गौ न देकर (अन्येभ्यः वशां ददत्) दूसरे अविद्वानोंको गौ देवे, (तस्मै अभिष्ठाने सह देवता पृथ्वी दुर्गा) उसके लिये उसके स्थानमें सब देवताओंके साथ पृथ्वी दुःखदायी होती है ॥ २३ ॥

(यस्मिन् अग्रे अजायत) जिसमें गौ पाहिले हुई, (देवाः वशां अयाचन्) देवोंने उसीके पास गौकी याचना की । (नारदः विद्यात्) नारद समझे कि (तां ऐतां देवैः सह उदाजत) उस गौकी देवोंके साथ उन्नति होती है ॥ २४ ॥

(ब्राह्मणैः याचितां एनां नि प्रियायते) ब्राह्मणोंके द्वारा याचना होनेपर भी जो उसको प्रिय समझकर अपने पास रखता है वह (वशा पुरुषं अनपत्यं अल्पपशुं कृणोति) गौ उस मनुष्यको संतानहीन और अल्पपशुवाका करती है ॥ २५ ॥

(अग्नी-सोमाभ्यां मित्राय वरुणाय कामाय तेभ्यः) अग्नि, सोम, मित्र, वरुण और काम इनके लिये ही (ब्राह्मणाः याचन्ति) ब्राह्मण गौकी याचना करते हैं, अतः (अददत् तेषु आश्रुयते) न देनेवाका उन देवोंपर आघात करता है ॥ २६ ॥

(यावत् अस्याः गोपतिः) जबतक इस गौका स्वामी (स्वयं ऋचः न उपशृणुयात्) स्वयं ऋचाएं नहीं सुनेगा, (तावत् अस्य गोषु चरेत्) जबतक इसकी गौवोंमें गौ चरा करे, परंतु (श्रुत्वा अस्य गृहे न वसेत्) सुननेके पश्चात् वह गौ उसके घरमें न रहे ॥ २७ ॥

भावार्थ— गौके स्वामीके पास सैकड़ों याचक गौके लिये आजाय, परंतु देवोंकी आज्ञा है कि विद्वान् ब्राह्मणोंकी ही गौ देनी चाहिये ॥ २२ ॥

जो विद्वान् ब्राह्मणोंकी गौ न देकर, दूसरेको देता है, उसको बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

जहां गौ उत्पन्न होती है, मानो वही देव उसकी याचना करते हैं । और देवोंको वह देनेसे सबकी उन्नति होती है ॥ २४ ॥

ब्राह्मणोंकी याचना होनेपर जो मनुष्य गौका दान नहीं करता, उसको संतान नहीं होती और उसके पास पशु भी कम होते हैं ॥ २५ ॥

ब्राह्मण जो गौकी याचना करते हैं, वे केवल अग्नि आदि देवताओंके लिये ही याचना करते हैं, अपने लिये नहीं, अतः उनको न देना देवताओंका अपमान करना है ॥ २६ ॥

जब तक गौका स्वामी यज्ञवा मंत्रघोष नहीं सुनता, जबतक उसके पास गौ रहे । मंत्रघोष सुननेके पश्चात् उसके घरमें गौ न रहे ॥ २७ ॥

यो अस्या ऋचं उपश्रुत्याथ गोष्वचीचरत् ।

आयुश्च तस्य भूतिं च देवा वृश्चन्ति हीडिताः

॥ २८ ॥

वशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः ।

आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघांसति ।

॥ २९ ॥

आविरात्मानं कृणुते यदा स्थाम जिघांसति ।

अथो ह ब्रह्मभ्यो वशा याञ्च्याय कृणुते मनः

॥ ३० ॥ (२१)

मनसा संकल्पयति तद् देवा अपि गच्छति ।

ततो ह ब्राह्मणो वशामुपप्रयन्ति याचितुम्

॥ ३१ ॥

स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्यः ।

दानेन राजन्यो वशायां मातुर्हेडं न गच्छति

॥ ३२ ॥

अर्थ—(वः अस्याः गोपतिः ऋचः उपश्रुत्य) जो इस गौका स्वामी ऋचाएं सुनकर (अथ गोषु अचीचरत्) पश्चात् भी गौओंमें ही अपनी गौको चराया करता है, (देवाः हीडिताः तस्य आयुः च भूतिं च वृश्चन्ति) देव क्रोधित होकर उसकी आयु और संपत्तिको विनष्ट करते हैं ॥ २८ ॥

(वशा बहुधा चरन्ती देवानां निधिः निहितः) गौ बहुत स्थानोंमें भ्रमण करती हुई देवोंका सुरक्षित खजाना ही है । (यदा स्थाम जिघांसति) जब वह रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, तब (रूपाणि आविष्कृणुष्व) अनेक रूप प्रकट करती है ॥ २९ ॥

(यदा स्थाम जिघांसति) जब रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, तब (आत्मानं आविः कृणोति) अपने आपको प्रकट करती है । (अथो ह ब्रह्मभ्यः याञ्च्याय मनः कृणुते) ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये वह गौ अपना मन करती है ॥ ३० ॥

वह गौ (मनसा संकल्पयति) मनसे संकल्प करती है, (तत् देवान् अपि गच्छति) वह संकल्प देवोंके पास पहुंचता है, (ततो ह ब्राह्मणः वशां याचितुं उप प्रयन्ति) उसके पश्चात् ही ब्राह्मण गौकी याचना करनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥

[पितृभ्यः स्वधाकारेण] पितरोंके लिये स्वधाकारसे, [देवताभ्यः यज्ञेन] देवताओंके यज्ञसे, तथा [दानेन] दानसे [राजन्यः वशायाः मातुः हेडं न गच्छति] क्षत्रिय गौकी माताका क्रोध प्राप्त नहीं करता ॥ ३२ ॥

भावार्थ—मंत्रघोष सुननेके पश्चात् यदि गौके स्वामीने गौ अपने घरमें रखी तो उसके ऊपर देवोंका क्रोध होता है ॥ २८ ॥

गौ यह देवोंका सुरक्षित खजाना है । जब वह अपने स्थानपर जाना चाहती है तब वह अनेक भाव प्रकट करती है ॥ २९ ॥

जब वह गौ अपने स्थानके पास जाना चाहती है तब अनेक भाव हो प्रकट करती है अर्थात् वह अपने लिये ब्राह्मणोंकी याचना हो ऐशा भाव मनमें लाती है ॥ ३० ॥

गौ यह संकल्प मनमें लाती है, वह संकल्प देवोंके पास पहुंचता है, देव ब्राह्मणोंको प्रेरणा करते हैं, और ब्राह्मण गौको मांगनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥

स्वधाकारसे पितरोंकी तृप्ति, यज्ञसे देवोंकी संतुष्टता, और दानसे अर्थियोंकी तृप्ति होती है इसलिये गौका दान करनेसे उसकी माताका क्रोध क्षत्रियपर नहीं होता है ॥ ३२ ॥

वशा माता राजन्यस्य तथा संभूतमग्रशः । तस्या आहुरनर्पणं यद् ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ॥३३॥
 वशान्यं प्रगृहीतमालुम्पेत् सुचो अग्रये ।
 एवा इ ब्रह्मभ्यो वशामग्रय आ वृश्चतेऽददत् ॥३४॥
 पुरोडाशवत्सा सुदुषा लोकेऽस्मा उप तिष्ठति ।
 सास्मै सर्वान् कामान् वशा प्रवृदुषे दुहे ॥३५॥
 सर्वान् कामान् यमराज्ये वशा प्रवृदुषे दुहे ।
 अर्बहुनरिरकं लोकं निरुन्धानस्य याचिताम् ॥३६॥
 प्रवीयमाना चरति क्रुद्धा गोपतये वशा ।
 वेहतै मा मन्यमानो मृत्योः पाशेषु बध्यताम् ॥३७॥
 यो वेहतं मन्यमानोऽमा च पचते वशाम् ।
 अप्यस्य पुत्रान् पौत्रांश्च याचयते बृहस्पतिः ॥३८॥

अर्थ—[वशा राजन्यस्य माता] गौ क्षत्रियकी माता है, [तथा अग्रशः सं भूत] ऐसा पहिलेसे ही हुआ है । [वत् ब्रह्मभ्यः प्रदीयते] जो गौ ब्राह्मणोंके किये दी जाती है [तस्या अनर्पणं जाहुः] उसका वह दान ही नहीं है [क्योंकि वह गौ ब्राह्मण की ही होती है] ॥ ३३ ॥

[यथा अग्रये प्रगृहीतं जाज्यं सुचः जालुम्पेत्] जैसा अग्निके लिये लिया हुआ घी सुचासे गिरता है, [एवा वशा ब्रह्मभ्यः अददत्] ऐसे ही गौ ब्राह्मणोंको न देनेवाला [अग्रये अवृश्चत्] अग्निके लिये अपराधी होता है ॥ ३४ ॥

[पुरोडाशवत्सा सुदुषा लोके अस्मै उपतिष्ठति] अन्नरूपी वशा जिसके पास है ऐसी उत्तम दूध देनेवाली गौ परलोकमें इस दाताके पास आकर खड़ी रहती है । (सा वशा अस्मै प्रवृदुषे सर्वान् कामान् दुहे) वह गौ इस दाताके लिये सब कामनाएं पूर्ण करती है ॥ ३५ ॥

[यमराज्ये वशा प्रवृदुषे सर्वान् कामान् दुहे] यमराज्यमें गौ दाताके लिये सब कामनाएं देती है, [अथ याचितां निरुन्धानस्य नारकं लोकं जाहुः] और याचना करनेपर न देनेवालेको नरक लोक है, ऐसा कहते हैं ॥ ३६ ॥

[प्रवीयमाना वशा गोपतये क्रुद्धा चरति] सन्तान उत्पन्न करनेवाली गौ अपने स्वामीके लिये क्रुद्ध होकर बिचरती है । वह कहती है कि [मा वेहतं मन्यमानः मृत्योः पाशेषु बध्यतां] मुझे गर्भपातिनी कहनेवाला मृत्युके पाशोंसे बांधा जावे ॥ ३७ ॥

[यः वशां वेहतं मन्यमानः] जो गौको गर्भ गिरानेवाली मानकर [अमा च वशां पचते] घरमें गौको पकाता है [अथ पुत्रान् पौत्रांश्च याचयते बृहस्पतिः] इसके पुत्रों और पौत्रोंको बृहस्पति भीख मंगवाता है ॥ ३८ ॥

भावार्थ— गौ क्षत्रियकी माता कही जाती है, इसका ब्राह्मणोंको प्रदान करना दान नहा है, क्योंकि वह ब्राह्मणोंकी ही होती है ॥ ३३ ॥

जैसा सुचासे घी अग्निके लिये गिरता है । वैसा ही गौका दान न करनेवाला गिरता है ॥ ३४ ॥

दान दी हुई गौ दाताकी परलोकमें हरएक प्रकारकी कामना सफल करती है ॥ ३५ ॥

गौदान करनेवालेकी समस्त कामनाएं यमराज्यमें सफल होती हैं, परंतु दान न देनेवालेको तो नरक ही प्राप्त होगा ॥ ३६ ॥

गौका अपमान करनेवालेको गौ क्रुद्ध होकर शाप देती है, कि वह मृत्युके पाशोंसे बांधा जावे ॥ ३७ ॥

जो गौको बंधा मानकर अपने घरमें पकाता है, उसके पुत्र-पौत्रोंको ईश्वर भीख मंगवाता है ॥ ३८ ॥

महदेवाय तपति चरन्ती गोषु गौरपि । अथो ह गोपतये वशाददुधे विषं दुहे ॥ ३९ ॥

प्रियं पशूनां भवति यद् ब्रह्मर्ष्यः प्रदीयते

अथो वशायास्तत् प्रियं यद् देवत्रा हविः स्यात्

॥ ४० ॥ (२१)

या वशा उदकल्पयन् देवा यज्ञादुदेत्य । तासां विलिप्त्यं भीमामुदाकुरुत नारदः ॥ ४१ ॥

तां देवा अमीमांसन्त वशेया ३ मन्त्रशेति । तामन्त्रवीक्षारद एषा वशानां वशतमेति ॥ ४२ ॥

कति तु वशा नारद यास्त्वं वेत्थ मनुष्यजाः ।

तास्त्वा पृच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्रीयादब्राह्मणः

॥ ४३ ॥

विलिप्त्या बृहस्पते या च सूतवशा वशा ।

तस्या नाश्रीयादब्राह्मणो या आशंसेत भूत्याम्

॥ ४४ ॥

अर्थ—(गोषु गौ चरन्ती अपि) गौओंमें गो चरती हुई भी (एषा महात् अवतपति) यह वशा तप देती है । (अथो महदेवो गोपतये विषं दुहे) मानो दान न करनेवाले गौके स्वामीके लिये यह विष देती है ॥ ३९ ॥

(यद् ब्रह्मर्ष्यः प्रदीयते) जो ब्राह्मणोंके लिये दी जाती है वह (पशूनां प्रियं भवति) पशुओंको भी हितकारी होता है, (अथो वशायाः तत् प्रियं) और गौके लिये यह प्रिय है (यद् देवत्रा हविः स्यात्) जो देवोंके लिये हवि होवे ॥ ४० ॥

(याः वशाः देवाः) जिन गौओंको देवताओंने (यज्ञात् उदेत्य उदकल्पयन्) यज्ञसे आकर संकल्पित किया था (तासां भीमा विलिप्त्यं नारदः उदाकुरुत) उनकी भयानक, अधिक घीवाली गौको नारदने अनुभव किया ॥ ४१ ॥

(तां देवाः अमीमांसन्त) इस विषयमें देवोंने विचार किया, (वशा इयं अवशा) यह गौ अपने वशमें रहने योग्य नहीं है । (नारदः तां अन्वशीत्) नारदने उसके विषयमें कहा कि (एषा वशानां वशतमा इति) यह गौओंमें अधिक वश होनेवाली है ॥ ४२ ॥

हे नारद ! (याः स्वं मनुष्यजाः वेत्थ) जिनको तू मनुष्यमें उत्पन्न जानता है वे (कति तु वशा) गौयें कितनी अच्छी हैं । (त्वा पृच्छामि विद्वांसं) तুম विद्वांससे मैं पूछता हूँ कि (कस्याः अन्वशीयाः न अश्रीयात्) किसका ब्राह्मण-भिन्न भतिथि न आवे ॥ ४३ ॥

हे बृहस्पते ! (यः भूत्या आशंसेत) जो ऐश्वर्य चाहता है, वह (विलिप्त्या या च सूतवशा वशा) अधिक घी देनेवाली गौ है, जो सूतको ही वश होती है, और जो सबको वश है (ब्राह्मण तस्याः नाश्रीयात्) ब्राह्मणने उसका भज न खाना चाहिये (यः भूत्या आशंसेत) जो ऐश्वर्य चाहे ॥ ४४ ॥

भावार्थ—जो गौका दान नहीं करता उसके लिये उसकी गौ विष दुहती है ॥ ३९ ॥

गौका दान करनेसे पशुओंका हित होता है, गौओंका हित होता है । क्योंकि गौसे हव्यपदार्थ देवताओंके लिये मिलते हैं ॥ ४० ॥

यज्ञसे आकर सब देवताओंने मिलकर गौकी रचना की, इनमें जो अधिक घी देनेवाली है उसकी योग्यता विशेष है ॥ ४१ ॥

देवोंने निश्चय ठहराया कि वह स्वामीके वशमें रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह उत्कृष्ट गौ है, अतः वह दानके योग्य है ॥ ४२ ॥

मनुष्योंके पास जो गौयें होती हैं उनमेंसे कौनसी गौका भज ब्राह्मण स्वामी न आवे ? ॥ ४३ ॥

निश्चय यह हुआ कि अधिक घी देनेवाली, सर्वदा वशमें रहनेवाली और नौकरके वश रहनेवाली, ये तीन गौयें दानके योग्य हैं, अतः इनका भज ब्राह्मण स्वामी न आवे ॥ ४४ ॥

१२ (अ. सु. भा. कां० १२)

नमस्ते अस्तु नारदानुष्टु विदुषे वशा । कतमासीं भीमतमा यामदस्वा पराभवेत् ॥ ४५ ॥
 विलिप्ती या बृहस्पतेऽथो सूतवशा वशा ।
 तस्या नाश्रीयादब्राह्मणो य आशसेत् भूत्याम् ॥ ४६ ॥
 त्रीणि वै वंशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा ।
 ताः प्र यच्छेद् ब्रह्मभ्यः सोऽनात्रस्कः प्रजापतौ ॥ ४७ ॥
 एतद् वो ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचितः ।
 वशां चेदेनं याचेयुर्या भीमाददुषो गृहे ॥ ४८ ॥
 देवा वशां पर्यवदन् न नोऽदादिति हीडिताः ।
 एताभिर्भ्रग्भिर्भेदं तस्माद् वै स पराभवत् ॥ ४९ ॥

अर्थ— हे नारद ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार है । (अनुष्टु विदुषे वशा) अनुकूलतासे विद्वान्को गौ प्रदान करनी चाहिये । (आसीं कतमा भीमतमा) इनमें कौनसी भयानक है (यां अदस्वा पराभवेत्) जिसका दान न करनेसे पराभव होगा ? ॥ ४५ ॥

हे बृहस्पते ! (या विलिप्ती अथो सूतवशा वशा) जो अधिक घी देनेवाली और सूतको वश करनेवाली और सबको वश रहनेवाली गौ है, (अब्राह्मणः तस्याः न अश्रीयात्) अब्राह्मण उसका अन्न न खावे (यः भूत्यां आशसेत्) जो ऐश्वर्य-समृद्धि की इच्छा करता है ॥ ४६ ॥

[त्रीणि वै वंशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा] गौकी तीन जातियाँ हैं—एक अधिक घी देनेवाली, दूसरी नौकरको वश होनेवाली और तीसरी सबको वश होनेवाली, [ताः यः ब्रह्मभ्यः प्रयच्छेत्] उनको जो ब्राह्मणोंको देगा, [सः प्रजापतौ अनात्रस्कः] वह प्रजापतिके पास निरपराधी होता है ॥ ४७ ॥

हे ब्राह्मणो ! [एतद् वः हविः] यह आपका हवि है [इति याचितः मन्वीत] ऐसा याचना करनेपर गौका स्वामी कहे । [वशां चेत् एनं याचेयुः] गौकी जब इसके पास याचना की जाती है तब [या भीमा अदुषो गृहे] वह भयंकर होती है अदाताके घरमें रखना ॥ ४८ ॥

[नः न अदात् इति हीडिताः देवाः] हमें इसने दिया नहीं इस कारण क्रोधित हुए देव [वशां] गौसे [एताभिर्भेदं पर्यवदन्] इन मंत्रोंसे भेदके विषयमें कहने लगे [तस्माद् वै सः पराभवत्] इस कारण उसका पराभव हुआ ॥ ४९ ॥

भावार्थ—जिस गौका दान न करनेसे अधिक हानिकी संभावना है, वह कौनसी गौ है ? ॥ ४५ ॥

गौओंमें तीन जातियाँ हैं, एक अधिक घी देनेवाली, दूसरी सबके वशमें रहनेवाली और तीसरी नौकरसे वश होनेवाली ये तीन प्रकार की गौएँ हैं जिनका अन्न गौका स्वामी न खावे । स्वामी से गौएँ ब्राह्मणको दान देवे, जिससे वह निर्दोष होता है ॥ ४६-४७ ॥

मांगनेपर गौका स्वामी कहे कि ' हे ब्राह्मणों ! यह आपका अन्न है । ' मांगनेपर भी जो न देवे उसके घरमें वह गौ भयंकर हानि करनेवाली होती है ॥ ४८ ॥

गौका दान न करनेसे देव क्रोधित होकर उसके घरमें भेद करते हैं और इस कारण उसका पराभव होता है ॥ ४९ ॥

उतैनां भेदो नाददाद् वशामिन्द्रेण याचितः । तस्मात् तं देवा आगसोऽवृश्महमुत्तरे ॥ ५० ॥

ये वशाया अदानाय वदन्ति परिराणिः ।

इन्द्रस्य मन्यवे जालमा आ वृश्न्ते अचिन्त्या ॥ ५१ ॥

ये गोपतिं पराणीयाथाहुर्मा ददा इति । रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परि यन्त्यचिन्त्या ॥ ५२ ॥

यदि हुतां यद्यहुताममा च पचते वशाम् ।

देवान्सब्राह्मणानृत्वा जिह्वो लोकाभिर्भ्रच्छति ॥ ५३ ॥ (२३).

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— [उत एनां वशा इन्द्रेण याचितः भेदः] और इस गौको इन्द्रसे याचना करनेपर भी भेदने [न अददात्] नहीं दिया [तस्मात् आगसः देवाः तं अहमुत्तरे अवृश्न्] उस पापके कारण देवोंने उसे युद्धमें काट डाला ॥ ५० ॥

[ये परिराणिः वशायाः अदानाय वदन्ति] जो दुष्ट लोग गौका दान न करनेका भाषण बोलते हैं, वे [जालमाः अचिन्त्या इन्द्रस्य मन्यवे आवृश्न्ते] दुष्ट मनुष्य मतिहीनता के कारण इन्द्रके क्रोधकेलिये काटे जाते हैं ॥ ५१ ॥

[ये गोपतिं पराणीय] जो गौके स्वामीको दूर ले जाकर [अथ आहुः मा दाः इति] कहते हैं कि मत दान कर [ते अचिन्त्या रुद्रस्य अस्तां हेतिं परि यन्ति] वे न समझते हुए रुद्रके फेंके हुए हथियारको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥

[यदि हुतां यदि अहुतां] यदि हवन की गई अथवा न की गई [वशां अमा च पचते] गौको अपने घरमें जो पकाता है, वह [स ब्राह्मणान् देवान् अृत्वा] ब्राह्मणोंके साथ देवोंका अपराधी बनकर [जिह्वः] कुटिल होकर [लोकात् नि-
श्रच्छति] इस लोकसे गिरता है ॥ ५३ ॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

भावार्थ— गौ की याचना करनेपर भी जो नहीं देता उसके राज्यमें भेद उत्पन्न होकर युद्धमें उसका पराभव होता है ॥ ५० ॥

जो गौका दान न करनेके विषयमें उपदेश करते हैं उनका भी इन्द्रके क्रोधसे नाश होता है ॥ ५१ ॥

जो लोग गौके स्वामीको दूर ले जाकर गौ दान न करनेका उपदेश करते हैं, उनका नाश रुद्रके शस्त्रोंसे होता है ॥ ५२ ॥

जो गौके अन्नको घरमें पकाते हैं उनपर देवों और ब्राह्मणोंका क्रोध होता है और वे गिरते हैं ॥ ५३ ॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

ब्राह्मणकी गौ ।

[५]

(ऋषिः-- अथर्वाचार्यः । देवता-ब्रह्मगविः)

(५।१)

अमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा विसर्ते श्रिता ॥ १ ॥

सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता ॥ २ ॥

स्वधया परिहिता अद्भया पर्युढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम् ॥ ३ ॥

ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः ॥ ४ ॥

तामाददानस्य ब्रह्मगर्वी जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥ ५ ॥

अप क्रामति सूनृता वीर्यं पुण्या लक्ष्मीः ॥ ६ ॥ (२४)

(५।२)

ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक् चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥ ७ ॥

ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विश्वं च त्विषिश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणं च ॥ ८ ॥

अर्थ— (अमेण तपसा सृष्टा) अम और तपसे उत्पन्न हुई (ब्रह्मणा विता) ज्ञानसे प्राप्त हुई और (कते श्रिता) सत्यके आश्रयपर रही है ॥ १ ॥ (सत्येन आवृता) सत्यसे आच्छादित (श्रिया प्रवृता) श्रीसे भरी हुई और (यशसा परीवृता) यशसे घिरी है ॥ २ ॥ (स्वधया परिहिता) अपनी धारणासे सुरक्षित हुई (अद्भया पर्युढा) अद्भुतशक्तिसे युक्त (दीक्षया गुप्ता) दीक्षाव्रतसे सुरक्षित हुई (यज्ञे प्रतिष्ठिता) यज्ञमें प्रतिष्ठित हुई और (लोके निधनम्) इस लोकमें आश्रयको प्राप्त हुई है ॥ ३ ॥ जो (ब्रह्म पदवायं) ज्ञानरूप पदसमूह है उसका (अधिपतिः ब्राह्मणः) स्वामी ब्राह्मण है ॥ ४ ॥ (तं ब्रह्मगर्वी आददानस्य) उस ब्राह्मणकी गौको देनेवाले (ब्राह्मणं जिनतः क्षत्रियस्य) ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रिय की ॥ ५ ॥ (सूनृता वीर्यं पुण्या लक्ष्मीः अपक्रामति) सत्य वीर्यवती पुण्यमयी लक्ष्मी दूर होती है ॥ ६ ॥ [२४]

(५।२)

ओज, तेज (सहः) सहस्रसामर्थ्य, बल, वाणी, इन्द्रियशक्ति, (श्रीः) शोभा, धर्म ॥ ७ ॥ (ब्रह्म) ज्ञान, (क्षत्रं) शौर्य, राष्ट्र, (विश्व) प्रजा, (त्विषिः) तेज, यश (वर्चः) पराक्रम, (द्रविणं) धन, ॥ ८ ॥ आयु, रूप, नाम

सैषा भ्रीमा ब्रह्मगन्ध्यं घर्विषा साक्षात् कृत्या कूलवज्रमावृता	॥ १२ ॥
सर्वाण्यस्यां घोराणि सर्वे च मृत्यवः	॥ १३ ॥
सर्वाण्यस्यां क्रूराणि सर्वे पुरुषवधाः	॥ १४ ॥
सा ब्रह्मज्यं देवपीथुं ब्रह्मगन्ध्यादीयमाना मृत्योः पङ्क्तिं आ द्यति	॥ १५ ॥
मेनिः शतवधा हि सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिर्हि सा	॥ १६ ॥
तस्माद् वै ब्राह्मणानां गौर्दुराधर्षा विजानता	॥ १७ ॥
वज्रो धावन्ती वैश्वानर उद्गीता	॥ १८ ॥
हेतिः शफानुत्खिदन्ती महादेवो ऽपेक्षमाणा	॥ १९ ॥
क्षुरपविरीक्षमाणा वाश्यमानाभि स्फूर्जति	॥ २० ॥

अर्थ- कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र ॥९॥ (पयः) दूध, रस, अन्न, (अन्नाद्यं) खाद्य पदार्थ, ऋत, सत्य, (इष्टं च पूर्णं च) इष्ट वस्तु, पूर्णता, प्रजा, पशु ॥१०॥ (तानि सर्वाणि) ये सब ३४ पदार्थ (ब्राह्मणानि आद्वानस्य ब्राह्मणं भिन्नतः क्षत्रियस्य अपक्रामन्ति) ब्राह्मणकी गौको छीननेवाले और ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रियके दूर होते हैं ॥ ११ ॥ [२५]

(५१३)

(सा एषा ब्रह्मगवि भीमा) वह यह ब्राह्मणकी गौ भयानक है, यह (अघ-विषा, साक्षात् कृत्या) विषैली और साक्षात् घात करनेवाली (कृष्णजं आबुता) विनाशक पदार्थसे व्याप्त है ॥ १२ ॥ (अस्यां सर्वाणि घोराणि) इसमें सब भयंकरता है (सर्वे च मृत्यवः) इसमें सब मृत्यु हैं ॥ १३ ॥ (अस्यां सर्वाणि क्रूराणि) इसमें सब क्रूरता है (सर्वे पुरुषवधः) सब पुरुषोंके वध हैं ॥ १४ ॥

(सा ब्रह्मगर्भी जादीबझाना) यह ब्राह्मणकी गौ पकड़ी जानेपर (ब्रह्मज्वं देवपीयुं मृत्योः पक्षीको जायतिः) ब्रह्मपाती देवशत्रुको मृत्युके पाशमें डाल देती है ॥ १५ ॥ (सा घातवधा मेनिः) वह सौका घात करनेवाली हथियार ही है (सा ब्रह्मज्वस्य क्षितिः हि) वह ब्रह्मघातकीका विनाश ही है ॥ १६ ॥ (तस्मात् वै विजानता ब्राह्मणानां गौः दुरावर्णा) इसलिये ही ज्ञानीको समझना चाहिये कि ब्राह्मणकी गौ धर्षण करनेके लिये कठिन है ॥ १७ ॥ (चावन्ती वज्रः, उद्गीताः वैवानरः) वह जब दौडती है तब वज्र बनती है, जब उठती है तब वह आग जैसी होती है ॥ १८ ॥ (सफाम् उच्छिदन्ती हेतिः) छुरीसे मारती हुई यह हथियारके समान है और (जपेक्षमाणा महादेवः) देखती हुई महोदयके समान होती है ॥ १९ ॥ (ईक्षमाणा क्षुरपविः) छुरीके समान तीक्ष्ण होती है और (वाक्चमना जमिस्फूर्जति) झन्ड करनेपर गर्जना करनेके समान बनती है ॥ २० ॥ (हिङ्गवती मृत्युः) हिंकार करनेपर मृत्यु होती है, और (पुच्छं पर्येषन्ती उग्रः देवः) पुंछ

मृत्युर्हि कृष्णवर्त्युः१ ओ देवः पुच्छं पर्यस्यन्ती	॥ २१ ॥
सर्वज्यानिः कर्णौ वरीवर्जयन्ती राजयक्ष्मो मेहन्ती	॥ २२ ॥
मेनिर्दुष्माना श्रीर्षक्तिर्दुग्धा	॥ २३ ॥
सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथोयोधः परामृष्टा	॥ २४ ॥
शरव्या ३ मुखेऽपिनक्षमान् ऋतिर्हन्यमाना	॥ २५ ॥
अघविषा निपतन्ती तमो निपतिता	॥ २६ ॥
अनुगच्छन्ती प्राणानुप दासयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य	॥ २७ ॥ (२६)

(५।४)

वैरं विकृत्यमाना पौत्राद्यं विभाज्यमाना	॥ २८ ॥
देवहेतिर्हियमाणा व्यृद्धिता	॥ २९ ॥
पाप्माधिधीयमाना पारुष्यमवधीयमाना	॥ ३० ॥
विषं प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता	॥ ३१ ॥
अघं पच्यमाना दुष्पञ्चं पक्का	॥ ३२ ॥
मूलवर्हणी पर्याक्रियमाणा क्षितिः पर्याकृता	॥ ३३ ॥

अर्थ— ऊपर करनेवाली उग्र देवके समान भयंकर होती है ॥ २१ ॥ (कर्णौ वरीवर्जयन्ती सर्वज्यानिः) कान ऊपर करनेपर सबका नाश करनेवाली होती है और (मेहन्ती राजयक्ष्मः) मूत्र करनेपर क्षयरोग ही बनती है ॥ २२ ॥ (दुष्माना मेनिः) दुष्टों द्वारा दुही जाते समय शत्रुरूप होती है (दुग्धा श्रीर्षक्तिः) दुही जानेपर सिरपीडा स्वरूप बनती है ॥ २३ ॥ (उपतिष्ठन्ती सेदिः) पाप खड़ी होनेपर विनाशक होती है और (परामृष्टा मिथोयोधः) स्पर्श होनेपर द्वन्द्वयुद्ध करनेवाले शत्रुके समान होती है ॥ २४ ॥ (मुखे अपिनक्षमाने शरव्या) मुखमें बांधी जानेपर शरोंके समान और (हन्यमाना ऋतिः) ताडित होनेपर विनाशक होती है ॥ २५ ॥ (निपतन्ती अघविषा) बैठती हुई भयानक विषरूपी और (निपतिता तमः) बैठी होनेपर साक्षात् मृत्युरूपी अन्धकारके समान होती है ॥ २६ ॥ (ब्रह्मगवी अनुगच्छन्ती) ब्राह्मणकी गौ—(ब्रह्मज्यस्य प्राणान् उपदासयति) ब्राह्मणघातकीके प्राणोंका नाश करती है ॥ २७ ॥

(५।४)

(विकृत्यमाना वैरं) गौको काट देनेपर वैर करती है और (विभाज्यमाना पौत्राद्यं) काटकर विभक्त करनेपर पुत्रादिकोंके जानेवाली होती है ॥ २८ ॥ (हियमाणा देवहेतिः) ले जानेपर देवोंका वज्र बनती है और (व्यृद्धिता) हरण होनेपर विपत्ति बनती है ॥ २९ ॥ (अधियाना पाप्मा) काबूमें रखनेपर पापसदृश होता है और (अवधीयमाना पारुष्यं) तिरस्कृत होनेपर कठोरता बनती है ॥ ३० ॥ (प्रयस्यन्ती विषं) कष्टी होनेपर विष होता है और (प्रयस्ता तक्मा) सतनेपर ऊपरके समान होती है ॥ ३१ ॥

(पच्यमाना अघं) पकानेपर पाप रूप बनती है और (पक्का दुष्पञ्चं) पक जानेपर दुष्ट स्वप्नके समान दुःखदायिनी बनती है ॥ ३२ ॥ (पर्याक्रियमाणा मूलवर्हणी) घुमाई जानेपर मूलका नाश करनेवाली और (पर्याकृता क्षितिः) परोधी हुई तो विनाशक बनती है ॥ ३३ ॥

असंज्ञा गन्धेन शुगुद्भियमाणाशीविष उद्धृता	॥ ३४ ॥
अभूतिरुपहियमाणा पराभूतिरुपहृता	॥ ३५ ॥
शर्वः क्रुद्धः पिश्यमाना शिमिदा पिशिता	॥ ३६ ॥
अवर्तिरिश्यमाना निर्ऋतिरशिता	॥ ३७ ॥
अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यमस्माच्चामुष्माच्च	॥ ३८ ॥ (२७)
(५।५)	

तस्या आहननं कृत्या मेनिराशसनं वलग ऊबध्यम्	॥ ३९ ॥
अस्वगता परिहृता	॥ ४० ॥
अग्निः क्रव्याद् भूत्वा ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति	॥ ४१ ॥
सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलानि वृश्चति	॥ ४२ ॥
छिनत्त्यस्य पितृबन्धु परा भावयति मातृबन्धु	॥ ४३ ॥
विवाहां ज्ञातीन्त्सर्वानपि क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य क्षत्रियेणापुनर्दीयमाना	॥ ४४ ॥
अवास्तुमेनमस्वगमप्रजसं करोत्यपरापरणो भवति क्षीयते	॥ ४५ ॥
य एवं विदुषो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो गामादत्ते	॥ ४६ ॥ (२८)

अर्थ (गन्धेन असंज्ञा) वह गंधसे बेहोषी करती है, (उद्भियमाणां शुक्) उठाई जानेपर शोक पैदा करती है और (उद्धृता आशीविषः) उठाई गयी सांपके समान होती है ॥ ३४ ॥ (उपहियमाणा अभूतिः) पास ली गई विपत्ति बनती है, (उपहृता पराभूतिः) पास रखी पराभवरूप होती है ॥ ३५ ॥ (पिश्यमाना क्रुद्धः शर्वः) पीसी जाते समय क्रोधित रुद्धके समान और (पिशिता शिमिदा) पीसी हुई सुखका नाश करनेवाली होती है ॥ ३६ ॥ (अश्यमाना अवर्तिः) खायी जाती हुई विपदा होती है और (अशिता निर्ऋतिः) खाई जानेपर गिरावट बनती है ॥ ३७ ॥ (अशिता ब्रह्मगवी) खाई हुई ब्राह्मणकी गौ (ब्रह्मज्यं अस्मात् अमुष्मात् च लोकात् छिनत्ति) ब्राह्मणघातकीको इस लोकसे और परलोकसे उखाड़ देती है ॥ ३८ ॥

(५।५)

(तस्याः आहननं कृत्या) उसका बध घात करनेवाला है (आशसनं मेनिः) उसके टुकड़े करना वज्रघातसमान है, और (ऊबध्यं वलगः) उसका पक्व अन्न बिनाशक होता है ॥ ३९ ॥

वह (परिहृता अस्वगता) ली जानेपरभी अपने पास नहीं रहती अर्थात् अपना भात करती है ॥ ४० ॥ (ब्रह्मगवी क्रव्याद् अग्निः भूत्वा ब्रह्मज्यं प्राविश्य अस्ति) ब्राह्मणकी गौ मांसभक्षक आग बनकर ब्राह्मणघातकीमें प्रवेश करके उसे खा जाती है ॥ ४१ ॥ (अस्य सर्वा अंगा मूलानि वृश्चति) इसके सब अंगों और मूलोंको काट बाळती है ॥ ४२ ॥ (अस्य पितृबन्धु छिनत्ति) इसके पिताके बन्धुओंको छेदती है और (मातृबन्धु पराभावयति) माताके बन्धुओंको परास्त करती है ॥ ४३ ॥ (क्षत्रियेण अपुनर्दीयमाना ब्रह्मगवी) क्षत्रियके द्वारा पुनः वापस न दी गयी ब्राह्मणकी गौ (क्षत्रियस्य विवाहान् सर्वान् ज्ञातीन् क्षापयति) क्षत्रियके सब विवाहों और सब जातियोंको नाश करती है ॥ ४४ ॥ (य एवं अवास्तु अस्वगं अप्रजसं करोति) इसे चरके बिना, आभयरहित और प्रजारहित करती है, (अपरापरणः भवति, क्षीयते) सहायकसे रहित होता है और नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ (यः क्षत्रियः विदुषः ब्राह्मणस्य गौ एवं आदत्ते) जो क्षत्रिय विद्वान् ब्राह्मणकी गौको इसी तरह छीनता है ॥ ४६ ॥ [२८]

(५।६)

क्षिप्रं वै तस्याह्नने गृध्राः कुर्वत ऐलबम्	॥ ४७ ॥
क्षिप्रं वै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनीराम्नाः पाणिनोरसि कुर्वाणाःपापमैलबम्	॥ ४८ ॥
क्षिप्रं वै तस्य वास्तुषु वृकाः कुर्वत ऐलबम्	॥ ४९ ॥
क्षिप्रं वै तस्य पृच्छन्ति यत् तदासीं ३ दिदं नु ता ३ दिति	॥ ५० ॥
छिन्ध्या छिन्धि प्र छिन्ध्यापि क्षापय क्षापय	॥ ५१ ॥
आददानमागिरसि ब्रह्मज्यमुप दासय	॥ ५२ ॥
वैश्वदेवी ह्यु च्यसे कृत्या कूल्बजमावृता	॥ ५३ ॥
ओषन्ती समोषन्ती ब्रह्मणो वज्रः	॥ ५४ ॥
क्षुरपविर्मृत्युर्भूत्वा वि धाव त्वम्	॥ ५५ ॥
आ दत्से जिनतां वर्ध इष्टं पूर्त चाशिषः	॥ ५६ ॥
आदाय जीतं जीताय लोकेऽमुष्मिन् प्र यच्छसि	॥ ५७ ॥
अभ्ये पदवीमैव ब्राह्मणस्याभिज्ञस्तथा	॥ ५८ ॥
मेनिः शरव्या भवाघादघविषा भव	॥ ५९ ॥

(५।६)

अर्थ— (तस्य आह्नने गृध्राः क्षिप्रं वै ऐलबं कुर्वते) उस दुष्टके हनन होनेपर गीध शीघ्र ही कोलाहल मचाते हैं ॥ ४७ ॥

(तस्य आदहनं) उसकी जलती चिताको देखकर (केशिनीः पाणिना उरसि अघ्नाः पापं ऐलबं कुर्वाणाः परिनृत्यन्ति) बाल छोटकर हाथोंसे छातिवोंपर मार मार बुरा शब्द करती हुई खियाँ इतस्ततः नाचती हैं ॥ ४८ ॥ (तस्य वास्तुषु वृकाः ऐलबं क्षिप्रं कुर्वन्ति) उसके घरोंमें भेड़िये शीघ्र ही अपना शब्द करने लगते हैं ॥ ४९ ॥ (क्षिप्रं वै तस्य पृच्छन्ति) शीघ्र ही उसके विषयमें पूछते हैं कि (यत् तत् आसीत्) जैसा यह था (इदं नु तत् इति) क्या यह वही है ॥ ५० ॥ (छिन्धि अछिन्धि प्रच्छिन्धि) उसको काटो, काट डालो और टुकड़े करो । (अपि क्षापय क्षापय) नाश करो, उसका नाश करो ॥ ५१ ॥ हे (आगिरसि) अंगरसकी शक्ति ! (आददानं ब्रह्मज्यं उपदासय) ब्राह्मणकी गौको छिननेवाले घातकीका नाश करो ॥ ५२ ॥ तू (वैश्वदेवी हि कृत्या) सब देवोंकी विनाशक शक्ति (कूल्बजं जावृता उच्यसे) विनाशिनी है ऐसा कहते हैं ॥ ५३ ॥ (ओषन्ती समोषन्ती ब्राह्मणः वज्रः) तापदायक कष्ट करनेवाली यह ब्राह्मणकी वज्ररूप शक्ति है ॥ ५४ ॥ (एवं क्षुरपविः मृत्युः भूत्वा विधाव) तू क्षुरके समान तक्षिण बनकर उसका मृत्यु करनेके लिये दौड़ ॥ ५५ ॥ (जिनतां वर्धः इष्टं पूर्त चाशिषः आदत्से) विनाश करनेवालेका तेज इष्टपूर्तता और आशिषोंको तू छिनती है ॥ ५६ ॥

(जीतं आदाय अमुष्मिन् लोके) हिंसक घातकी पुरुषको पकड़कर परलोकमें (जीताय प्रयच्छसि) उसके घातके लिये तू देती है ॥ ५७ ॥ हे (अभ्ये) अवध्य गौ ! तू (ब्राह्मणस्य अभिज्ञस्तथाः पदवीः भव) ब्राह्मणप्रज्ञासे सबकी प्रतिष्ठा करनेवाली हो ॥ ५८ ॥ तू (मेनिः शरव्या भव) विनाशक शस्त्र बन, [अघात् अघविषा भव] पापसे पापरूपी बन ॥ ५९ ॥

अध्न्ये प्र शिरो जहि ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोराधसः

॥ ६० ॥

त्वया प्रमूर्णे मृदितमग्निर्देहतु दुश्चितम्

॥ ६१ ॥ (२९)

(५७)

वृश्च प्र वृश्च सं वृश्च दह प्र दह सं दह

॥ ६२ ॥

ब्रह्मज्यं देव्यध्न्य आ मूलादनुसंदह

॥ ६३ ॥

यथायाद् यमसादनात् पापलोकान् परावतः

॥ ६४ ॥

एवा त्वं देव्यध्न्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोराधसः

॥ ६५ ॥

वज्रेण शतपर्वणा तीक्ष्णेन क्षुरभृष्टिना

॥ ६६ ॥

प्र स्कन्धान् प्र शिरो जहि

॥ ६७ ॥

लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वचमस्य वि वेष्टय

॥ ६८ ॥

मांसान्यस्य ज्ञातय स्नावान्यस्य सं वृह

॥ ६९ ॥

अस्थीन्यस्य पीडय मज्जानमस्य निर्जहि

॥ ७० ॥

सर्वास्याङ्गा पर्वानि वि श्रथय

॥ ७१ ॥

अग्निरेनं क्रव्यात् पृथिव्या जुदतामुदोषतु वायुरन्तरिक्षान्महतो वरिष्मः

॥ ७२ ॥

सूर्य एनं दिवः प्र जुदतां न्योषतु

॥ ७३ ॥ (३०)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ द्वादशं काण्डं समाप्तम् ॥

हे [अध्न्ये] अवध्य गौ ! तू [ब्रह्मज्यस्य कृतागसः देवपीयोः अराधसः शिरः प्रजहि] ब्रह्मघातकी पापी देवनिदक
अदानी पापीका शिर काट डाल ॥ ६० ॥ [त्वया प्रमूर्णे मृदितं दुश्चितं अग्निः दहतु] तेरे द्वारा मारा गया वह अष्ट हुने
दुष्टबुद्धि शत्रुको अग्नि जला दे ॥ ६१ ॥

[वृश्च प्रवृश्च संवृश्च] काट, अधिक काट, अच्छीतरहसे काट, [दह प्रदह संदह] जला, अधिक जला, अच्छी तरहसे
जला ॥ ६२ ॥ हे [अध्न्ये देवि] अहिंसनीय गौ देवि ! [ब्रह्मज्यं आमूलात् अनुसंदह] ब्रह्मघातकीको समूल जला डाल
॥ ६३ ॥ [यथा यमसादनात् परावतः पापलोकान् जयात्] जैसा यमसदनसे परले पापी लोकोंके प्रति वह जावे [एष
कृतागसः देवपीयोः अराधसः ब्रह्मज्यस्य] इस तरह पापी देवघातु कंजुस ब्रह्मघातकी मनुष्यका [शिरः स्कन्धान्] शिर
और कंधे [शतपर्वणा क्षुरभृष्टिना तीक्ष्णेन वज्रेण प्रजहि] सौ नोकवाले क्षुरके समान धारवाले तीक्ष्ण वज्रेसे काट डाल
॥ ६४-६७ ॥ [अस्य लोमानि सं छिन्धि] इसके लोम काट डाल, [अस्य त्वचं वि वेष्टय] इसकी त्वचाको संवेष्ट,
[अस्य मांसानि ज्ञातय] इसके मांसको काट डाल, [अस्य स्नावानि संवृह] इसके स्नायुओंको कुचल, [अस्थीनि
पीडय] इसकी हड्डियोंको पीडा दे, [अस्य मज्जानं निर्जहि] इसकी मज्जाको नाश कर, [अस्य सर्वा पर्वानि विश्रथय]
इसके सब पर्वोंको अलग कर ॥ ६८-७१ ॥ [एनं क्रव्यात् अग्निः पृथिव्या जुदतां] इसको मांसमयक अग्नि पृथिवीके
बाहर निकाले और [उत् वायुः महतः वरिष्मः अन्तरिक्षात्] वायु बड़े भारी अन्तरिक्षसे दूर
करे ॥ [सूर्यः एनं दिवः प्र जुदतां] सूर्य इसे धुलोकसे दूर कर देवे और [न्योषतु] जला देवे ॥ ७२-७३ ॥ [३०]

गौका महत्त्व ।

इस सूक्तमें और अगले सूक्तमें गौका महत्त्व वर्णन किया है इस दृष्टिसे वे दोनों सूक्त मनन करने योग्य हैं। पांडित्य हो मंत्रमें कहा है कि (ददामि हवि एव कुरुवात् ॥ १ ॥) मैं दान देता हूँ ऐसा हो बलमान बोलें, दान देनेमें संकोच न हो, न देनेकी और किसी प्रकार विचार न हो, सदा उपकार करनेका ही विचार मन में रहे।

ब्राह्मण क्यों दान देते हैं ?

ब्राह्मणोंका घर एक गुरुकुल होता है, वहाँ अनेक छात्र होते हैं, उनका पोषण करना और उनको विद्या पढ़ाना इस ब्राह्मणका कर्तव्य होता है। यज्ञयाग करना भी उनका कर्तव्य है इस सबके लिये विद्वान् ब्राह्मणोंको गौकी आवश्यकता होती है। इस परोपकार और जगदुद्धारके कार्योंके लिये ब्राह्मण लोग गौओंका प्रायश्न करते हैं और अन्य लोग उनको न मांगने पर भी सत्पात्र ब्राह्मण देखकर गोदान करते हैं।

गौका दान तो ऐसे सत्पात्र ब्राह्मणोंका स्वयं करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करते, परंतु मांगनेपर भी नहीं देते, उनसे न समझते हुए बड़ा सार्वजनिक पाप होता है। ब्राह्मणोंको जिस राष्ट्रमें मांगनेकी आवश्यकता होती है अर्थात् उनका सहायताकी न्यूनता रहती है, उस राष्ट्रमें बड़ा पाप होता है। क्योंकि सद्ब्राह्मणोंके विद्याप्रचारसे ही राष्ट्रमें संस्कृति और सभ्यतास्थिर रह सकती है। इस तरह विचार करनेमें बिंदित होगा कि ब्राह्मणोंके मांगनेपर भी न देना कितना राष्ट्रीय पतनका हेतु हो सकता है।

दानका अधिकारी ब्राह्मण ।

हर एक ब्राह्मण मांगनेका भी अधिकारी नहीं है और गौका दान लेनेका भी अधिकारी नहीं है। इस विषयमें वेदने स्पष्ट दानके अधिकारी ब्राह्मण का लक्षण बताया है—

वदन्त्ये शतं याचयुर्ब्राह्मणा गोपतिं वक्षाम् ।

अथैनां द्वा अनुवचंश्च विदुषो वक्षा ॥ (मं० २२)

“सकड़ों ब्राह्मण लोग गौका याचना करते रहें, परंतु उनमें केवल विद्वान्को ही गौ देना चाहिये।” यह वेदका आदेश सदा स्मरण रखनेयोग्य है। जो चाहे सो ब्राह्मण दानका अधिकारी नहीं है, जो विद्वान् ब्राह्मण होगा वही दान लेने का अधिकारी

होगा। यहाँ वेदने ब्राह्मण जाती का पक्षपात नहीं किया है, केवल विद्वान् तत्त्वज्ञानी आचारसंपन्न ब्राह्मण जो कि अपने अध्ययन अध्यापनमें मग्न रहते हैं, जिनसे अपने लिये धन कमायेंका व्यवसाय नहीं हो सकता, जो कि अपना जीवन ज्ञानवृद्धिके लिये लगाये हुए हैं, जिनके घस्संगमें रहते हुए अनेक छात्र कृतकृत्य हो रहे हैं, ऐसे सुयोग्य विद्वान्को ही गौ दान देनी चाहिये। यह आदेश सब दानोंके लिये है और गौके दानके लिये विशेष है।

यहाँ पाठकोंको बिंदित हुआ कि ऐसे सद्ब्राह्मणका ही गोपरोपकार है और ऐसा यह अधिकार है यह बात (देवाः अनुवचन्) देवाने स्वयं कहा है। अतः इसमें कोई किसी प्रकारका पक्षपात नहीं है।

मंत्र २ और ३ में ऐसे विद्वान् ब्राह्मणको गौ न देनेसे कंसा दुर्गति होती है यह बात कही है। विद्वान् ब्राह्मण राष्ट्रमें न रहे तो ज्ञानवृद्धि नहीं होगी, और राष्ट्रमें ज्ञान न रहा तो सब प्रकार की उन्नति होना असंभव है, यह बात स्पष्ट हो सकती है।

चौथे मंत्रमें ‘बिलोहते’ उवर और पाँचवें मंत्रमें ‘बिह्रन्तु’ नामक रोगका वर्णन है। (या मुखेन उपजिप्रति) गौ जिस मुखसे सूँघती है उसे यह रोग होता है और बड़ मरता है। इस लक्षणसे यह रोग कौनसा है, इसका पता आजकल के वैद्य भी लगा सकते हैं। वैद्य और पशुचिकित्सक इसकी खोज करें।

छठे मंत्रमें कहा है कि कई लोग गौके शरीरपर चिह्न करनेकी इच्छासे कानपर अथवा किसी अन्यभागपर चिह्न करते हैं। यह भी लोगोंकी परिपाटी बहुत बुरी है, क्योंकि इससे भी गौको बड़े क्रोध होता है। गौको ऐसे क्रोध देना योग्य नहीं है। गौको ऐसी उत्तमतासे रखना चाहिये कि उसको किसी प्रकार भी कोई कष्ट न हो, वह आनन्दप्रसन्न रहे। ऐसी आनन्द प्रसन्न गौ रहेगी तो ही उसके सब गुण प्रकट होते हैं और वही गौ उत्तम गोरक्ष देती है, जो कि मनुष्यमात्रके लिये हितकारी हो सकता है।

गौकी रक्षा ।

कई लोग गौके बाल काटते हैं। ऐसा करना भी उचित नहीं है ऐसा सातवें मंत्रमें कहा है। आठवें मंत्रमें गौकी रक्षा करनेके संबंधमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। गौालये

गौवोंको लेकर गोबर भूमिमें जाते हैं और गौवोंका चरनेके लिये छांड़ देते हैं और स्वयं इधर उधर भटकते रहते हैं । ऐसी दशामें कौबे गौके पीछे पड़कर उनको सताते हैं । ऐसा न हो यह सूचना मंत्र ८ वें में है । गवालिया गौकी योग्य रक्षा करे, कौबे आदिसे गौकी पीडा तो नहीं होती है इस विषयमें आवश्यकता रखे । रघुवंशमें दिलीप राजा जैसी वसिष्ठकी गौकी रक्षा करता था, वैसी रक्षा हरएक गौरक्षक करे । कोई जीवजन्तु गौको पीडा न देवे । ऐसी रक्षा करनेवाला ही सुयोग्य गौरक्षक कहलावेगा ।

गोबर और मूत्र ।

नवम मंत्रमें गौका गोबर और मूत्र इधर उधर न फेंकनेकी आज्ञा कही है । किसी विशेष स्थानमें उनको अर्थात् गोबरको और मूत्रको सुरक्षित रखना चाहिये । क्योंकि यह उत्तम खाद है, जिससे धान्य फल फूल साग आदि उत्तम पैदा हो सकती है । इधर उधर नौकारानी फेंक देगी और उससे बड़ी हानि होगी । ऐसी अवस्था किसीभी गृहस्थके घरमें न हो इसलिये यह आज्ञा दी है, गोबर और मूत्र इधर उधर फेंक देना [एनसः] पाप है, यह पतनका हेतु है । यह पाप धोई न करे ।

आगे दशमसे द्वादशतक के मंत्रोंमें फिर कहा है कि यह गौ विद्वान् सुयोग्य सदाचारी ब्राह्मणकी होती है । [आर्षेय] ऋषिप्रणालीके अनुसार आचरण करनेवाले को ही इसका दान करना चाहिये ।

नेरहवें मंत्रमें कहा है कि जो भोग्य पदार्थ गौसे प्राप्त होता है उसका विचार दाता गौका दान करनेके समय न करे । क्योंकि उसको वह भोग अन्य रीतिसे भी प्राप्त होगा । यदि कोई दाता दान देनेके समयमें यह विचार लावे कि “अरे, मुझे तो इससे यह भाग मिलेगा, और मैं इस भागसे ऐसे सुख प्राप्त करूंगा, इसका दान करनेसे मुझे ये दुःख उठाने पड़ेंगे ६० ६० ।” कोई दाता ऐसे कंजूसके विचार मनमें न लावे । इस प्रकार विचार मनमें लानेसे दान का सब महत्त्व नष्ट हो जायगा । दानसे जो मनकी उत्तुब्धा होती है, वह इस प्रकारके विचारोंसे समूल दूर होगा ।

सोलहवें मंत्रमें फिर कहा है कि “गौ तो ऐसे संपात्र ब्राह्मणोंका ही धन है ।” गौके स्वामीके पास तो वह तीन वर्षपर्यंत रहे, उसके पश्चात् वह सुविध संपात्र ब्राह्मणको दी

जाय । योग्य ब्राह्मण प्रार्थना करनेके किये न आवे तो बड़े ब्राह्मणको दंडना चाहिये, परंतु कभी अयोग्यको दान देना नहीं ।

आगे २१ वें मंत्रतक दानका ही महत्त्व वर्णन किया है । २२ वें मंत्रमें विद्वान् ब्राह्मणको ही गौका दान करना चाहिये यह बात फिर कही है । केवल विद्वान् ही दान लेनेका अधिकारी है, यह बात हरएक दान देनेवालेको स्मरण रखनी चाहिये । इस तरह दान होते रहेंगे, तो जगत्का बद्वार होगा । कुपात्रमें दिये दान ही जघोगति करनेवाले होते हैं ।

आगे तेईसवें मंत्रमें विशेष ही बलसे कहा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसे विद्वान्को दान न देकर अन्य अविद्वानोंको देगा, तो उसको बड़ा दुःख होगा ।

आगेके तीन मंत्रोंमें कहा है कि ब्राह्मण अग्न्यादि देवताओंके उद्देश्यसे गौके घृतदुग्धादिकी आहुतियां दंत हैं और देवताओंका संतोष करते हैं, इसलिये उनको गौ दान करना चाहिये । यदि दान न किया तो यजमानको बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा । आगे ३२ वें मंत्रतक यही विषय कहा है ।

क्षत्रियकी माता ।

३३ वें मंत्रमें कहा है कि ‘गौ क्षत्रियकी माता है’ (वशा राजन्यस्य माता) इसलिये क्षत्रियको उचित है कि वह गौको माता मानकर उसका सत्कार यथायोग्य करे । गौको यदि कोई मनुष्य कष्ट देवे, तो क्षत्रिय अपनी माताको कष्ट देनेवाला समझकर यथायोग्य दण्ड देवे ।

आगे ५३ वें मंत्रतक अर्थात् सूक्तकी समाप्ति तक गौका दान सुयोग्य ब्राह्मणको देना चाहिये, दान न देनेका भाव कोईभी मनमें न धारण करे, दान देनेसे कल्याण और न देनेसे दुःख होता है यहां वर्णन है ।

इन मंत्रोंमें कई स्थानोंपर गोदान न देकर जो स्वयं अपने लिये [पचते वशा] गौको पकाता है ” ऐसे वाक्य हैं । जिनको वेदकी भाषाका परिचय नहीं है वे इससे ऐसा अनुमान करेंगे कि ‘गौको पकाना, अर्थात् गोमांसका पकाना ही वही अर्भाष्ट है ।’ जो लोग ऐसा विचार मनमें रखेंगे उनके विकल्पके निरासके लिये यही योंबाला लिखनेकी आवश्यकता है ।

वेदमें कृतसहित शब्दसंयोग होते हैं जिससे “गौ” शब्द ‘गौसे उत्पन्न हुए पदार्थोंका वाचक’ होता है । अर्थात् ‘बशा पचति’का अर्थ ‘गौसे उत्पन्न दूध, घृत, दही, छाछ’ आदि पकता है, जो दुग्धसे किया पायस तैयार करता है । ऐसा है । इसी प्रकार ‘गौ’ वा ‘बशा’ के अर्थ जैसे ‘दूध, दही, छाछ, घृत’ आदि पदार्थ हैं वैसे ही इस शब्दके अर्थ ‘माँस, रक्त, हड्डी, चमड़ा, बाल, गोबर, गोमूत्र,’ आदि भी हैं । हमारे विचारसे ‘दूध, दही, छाछ, घृत’ आदि अर्थ ही यहां लेना चाहिये । पाठक इसका विचार करें और इन मंत्रोंका आशय समझें ।

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ।

पंचम अनुवाक ।

इस पंचम अनुवाकमें ७ पर्याय (विभाग) और ७३ मंत्र हैं । इस संपूर्ण सूक्तमें गौकी महिमा कही है और ब्राह्मणकी गौ कोई न छीने, ब्राह्मणकी गौ दानमें दी जावे, गौ ब्राह्मणों-अर्थात् विद्वान् ब्राह्मणोंको सताते हैं, उनकी गौ चुगाकर ले जाते हैं, उनके सर्वस्वका नाश होना है, इत्यादि वर्णन है ।

विषय यही होनेसे इस सूक्तका विशेष स्फुटिकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । जो पाठक मंत्रका अर्थ पढ़ेंगे उनकी समझमें उनका आशय सहजहीमें आ सकता है । वर्णन कवि कल्पनासे पूर्ण है और उसी दृष्टिसे यह सूक्त देखना चाहिये ।

षष्ठम अनुवाक समाप्त ॥

द्वादश काण्ड समाप्त ॥ १२ ॥

द्वादश काण्डकी विषयसूची ।

राष्ट्रका धारण	२	सौ वर्षोंकी पूर्ण आयु	६०
ऋषि देवता छन्द	३	स्वर्ग और ओदन	६३
मातृभूमिका सूक्त	७	स्वर्गका साम्राज्य	७७
मातृभूमिका वैदिक गीत	२६	बलका महत्त्व	"
सूक्तका उपयोग	२७	एकताका संदेश	"
मातृभूमिका कल्पना	२८	चारों दिशाओंमें हलबल	"
अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति	३०	ऊखल और मूसल	७८
अध्यात्मज्ञान	३२	पशुपालन	"
ब्रह्मज्ञान	"	गृहव्यवस्था	"
देवों द्वारा बसाय हुए स्थान	३८	एकानेका कार्य	७९
ऋषि-ऋण	४०	जलका महत्त्व	"
देव-ऋण	४१	शाकमाजी	८०
विद्वानोंका ऋण	४२	एकनेपर	"
मंत्रोंकी संगति	४३	कुटुम्बमें एकता	"
यक्ष्मरोगनाशन	४५	देवर्षिदकको दूर करो	"
यक्ष्म रोगको दूर करना	५६	परमेष्ठी प्रजापति	"
नीचेके मार्ग	"	आदर्श गृहस्थाश्रम	"
पापाचार और दुष्ट विचार	"	वशा गौ	८२
कंजूसी, दारिद्र्य और मृत्यु	"	ब्राह्मणकी गौ	९२
पितृयज्ञ	५७	गौका महत्त्व	९८
हवन अग्नि	"	ब्राह्मण क्यों याचना करते हैं ?	"
सूर्यप्रकाशका महत्त्व	५८	दानका अधिकारी ब्राह्मण	"
शुद्धिका उपाय, नृत्य और हास्य	"	गौकी रक्षा	"
मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा	५९	गोबर और मूत्र	९९
नदीका प्रचंड वेग	६०	क्षत्रियकी माता	"

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध माध्य ।

त्रयोदशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताळङ्कार

अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, किल्ला पारडी (जि. सुरत)

तृतीय वार

संवत् १००७, शके १८७१, सन १९५१

राष्ट्रधारक ।

ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति सूर्यम् ।
तैष्टे रोहितः संविद्वानो राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानः ॥

अथर्ववेद १३।१।३५

“ (ये राष्ट्रभृतः देवाः) जो राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव [सूर्य अभितः यन्ति] सूर्यदेवके चारों ओर घूमते हैं, [तैः संविद्वानः सुमनस्यमानः रोहितः] उनके साथ रहनेवाला उत्तम संकल्पवाला रोहित अर्थात् सूर्य [ते राष्ट्रं दधातु] तेरे राष्ट्रका धारणपोषण करे । ”

राष्ट्रका धारणपोषण करनेवाले ज्ञानदेव, बलदेव, धनदेव, कर्मदेव और वनदेव ये पंच जन सूर्यदेवको अपना आदर्श माने, जैसा सूर्य सब जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ये अपने राष्ट्रको ज्ञान बल धन कर्म आदि द्वारा प्रकाशित करें । इनकी मंत्रणासे कार्य करनेवाला राष्ट्रका धुरीण हमारे राष्ट्रका उत्तम रीतिसे धारणपोषण करे ।

मुद्रक तथा प्रकाशक— वसंत श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए.,
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी, (जि. सुरत.)

अथर्ववेदका सुबोध

भाष्य ।

त्रयोदश काण्ड ।

यह त्रयोदश काण्ड अथर्ववेदके तृतीय महाविभागका पहिला काण्ड है । पहिला महाविभाग १ से ७ तक के सात काण्डोंका है । दूसरा महाविभाग ८ से १२ तक के पांच काण्डोंका है और तीसरा महाविभाग १३ से १८ काण्डतक के छः काण्डोंका है । इस तृतीय महाविभागका यह तेरहवां कांड पहिला है । इस काण्डमें चार सूक्त हैं और चारों सूक्तोंमें ' जम्ब्यात्म रोहित आदित्य ' का वर्णन है । इस काण्डकी मंत्रसंख्या इस प्रकार है—

सूक्त	अनुवाक	व्यसि	मंत्रसंख्या
१	१	६	६०
२	२	४+६ मंत्र	४६
३	३	२+६ "	२६
४	४	६ पर्याय	५६
४ सूक्त	४ अनुवाक		१८८ कुल मंत्रसंख्या

अब इसके ऋषि, देवता और छन्द देखिये—

ऋषि देवता और छंद ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	६०	जम्बा	जम्ब्यात्म रोहितः आदित्यः,	त्रिष्टुप् । ३ ५, ९, १२ अगत्यः । १५ अतिजगतीगर्भा जगती; ८ भुरिक्; १७ पंचपदाककुंभतीजगती;

			३ मरुतः, २८, ३१ आग्निः ३१ बह्वैवत्यं ।	१३ अतिशाकवरगर्भातिजगती, १४ त्रिपदा पुरःपरशाकरा विपरतिपादलक्ष्म्या पंक्तिः, १८, १९ ककुंमत्यतिजगत्यौ (१८ परशाकरा भुरिक्;) २१ आर्षा निचृन्मात्रा; २२, २३, २७ प्रकृता; २६ विराट् परोष्णिक्; २८-३०, ३२ ३९, ४०, ४५-५०; ५१-५६; ५७-५८ अनु- ष्टुभः (२८ भुरिक्, ५२-५५ पथ्यापंक्तिः, ५५ ककुंम- ती बृहतीगर्भा; ५७ ककुंमती); ३१ पंचपदा ककुंमती- शाकरगर्भा जगती; ३५ उपरिष्ठाद्बृहती; ३६ निचृन्महा बृहती; ३७ परशाकरा विराट् अतिजगती; ४२ विराट् जगती; ४३ विराट् महाबृहती; ४४ परोष्णिक्, ५ - ६० गायत्र्यौ ।
	४६	„	अध्यात्मं रोहितः आदित्यः	„ १, १२-१५, ३९-४१ अनुष्टुभः; २, ३, ८, ४३ जगत्यः; १० आस्तारपंक्तिः, ११ बृहतीगर्भा; १६-२४ आर्षा गायत्री; २५ ककुंमती आस्तारपंक्तिः; २६ पुरो- द्व्यतिजगता भुरिजगती; २७ विराट्जगती; २९ बार्हतगर्भाऽनुष्टुभः; ३० पंचपदा उष्णिगर्भाऽतिजगती, ३४ आर्षा पंक्तिः; ३७ पंचपदा विराट्गर्भा जगती, ४४, ४५ जगत्यौ [४४ चतुष्पदा पुरः शाकवरा भुरिक् ४५ अतिजगतागर्भा] ।
३	२६	„	„	„ १ चतुरवसानाष्टपदा आकृतिः, २-४ त्र्यवसाना षट्पदा [२, ३ अष्टिः २ भुरिक्, ४ अतिशाकवरगर्भा- धृतिः]; ५-७ चतुरवसाना सप्तपदा [५, ६ शाकव- रातिशाकवरगर्भा प्रकृतिः, ७ अनुष्टुगर्भाति धृतिः], ८ त्र्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः, ९-१९ चतुरवसाना [९-१२, १५, १७ सप्तपदाभुरिगतिधृतिः, १५ निचृ- त्; १७ कृतिः; १३, १४, १६, १८, १९ अष्टपदा; १४, १४ विकृतिः; १६, १८, १९, आकृतिः; १९ भुरिक्], २०, २२ त्र्यवसाना अष्टपदा अत्यष्टिः; २१ २३-२५ चतुरवसाना अष्टपदा [२४ सप्तपदा कृतिः; २२ आकृतिः; २३, २५ विकृतिः]
४ (१)	१३	„	„	„ १-११ प्राजापत्यानुष्टुभः; १२ विराट् गायत्री; १३ आसुरी उष्णिक् ।
(२)	८	„	„	„ १४ भुरिक् सप्तपदा त्रिष्टुप्; १५ आसुरी पंक्तिः, १६ १९ प्राजापत्याऽनुष्टुप्; १७, १८ आसुरी गायत्री ।
(३)	७	„	„	„ २२ भुरिक् प्राजापत्या त्रिष्टुप्; २३ आर्षा गायत्री; २५ एकपदा आसुरी गायत्री; २६ आर्षा अनुष्टुप्; २७ २८ प्राजापत्याऽनुष्टुप् ।

(४)	१७	„	„	„ २९, ३३, ३९, ४०, ४५ आसुरीगायत्री; ३०, ३२, ३५, ३६, ४२ प्राजापत्याऽनुष्टुभः; ३१ विशाङ् गायत्री; ३४, ३७, ३८ साम्युष्णिहः; ४१ सार्त्री बृहती, ४३ आर्षी गायत्री; ४४ साम्यनुष्टुप्।
(५)	६	„	„	„ ४६ आसुरी गायत्री; ४७ यवमथ्या गायत्री; ४८ सार्त्री उष्णिक्, ४९ निचृत्सार्त्री बृहती; ५० प्राजापत्याऽनुष्टुप्; ५१ विराङ् गायत्री ।
(६)	५	„	„	„ ५२, ५३ प्राजापत्यानुष्टुभौ, ५४ आर्षी गायत्री ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके ऋषि, देवता और छंद हैं । इन सब सूक्तोंकी देवता एक ही है, इसलिये चारों सूक्तोंका ऋष्य समास होनेपर सबका मिलकर एकट्ठा ही स्पष्टीकरण किया जायगा ।

वह निःसंदेह एक है ।

स एष एकं एकवृदेकं एव ॥ २० ॥
सर्वे अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति ॥ २१ ॥

अथर्ववेद १३ । ४

"वह एक है, वह अकेला एक अखंड व्यापक है, निःसन्देह एक ही है, सब अन्य देव उसमें
एकरूप होते हैं ।"

वह परमेश्वर केवल अकेला एक ही है, निःसन्देह उसके समान दूसरा कोई नहीं है ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

त्रयोदशं काण्डम् ।

अध्यात्म—प्रकरण ।

(१)

उदेहि वाजिन् यो अ॒प्स्वे॑न्तरि॒दं रा॒ष्ट्रं प्र विश॑ सूनृ॒तावत् ।

यो रोहि॑तो विश्व॒मिदं॑ ज॒जान॒ स त्वा रा॒ष्ट्राय॑ सुभृ॒तं बिभर्तु॑

॥ १ ॥

उद्वा॒ज आ गु॒न् यो अ॒प्स्वे॑न्तर्वि॒श आ रो॑ह त्वघ्नो॒नयो॒ याः ।

सोमं॑ दधानोऽप ओष॒धीर्गा॑श्चतु॒पदो॒ द्वि॒पद॒ आ वैश॑येह

॥ २ ॥

अर्थ— हे (वाजिन् ! उत् एहि) सामर्थ्यवान् आत्मदेव ! तू उदयको प्राप्त हो । (यः अप्सु जन्तः) जो तू आपो-मय प्राणोंके परे है, वह तू (इदं सूनृतावत् राष्ट्रं प्रतिशः) इस प्रिय राष्ट्रमें प्रविष्ट हो, (यः रोहितः इदं विश्वं जजान) जिस देवने यह सब उत्पन्न किया है, (सः त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभर्तु) वह तुझे इस राष्ट्रके लिए उत्तम भरणपोषणपूर्वक भरण करे ॥ १ ॥

(यः अप्सु जन्तः) जो आपोमय प्राणोंके जन्मद्विद्यमान है वह (वाजः उत् आगव्) सामर्थ्य कवर आत्मदेव । (याः त्वत्— योनयः विशः) जो तेरी जातिकी प्रजाएं हैं, उनमें तू (आरोह) उत्तम स्थानमें विराजमान हो । (इह सोमं दधावः) इस राष्ट्रमें सोमादि वनस्पतिचौका पोषण करते हुए (अपः ओषधीः गाः चतुष्पदः द्विपदः) जल, औषधियां गौर्षे, चतुष्पाद और द्विपाद प्राणियोंके (आवेशय) निवास करानो ॥ २ ॥

भावार्थ— प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निधेयस प्राप्त करे । प्रत्येक मनुष्य राष्ट्री उन्नतिके साथ अपनी उन्नति करे । अपने राष्ट्रपर प्रेम करे और उसकी उन्नति करनेका प्रयत्न करे । इस सूर्यदेवने इस जगत् की उत्पत्ति की है, वही मुझे राष्ट्रीय उन्नति करनेके लिये दृष्टपुष्ट करेगा ॥ १ ॥

मनुष्यका सामर्थ्य वही है जो उसके प्राणमें विद्यमान है । उस सामर्थ्यसे युक्त होकर अपनी क्षजातीय प्रजामें— जहाँ-जहाँ अपने राष्ट्रमें रहकर अभ्युदय प्राप्त करना चाहिये । वहाँ अपने राष्ट्रमें रहकर वनस्पतियां, जलस्थान, औषधियां, गौर्षे और अनेक द्विपाद तथा चतुष्पाद पशुजोंका भरण करे ॥ २ ॥

यूयमुग्रा मरुतः पृथिमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत शत्रून् ।

आ वो रोहितः शृणवत् सुदानवस्त्रिषसासो मरुतः स्वादुसंमुदः

॥ ३ ॥

रुहो रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनीनां अनुषामुपस्थम् ।

ताभिः संरब्धमन्वं विन्दुन् षडुर्विर्गातुं प्रपश्यामिह राष्ट्रमाहाः

॥ ४ ॥

आ ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहार्षीद् व्यास्थन्मृधो अभयं ते अभूत् ।

तस्मै ते द्यावापृथिवी रेवतीभिः कामं दुहायामिह शक्ररीभिः

॥ ५ ॥

रोहितो द्यावापृथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान ।

तत्र शिश्रियेऽज एकपादोऽहहृद् द्यावापृथिवी बलेन

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (मरुतः) मरनेतक लड़नेवाले वीरो ! (यूयं उग्राः पृथिमातरः) तुम सब बहुत शूर और भूमिको अपनी माता माननेवाले हो, तुम (इन्द्रेण युजा शत्रून् प्रमृणीत) इन्द्रके साथ रहकर शत्रुओंका नाश करो । हे (सुदानवः ! रोहितः आ शृणवत्) उत्तम दान देनेवाले वीरो ! वह सूर्यदेव तुम्हारी बात सुने । (त्रि—ससासः मरुतः स्वादुसंमुदः) आप तीन गुणा सात अर्थात् इक्कीस प्रकारके वीर उत्तम आनंद देनेवाले हैं ॥ ३ ॥

(रोहितः रुहः रुरोह) प्रकाशवान सूर्यदेव उच्च स्थानमें विराजमान हुआ है, अर्थात् (अनुषां जनीनां उपस्थं गर्भः आरुहोह) स्त्रीयोंकी गोदमें यह गर्भ बैठ गया है । (षट् उर्वाः ताभिः संरब्धं जन्मविन्दुन्) छः दिशाओंने उनके द्वारा बढ़ाये गर्भको प्राप्त किया । वह (गातुं प्रपश्यन् इह राष्ट्रं माहाः) उच्चतिका मार्ग जानता हुआ यहाँ राष्ट्रको उन्नत करता है ॥ ४ ॥

(ते राष्ट्रं इह रोहितः आहार्षीत्) तेरे राष्ट्रको यहाँ उसी सूर्यदेवने लाया है । (मृधः वि आस्थत्) शत्रुओंको दूर किया, और (ते अभयं अभूत्) तेरे लिए निर्भयता हो गयी है । (तस्मै ते रेवतीभिः शक्ररीभिः द्यावापृथिवी इह कामं दुहायां) उस तेरे हितके लिए धन और शक्तियोंद्वारा वे द्युलोक और पृथिवीको यहाँ इस राष्ट्रमें यथेच्छ उपभोग दें ॥ ५ ॥

[रोहितः द्यावापृथिवी जजान] इस सूर्यदेवने इस द्युलोक और पृथ्वीलोकको उत्पन्न किया है । [तत्र परमेष्ठी तन्तुं ततान] वहाँ परमात्माने सूत्रात्माको फैलाया है । [तत्र एकपादः अजः शिश्रिये] वहाँ एकपाद आत्माने आश्रय किया है । उसीने [बलेन द्यावापृथिवी अहहृत्] अपने बलसे द्युलोक और पृथ्वीको सुदृढ बनाया ॥ ६ ॥

भावार्थ— सब लोग अपनी मातृभूमिकी रक्षा अपने उग्र शौर्यसे करें । मातृभूमिके शत्रुओंका नाश करें । मनमें उदारतायुक्त दातृत्वका भाव धारण करें । जो वीर मरनेतक लड़नेवाले होते हैं, वे ही उत्तम आनंद देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥

यह सूर्य उदयको प्राप्त हुआ है, मानो यह अपनी माताकी गोदमें बैठा है । इस समय मानो छहों दिशाओंने उस गर्भका धारण किया है । यह गर्भ आगे उन्नत होता है, स्वयं उच्चतिका मार्ग जानता है और राष्ट्रको भी उन्नत करता है ॥ ४ ॥

इस सूर्यदेवने ही तेरे राष्ट्रको उच्च स्थितिमें लाया है । उसीने शत्रुओंको दूर किया और तुम्हें निर्भय किया है । इस राष्ट्रमें रहनेवालोंके लिए इस भूमिसे धन और शक्तियां पवर्तित हों ॥ ५ ॥

इस सूर्यदेवने द्युलोक और पृथ्वीलोकको बनाया है । यहाँ परमात्माने सूत्ररूप आत्माको फैलाया है । वहाँ जीवात्माने आश्रय किया है । उसीने अपने बलसे इस पृथ्वीको सुदृढ बनाया है ॥ ६ ॥

रोहितो धावापृथिवी अंहत् तेन स्वस्तमितं तेन नाकः ।

तेनान्तरिक्षं विमिता रजांसि तेन देवा अमृतमन्वाविन्दन् ॥ ७ ॥

वि रोहितो अमृशब् विश्वरूपं समाकुर्वाणः प्ररुहो रुहश्च ।

दिवं रूढ्वा महता महिम्ना सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा धृतेन ॥ ८ ॥

यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त आरुहो याभिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम् ।

तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य ॥ ९ ॥

यास्ते विश्वस्तपसः संवभूवृत्सं गायत्रीमनु ता इहागुः ।

तास्वा विश्वन्तु मनसा शिवेन संमाता वत्सो अभ्येतु रोहितः । ॥ १० ॥ (१)

ऊर्ध्वो रोहितो अधि नाकै अस्थाद् विश्वा रूपाणि जनयन् युवा कविः ।

तिग्मेनाग्निज्योतिषा वि भाति तृतीयं चक्रे रजांसि प्रियाणि ॥ ११ ॥

अर्थ— (रोहितः धावापृथिवी अंहत्) सूर्यदेवने द्युलोक और पृथिवी लोकको सुदृढ बनाया । (तेन तेन स्वः नाकः स्वमितं) उसीने स्वर्गनामक सुखपूर्ण लोक ऊपर याम रखा है । (तेन अन्तरिक्षं रजांसि विमिता) उसने अन्तरिक्ष लोकको बनाया और (तेन देवाः अमृतं मन्वाविन्दन्) उसीके द्वारा सब देवोंको अमरत्व प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥

(रोहितः प्ररुहः रुहः च समाकुर्वाणः विश्वरूपं वि अमृशब्) सूर्यदेवने ऊँचे और नीचे सब दिशाओंको इकट्ठा करके सब विश्वके रूपको बनानेका विचार किया । वह (महता महिम्ना दिवं रूढ्वा) अपने बड़े सामर्थ्यसे द्युलोकपर जाऊँट होकर (ते राष्ट्रं पयसा धृतेन सं अनक्तु) तेरे राष्ट्रको घी और दूधसे भरपूर करे ॥ ८ ॥

(याः ते रुहः प्ररुहः याः ते आरुहः) जो तुम्हारे आगे, पीछे और ऊपर बढ़नेके मार्ग हैं (याभिः त्रिवं अन्तरिक्षं आपृणासि) जिनके द्वारा तू द्युलोक और अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, (तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानः) उनके बलबलके रससे बढ़ता हुआ तू (रोहितस्य विशि राष्ट्रे जागृहि) सूर्यदेवकी प्रजामें और राष्ट्रमें जाग्रत रह ॥ ९ ॥

[ते तपसः याः विश्वाः संवभूवृत्सः] तेरे प्रकाशसे जो प्रजाएं उत्पन्न होगयीं हैं, [ताः इह वत्सं गायत्रीं अनु जयुः] वे प्रजाएं वह! संतान और अपने प्राणत्राणसंबंधी व्यापारके अनुकूल होकर चकती हैं, [ताः शिवेन मनसा त्वा विश्वन्तु] वे प्रजाएं शुभसंकल्पयुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । (संमाता रोहितः वत्सः अभ्येतु) माता और सूर्य रूपी बछड़ा मिलकर आगे बढ़ें ॥ १० ॥

(युवा कविः विश्वा रूपाणि जनयन्) तरुण ज्ञानी सब जगत् के रूपको प्रकाशित करता हुआ (रोहितः ऊर्ध्वः नाकै अधि अस्थाद्) सूर्य ऊपर स्वर्गमें ठहरा है । यह (अग्निः तिग्मेन ज्योतिषा विभाति) अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशसे प्रकाशता है । यह (तृतीये रजांसि प्रियाणि चक्रे) तीसरे अन्तरिक्ष लोकमें प्रिय पदार्थोंको बनाता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—सूर्यदेवने ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक को सुदृढ बनाया है उसीसे सब देवोंको अमरत्व प्राप्त हुआ है ॥७॥ सूर्यके कारण ही सब जगत् को सुंदर रूप मिला है । वह अपनी मरिमासे स्वर्गलोकपर चढ़कर इस राष्ट्रको दूध और घीसे भरपूर करता है ॥ ८ ॥

जो अनेक मार्ग स्वर्गलोकको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा धृतदुग्ध आदिसे इष्टपुष्ट होते हुए इस राष्ट्रमें और इस प्रजामें सतत जाग्रत रहो ॥ ९ ॥

सूर्यसे ही वे सब प्रजाजन-सब प्राणिमात्र-उत्पन्न हो गये हैं, वे सब प्राणक्षण के प्रयत्नमें सदा दत्तचित्त रहते हैं । ये सब को सब प्रजाएं उत्तम शिवसंकल्पयुक्त मनसे ईश्वरमें आश्रय लेकर रहें । माता और पुत्र मिलकर उन्नतिको प्राप्त हों ॥ १० ॥

सहस्रशृङ्गो वृषभो जातवेदा घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः ।

मा मा हासीन्नाथितो नेत् त्वा जहानि गोपेषं च मे वीरपोषं च धेहि ॥ १२ ॥

रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।

रोहितं देवा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोहैः सामित्यै रोहयतु ॥ १३ ॥

रोहितो यज्ञं व्यदधाद् विश्वकर्मणे तस्मात् तेजांस्युप मेमान्यागुः ।

वोचेयं ते नाभिं भुवनस्याधि मज्जनि ॥ १४ ॥

आ त्वा रुरोह बृहत्युत पङ्क्तिरा ककुब् वर्चसा जातवेदः ।

आ त्वा रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आ त्वा रुरोह रोहितो रेतसा सह ॥ १५ ॥

अर्थ—यह जातवेदाः सहस्रशृङ्गः वृषभः) बने हुए सब पदार्थोंको जाननेवाला हजारों किरणोंसे युक्त वृद्धि करनेवाला [घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः] घृतकी आहुतियां स्वीकारनेवाला, सोमका हवन जिसपर होता है ऐसा उत्तम वीर यह है। यः [नाथितः मा मा हासीत्] याचना करनेपर मेरा त्याग न करे। तथा [त्वा इत् न जहानि] तुझे निश्चयसे मैं नहीं छोड़ूंगा। [मे गो-पोषं वीर-पोषं च धेहि] मुझे गोपालनका तथा वीरोंके पालनका सामर्थ्य दे ॥ १२ ॥

[रोहितः यज्ञस्य जनिता मुखं च] सूर्य यज्ञका उत्पन्नकर्ता और यज्ञका मुख है। [वाचा श्रोत्रेण मनसा च रोहिताय जुहोमि] वाणीसे, कानसे और मनसे इस सूर्यके लिये हवन करता हूँ। [सुमनस्यमानाः देवाः रोहितं यन्ति] उत्तम संकल्प करनेवाले देव सूर्यको प्राप्त होते हैं। [सः सामित्यै रोहैः मा रोहयतुः] यह समाके लिये अनेक उन्नतियोंसे मुझे उन्नत करे ॥ १३ ॥

[रोहितः विश्वकर्मणे यज्ञं व्यदधात्] सूर्यने विश्वकर्मके लिए यज्ञ किया। [तस्मात् इमानि तेजांसि मा उप आ गुः] उस यज्ञसे ये तेज मेरे पास प्राप्त हुए हैं। [भुवनस्य मज्जनि अभि ते नाभिं वोचेयम्] अतः इस भुवनके मध्यके बीच तेरा मुख्य भाग है, ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १४ ॥

हे (जातवेदः) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाले ! (त्वा बृहती आ रुरोह) तुझपर बृहती चढ़ी है, [उत पङ्क्तिः आ, ककुब् वर्चसा आ] पङ्क्ति और ककुब् अपने तेजके साथ चढ़े हैं। (उष्णिहाक्षरः त्वा आरुरोह) उष्णिक् छंदके अरक्ष भी तेरे उपर चढ़े हैं। तथा (रोहितः रेतसा सह) सूर्य अपने वीर्यके साथ है ॥ १५ ॥

भावार्थ—यह सदा तरुण सब देखनेवाला सूर्य सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ द्युलोकमें रहा है। सब अपने प्रखर तेजके साथ प्रकाशता है और तीसरे लोकमें रहकर सब का प्रिय करता है ॥ ११ ॥

यही सूर्य अग्नि है, जिसमें घृत और घीकी आहुतियां होनी जाती हैं। यह मेरा कभी त्याग न करे और मैं उसका कभी त्याग न करूँ। इससे हमारी गाँवें तथा संतानें बढ़ पुष्ट हों ॥ १२ ॥

इसी सूर्यसे यज्ञ बने हैं, यज्ञमें अग्नि रूपसे यही मुख्य है। हवन करने के समय वाणी, कान और मनका साथ साथ उप-योग होना चाहिये। शुभ संकल्प करनेवाले सब इसीको प्राप्त होते हैं। यह मुझपर कृपा करे और सभाओंद्वारा जो मानवी उन्नति होना संभव है, वह मुझे प्राप्त करावे ॥ १३ ॥

सूर्यदेवके द्वारा ही सब शुभ कर्मोंका स्रोतरूप यज्ञ बना है। इससे जो सामर्थ्य प्राप्त होता है, वह सब मुझे प्राप्त हो। इस सब संसारके मध्यमें मध्यमे मध्यमे वृद्धि यही मुख्य है ॥ १४ ॥

बृहती, पङ्क्ति, ककुब्, उष्णिक्, वषट्कार आदि सब उसी एक देवका वर्णन कर रहे हैं, मानो वह इनमें रहा है। ॥ १५ ॥

अयं वस्ते गर्भे पृथिव्या दिवं वस्तेऽयमन्तर्दिक्षिम् ।

अयं ब्रह्मस्य विष्टपि स्वर्लोकान् व्यानशे

॥ १६ ॥

वाचस्पते पृथिवी नः स्थोना स्योना योनिस्तत्पा नः सुशेवा ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यगिरायुषा वर्चसा दधातु ॥ १७ ॥

वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नो वैश्वकर्मणाः परि ये संबभूवुः ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् परि रोहित आयुषा वर्चसा दधातु ॥ १८ ॥

वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यहमायुषा वर्चसा दधामि ॥ १९ ॥

परि त्वा धातु सविता देवो अभिर्वर्चसा मित्रावरुणावभि त्वा ।

सर्वा अरातीरवक्रामन्नेहीदं राष्ट्रमकरः सूनृतावत ॥ २० ॥ (२)

अर्थ- (अयं पृथिव्याः गर्भे वस्ते) यह पृथिवीके गर्भमें वसता है । (अयं दिवं अन्तर्दिक्षि वस्ते) यह द्युलोक और अन्तरिक्ष लोकमें वसता है । (अयं ब्रह्मस्य विष्टपि स्वर्लोकान् व्यानशे , यह प्रकाशलोकके शिरोभागपर स्वर्गलोकमें व्यापता है ॥ १६ ॥

हे (वाचस्पते) वाणीके स्वास्मिन् । (नः पृथिवी स्थोना) हमारे लिए पृथिवी सुखकर होवे । (योनिः स्थोना) हमारे लिए हमारा घर सुखदायी हो । (नः तत्पा सुशेवा) हमारे लिए बिछोने सुखदायी हों । (इह एव नः सख्ये प्राणः अस्तु) यहाँ ही हमारे सख्यमें प्राण रहे । हे परमेष्ठन् । (तं त्वा अग्निः आयुषा वर्चसा परि दधातु) तुझको यह अग्नि आयु और तेजसे धारण करे ॥ १७ ॥

हे वाचस्पते ! (ये नो विश्वकर्मणाः पञ्च ऋतवः परि संबभूवुः) जो हमारे संपूर्ण कर्मोंका पावन करनेवाले पांच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यहाँ ही प्राण हमारे सख्यमें रहे । हे परमेष्ठन् ! उस तुझको यह (रोहितः) सूर्य आयु और तेजके साथ धारण करे ॥ १८ ॥

हे वाचस्पते ! हमारा (मनः सौमनसं , मन उत्तम शुभसकलपयुक्त हो । (नः गोष्ठे गाः जनय) हमारी गोशालामें गौको उत्पन्न कर और (योनिषु प्रजाः) घरोंमें संतानोंको उत्पन्न कर । यहाँ हमारे सख्यमें यह प्राण रहे । हे परमेष्ठिन् ! उस तुझको (अहं) मैं आयु और तेजके साथ (दधामि) धारण करता हूँ ॥ १९ ॥

(सविता देवः त्वा परि धातु) सविता देव तेरे चारों ओर रहे । (अग्निः वर्चसा , मित्रावरुणावभि त्वावभि) अग्नि अपने तेजसे और मित्र तथा वरुण तेरी चारों ओरसे रक्षा करें । (सर्वा अरातीः अवक्रामन् एहि) सब शरहर्मोंके ऊपर चढ़ाई करते हुए जागे बढ तथा (इदं राष्ट्रं सूनृतावत अकरः) इस राष्ट्रको आनंदपूर्ण कर ॥ २० ॥

भावार्थ--यह एक देव पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्युलोकके अंदर विद्यमान है। यह शुभेक उत्तम स्थानपर रहता हुआ सबमें व्यापता है ॥ १६ ॥

हे वाणीके स्वामी ! हमारे लिए पृथ्वी, घर, बिछोना आदि सब पदार्थ सुखदायक हों । हममें प्राण दीर्घकालतक रहे और हमें यह दीर्घ आयु और तेजके साथ प्राप्त हो ॥ १७ ॥

जो विविध कर्म करनेवाले ऋतु हैं, वे हमें सहायक हों, उनसे हमें दीर्घ आयु और तेजस्वित्वा प्राप्त हो ॥ १८ ॥

हमारा मन शुभसंस्कृत करनेवाला बने, हमारी गोशाला में विपुल गौयें और घरमें धीरे संतान हों । मैं परमात्माका धारण दीर्घायु और तेजस्वित्वाके साथ करता हूँ ॥ १९ ॥

यं त्वा पृषती रथे पृष्टिर्वहति रोहित । शुभा यासि रिणन्नपः	॥ २१ ॥
अनुव्रता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवर्णा बृहती सुवर्चाः ।	
तथा वाजान् विश्वरूपां जयेम तथा विश्वाः पृतना अभि प्याम	॥ २२ ॥
इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः पृषती येन याति ।	
तां गन्धर्वाः कश्यपा उन्नयन्ति तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम्	॥ २३ ॥
सूर्यस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यमृताः सुखं रथम् ।	
घृतपावा रोहितो भ्राजमानो दिवं देवः पृषतीमा विवेश	॥ २४ ॥
यो रोहितो वृषभास्तिग्मशृङ्गः पर्यभि परि सूर्यं बभूव ।	
यो विष्टभ्राति पृथिवीं दिवं च तस्माद् देवा अधि सृष्टिः सृजन्ते	॥ २५ ॥

अर्थ—हे (रोहित) सूर्य ! (यं त्वा पृषतीः पृष्टिः वहति) जिस तुझको विविध रंगवाली घोड़ी ले जाती है, वह तू (अपः रिणन् शुभा यासि) पानीको चलाता हुआ प्रकाशके साथ शुभ रीतिसे चलता है ॥ २१ ॥

(रोहितस्य अनुव्रता) सूर्यके अनुकूल चलनेवाली (सूरिः सुवर्णा सुवर्चाः बृहती रोहिणी) ज्ञानी, उत्तम रंगवाली, तेजस्विनी बड़ी रोहिणी है । उससे (विश्वरूपान् वाजान् जयेम) हम अनेक प्रकारसे अज प्राप्त करेंगे और (विश्वाःपृतनाः अभिप्याम) सब सन्तुनोंकी सेनानोंको परास्त करेंगे ॥ २२ ॥

(इदं रोहितस्य सदः रोहिणी) यह सूर्यका घर रोहिणी है । (असौ पन्थाः येन पृषती याति) यह मार्ग है जिससे उसकी विविधरंगवाली घोड़ी जाती है । (तां गन्धर्वाः कश्यपाः उन्नयन्ति) उसको गंधर्व और कश्यप उन्नत करते हैं, (कवयः तां अप्रमादं रक्षन्ति) ज्ञानी प्रमादरहित होकर उसकी रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥

(केतुमन्तः अमृताः हरयः अश्वाः सूर्यस्य रथं सदा सुखं वहन्ति) प्रकाशयुक्त अमर गतिमान् घोड़े सूर्यके रथको सदा सुखपूर्वक चलाते हैं । (घृतपावा भ्राजमानः देवः रोहितः इमा पृषती दिव विवेश) घृतसे पवित्र करनेवाला तेजस्वी सूर्यदेव इस विविध रंगवाली प्रभा समेत घुलोकमें प्रविष्ट होता है ॥ २४ ॥

(यः तिग्मशृङ्गः वृषभः रोहितः) जो तीक्ष्ण सींगवाला बलवान् रोहित (अभि परि, सूर्यं परि बभूव) अभि और सूर्यके चारों ओर होता है । (यः पृथिवीं दिवं च विष्टभ्राति) जो पृथ्वी और द्युलोकको धाम रखता है [तस्माद् देवाः सृष्टिः अभिसृजन्ते] उससे देव सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं ॥ २५ ॥

भावार्थ—सब देव हमें सहायक हों । सब शस्त्र परास्त हों और यह हमारा राष्ट्र आनंदप्रसन्नतासे युक्त हो ॥ २० ॥

सूर्यसे विविध रंगवाली किरणें सूर्यतत्त्वको बढ़ातक लाती हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलता है ॥ २१ ॥

सूर्यप्रकाशमें बढ़ानेकी शक्ति है, उससे हमें अनेक प्रकारके अज और बल प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

सूर्य ही इस अद्भुत शक्तिका घर है, सब विविध रंगवाली किरणोंसे वह शक्ति फैलती है । ज्ञानी लोग विशेष दक्षतासे उसीको अपने अन्दर धारण करते हैं ॥ २३ ॥

ये प्रकाशमान अद्भुत अमर शक्तिसे युक्त सूर्यकिरण सदा सुखदायक हैं । इन पुष्टिकारक किरणोंसे युक्त सूर्य इस द्युलोक में प्रकाशता है ॥ २४ ॥

यह तीक्ष्ण किरणवाला बलवान् सूर्य चारों ओर घूमकर सब जगत् के पदार्थोंका धारण करता है ॥ २५ ॥

रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यर्णवात् । सर्वां रुरोह रोहितो रुहः ॥ २६ ॥
 वि मिमीष्व पर्यस्वती घृताचीं देवानां धेनुरनपस्पृशेष्टा ।
 इन्द्रः सोमं पिबतु क्षेमो अस्त्वग्निः प्र स्तौतु वि मृधो नुदस्व ॥ २७ ॥
 समिद्धो अग्निः समिधानो घृतवृद्धो घृताहुतः ।
 अभीषाड विश्वाषाडग्निः सपत्नान् हन्तु ये मम ॥ २८ ॥
 हन्त्वेनान् प्र दहत्वरियो नः पृतन्यति ।
 क्रव्यादाग्निना वयं सपत्नान् प्र दहामसि ॥ २९ ॥
 अवाचीनानव जहीन्द्र वज्रेण बाहुमान् ।
 अधा सपत्नान् मामकानग्नेस्तेजोभिरादिषि ॥ ३० ॥ (६)
 अग्ने सपत्नानघरान् पादयास्व व्यथया सजातमुत्पिपानं बृहस्पते ।
 इन्द्राग्नी मित्रावरुणावधरे पद्यन्तामप्रतिमन्यमानाः ॥ ३१ ॥

. अर्थ—(महतः अर्णवात् रोहितः दिवं परि आरुहत्) बड़े समुद्रसे सूर्य द्युलोकसे भी ऊपर चढ़ा है । (रोहितः सर्वाः रुहः रुरोह) यह सूर्य सब उच्छताओंपर चढ़ा है ॥ २६ ॥

(पर्यस्वती घृताचीं वि मिमीष्व) दूधवाली और घीवाली गौको सिद्ध करो, [एषा देवानां धेनुः अनपस्पृक्] यह देवोंकी गौ हलचल न करनेवाली है । (इन्द्रः सोमं पिबतु) इन्द्र सोम पीवे, (क्षेमः अस्तु) सबका क्षेम हो, (अग्निः प्र स्तौतु) अग्नि स्तुति करे, (मृधः विनुदस्व) शत्रुओंको दूर कर ॥ २७ ॥

(अग्निः समिद्धः घृतवृद्धः घृताहुतः समिधानः) अग्नि उत्तम प्रदीप्त होनेपर घीकी जाहुतियां डालकर बनाया हुआ अच्छी प्रकार जलने लगा है। वह (अभीषाड विश्वाषाड अग्निः ये मम सपत्नान् हन्तु) सर्वत्र विजय करके शत्रुओंको दूर करनेवाला अग्नि जो मेरे शत्रु हैं, उन सबका नाश करे ॥ २८ ॥

(यः अग्निः नः पृतन्यति) जो शत्रु हमपर सेना चलाकर हमला करता है (एनान् हन्तु, प्रदहतु) इन शत्रु-जोंको मारे, अच्छी प्रकार भस्म करे । (क्रव्यादा अग्निना वयं सपत्नान् प्र दहामसि) मांसभक्षक अग्निद्वारा हम शत्रुओंको भस्म करते हैं ॥ २९ ॥

हे इन्द्र ! (वज्रेण बाहुमान् अवाचीनान् अवजहि) वज्रसे बहुत सामर्थ्यवान् होकर शत्रुओंको नीचे दबाकर मार दे । (अधा मामकान् सपत्नान् अग्नेः तेजोभिः आदिषि) और मेरे शत्रुओंको अग्निके तेजोंसे अपने वशमें करता हूँ ॥ ३० ॥

हे अग्ने ! (सपत्नान् अस्वद् अघरान् पादय) हमारे शत्रुओंको हमारे सम्मुख नीचे गिराओ । हे बृहस्पते ! (उत्पिपानं सजातं व्यथय) कष्ट देनेवाले सजातीय शत्रुको व्यथा कर । हे इन्द्राग्नी ! हे मित्रावरुणो ! (अग्रति—मन्यमानाः अवधरे पद्यन्ताम्) हमारे शत्रु निष्फल क्रोधवाले होकर नीचे गिर जाय ॥ ३१ ॥

भावार्थ— सूर्य उदय होनेपर आकाशके मध्यतक ऊपर चढ़ता है, और वहांसे सबके ऊपर प्रकाशता है ॥ २६ ॥

उत्तम दूध और घी देनेवाली गौयें पाली जाय, उनके दूध घी का यज्ञमें हवन किया जावे । दही दूध आदिके साथ सोम रस पिया जावे । इससे सबका कल्याण हो और यह यज्ञ द्वारा उपासना सबका मला करे ॥ २७ ॥

अग्निमें घीका हवन हो, अग्नि उपासनासे समाज की संघटना हो और सब मिलकर अपने शत्रुओंको दूर भगा दें ॥ २८ ॥

यदि बाहरका शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आगया तो वीर लोग उसको परास्त करके भगा दें । अपने अंदरके शत्रु होंगे, उनको भी वशमें रखना चाहिए । कोई शत्रु सिर ऊपर न कर सके ॥ २९-३१ ॥

उद्यंस्त्वं देव सूर्य सपत्नानव मे जहि ।

अवैनानश्मना जहि ते यन्स्वधमं तमः

॥ ३२ ॥

वत्सो विराजो वृषभो मतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोऽन्तरिक्षम् ।

घृतेनाकर्मभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति

॥ ३३ ॥

दिवं च रोह पृथिवीं च रोह राष्ट्रं च रोह द्रविणं च रोह ।

प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वं सं स्पृशस्व

॥ ३४ ॥

ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति सूर्यम् ।

तैष्टे रोहितः संविदानो राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानः

॥ ३५ ॥

उत् त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ।

तिरः समुद्रमतिं रोचसेऽर्णवम्

॥ ३६ ॥

अर्थ— हे सूर्यदेव ! (त्वं उद्यन् मे सपत्नान् अवजहि) तू उगता हुआ मेरे शत्रुओंका नाश कर । (एगान् अश्मनाः अवजहि) इन शस्त्रोंका पत्थरसे नाश कर । (ते अधमं तमः यन्तु) वे गहरे अंधेरेमें जावें ॥ ३२ ॥

(विराजः वत्सः मतीनां वृषभः शुक्रपृष्ठः अन्तरिक्षं वा रुरोह) विराट्का बच्चा, मतियोंको बढानेवाला बलशाली पीठवाला होकर अन्तरिक्षपर चढा है । (घृतेन वत्सं अर्कं अभि वर्धयन्ति) घीसे बच्चारूपी सूर्यकी पूजा करते हैं । वह स्वयं (ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति) ब्रह्म होता हुआ भी उसीको ब्रह्म नाम स्तुतियोंसे बढाते हैं ॥ ३३ ॥

(दिवं च रोह, पृथिवीं च रोह) द्युलोक पर चढ और पृथ्वीपर चढ । (राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह) राष्ट्रपर चढ और धनपर चढ । (प्रजां च रोह, अमृतं च रोह) प्रजा और अमरपनपर चढ, (रोहितेन तन्वं सं स्पृशस्व) अपने कालवर्णसे मेरे शरीरको पूर्ण कर ॥ ३४ ॥

[ये राष्ट्रभृतः देवाः सूर्यं अभितो यन्ति] जो राष्ट्रपोषक देव सूर्यके चारों ओर घूमते हैं, (तैः संविदानः रोहितः सुमनस्यमानः ते राष्ट्रं दधातु) उनके साथ मिला हुआ रोहित सुप्रसन्न होकर तेरे राष्ट्रका धारण करे ॥ ३५ ॥

[ब्रह्मपूताः यज्ञाः स्वा उत् वहन्ति] मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ तुझे ऊपर उठाते हैं । [अध्वगतः हरयः स्वा वहन्ति] मार्गसे जानेवाले घोड़े तुझे ले चलते हैं । [समुद्रं अर्णवं तिरः अति रोचसे] समुद्र महासागर तू अति प्रकाशित करता है ॥ ३६ ॥

भावार्थ— परमेश्वर कृपा करे और हमारे शत्रुओंका बल कम करे । शत्रु नीच स्थानमें भाग जावें ॥ ३२ ॥

सूर्य बलवर्धक, बुद्धिवर्धक है । उसीका बच्चा अग्नि है । अग्निमें घीके हवन करनेसे उसकी पूजा होती है । सूर्य स्वयं ब्रह्मका स्वरूप है और वही ब्रह्म नाम मंत्रसे स्तुतियों द्वारा बढाया जाता है ॥ ३३ ॥

स्वर्ग, पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा, अमरपन आदि विषयमें प्रगति संपादन करना चाहिये । इस कार्य करनेका बल प्राप्त करना ही तो सूर्य प्रकाशसे अपने शरीरका संबंध जोड दे, जिससे बिलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त कार्य सिद्ध होगा ॥ ३४ ॥

राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव सूर्यकी उपासना करते हैं, इसलिये सूर्यके प्रकाशमें रहते हैं । वे बल प्राप्त करते हैं, मन सुधंस्कृत करते हैं, राष्ट्र धारण करने योग्य बनते हैं ॥ ३५ ॥

सूर्य उदय होते ही मंत्रघोष और यज्ञ प्रारंभ होते हैं । सूर्यकिरण सर्वत्र फैलते हैं और समुद्रतक सब भूमिपर प्रकाश होता है ॥ ३६ ॥

रोहिते द्यावापृथिवी अधि श्रिते वसुजिति गोजिति संधनाजिति ।

सहस्रं यस्य जनिमानि सप्त च वेचेयं ते नाभिं भुवनस्याधि मज्जनि ॥ ३७ ॥

यशा यासि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशुनामुत चर्षणीनाम् ।

यशाः पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारुः ॥ ३८ ॥

अमुत्र सन्निह वेत्थेतः संस्तानि पश्यसि ।

इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपश्चितम् ॥ ३९ ॥

देवो देवान् मर्चयस्यन्तश्चरस्यर्णवे ।

समानमग्निमिन्धते तं विदुः कवयः परे ॥ ४० ॥ (६)

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात् ।

सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात् कस्वित् सूते नहि यूथे अस्मिन् ॥ ४१ ॥

अर्थ— [वसुजिति गोजिति संधनाजिति रोहिते द्यावापृथिवी अधिश्रिते] धन, गौवें और ऐश्वर्य प्राप्त करनेवाके सूर्यके आश्रयसे द्युलोक और भूलोक ठहरे हैं [यस्य सहस्रं सप्त च जनिमानि] जिस तेरे हजार और सात जन्म हैं [भुवनस्याधि मज्जनि] अधि ते नाभि बोचेयं] इस जगत् की महिमामें तेरा ही केन्द्र है, ऐसा मैं कहूंगा ॥ ३७ ॥

[प्रदिशः दिशः चः यशाः यासि] दिशा और उपदिशाओंमें यशस्वी होकर तू जाता है । (पशुनां उत चर्षणीनां यशाः] पशु और प्रजाओंमें यशस्वी होकर तू जाता है । [पृथिव्याः अदित्याः उपस्थे यशाः] पृथ्वीके ऊपर और अदिति की गोद में यशस्वी होकर [अहं सविता इव चारुः भूयासं] मैं ऐसे सविताके समान सुंदर बनूं ॥ ३८ ॥

[अमुत्र सन्निह वेत्थ, इतः सन् तानि पश्यसि] वहां रहकर यहां का ज्ञान प्राप्त करते और यहां रहकर उनको देखते हैं । [इतः दिवि रोचनं विपश्चितं सूर्यं पश्यन्ति] यहांसे द्युलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूर्यको देखते हैं ॥ ३९ ॥

[देवः देवान् मर्चयसि, अर्णवं जन्तः चरसि] प्रकाशमान होकर अन्य प्रकाशकोंको शुद्ध करता है, समुद्रके जल पर संचार करते हैं [समानं अग्निमिन्धते] समान तेजस्वी अग्निको प्रदीप्त करता है । [कवयः तं परे विदुः] ज्ञानी उसको परे जानते हैं ॥ ४० ॥

[एना गौः अवः परेण, परः अवरेण पदा वत्सं बिभ्रती] यह गाय निम्न स्थानवाकेको दूरके पदसे और परवाकेको पासवाके पदसे बछड़ेको धारण करती हुई [उत् अस्थात्] ऊपर उठती है । [सा कद्रीची कं स्विद् अर्धं परा अगात्] वह कहाँसे जाती है और किस अर्धभागके पास जाती है? वह [क्व स्वित् सूते] कहाँ प्रसूत होती है ? [अस्मिन् यूथे न] इस संघमें तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ (ऋ० १।१६४।१०; ऋथर्व० २।९।१०)

भाषार्थ— धन, गौवें और ऐश्वर्य सूर्यसे संबंधित है । इसके हजारों प्रकार हैं, उन सबका मध्य केंद्र सूर्य ही है ॥ ३७ ॥

दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यश केवल सूर्य है । सूर्यको आदर्श मानकर सब लोग सूर्यके समान सुंदर बनें ॥ ३८ ॥

सूर्य दूरदूरका भी देखता है । द्युलोकमें रहता हुआ सर्वत्र प्रकाशता है ॥ ३९ ॥

सूर्य सब अन्य प्रकाशकेन्द्रोंको भी प्रकाशित करता है । उसके उदयसे अग्नि प्रदीप्त होता है । ज्ञानी लोग सूर्यको ही अन्न मानते हैं ॥ ४० ॥

वह गौ अपने दूरके पदसे पासवाले और पासवाल पदसे दूर बछड़ेको धारण पोषण करती है । वह कहाँसे आगई, कि आधे भागके पास पहुंचती है, कहाँ प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिए । वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ ४१ ॥

एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यापदी नवपदी बभ्रुवृषी ।

सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति

॥ ४२ ॥

आरोहन् घाममृतः प्रावे मे वचः ।

उत् त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति

॥ ४३ ॥

वेदु तत् ते अमर्त्य यत् ते आक्रमणं दिवि ।

यत् ते सधस्थं परमे व्योमिन्

॥ ४४ ॥

सूर्यो घां सूर्यः पृथिवीं सूर्य आपोऽति पश्यति ।

सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवं महीम्

॥ ४५ ॥

उर्वीरासन् परिधयो वेदिभूमिरकल्पत् ।

तत्रैतावन्मी आर्धत्त हिमं ग्रंसं च रोहितः

॥ ४६ ॥

अर्थ- [सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभ्रुवृषी] यह एक दो चार आठ और नौ पादावाली तथा बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली [सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिः] हजारों अक्षरोंवाली भुवनकी पङ्क्ति है। [तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति] उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ ४२ ॥ (ऋ० १।१६५।४१; अथर्व० १।१०।२१)

(अमृतः घां आरोहन् मे वचः प्र जव) तु जमर देव द्युलोक पर जाऊँ होकर मेरे भाषण की रक्षा करा। (त्वा ब्रह्मपूताः यज्ञाः उत् वहन्ति) तुझे मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ बढाते हैं, तथा (अध्वगतः हरयः स्वा वहन्ति) मार्गस्थ घोड़े तुझे ले चकते हैं ॥ ४३ ॥

हे (अमर्त्य) देव ! (यत् ते दिवि आक्रमणं) जो तेरा द्युलोकमें आक्रमण है और (यत् ते परमे व्योमिन् सधस्थं) जो तेरा परले आकाशमें स्थान है (तत् ते वेदु) तेरा वह तुझे विदित है ॥ ४४ ॥

(सूर्यः घां, सूर्यः पृथिवीं, सूर्यः आपः अति पश्यति) सूर्य द्युलोक पृथ्वी और जल को अत्यंत पूर्णतासे देखता है । (सूर्यः भुवनस्य एकः चक्षुः महीं दिवं आरोह) सूर्य सब भुवनका एकमात्र नेत्र है, वह बड़े द्युलोक पर जाऊँ हुआ ॥ ४५ ॥

(उर्वीः परिधयः आसन्) बड़ी परिधियें थीं, (भूमिः वेदिः अकल्पयत्) भूमि वेदी बनायी गयी । (तत्र रोहितः हिमं ग्रंसं च एतौ जमी आधत्त) वहाँ सूर्यने शीत और उष्ण ये अग्नि रखे ॥ ४६ ॥

भावार्थ- यह वाणीरूपी गौ अर्थात् काव्यमयी वाणी एक, दो, चार, आठ अक्षर। नौ पादोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है। यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है। मानो यह सब भुवनोंको पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध काव्य रस स्रवते हैं ॥ ४२ ॥

सूर्य वाणीका रक्षक है, आकाशमें चढ़कर सबको सामर्थ्य देता है। सब यज्ञ उसीका महिमा बढाते हैं, उसके किरण उसको सब जगत्में पहुँचाते हैं ॥ ४३ ॥

सूर्यका द्युलोकमें स्थान, उसका महत्त्व यह सब ज्ञानी लोग जानते हैं ॥ ४४ ॥

सूर्य द्युलोक, आकाश, पृथ्वी, आप आदिको देखता है। सूर्य ही सबका प्रकाशक है। वह पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित करता है ॥ ४५ ॥

इस यज्ञका प्रारंभ भूमिकी वेदोपर हुआ। इसकी परिधियें बड़ी विस्तृत थीं। शीतकाल और उष्णकाल वे दो अग्नि इस यज्ञमें थे ॥ ४६ ॥

हिमं घ्नंसं चाधाय यूपान् कृत्वा पर्वतान् ।

वर्षाज्यावधी ईजाते रोहितस्य स्वविदः

॥ ४७ ॥

स्वविदो रोहितस्य ब्रह्मणाभिः समिध्यते ।

तस्माद् घ्नंसस्तस्माद्भिर्मस्तस्माद् यज्ञोऽजायत

॥ ४८ ॥

ब्रह्मणाभी वावृधानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ ।

ब्रह्मेद्धावधी ईजाते रोहितस्य स्वविदः

॥ ४९ ॥

सत्ये अन्यः समाहितोऽस्वैन्यः समिध्यते ।

ब्रह्मेद्धावधी ईजाते रोहितस्य स्वविदः

॥ ५० ॥ (५)

यं वातः परि शुम्भति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः ।

ब्रह्मेद्धावधी ईजाते रोहितस्य स्वविदः

॥ ५१ ॥

वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवं कृत्वा दक्षिणाम् ।

घ्नंसं तदग्निं कृत्वा चकार विश्वमात्मन्वद् वर्षणाज्येन रोहितः

॥ ५२ ॥

वर्षमाज्यं घ्नंसो अग्निर्वेदिभूमिरकल्पत ।

तत्रैतान् पर्वतानग्निर्गीर्भिरूर्ध्वा अकल्पयत्

॥ ५३ ॥

अर्थ—(हिमं घ्नंसं च आधाय, पर्वतान् यूपान् कृत्वा) शीत और उष्ण ऋतु बनाकर, पर्वतोंको यूप बनाकर, (वर्षाज्यौ अधी स्वविदः रोहितस्य ईजाते) वर्षारूप घृतको प्राप्त करनेवाले ये दोनों अग्नि आत्मज्ञ रोहित देवके किये यज्ञ करते हैं ॥ ४७ ॥

(स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मणा अभिः समिध्यते) आत्मज्ञानी सूर्यके मंत्रोंसे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है । [तस्माद् घ्नंसः तस्माद् हिमः, तस्माद् यज्ञः अजायत] उससे उष्णता, उससे सर्दी और उससे यज्ञ होता है ॥ ४८ ॥

[ब्रह्मणा वावृधानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ अग्नी] ज्ञानसे बढनेवाले, मंत्रके साथ प्रदीप्त होनेवाले मंत्रसे हुबन किये गये, दो अग्नी हैं । (स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मेद्धौ अग्नी ईजाते) आत्मज्ञानी सूर्यके प्रकाशमें मंत्रसे प्रज्वलित हुए ये दो अग्नी प्रदीप्त होते हैं ॥ ४९ ॥

[अन्यः सत्ये समाहितः] एक सत्यमें स्थिर है, [अन्यः अस्तु समिध्यते] दूसरा जलमें प्रदीप्त होता है । [स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मेद्धौ अग्नी ईजाते] आत्मज्ञानी सूर्यके प्रकाशमें ये मंत्रसे प्रदीप्त हुए दोनों अग्नि प्रदीप्त होते हैं ॥ ५० ॥ [५]

(वातः इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः वा यं परि शुम्भति) वायु, इन्द्र और ब्रह्मणस्पति ये जिसके लिए प्रकाश फैला रहे हैं, उस (स्वविदः) आत्मज्ञानी सूर्यदेवके लिए ये अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥

(भूमिं वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा) भूमिकी वेदी बनाकर, द्युलोककी दक्षिणा करके, (घ्नंसं तदग्निं कृत्वा वर्षेण जाज्येन रोहितः विश्वं आत्मन्वद् चकार) उष्ण ऋतुको वहाँका अग्नि करके वृष्टिरूप बीजे सूर्यने सब जगत् को आत्मना कृत्वा बना दिया है ॥ ५२ ॥

[वर्षं जाज्यं, घ्नंसः जाग्निः, भूमिः, वेदिः अकल्पयत्] वृष्टिको बी, उष्णताको अग्नि, भूमिकी वेदी बनाया गया । (तत्र अग्निः, गीर्भिः एतान् पर्वतान् ऊर्ध्वाद् अकल्पयत्) वहाँ अग्निने ऊर्ध्वोंसे इन पर्वतोंको ऊँचा बना दिया है ॥ ५३ ॥

गीर्भिरुर्ध्वान् कल्पयित्वा रोहितो भूमिमब्रवीत् ।

त्वदीदं सर्वं जायतां यद् भूतं यच्च भाव्यम्

॥ ५४ ॥

स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत ।

तस्माद् जज्ञ इदं सर्वं यत् किं चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणामृतम्

॥ ५५ ॥

यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ् सूर्यं च मेहति ।

तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्

॥ ५६ ॥

यो माभिच्छायमत्येषि मां चाग्निं चान्तरा ।

तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्

॥ ५७ ॥

यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्तरायति ।

दुष्वप्यं तस्मिन्मूलं दुरितानि च मृज्महे

॥ ५८ ॥

अर्थ—(गीर्भिः ऊर्ध्वान् कल्पयित्वा, रोहितः भूमिं अब्रवीत्) शब्दोंसे पर्वतोंको ऊँचा बनाकर सूर्य भूमिसे बोका कि (यत् भूतं यच्च भाव्यं सर्वं त्वदीयं जायताम्) जो हो चुका और जो होनेवाका है, वह सब तेराही बनकर रहे ॥ ५४ ॥

(सः प्रथमः यज्ञः भूतः भव्यः अजायत) वह पहिला यज्ञ भूत और भविष्यके लिए बना । (तस्मात् इदं सर्वं जज्ञे, यत् किं च इदं विरोचते) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यह विराजता है, वह (ऋषिणा रोहितेन जायते) रोहित ऋषिने—सूर्यदेवने भरण किया हुआ है ॥ ५५ ॥

(यः गां च पदा स्फुरति) जो गौको पाँवसे ठुकराता है, (सूर्यं च प्रत्यङ् मेहति) किंवा सूर्यके सम्मुख मूत्र करता है, (तस्य ते मूलं वृश्चामि, परं छायां न करवः) उस पुरुषका मूल काटता हूँ, उसके पश्चात् तू अपनी छाया वहाँ नहीं करेगा ॥ ५६ ॥

(यः मां अभिच्छायं अत्येषि) जो तू मुझे अपनी छायामें रखाकर चलाता है, (मां चाग्निं च अन्तरा) मेरे और अग्निके बीचमें गुजरता है, उस तेरा मूल मैं काटता हूँ, जिससे तू इस तरह आगे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥

हे देव सूर्य ! (यः अद्य त्वां च मां च अन्तरायति) जो आज तेरे और मेरे बीचमें जात है, (तस्मिन् दुष्वप्यं शमलं दुरितानि च मृज्महे) उसमें कुछ स्वप्न, कुछ कल्पना और पाप जला देते हैं ॥ ५८ ॥

भावार्थ—पर्वत युप बनाये गये, इष्टि चीका कार्य करने लगी, और मंत्रपाठपूर्वक वह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्रह्मणस्पति होकर कार्य करने लगा । स्वर्ग की दक्षिणा याजकों के लिये रखी गयी । इस यज्ञसे सबमें आत्मिक बल आगया ॥ ४७-५३ ॥

जो भूत, भविष्य और वर्तमान है, वह सब इसीसे संबंधित है ॥ ५४ ॥

यही यज्ञ भूत भविष्यके लिए आदर्श हुआ । इसी यज्ञसे सब कुछ बना ॥ ५५ ॥

जो गायको लात मारता है, सूर्यके सम्मुख मूत्रादि मल त्याग करता है, वह दण्डनीय है ॥ ५६ ॥

जो अपनी छायामें दूसरेको रखाता है, अग्नि तथा सूर्य और उपासक के बीच खड़ा रहता है, वह भी दण्डनीय है ॥ ५७-५८ ॥

मा प्र गाम पृथो यं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।

मान्त स्थुर्नो अरातयः

॥ ५९ ॥

यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तनुर्देवेष्वाततः ।

तमाहुतमग्नीमहि

॥ ६० ॥ (६)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यं पथः मा प्रगाम) हम मार्गको न छोड़ें, हे इन्द्र ! (सोमिनः यज्ञात् मा) हम सोम पागसे भी दूर न आवें, (नः अरातयः अन्तः मा तस्थुः) हमारे शास्त्र हमारी उन्नतिके बीचमें न खड़े रहें ॥ ५९ ॥ [अ० १०। ५०। १]

(यः यज्ञस्य प्रसाधनः तनुः देवेषु जाततः) जो यज्ञका साधक ज्ञानतनु देवोंमें फैला है, (तं जाहुतं अग्नीमहि) उसका सेवन हम करें ॥ ६० ॥

(५) अ० १०। ५०। २

भावार्थ— हम अपना शुद्ध मार्ग कभी न छोड़ें । यज्ञसे दूर न हों । हमारे शास्त्र कभी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥

जो यज्ञ सब देवोंमें देवत्वका लक्षण होकर रहा है, वह हम सबमें रहे ॥ ६० ॥

प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

॥ २ ॥

उदस्य केतवो दिवि शुक्रा आजन्त ईरते ।

आदित्यस्य नृचक्षसो महिष्रतस्य मीढुषः

॥ १ ॥

दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमर्षिषा सुपक्षमाशु पतयन्तमर्णवे ।

स्तवाम् सूर्य भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिशं आभाति सर्वाः

॥ २ ॥

अर्थ—(मीढुषः महिष्रतस्य नृचक्षसः अस्य आदित्यस्य) लिंचन करनेवाले, बड़े ब्रत करनेवाले, मनुष्योंके निरीक्षक इस सूर्यके (शुक्राः आजन्तः केतवः उत् ईरते) शुद्ध तेजस्वी किरण उदित होकर चमकते हैं ॥ १ ॥

(मर्षिषा प्रज्ञानां दिशां स्वरयन्तं) प्रकाशके ज्ञापक दिशानोंको प्रकाशित करनेवाले, (अर्णवे सुपक्षं माशु पतयन्तं) सञ्जुग्में उच्चम किरणोंके साथ चकनेवाले, [भुवनस्य गोपां सूर्यं स्तवाम्] त्रिभुवनके रक्षक सूर्यकी हम प्रशंसा करते हैं । (यः रश्मिभिः सर्वाः दिशः आभाति) जो अपने किरणोंद्वारा सब दिशानोंको प्रकाशित करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सूर्य के उदित होती है, वह बड़ा ब्रती है, मनुष्योंका निरीक्षण करता है, पृथिवी आदिका धारण करता है, इसके उदय होनेपर चारों ओर स्वच्छ प्रकाश होता है ॥ १ ॥

वह सूर्य अपने प्रकाशसे सब दिशानोंको प्रकाशित करता है, अन्तरिक्षमें संचार करता है, वह सब भुवनोंकी रक्षा करने-वाला है, इसकी स्तुति करना योग्य है ॥ २ ॥

यत् प्राक् प्रत्यक् स्वधया यासि शीमं नानारूपे अहनी कर्षि मायया ।

तदादिस्व महि तत् ते महि भवो यदेको विश्वं परि भूम जायसे ॥ ३ ॥

विपश्चितं तरणिं आजमानं वहन्ति यं हरितः सप्त बह्वीः ।

स्रुताद् यमस्त्रिर्दिवसुभिनाय तं त्वा पश्यन्ति परियान्तं माजिम् ॥ ४ ॥

मा त्वा दमन् परियान्तं माजिं स्वस्ति दुर्गा अति याहि शीमम् ।

दिवं च सूर्यं पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेषि ॥ ५ ॥

स्वस्ति ते सूर्य चरसे रथाय येनोभावन्तौ परियासि सद्यः ।

यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बह्वीः ॥ ६ ॥

सुखं सूर्यं रथमंशुमन्तं स्योनं सुवर्द्धिं वाजिनं तिष्ठ वाजिनम् ।

यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बह्वीः ॥ ७ ॥

अर्थ—(यत् प्राक् प्रत्यक् स्वधया शीमं यासि) जो तू पूर्व और पश्चिम दिशामें अपनी धारक शक्तिके साथ शीघ्र जाता है, (मायया नानारूपे अहनी कर्षि) अपनी शक्तिके अनेक रूपवाले दिन और रात बनाता है । हे आदित्य ! (तत् ते महि महि भवः) वह तेरा ही बड़ा महिमा है । (यत् एकः विश्वं भूम परि जायसे) जो अकेला तू सब संसारके ऊपर प्रभाव करता है ॥ ३ ॥

(बह्वीः सप्त हरितः) बह्वी सात किरणें, (यं आजमानं तरणिं विपश्चितं वहन्ति) जिस तेजस्वी तारनेवाले ज्ञानी देवको ले जाती हैं । (यं अग्निः स्रुताद् दिवं उभिनाय) जिसको अग्नि आत्माने स्रवनेवाले जलसे दूधुलोक तक पहुंचाया है, (तं त्वा माजिं परियान्तं पश्यन्ति) उस तुझको चारों ओर घूमते हुए देखते हैं ॥ ४ ॥

(परियान्तं माजिं त्वा मा दमन्) चारों ओर घूमनेवाले तुझको शत्रु न दबा देवें । (स्वस्ति, दुर्गान् शीमं अति याहि) सुखरूपतासे कठिन स्थानोंके पार शीघ्रतासे चक । हे सूर्य ! (दिवं च देवीं पृथिवीं च अहोरात्रे विमिमानः यत् एषि) दूधुलोक और दिव्य पृथिवीको, अहोरात्रको निर्माण करता हुआ तू जाता है ॥ ५ ॥

हे सूर्य ! (ते चरसे रथाय स्वस्ति) तेरे चलनेवाले रथके लिए शुभमंगल हो । (येन उभौ जन्तौ सद्यः परि यासि) जिससे दोनों सीमाभौतिक तत्काळ जाता है । (सप्त बह्वीः यदि वा वहिष्ठाः हरिताः शतं अश्वाः यं ते वहन्ति) सात किरणें दिवा चलनेवाली सौ अश्वरूप किरणें जिन तुझको चलाती हैं ॥ ६ ॥

हे सूर्य ! (अंशुमन्तं स्योनं सुवर्द्धिं वाजिनं सुष्ठं रथं अभितिष्ठ) तेजस्वी सुखदायी चलानेवाले गतिवाले उत्तम रथपर चढ़ । (सप्त०) उस तुझको सात किरणें अथवा सैकड़ों किरणें ले चलती हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो पूर्व दिशामें उदय होकर पश्चिम दिशामें अस्त होता है, जो अपने प्रकाशसे दिन और अप्रकाशसे रात्रि निर्माण करता है, उसका महिमा बड़ा है, वही संसारमें बड़ा प्रभावशाली है ॥ ३ ॥

सात तेजस्वी किरणें सूर्यका प्रकाश प्रभावयुक्त बनाती हैं । ज्ञानी लोग इसका महत्त्व जानते हैं । यह सूर्य युलोकमें चढ़कर सर्वत्र अपना तेज फैलाता है ॥ ४ ॥

तू चारों ओर प्रकाश को फैलाता है, तेरी किरणें शीघ्रगतिवाली हैं, तेरे प्रकाशसे सबका कल्याण होता है । तू युलोक और पृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन और रात्रिको निर्माण करता है ॥ ५ ॥

तेरा रथ कल्याणरूप है, इसीसे तू उदयसे अस्ततक आक्रमण करता है । सात किरणें और अनंत प्रकाश तेरा प्रभाव बड़ा रहे हैं ॥ ६ ॥

सप्त सूर्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीरयुक्त ।

अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद् विधूय देवस्तमो दिवमारुहत्

॥ ८ ॥

उत् केतुना बृहता देव आगन्नावृक् तमोऽभि ज्योतिरभैत् ।

दिव्यः सुपर्णः स वीरो व्यख्यददितेः पुत्रो भुवनानि विश्वा

॥ ९ ॥

उद्यन् रश्मीना तनुषे विश्वा रूपाणि पुष्यसि ।

उमा समुद्रौ ऋतुना वि भासि सर्वाँल्लोकान् परिभूर्भाजमानः

॥ १० ॥ (७)

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टे हैरण्यैरन्यं हरितो वहन्ति

॥ ११ ॥

अर्थ-(सूर्यः हिरण्यत्वचसः बृहतीः सप्त हरितः यातवे रथे अयुक्त) सूर्यने सुवर्णके समान चमकनेवाले बड़े सात किरण चलनेके लिए अपने रथमें जोड़े हैं । (शुक्रः देवः तमो विधूय रजसः परस्ताद् अमोचि दिवं आरुहत्) शुक्र देवने अन्धकारको स्थानसे हटाकर रजोलोकसे परे छोड़ दिया और स्वयं द्युलोकपर चढा ॥ ८ ॥

(देवः बृहता केतुना उत् आगन्) सूर्यदेव बड़े प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हुआ है, (तमः अपावृक् ज्योतिरभैत्) उसने अन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया है । (सः दिव्यः सुपर्णः अदितेः वीरः पुत्रः विश्वा भुवनानि व्यख्यत्) उस दिव्य प्रकाशमान अदितिके वीर पुत्र सूर्यने सब भुवनोंको प्रकाशित किया है ॥ ९ ॥

(उद्यन् रश्मीन् वा तनुषे) उदय होनेपर किरणोंको फैलाता है । (विश्वा रूपाणि पुष्यसि) सब रूपोंको पुष्ट करता है । (उमा समुद्रौ ऋतुना विभासि) दोनों समुद्रोंको यज्ञसे प्रकाशित करता है और (परिभूः भाजमानः सर्वाँल्लोकान्) सबपर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता है ॥ १० ॥ (७)

(एतौ शिशू क्रीडन्तौ मायया पूर्वापरं चरतः) ये दो बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र खेलते हुए, स्वशक्तिके आगे पीछे चलते हैं । और (अर्णवं परियातः) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं । [अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे] उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है और (अन्यः ऋतून् विदधत् नवः जायसे) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनाता है ॥ ११ ॥ (अथर्व० ७।८१ (८६) १; १४।१।२३)

भावार्थ-- तेरा रथ तेजस्वी, सुलझाया, गतिमान् बलवान् है । उसकी किरणें तेरा प्रभाव बढा रही हैं ॥ ७ ॥

सूर्य अपने चमकनेवाली किरणोंके साथ अपने रथमें विराजता है । यह प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके उसको दूर भगा देता है और द्युलोकमें विराजता है ॥ ८ ॥

सूर्य उदय होता है, उससे अन्धकार दूर होता है, उसके प्रकाशसे संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है ॥ ९ ॥

सूर्य उदय होनेपर उसका प्रकाश फैलता है, समुद्रतकके संपूर्ण भूमिपर सब लोक यज्ञकर्म शुरू करते हैं, इस तरह सब जगत् वेदीप्यमान होता है ॥ १० ॥

खेदारूपी चरके छोटे बड़े (चंद्र और सूर्य) बालक अपनी शक्तिके खेलते हुए समुद्र तक पुरुषार्थ करते हुए जाते हैं । उनमें से एक जगत्को प्रकाशित करता है, और दूसरा ऋतुओंको बनाता है । इसी तरह सब गृहस्थियोंके पुत्र अपने पुरुषार्थके अगत् को प्रकाशित करें ॥ ११ ॥

दिवि त्वार्निरधारयत् सूर्या मासाय कर्तवे ।

स एषि सुषुवस्तपन् विश्वा भूतावचारकथत्

॥ १२ ॥

उमावन्तो समर्षसि वत्सः सैमातराविव ।

नन्वेतद्वितः पुरा ब्रह्म देवा अमी विदुः

॥ १३ ॥

यत् समुद्रमनु श्रितं तत् सिषासति सूर्यः ।

अप्वास्य विततो महान् पूर्वश्चापरश्च यः

॥ १४ ॥

तं समाप्नोति जूतिभिस्ततो नाप चिकित्सति ।

तेनामृतस्य भक्षं देवानां नाव रुन्धते

॥ १५ ॥

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

इषे विश्वाय सूर्यम्

॥ १६ ॥

अर्थ-हे सूर्य (मासाय कर्तवे अग्निः त्वा दिवि अधारयत्) महिने बनानेके लिए अग्निने तुझे द्युलोकमें धारण किया। (सः तपन् विश्वा भूता अवचारकथत् सुष्टतः एषि) वह तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं सुस्थिर होकर चकता है ॥ १२ ॥

[वत्सः मातरौ इव उभौ अन्तौ सं अर्षसि] जैसा बछड़ा मातापिताओंको प्राप्त होता है वैसा तू दोनों अन्तिम आगोंको प्राप्त होता है । (ननु इतः पुरा अमी देवाः एतत् ब्रह्म विदुः) निश्चयपूर्वक इससे पूर्व ही ये देव इस ब्रह्मको जानते हैं ॥ १३ ॥

(यत् समुद्रं अनुश्रितं तत् सूर्यः सिषासति) जो समुद्रके आश्रयसे रहता है वह सूर्य प्राप्त करना चाहता है । (अत्ययः पूर्वः अपरः च महान् अप्वा विततः) इसका यह पूर्व पश्चिम बड़ा मार्ग फैला है ॥ १४ ॥

(तं जूतिभिः समाप्नोति, ततो न अपचिकित्सति) उस मार्गको वह वेगोंसे समाप्त करता है, उस मार्गसे वह इधर उधर मनको नहीं जाने देता, (तेन देवानां अमृतस्य भक्षं न अवरुन्धते) उस कारण देवोंके अमृत जनक के भागसे दूर नहीं होता ॥ १५ ॥

(केतवः त्यं जातवेदसं देवं सूर्यं) किरण उस बने हुएको जाननेवाले सूर्य देवको (विश्वाय इषे) समस्त संसार के स्वामीके लिए (उदु उ वहन्ति) उच्च स्थानमें प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ (ऋ० १ । ५० । १, वा० यजु० ७ । ४१, अथर्व० २० । ४० । १३)

भावार्थ- सूर्य महिने बनानेके लिए द्युलोकमें प्रकाशित होता है, वह प्रकाशता है, सबका धारण भी करता है ॥ १२ ॥

जैसा बच्चा माता पिताओंको प्राप्त करता है, वैसाही सूर्य उदय और अस्तके प्रान्तोंको प्राप्त होता है । इसका सब तरफ सब देव बचावत जानते हैं ॥ १३ ॥

जो समुद्रमें रत्नादि है वह सूर्य प्राप्त करता है, इस सूर्य का यह पूर्वसे पश्चिमतकका मार्ग बड़ाभारी है ॥ १४ ॥

वह अपने मार्गको क्षीघ्रतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं देता । इस कारण सबको अमृताद्यका भाग निश्चयसे प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

सूर्यदेवकी किरणें संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेके लिए ही प्रकाशती हैं और उसको उच्च आश्रममें धारण करती हैं ॥ १६ ॥

अपत्ये ताववो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः ।

सूर्याय विश्वचक्षसे

॥ १७ ॥

अदृशस्य केतवो वि रश्मयो जनां अनु । आजन्तो अग्रयो यथा

॥ १८ ॥

तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचन

॥ १९ ॥

प्रत्यक् देवानां विशः प्रत्यङ्मुदेषि मानुषीः

प्रत्यक् विश्वं स्वर्दृशे

॥ २० ॥ (८)

येनो पावक चक्षसा मुरण्यन्तं जनां अनु ।

त्वं वरुण पश्यसि

॥ २१ ॥

वि द्यामेषि रजस्पृध्वहर्मिमानो अक्तुभिः ।

पश्यन् जन्मानि सूर्य

॥ २२ ॥

अर्थ- (यथा स्य ताववः, नक्षत्रा अक्तुभिः अप यन्ति) जैसे वे चार वैसे नक्षत्राण रात्रिके साथ दूर भाग जाते हैं और (विश्वचक्षसे सूर्याय) संसारके प्रकाशित करनेवाले सूर्यके लिए स्थान करते हैं ॥ १७ ॥ (अ० १ । ५० । १; अथर्व २० । ४७ । १४)

(यथा आजन्तो अग्रयो) जैसे चमकनेवाले अग्नि होते हैं, (अस्य केतवः रश्मयो जनान् अनु वि नरान्) इसके ध्वजकी किरण लोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥ १८ ॥ (अ० १ । ५० । २, बा० ब० ८ । ४०; अथर्व २० । ४७ । १५)

हे (रोचन सूर्य) प्रकाशक सूर्य ! तू (तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कदसि) तारक विश्वको दर्शानेवाला और प्रकाश करनेवाला है (विश्वं आ भासि) सब जगत् को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ (अ० १ । ५० । ४)

[देवानां विशः प्रत्यक्] देवोंकी प्रजाओंके प्रति और (मानुषीः प्रत्यक् मुदेषि) मानवी प्रजाओंके प्रति उदित होता है तथा (स्वः द्विषे विश्वं प्रत्यक्) प्रकाशके दर्शनके लिए सब विश्वके प्रति जाता है ॥ २० ॥ ८ ॥ [अ० १ । ५० । ५]

हे (पावक वरुण) पवित्र करनेवाले अष्ट देव ! [येन चक्षसा त्वं जनान् मुरण्यन्तं अनु पश्यसि] जिस नेत्रसे तू मनुष्योंमें भरणपोषण करनेवाले मनुष्यको देखता है, उससे मुझे देख ॥ २१ ॥ [अ० १ । ५० । ६]

हे सूर्य ! [अक्तुभिः अहः मिमानः] रात्रियोंसे दिनको मापता हुआ [पृथुः रजः र्वा पेषि] विस्तृत जलरिक्त कोक-को और द्युकोकको प्राप्त होता है और [जन्मानि पश्यन्] सब जन्म करनेवालोंको देखता है ॥ २२ ॥ [अ० १ । ५० । ७]

आचार्य- जैसे चार स्वामीके आनेसे भाग जाते हैं, वैसीही सूर्यके आनेसे सब नक्षत्र भाग जाते हैं और सूर्यदेवके स्थान छुका छोड़ देते हैं ॥ १७ ॥

चमकनेवाले अग्निके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी और सबको प्रकाश देनेवाले हैं ॥ १८ ॥

सूर्य तेजस्वी है, तारक है, सबको रूप दर्शानेवाला है, कान्तिको फैलानेवाला है, उसीसे सब जगत् तेजस्वी होता है ॥ १९ ॥

वैदिक और मानवी प्रजाओंके हितार्थ वह सूर्य उदित होता है । सब विश्वको वह तेजका मार्ग दर्शाता है ॥ २० ॥

सूर्य जिस नेत्रसे नेत्रसे पुरुषार्थी मनुष्यको देखता है, उसी नेत्रसे वह मुझे देखे, अर्थात् वह छुत्तर मेरे ॥ २१ ॥

सूर्यो हारितः रथे वहन्ति देव-सूर्यः ।

सोमिन्केसं विचक्षणसः

॥ २३ ॥

सूर्यस्य सप्त शुन्ध्युवः सरो रथस्य नृप्यः ।

आभिर्वाति स्वयुक्तिभिः

॥ २४ ॥

रोहिणो दिवमारुहत् तपसा तपस्वी ।

स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामभिपतिर्बभूव ।

॥ २५ ॥

यो विश्वचर्षणिरुत विश्वतोमुखो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः ।

सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रैर्घावापृथिवी जनयन् देव एकः

॥ २६ ॥

एकपाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पश्चात् ।

द्विपाद् बट्पदो भूयो वि चक्रमे त एकपदस्तन्वं १ समासते

॥ २७ ॥

अर्थ- हे सूर्यदेव ! [सप्त हरितः सोमिन्केसं विचक्षणं स्या रथे वहन्ति] सात किरण शुद्ध करनेवाले पक्षीय ऐसे सूर्यको रथमें चलाते हैं ॥ २३ ॥ (ऋ० १।५०।८)

(सूरः रथस्य नप्यः सप्त शुन्ध्युवः अयुक्) ज्ञानमय रथको सात शुद्ध किरण जोड़े हैं (ताभिः स्वयुक्तिभिः वाति) सूर्यको अपनी योजनाओंसे वह जाता है ॥ २४ ॥ (ऋ० १।५०।९)

(तपसः तपस्वी रोहितः दिवं आरुहत्) प्रकाशसे तेजस्वी बना सूर्य द्युलोकपर चढ़ा है । [सः योनिं पति] वह सूर्यस्थानको प्राप्त होता है, [सः उ पुनः जायते] वह पुनः पुनः उत्पन्न होता है, [सः देवानां अभिपतिः बभूव] वह देवोंका स्वामी हुआ है ॥ २५ ॥

[वः विश्वचर्षणिः उत विश्वतः-मुखः] जो सब प्राणिमात्रके रूपवाला और सब ओर मुखवाला है, [वः विश्वतः-पाणिः उत विश्वतः पृथः] जिसके हाथ और भुजा सब ओर हैं, [बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं भरति] जो अपने बाहुओं और पतत्रों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा [घावा-पृथिवी जनयन् देवः एकः] भूलोक और द्युलोकका निर्माण करनेवाला देव एक ही है ॥ २६ ॥ [ऋ० १०।८३।३; बा० य० १७।१९ पाठान्तरयुक्त]

[एकपाद् द्विपदः भूयः विचक्रमे] एक पांववाला दो पांववालेसे अधिक चलता है, [द्विपात् त्रिपादं पश्चात् अभ्येति] यो, पांववाला तीन पांववाले के पीछेसे जाकर मिलता है । (द्विपाद् ह बट्पदः भूयः विचक्रमे) दो पांववाला निश्चयसे छः पांववालेसे भी अधिक चलता है, [ते एकपदः तन्वं समासते] वे एक पांववालेके शरीरका आश्रय करते हैं ॥ २७ ॥ [ऋ० १०।११७।८; अथर्व. २३।३।२५ पाठान्तरयुक्त]

भावार्थ- सूर्य अन्तरिक्ष लोकमें संचार करता हुआ, और सब लोगोंके व्यवहारोंका निरीक्षण करता हुआ, दिन और रात्रिका विभाग करता हुआ, द्युलोकमें विराजता है ॥ २३ ॥

सूर्यदेवकी सात किरणें उसको रथमें चलाती हैं, वह पवित्र किरणोंवाला और ज्ञानी है ॥ २४ ॥

ज्ञानमय सूर्यके रथमें सात किरणें जोड़ी हैं, वे शुद्धता करनेवाले हैं । वे अपनी योजनाओंसे चलते हैं ॥ २५ ॥

प्रकाशमान सूर्य द्युलोकमें आकृष्ट होकर पश्चात् अपने स्थानमें पहुँचता है और फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह वह सब जन्म देवोंका अभिपति हुआ है ॥ २५ ॥

सब प्राणियोंकी रूप देनेवाला सूर्य है । इसका मुख सर्वत्र है, वैसे ही हाथ और भुजाएं सर्वत्र हैं । वह अपनी किरणोंसे सबका पोषण करता है । वह एक ही देव पृथ्वीसे द्युलोक तकके सब पदार्थ मात्रको उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥

अतन्द्रो यास्यन् हरितो यदास्थात् द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।

केतुमानुद्यन्त्सहमानो रज्ज्वासि विश्वा आदित्य प्रवतो वि भासि

॥ २८ ॥

वण्महौर्ज्ज्वासि सूर्य बडादित्य महौर्ज्ज्वासि ।

महौर्ज्ज्वासि महतो महिमा त्वमादित्य महौर्ज्ज्वासि

॥ २९ ॥

रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतङ्ग पृथिव्यां रोचसे रोचसे अप्सु अन्तः ।

उमा समुद्रौ रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः स्वर्जित्

॥ ३० ॥ (९)

अर्वाङ् परस्तात् प्रयतो व्यध्व आशुर्विपश्चित् पतयन् पतङ्गः ।

विष्णुर्विचिन्तः शर्वसाधितिष्ठन् प्र केतुना सहते विश्वमेजत्

॥ ३१ ॥

चित्रश्चिकित्वान् महिषः सुपर्ण आरोचयन् रोदसी अन्तरिक्षम् ।

अहोरात्रे परि सूर्य वसाने प्रास्य विश्वा तिरतो वीर्याणि

॥ ३२ ॥

अर्थ— (अतन्द्रः यास्यन् हरितः यदा आस्थात्) आलस्य न करनेवाला जब जानेकी इच्छा करता है तब वह अपने अश्वोंपर आरुढ़ होकर (रोचमानः द्वे रूपे कृणुते) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता है । हे आदित्य ! (केतुमान् उद्यन् विश्वा रज्ज्वासि सहमानः) किरणोंसे युक्त होकर उद्यको प्राप्त होनेवाला सब लोकोंको जातनेवाला तू (प्रवतः विभासि), उच्च स्थानसे चमकता है ॥ २८ ॥

हे सूर्य ! हे आदित्य ! (वद महान् असि) तू सबसे बड़ा है (ते महतः महिमा महान्) तुझ महान् देवका महिमा बहुत बड़ा है ॥ २९ ॥ [ऋ० ८:१०:१।११; वा. यजु० ३३:२९; अथर्व० २०:५८।३]

हे (देव पतंग) चालक देव ! तू (दिवि अन्तरिक्षे पृथिव्यां अप्सु अन्तः रोचसे) एलोक, अन्तरिक्षलोक, भूलोक और जलोंके अन्दर प्रकाशित होता है । (रुच्या उमा समुद्रौ व्यापिथ) तू अपने तेजसे दोनों समुद्रतक व्यापता है । ऐसा तू (स्वः-जित् देवः महिषः असि) प्रकाशको प्राप्त करनेवाला देव महासामर्थ्ययुक्त है ॥ ३० ॥ ९ ॥

[आशुः विपश्चित् पतंगः व्यध्वे प्रयतः] क्षीप्रगामी ज्ञानी संचालक विशेषतः मार्गमें शुद्ध [परस्तात् अर्वाङ्] ऊपरसे यहाँ तक [विष्णुः विचित्रः शर्वसा अधितिष्ठन्] व्यापक और विशेष चिन्तनशक्तिसे युक्त अपने बलसे अधिष्ठाता होता हुआ (केतुना सहते विश्वं प्र सहते) प्रकाशसे गतिमान् विश्वका धारण करता है ॥ ३१ ॥

[चित्रः चिकित्वान् महिषः सुपर्णः] विलक्षण ज्ञानी, समर्थ, और उत्तम गतिमान् [अन्तरिक्षं रोदसी आरोचयन्] अन्तरिक्ष, पृथिवी और न्युलोकको प्रकाशित करनेवाला सूर्य है । ऐसे [सूर्य अहोरात्रे परिवसाने] सूर्यपर दिन और रात बसते हुए [अस्य विश्वा वीर्याणि प्र तिरतः] इसके सब वीर्य फैलाते हैं ॥ ३२ ॥

भावार्थ— वह एक पाँववाला होनेपर भी अनेक पाँववालोंसे आगे बढ़ता है । सब अनेक पाँववाले इसी एक पाँववाले के आश्रयसे रहते हैं ॥ २७ ॥

यह आलस्य छोड़कर सदा अपने कर्तव्यमें तत्पर रहता है । यह प्रकाश और अंधेरा उत्पन्न करता है । यह किरणोंसे सबको प्रभावित करके उच्च स्थानमें विराजता है ॥ २८ ॥

सूर्य सबसे बड़ा है, उसकी महिमा भी बहुत बड़ी है ॥ २९ ॥

वह सूर्य पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा न्युलोकमें प्रकाशता है, पृथ्वीपर और अन्तरिक्ष के दोनों जलस्थानोंमें अपना प्रकाश यह फैलाता है । यही सबमें अधिक सामर्थ्यशाली है ॥ ३० ॥

वह क्षीप्रगामी देखनेवाला संचालक शुद्ध मार्गका दर्शक बड़ासे बड़ातक सब विश्वको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करता है ॥ ३१ ॥

तिग्मो विभ्राजन् तन्वं १ शिञ्चानोऽरंगमासः प्रवतो रराणः ।
 ज्योतिष्मान् पक्षी मन्त्रिषो बयोधा विश्वा आस्थात् प्रदिशः कल्पमानः ॥ ३३ ॥
 चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्य उद्यन् ।
 दिवाकरोति द्युम्नैस्तमांसि विश्वातारीद् दुरितानि शुक्रः । ॥ ३४ ॥
 चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।
 आप्राद् धावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥
 उच्चा पतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं आजमानम् ।
 पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजस्रं ज्योतिर्यदविन्दुदरिः ॥ ३६ ॥

अर्थ- (तिग्मः विभ्राजन् तन्वं शिञ्चानः) तीक्ष्ण प्रकाशवाला अपने शरीरको तीक्ष्ण करनेवाला, [अरंगमासः प्रवतः रराणः] पर्याप्त गतिवाला उच्च स्थानपर रमनेवाला [ज्योतिष्मान् पक्षी मन्त्रिषः बयोधाः] तेजस्वी आकाशमें संचार करनेवाला बलवान् और बल धारण करनेवाला (विश्वाः प्रदिशः कल्पमानः आस्थात्) सब दिशाओंमें सामर्थ्ययुक्त होता हुआ स्थिर रहता है ॥ ३३ ॥

[देवानां केतुः चित्रं अनीकं] देवोंका प्वज, विलक्षण मूल आधाररूप (ज्योतिष्मान् सूर्यः प्रदिशः उद्यन्) तेजस्वी सूर्य दिशाओंमें उड़ित होता हुआ [शुक्रः विश्वा दुरितानि तमांसि द्युम्नैः जतारीद्] शुद्ध सूर्य सब पापरूप अंधकारोंको अपने तेजोंसे पार करता है, और [दिवा करोति] दिनका प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥ [अथर्व. २०।१००।१३]

(देवानां चित्रं अनीकं, मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः) देवोंका अद्भुत धारक बल, मित्र वरुण और अग्नि की आंख (धावापृथिवी अन्तरिक्षं आप्राद्) द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवीको व्यापता है ऐसा [सूर्यः जगतः तस्थुषः च आत्मा] सूर्य जंगम और स्थावरका आत्मा है ॥ ३५ ॥ [ऋ० १।११५।१, वा० यजु० ६।४२, १३।४६; अथर्व २०।१००।१४]

(उच्चा पतन्तं सुपर्णं दिवः मध्ये आजमानं तरणिं) उच्च स्थानसे गगन करनेवाले पक्षी जैसे आकाशके मध्यमें तेजस्वी होकर तैरनेवाले [वं अजस्रं ज्योतिः आहुः तं सवितारं त्वा पश्याम] जिसे विशेष तेजस्वी करके कहते हैं उस तुल्य सूर्यको हम देखते हैं, (यद् अग्निः अविन्दुः) जिसे ओषा प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥

भावार्थ- यह विलक्षण सामर्थ्यशाली इस त्रिलोकीको प्रकाशित करता है। यह दिन और रातको निर्माण करके सबमें पराक्रमशक्तिकी समर्पित करता है ॥ ३२ ॥

यह तेजस्वी और तीखा सूर्य, पर्याप्त गतिसे युक्त और सदा सब स्थानमें विराजनेवाला पक्षीके समान आकाशमें संचार करता हुआ सब दिशाओंको तेज देता हुआ ठहरा है ॥ ३३ ॥

यह देवोंके आगमनकी सूचना देता है, यह विचित्र अद्भुत बलसे युक्त है, यह जब उदयको प्राप्त होता है, तब सब स्थानका अंधेरा दूर करके सर्वत्र प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥

यह सब देवोंका बल और सबकी आंख ही है। यह अपने प्रकाशसे विश्वको भर देता है। यही सूर्य मानी सब स्थावर जंगम जगत् का आत्मा है ॥ ३५ ॥

यह शीघ्रगामी पक्षीके समान आकाशमें तैरता है। इसका विलक्षण तेज है, जो हम देखते हैं। जो इस तेजका स्वीकार करना चाहे उसको यह प्राप्त हो सकता है ॥ ३६ ॥

दिवस्पृष्टे धावमानं सुपर्णमदित्याः पुत्रं नाथकाम उपयामि भीतः ।

स नः सूर्य प्रतिर दीर्घमायुर्मा रिषाम सुमतौ ते स्याम ॥ ३७ ॥

सहस्राक्ष्यं वियतावस्य पक्षौ हरैर्हंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ ३८ ॥

रोहितः कालो अभवद् रोहितोऽग्ने प्रजापतिः ।

रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्वशरामरत् ॥ ३९ ॥

रोहितो लोको अभवद् रोहितोऽत्यंतपद् दिवम् ।

रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरत् ॥ ४० ॥ (१०)

सर्वा दिशः समचरद् रोहितोऽधिपतिर्दिवः ।

दिवं समुद्रमाद् भूमिं सर्वं भूतं वि रक्षति ॥ ४१ ॥

अर्थ- (दिवः पृष्ठे धावमानं सुपर्ण मदित्याः पुत्रं) द्युलोकके पीठपर दौडनेवाले पक्षीके समान मदित्तीके पुत्र-को [नाथकामः भीतः उपयामि] नाथ की ह्छा करनेवाला भयभीत हुआ मैं क्षरण जाता हूँ । हे सूर्य ! (सः नः दीर्घ आयुः प्रतिर) वह तू हमें दीर्घ आयु दे, (ते सुमतौ स्याम, मा रिषाम) तेरी उत्तम बुद्धिमें हम रहें और हमारा नाश न हो ॥ ३७ ॥

(हरैः हंसस्य सहस्राक्ष्यं स्वर्गं पततः अस्य पक्षौ वियतौ) हरणक्षीक इसके समान गतिक्षीक, हजार दिनके मार्ग पर स्थित द्युलोक पर चलनेवाले इस सूर्यके दोनों ओर किरण फैले हैं । (स सर्वान् इति उपपद्य) वह सब देवोंको अपनी छातीपर धारण करता हुआ, (विश्वा भुवनानि सं पश्यन् याति) सब भुवनोंको देखता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥ (अथर्व १० । ८।१८, १३।३।१४)

(रोहितः कालः अभवत्) वह सूर्य ही काल हुआ है, (अग्ने रोहितः प्रजापतिः) आगे सूर्यही प्रजापालक बना है, (रोहितः यज्ञानां मुखं) यही सूर्य यज्ञोंका मुख्य होकर (स्वः जामरत्) प्रकाश प्रदान करता है ॥ ३९ ॥

(रोहितः लोको अभवत्, दिवं अतपत्) सूर्य ही सब लोक बना और द्युलोक को प्रकाशित करने लगा । (रोहितः रश्मिभिः भूमिं समुद्रं अनु सं चरत्) सूर्यही अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रमें संचार करता है ॥ ४० ॥ (१०)

(दिवः अधिपतिः रोहितः सर्वाः दिशाः समचरत्) द्युलोक का स्वामी सूर्य सब दिशाओंमें संचार करता है । (दिवं समुद्रं आद् भूमिं सर्वं भूतं वि रक्षति) द्युलोक समुद्र भूमि सब प्राणी जाति सबकी वह रक्षा करता है ॥ ४१ ॥

भावार्थ—आकाशके पृष्ठभागपर दौडनेवाले पक्षीके समान यह सूर्य है । मैं दुःखोंसे पीड़ित होकर भयभीत हुआ इसकी प्रार्थना करता हूँ कि यह हमें दीर्घ आयु देवे और हमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥

इस तेजस्वी सूर्यके किरण सब ओर हजार दिनतक प्रवास करते हुए दूरीतक जाते हैं । यही सब देवोंका आधार है, यह सबका निरीक्षण करता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥

यही सूर्य काल, प्रजापालक, यज्ञ, तेज, सब लोकको बनाता है, यही अपने प्रकाशसे सब जगत् को परिपूर्ण करता है ॥ ३९-४० ॥

यह द्युलोकका स्वामी सर्वत्र संचार करके सब जगत् की रक्षा करता है ॥ ४१ ॥

आरोहन्कुक्रो बृहतीरतन्द्रो द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।

चित्रबिम्बिस्त्वान् महिषो वातमाया यावतो लोकानभि यद् विभाति ॥ ४२ ॥

अम्ब्यन्यदेति पर्यन्यदस्यतेऽहोरात्राभ्यां महिषः कल्पमानः ।

सूर्यं वयं रजसि क्षियन्तं गानुविदं हवामहे नाधमानाः ॥ ४३ ॥

पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य गातुरदब्धचक्षुः परि विश्वं बभूव ।

विश्वं संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि ॥ ४४ ॥

पर्यस्य महिमा पृथिवीं समुद्रं ज्योतिषा विभ्राजन् परि घामन्तरिक्षम् ।

सर्वं संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदहं ब्रवीमि ॥ ४५ ॥

अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम् ।

यद्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र मानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ ४६ ॥ (११)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ- (अतन्द्रः कुक्रोः रोचमानः बृहतीः आरोहन्) आलस्यरहित बलवान् तेजस्वी सूर्य बड़ी दिशाओंमें आरुढ़ होकर (द्वेरूपे कृणुते) दो रूप बनाता है । वह (चित्रः बिम्बिस्त्वान् महिषः) बिलक्षण ज्ञानी और समर्थ (वातं आयाः) वायुको प्राप्त होता है, और (यद् यावतः लोकान् अभि विभाति) जितने लोक हैं उन सबको वह प्रकाशित करता है ॥ ४२ ॥

(अहोरात्राभ्यां कल्पमानः महिषः) दिन और रात्रिसे समर्थ होता हुआ वह सूर्य (अन्यत् अभि पृति, अन्यत् अभि अस्यते) एक भागके सन्मुख होता है और दूसरा भाग दूसरी ओर फैका जाता है । [वयं नाधमानाः गानुविदं रजसि क्षियन्तं सूर्यं हवामहे] हम सब त्रस्त हुए मार्गदर्शक और अन्तरिक्षमें निवास करनेवाले सूर्यकी स्तुति करते हैं ॥ ४३ ॥

(महिषः पृथिवी प्रः) बलवान् पृथिवीको पूर्ण करनेवाला (नाधमानस्य गातुः, अदब्धचक्षुः विश्वं परि बभूव) दुखी मनुष्यका मार्गदर्शक, जिसका ज्ञान न दबा है ऐसा सूर्य इस विश्वपर है । यह [विश्वं संपश्यन्त्सुविदत्रः यजत्रः] सब विश्वको देखनेवाला ज्ञानी याज्ञक [इदं शृणोतु यद् अहं ब्रवीमि] यह सुनें जो मैं कहता हूं ॥ ४४ ॥

[अस्य महिमा पृथिवीं समुद्रं परि] इस का महिमा पृथिवी और समुद्रके चारों ओर फैला है । [ज्योतिषा विभ्राजन् या अन्तरिक्षं परि] तेजसे प्रकाशता हुआ द्युलोक और अन्तरिक्ष में चारों ओर फैला है । (सर्वं संपश्यन्) सब को देखता हुआ यह ज्ञानी याज्ञक यह सुनें कि जो मैं कहता हूं ॥ ४५ ॥

[जनानां समिधा अग्निः प्रति अबोधि] जनोंकी समिधाओंसे अग्नि जाग उठा है । (धेनुं इव उचसां जायति) गौ जैसी उषा आनेके समय जागती है । (वयं प्र उज्जिहानाः यद्वा इव) शास्त्राओंको ऊपर फैकनेवाले पौधोंके समान (मानवः नाकं अच्छ प्र सिस्रते) किरण स्वर्गधामकी ओर पहुँचते हैं ॥ ४६ ॥ [११]

भावार्थ- आलस्य छोड़कर समर्थ और तेजस्वी यह सूर्य सबसे ऊँचे स्थानपर आरुढ़ होता है । अन्धकार और प्रकाश इसीसे उत्पन्न होते हैं । जहाँतक लोक हैं वहाँतक इसका प्रकाश फैलता है ॥ ४२ ॥

यह सूर्य दिन और रात बनाता है, जिस समय यह जिस भूभागके सन्मुख होता है वहाँ दिन होता है और दूसरे भूभागमें रात्रि होता है । इस अन्तरिक्ष लोकमें विराजमान तेजस्वी सूर्यकी हम स्तुति करते हैं, यह हमें मार्गदर्शक होवे ॥ ४३ ॥

यह सूर्य सामर्थ्यशाली है, दुःखी मनुष्यको यही सुखका मार्ग बताता है । सब विश्वपर इसकी प्रभुता है । यह वर्णन वह सुनें ॥ ४४ ॥

इसकी महिमा पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोकमें फैली है । ॥ ४५ ॥

(३)

य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते ।
यस्मिन् क्षियन्ति प्रदिशः षड्वीर्याः पतंगो अनु विचारकशीति ॥
तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।
उद् वेपय रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥ १ ॥
यस्माद् वाता ऋतुथा पवन्ते यस्मात् समुद्रा अधि विश्वरन्ति । तस्य देवस्य ० ॥ २ ॥
यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वा । तस्य देवस्य ० ॥ ३ ॥
यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपति । तस्य देवस्य ० ॥ ४ ॥
यस्मिन् विराट् परमेष्ठी प्रजापतिरभिर्वैश्वानरः सह पङ्क्त्या श्रितः ।
यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आददे ॥ तस्य देवस्य ० ॥ ५ ॥

अर्थ-(यः इमे द्यावा-पृथिवी जजान) जो इन दोनों द्युलोक और पृथिवी लोकको उत्पन्न करता है, (यः भुवनानि द्रापि कृत्वा वस्ते) जो सब भुवनोंको चोला बनाकर उसमें रहता है, (यस्मिन् षट् वीर्याः प्रदिशः क्षियन्ति) जिसमें छः षष्ठी दिशाएं निवास करती हैं, (याः पतङ्गः अनु विचारकशीति) जिनकी गतिमान् सूर्य प्रकाशित करता है । (यः एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणको नाश करता है, या कष्ट देता है, (एतद् आगः तस्य क्रुद्धस्य देवस्य) इसका पाप उस क्रुद्ध देवके प्रति होता है । हे (रोहित) सूर्य ! उस पापीको (उद् वेपय) कम्पा दे, तथा (प्रक्षिणीहि) उसका नाश कर, (ब्रह्मज्यस्य पाशान् प्रतिमुञ्च) ब्रह्मपातकीके ऊपर पाशोंको गिरा दे, अर्थात् उसे बंधनमें डाल दे ॥ १ ॥

(यस्मात् वाताः ऋतुथा पवन्ते) जिससे वायु ऋतुओंके अनुसार बहते हैं, (यस्मात् समुद्राः अधि विश्वरन्ति) जिससे समुद्र-जलप्रवाह-विविध प्रकारसे प्रवाहित होते हैं ॥ ० ॥ (यः मारयति प्राणयति) जो मारता है, जो जीवित रखता है, (यस्मात् विश्वा भुवनानि प्राणन्ति) जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं ॥ ० ॥ २-३ ॥

(यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयति) जो प्राणसे द्युलोक और भूलोकको तृप्त करता है और (यः अपानेन समुद्रस्य जठरं पिपति) जो अपानसे समुद्रका पेट पूर्ण करता है ॥ ० ॥ (यस्मिन्) जिसमें विराट् परमेष्ठी प्रजापति जमि बैसागर (सह पङ्क्त्या श्रितः) पंक्ति के साथ जाश्रव छिपे हैं ॥ ० ॥ ४-५ ॥

भावार्थ-जनताने जो समिधार्थे होमी थीं, उनसे यह अग्नि प्रदीप्त हुआ है । जैसी गौ प्रातःकाल जागती है, वैसा वह अग्नि जाग उठा है । जैसे पौधे अपनी शाखाओंको ऊपर आकाशमें फैलाते हैं, वैसीही अग्नि की उजालाएं सीधी ऊपर जाती हैं और प्रकाशको फैलाती हैं ॥ ४६ ॥

द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

जिस परमात्माने यह संपूर्ण जगत् निर्माण किया है और जो उसके अन्दर व्यापक रहता है, जिसके अन्दर ये सूर्यसे प्रकाशित होनेवाली सब दिशा और उपादिशाएं रहती हैं, वह विश्वाधिपति परमात्मा उसपर बसा क्रुद्ध होता है, जो ज्ञानी मनुष्यको कष्ट देता है, उसको कंपयमान करता है, क्षीणबल करता है और अन्तमें बंधनमें डाल देता है ॥ १ ॥

यस्मिन् बहुवीः पञ्च दिशो अधि श्रिताश्चतस्र आपो यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः ।

यो अन्तरा रोदसी क्रुद्धश्चक्षुर्वैधृत ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ६ ॥

यो अन्नादो अन्नपतिर्वभूव ब्रह्मणस्पतिरुत यः ।

भूतो भविष्यद् भुवनस्य यस्पतिः ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ७ ॥

अहोरात्रैर्विमितं त्रिंशदङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीति ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ८ ॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत् पतन्ति ।

त आर्ववृत्रन्तसर्दनाहृतस्य ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ९ ॥

यत् ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद् यत् संहितं पुष्कलं चित्रभानु ।

यस्मिन्सूर्या आपिताः सप्त साकम् ॥ तस्य देवस्य ०

॥ १० ॥ (१२)

बृहदेनमनु वस्ते पुरस्ताद् रथंतरं प्रति गृह्णाति पश्चात् ।

ज्योतिर्वसानं सदुमप्रमादम् ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ११ ॥

अर्थ- (यस्मिन् षट् उर्वीः पञ्च दिशः अधिभिताः) जिसमें छः तथा पांच बड़ी दिशाएं आश्रित हुई हैं तथा जिसमें (चतस्रः आपः यज्ञस्य त्रयः अक्षराः) चार प्रकारके जल और यज्ञके तीन अक्षर हैं, (यः अन्तरा क्रुद्धः चक्षुषा रोदसी वेक्षत) जो अंदरसे क्रुद्ध होकर आँखसे द्युलोक और भूलोकको देखता है ॥ ० ॥ ६ ॥

(यः अन्नादः अन्नपतिः उत यः ब्रह्मणस्पतिः बभूव) जो अन्नभक्षक, अन्नका स्वामी और ज्ञानका स्वामी बना है, तथा (यः भुवनस्य पतिः भूतः भविष्यद्) जो जगत् का स्वामी था और रहेगा ॥ ० ॥ [यः अहोरात्रैः विमितं त्रिंशत् अंगं] जो दिन और रात्रीके तीस दिनोंका बना एक महीना ऐसे (त्रयोदशं मासं यः निर्मिमीते) तेरह महीने जो निर्माण करता है ॥ ० ॥ ७-८ ॥

(अपः वसानाः सुपर्णाः हरयः) जलका धारण करनेवाले उत्तम गतिमान् सूर्यकिरण (कृष्णं नियानं दिवं उत्पतन्ति) कृष्ण वर्ण या नीलवर्णवाले सबके स्थानरूप द्युलोक के प्रति चलते हैं, [ते ऋतस्य सदान् आववृत्रन्] वे किरण जलके स्थानसे पुनः पुनः कौटते हैं ॥ ० ॥ हे [कश्यप] देखनेवाले देव ! (यत् ते चन्द्रं रोचनावत् पुष्कलं संहितं चित्रभानु) जो तेरा आनन्दकारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुआ विचित्र तेज है (अस्मिन् सप्त सूर्याः साकं आपिताः) इसमें सात सूर्य साथ साथ रहते हैं ॥ ० ॥ ९-१० ॥

[बृहत् एनं पुरस्ताद् अनुवस्ते] बृहत् गान इसके सामने होता है और (रथंतरं पश्चात् प्रतिगृह्णाति) रथन्तरे गान पीछेसे इसका ग्रहण करता है ॥ ० ॥ (बृहत् अन्यतः पक्ष आसीत्) बृहत् गानका एक पक्ष है और [रथंतरं

भावार्थ- जिसकी प्रेरणासे वायु और जलप्रवाह चल रहे हैं। जो सबको मारता और जीवित करता है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणिमात्र जीवित रहते हैं ॥ जो प्राणसे यावापृथिवीको तृप्त करके अपानसे समुद्रको परिपूर्ण करता है, जिसमें अग्नि आदि सब देव पाँके बाँधकर रहते हैं, जिसमें सब दिशाएं, सब जलप्रवाह, यज्ञके सब विधिज्ञान आश्रित हुए हैं, जो क्रुद्ध होकर अपने आँखसे सबका निरीक्षण करता है ॥ २-६ ॥

जो एक मात्र सबका भक्षक है तथापि जो अन्न और ज्ञान सबको देता है, जो सबका एक मात्र स्वामी था, है और रहेगा, जो दिन रात, महीना और वर्षकपी कालचक्र निर्माण करता है, जिसके किरण पृथ्वीपरका जल लेकर आकाशमें उठते हैं और वहाँ मेघमंडलमें बारबार प्रकाशित होते हैं, जिसका प्रकाश एकत्रित होकर सबको प्रकाशित करता है और जिसमें वे सब सूर्य रहते हैं ॥ ७-१० ॥

बृहदुन्यतः पृथ्वी आसीद् रथंतरमन्यतुः सर्वले सध्रीची ।
 बद् रोहितमर्जनयन्त देवाः ॥ तस्य देवस्य ० ॥ १२ ॥
 स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन् ।
 स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् ॥
 तस्य देवस्य ० ॥ १३ ॥
 सद्भस्त्राख्यं विर्यतावस्य पृथ्वी हरैर्हंसस्य पततः स्वर्गम् ।
 स देवान्सर्वानुरस्युपदद्यात् संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ तस्य देवस्य ० ॥ १४ ॥
 अयं स देवो अप्सर्वान्तः सहस्रमूलः पुरुशाको अत्रिः ।
 य इदं विश्वं भुवनं जजान ॥ तस्य देवस्य ० ॥ १५ ॥
 शुक्रं वहन्ति हरयो रघुष्यदो देवं दिवि वर्चसां आजमानम् ।
 यस्योर्ध्वा दिवं तन्वस्तपन्त्यर्वाङ् सुवर्णैः पटरैर्वि भाति ॥ तस्य देवस्य ० ॥ १६ ॥
 येनादित्यान् हरितः संवहन्ति येन यज्ञेन बहवो यन्ति प्रजानन्तः ।
 यदेकं ज्योतिर्बहुधा विभाति ॥ तस्य देवस्य ० ॥ १७ ॥

अन्यतः] रथन्तर गानका दूसरा पक्ष है, [सबके सध्रीची] ये दोनों बलवान् तथा साथ रहनेवाके पक्ष हैं । [बद् रोहितं देवाः अर्जनयन्त] वहाँ देवोंने रोहित सूर्यको निर्माण किया ॥ ० ॥ ११-१२ ॥

[सः वरुणः सायं अग्निः भवति] वह वरुण है, परंतु वह सायंकाल अग्नि होता है, [सः प्रातः उद्यन् मित्रः भवति] वह सवेरे उद्य होनेके समय मित्र कहलाता है । [सः सविता भूत्वा अन्तरिक्षेण याति] वही सविता बनकर अन्तरिक्षमें संचार करता है, [सः इन्द्रः भूत्वा मध्यतः दिवं तपति] वह इन्द्र होकर द्युलोकके मध्यमें तपता है ॥ ० ॥ १३ ॥

[अयं देवो अप्सर्वान्तः १०।८।१८; १३।२।३८] ॥ ० ॥ १४ ॥

[यः इदं विश्वं भुवनं जजान] जिसने यह सब जगत् निर्माण किया [अयं सः देवः सहस्रमूलः पुष्पाक्षः अत्रिः अप्सु भन्तः] वह देव वही है जिसके हजारों मूल और शाखाएं हैं और जो सबका भक्षक है, वह जलोंमें है ॥ ० ॥ १५ ॥

(वर्चसां आजमानं शुक्रं देवं) तेजसे चमकनेवाके पवित्र देवको (रघुष्यदः हरयो दिवि वहन्ति) गतिमान् किरण द्युलोकमें चलाते हैं । (यस्म ऊर्ध्वाः तन्वः दिवं तपन्ति) जिसके ऊपरके भाग सूर्यलोकको तपाते हैं और (अर्वाङ् सुवर्णैः पटरैः विभाति) इस ओर उत्तम रंगवाके तेजोंसे वह चमकता है ॥ ० ॥ (येन हरितः आदित्यान् सं वहन्ति) जिसके साथ किरण सूर्यलोक चलाते हैं, (येन यज्ञेन प्रजानन्तः बहवो यन्ति) जिस यज्ञके साथ बहुत प्राणी जाते हैं, (यद् एकं ज्योतिः बहुधा विभाति) जो एक तेज अनेक प्रकारसे प्रकाशता है ॥ ० ॥ १६-१७ ॥

भावार्थ-बृहत् और रथन्तर गान इसके आगेपाछे चलते हैं । ये दोनों यज्ञके प्रबल पक्ष हैं इनका गान होता है तब सूर्य देव उद्यको प्राप्त होते हैं । वही वरुण अग्नि मित्र सविता और इन्द्र क्रमशः सायं प्रातः द्वितीय प्रहर और मध्य दिनमें कहलाता है । (मंत्र १४ का भावार्थ १३।२।३८ में देखो) जिसने यह जगत् निर्माण किया वह देव वही है, जिसकी जड़ और शाखाएं हजारों हैं, वह जलोंमें बिराजमान है ॥ ११-१५ ॥

तेजस्वी सूर्यको द्युलोकमें किरण प्रकाशित करते हैं । इसके ऊपरके किरण द्युलोकको प्रकाशित करते हैं और इसके नीचे किरण इस ओर प्रकाश देते हैं । एकचमकवाके सूर्यदेवको सात किरण प्रकाशित करते हैं । एकके ही ये सात भाग हैं । इसके ऊपर

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अथो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाभि तस्थुः ॥ तस्य देवस्य० ॥ १८ ॥

अष्टधा युक्तो वहति वह्निरुग्रः पिता देवानां जनिता मतीनाम् ।

ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा ॥ तस्य देवस्य० ॥ १९ ॥

सम्यञ्चं तन्तुं प्रदिशोऽनु सर्वा अन्तर्गीयस्याममृतस्य गर्भे । तस्य देवस्य० ॥ २० ॥ (१३)

निम्रुचस्तिस्त्रो व्युषो ह तिस्रस्त्रीणि रजांसि दिवो अङ्ग तिस्रः ।

विद्या ते अग्रे त्रेधा जनित्रं त्रेधा देवानां जनिमानि विद्य ॥ तस्य देवस्य० ॥ २१ ॥

वि य और्णोत् पृथिवीं जार्यमान आ समुद्रमदधादन्तरिक्षे । तस्य देवस्य० ॥ २२ ॥

त्वमग्ने ऋतुभिः केतुभिर्हितोऽर्कः समिद्ध उदरोचथा दिवि ।

किमभ्यार्चिन्मरुतः पृश्निमातरो यद् रोहितमजनयन्त देवाः । तस्य देवस्य० ॥ २३ ॥

अर्थ- [एकचक्रं रथं सप्त युञ्जन्ति] एक चक्रवाले रथको सात अश्व-किरण-जोते हैं । [सप्तनामा एकः अश्वः वहति] सात नामवाला एक अश्व उसको चलाता है । इसका [त्रिनाभि अजर अनर्व चक्रं] तीन केंद्रोंवाला जरा रहित और नाश-रहित वह चक्र है, (यत्र हमा विश्वा भुवना अभि तस्थुः) जहाँ ये सब भुवन ठहरे हैं ॥ ० ॥ १८ ॥ [ऋ० १।१४।२; अथर्व १।१।२]

(देवानां पिता मतीनां जनिता) देवोंका पालक और बुद्धियोंका उत्पादक (उग्रः वह्निः अष्टधा युक्तः वहति) उग्र अग्नि आठ प्रकारसे युक्त होकर चलता है । [ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः] यज्ञके धागेको मनसे मापता हुआ (मातरिश्वा सर्वाः दिशः पवते) अन्तरिक्षमें निवास करनेवाला सब दिशाओंमें गति करता है ॥ ० ॥ १९ ॥

(सम्यञ्चं तन्तुं सर्वाः प्रदिशः अनु) इस सीधे यज्ञके धागेको सब दिशाओंके अनुसार (गायत्र्यां जंतः अमृतस्य गर्भे) गायत्रीके अंदर अमृतके गर्भमें देखते हैं ॥ ० ॥ २० ॥

(तिस्रः निम्रुचः तिस्रः व्युषः) तीन अस्त और तीन उषःकाल हैं । हे (जंग) प्रिय ! (त्रीणि रजांसि तिस्रः दिवः) तीन अन्तरिक्ष और तीन द्युलोक हैं । हे अग्ने ! (ते त्रेधा जनित्रं विद्य) तेरा तीन प्रकारका जन्म हम जानते हैं । तथा (देवानां त्रेधा जनिमानि विद्य) देवोंके तीन जन्म हम जानते हैं ॥ ० ॥ (यः जार्यमानः पृथिवीं वि और्णोत्) जो जन्मते ही पृथ्वीको जाग्रावित करता है (अन्तरिक्षे समुद्रं आ अदधात्) अन्तरिक्षमें समुद्रको धारण करता है ॥ ० ॥ २१-२२ ॥

हे अग्ने ! [यं ऋतुभिः, अर्कः ऋतुभिः हितः] तू यज्ञोंसे और सूर्य किरणोंसे युक्त है, तू (समिद्धः दिवि उद् अरोचथाः) प्रदीप्त होकर द्युलोकमें प्रकाशता है । (मरुतः पृश्निमातरोः किं अभ्यार्चन्) भूमिको, माता माननेवाले मरुत सब उसकी अर्चना करने लगे कि (यद् देवाः रोहितं अजनयन्त) जिस समय देवोंने सूर्यको प्रकट किया ॥ ० ॥ २३ ॥

अजर अमर है और इसीके आधारसे सब भुवन रहते हैं । यह सब देवोंका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक है । वह अष्टधा अग्नि है और आठ प्रकारका होकर प्रकाशता है । इसीसे यज्ञका अर्धं भाग फैलाया जाता है । यह अन्तरिक्षमें रहकर सर्वत्र प्रकाशित होता है । यह यज्ञका तन्तु सब दिशाओंमें फैल रहा है यह गायत्रीमें अमृतके केन्द्रमें है ॥ १९-२० ॥

अस्त, उदय, उषा, द्यु, अन्तरिक्ष ये सब तीन हैं । सबका जन्म तीन प्रकारका है । जन्मतेही पृथ्वीको प्रकाशित करता और अन्तरिक्षमें जलोंको चरता है । अग्नि ऋकोंके साथ और सूर्यकिरणोंके साथ प्रकाशित होता है । प्रदीप्त अग्नि यज्ञमें और चमकनेवाला सूर्य द्युलोकमें प्रकाशता है । जब देवोंके द्वारा सूर्यका उदय हुआ तब वायु भी वह रहे थे ॥ २१-२३ ॥

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिवं यस्य देवाः ।

योऽस्येवं द्विपादो यश्चतुष्पदः ॥ तस्य देवस्य ॥

॥ २४ ॥

एकपाद् द्विपादो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पश्चात् ।

चतुष्पाच्चक्रे दिपदामभिस्वरे संपश्यन् पङ्क्तिमुपतिष्ठमानः तस्य देवस्य ॥

क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।

उद् वैपय रोहितं प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्

॥ २५ ॥

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो रात्र्या वत्सोऽजायत ।

स ह धामधि रोहति रुहो रुरोह रोहितः

॥ २६ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— [यः आत्मदा बलदा यस्य विश्वं देवाः उपासते] जो आत्मिक बल देनेवाला और शक्ति देनेवाला है, जिसकी आज्ञाका पालन सब देव करते हैं, (यः अस्य द्विपादः चतुष्पदः ईवो) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका स्वामी है ॥ २४ ॥

(एकपाद् द्विपादः भूयो विचक्रमे) एक पांववाला दो पांववालेसे अधिक दौड़ता है, (द्विपाद् त्रिपादं पश्चात् अभ्येति] दो पांववाला तीन पांववालेके पीछेसे चलता है । (अथर्व० १३ । २ । २०) (चतुष्पाद् द्विपादं अभिस्वरे पङ्क्तिं संपश्यन् उपतिष्ठमानः चक्रे) चार पांववाला दो पांववालोंको एकस्वरेमें रहनेवालोंकी पङ्क्तिसे देखता हुआ और उनसे सेवा लेता है । (तस्य देवस्य०) इस देवके प्रति वह पाप होता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणके नाश करनेसे होता है । उस नाशकको वह कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥ (अ. १० । ११७ । ८)

(कृष्णायाः रात्र्याः पुत्रः वत्सः अर्जुनः अजायत) काले वर्णवाली रात्रिका पुत्र बत्सा प्रकाशमान सूर्य हुआ है । [सः रोहितः रुहः रुरोह] वह काल रंगवाला सब बढानेवालोंके ऊपर चढ़ा है, वही (ह धां रोहति) निश्चयसे सुकोक पर चढ़ता है ॥ २६ ॥ (१४)

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

भावार्थ— आत्मिक और शारीरिक बल देनेवाला देव है, इसकी आज्ञा सब मानते हैं, सब द्विपाद चतुष्पाद उरीकी आज्ञामें रहते हैं ॥ २४ ॥

यह देव एकपादवाला होनेपर भी अनेक पांववालोंके आगे बढता है । वह सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पङ्क्तिमें रखकर उपासक बनाता है । इस देवताका अपराध वह करता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको मारता है । वह इस अपराधीको कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥

रात्री व्यतीत होकर दिन हुआ और सूर्य उदय हो चुका है । वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढ़ने लगा और अंतमें द्यु-लोकमें विराजमान होकर प्रकाशने लगा है ॥ २६ ॥

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

(४)

[१] स एति सविता स्वर्दिवस्पृष्टेऽवचाकक्षत्	॥ १ ॥
रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः	॥ २ ॥
स धाता स विवर्ता स वायुर्नभ उच्छ्रितम् ।०	॥ ३ ॥
सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।०	॥ ४ ॥
सो अग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः ।०	॥ ५ ॥
तं वत्सा उप तिष्ठन्त्येकेशीर्षाणोऽयुता दश० ।	॥ ६ ॥
पश्चात् प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति वि भांसति ।०	॥ ७ ॥
तस्यैष मारुतो गणः स एति शिक्वाकृतः	॥ ८ ॥
रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः	॥ ९ ॥
तस्येमे नव कोशा विष्टम्भा नवधा हिताः	॥ १० ॥
स प्रजाभ्यो वि विश्यति यच्च प्राणति यच्च न	॥ ११ ॥
तमिदं निर्गतं सहः स एष एक एकवृदेक एव	॥ १२ ॥
एते अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति	॥ १३ ॥

अर्थ- (१) (स्वः सविता दिवः पृष्ठे अवचाकक्षत् सः एति) वह सूर्य द्युलोकके पृष्ठभागपर प्रकाशता है और अपने तेजको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ उसने अपने (रश्मिभिः नभः आभृतं) किरणोंसे आकाशको भरपूर कर दिया । वह (महेन्द्रः आवृतः एति) बड़ा इन्द्र तेजसे आवृत होकर चकता है ॥ २ ॥ (सः धाता०) वह धाता विधाता और वही (वायुः) वायु है जिसने (नभः उच्छ्रितं) आकाश ऊँचा बनाया है ॥ ३ ॥

वह अर्धमा, वरुण, रुद्र और महादेव है ॥ ४ ॥ वह अग्नि, सूर्य और महायम भी वही है ॥ ५ ॥ [तं एकेशी-र्षाणः दश वत्साः युताः उपतिष्ठन्ति] उसके साथ एक मस्तकवाले दस बछड़े संयुक्त होकर रहते हैं ॥ ६ ॥

(पश्चात् प्राञ्च आ तन्वन्ति) पीछेसे पूर्व दिशामें तेज फैलाता है (यत् उदेति विभांसति) जो उदय होता और प्रकाशता है ॥ ७ ॥

(तस्य न एष मारुतः गणः शिक्वाकृतः एति) उसके साथ वह वायु गण छिन्नेमें धरेके समान चकता है ॥ ८ ॥ उसने किरणोंसे आकाश व्याप दिया है, वह महा इन्द्र तेजसे आवृत होकर चकता है ॥ ९ ॥ [तस्य हेमे नव कोशा विष्टम्भाः नवधा हिताः] उसके ये नौ कोश विविध रूपसे नौ प्रकार रखे हैं ॥ १० ॥

(सः प्रजाभ्यः विपश्यति यत् न प्राणति यत् न न) वह प्रजाओंको देखता है, जो प्राणधारण करते हैं और जो नहीं करते ॥ ११ ॥ (तं इदं निर्गतं सहः) वह वह इकट्ठा हुआ सामर्थ्य है । (सः एषः एकः एकवृत् एव) वह वह एक है, एकमात्र व्यापक देव केवल एक ही है ॥ १२ ॥

(एते देवाः अस्मिन् एकवृत्तः भवन्ति) ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ॥ १३ ॥ [१५]

(५)

- (२) कीर्तिश्च यज्ञश्चार्म्मश्च नमश्च ब्राह्मणवर्चसं चार्भं चान्नाद्यं च ॥ १४ ॥
य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ १५ ॥
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।० ॥ १६ ॥
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।० ॥ १७ ॥
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।० ॥ १८ ॥
स सर्वस्मै वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । ॥ १९ ॥
तमिदं निर्गतं सहः स एष एकं एकवृदेकं एव ।० ॥ २० ॥
सर्वे अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति ।० ॥ २१ ॥ (१६)

(६)

- (३) ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यज्ञश्चार्म्मश्च नमश्च ब्राह्मणवर्चसं चार्भं चान्नाद्यं च ॥ २२ ॥
भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वधा च ॥ २३ ॥
य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ २४ ॥
स एव मृत्युः सोऽष्टमृतं सोऽष्टम्वं १ सरक्षः ॥ २५ ॥
स रुद्रो वसुवर्निर्वसुदेव्ये नमोवाके वषट्कारोऽनु संहितः ॥ २६ ॥
तस्येमे सर्वे यातव उपं प्रशिर्षमासते ॥ २७ ॥
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥ २८ ॥ (१७)

अर्थ—[१] [यः एतं देवं एकवृतं वेद] जो इस देवको एकमात्र एक जानता है उसे कीर्ति, यज्ञ, [अर्मः] अर्क, (नमः) अवकाश और (ब्राह्मणवर्चसं) ब्राह्मणतेज, अन्न और (अन्नाद्यं) खानपानके सब भोग प्राप्त होते हैं ॥ १४-१५ ॥ यह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम है (न अपि उच्यते) ऐसा नहीं कहा जाता है ॥ १५-१८ ॥

[स सर्वस्मै विपश्यति यत् च प्राणति यत् च न] यह सबको देखता है, जो जीवित है और जो नहीं ॥ १९ ॥ [तं ह्ये०] यह वह एकद्वारा हुआ सामर्थ्य है, वह एक है, एकमात्र व्यापक देव केवळ एकही है । ये सब देव इसमें एक रूप होते हैं ॥ २०-२१ ॥

(२) (ब्रह्म) ज्ञान, तप, कीर्ति, यज्ञ, (अर्मः नमः) अर्क, अवकाश, ब्राह्मणतेज, अन्न और खानपानके पदार्थ, भूत, भविष्य, श्रद्धा, (रुचिः) तेज, काम्ति, स्वर्ग और स्वधा उसे प्राप्त होती है, जो (यः एतं देवं एकवृतं वेद) इस देवको एक मात्र व्यापक देव जानता है ॥ २२-२४ ॥ (१६)

वही मृत्यु है, वही अमृत है, वह (अष्टम्वं) मरुत है और वही (रक्षः) रक्षक अथवा राक्षस है ॥ २५ ॥ वह रुद्र (वसुदेवे वसुवर्निः, नमो वाके वसुसंहितः वषट्कारः) वसुदेवके समय वन प्राप्त करनेवाका है और वही नमस्कार वसुदेवके रीतिसे बोका गया वषट्कार है ॥ २६ ॥ [तस्य प्रशिर्ष इमे सर्वे यातवः उप आसते] उसकी आज्ञामें ये सब राक्ष-सादि रहते हैं ॥ २७ ॥ (तस्य वशे अमू सर्वा नक्षत्रा चन्द्रमसा सह) उसके वशमें ये सब नक्षत्र चन्द्रमाके साथ रहते हैं ॥ २८ ॥ (१७)

(७)

(४) स वा अहोऽजायत तस्मादहरजायत	॥ २९ ॥
स वै रात्र्या अजायत तस्माद् रात्रिरजायत	॥ ३० ॥
स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मादुन्तरिक्षमजायत	॥ ३१ ॥
स वै वायोरजायत तस्माद् वायुरजायत	॥ ३२ ॥
स वै दिवोऽजायत तस्माद् द्यौरध्यजायत	॥ ३३ ॥
स वै दिग्भ्योऽजायत तस्माद् दिशोऽजायन्त	॥ ३४ ॥
स वै भूमेरजायत तस्माद् भूमिरजायत	॥ ३५ ॥
स वा अग्रेरजायत तस्मादग्निरजायत	॥ ३६ ॥
स वा अङ्गथोऽजायत तस्मादापोऽजायन्त	॥ ३७ ॥
स वा ऋग्भ्योऽजायत तस्मादृचोऽजायन्त	॥ ३८ ॥
स वै यज्ञादजायत तस्माद् यज्ञोऽजायत	॥ ३९ ॥
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम्	॥ ४० ॥
स स्तनयति स वि द्योतते स उ अश्मानमस्यति	॥ ४१ ॥
पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा	॥ ४२ ॥
यद्वा कृणोष्योषधीर्यद्वा वर्षसि भद्रया यद्वा जन्यमवीवृधः	॥ ४३ ॥
तावांस्ते मघवन् महिमोपो ते तन्वः श्रुतम्	॥ ४४ ॥
उपो ते बध्वे वद्वानि यदि वासि न्यर्बुदम्	॥ ४५ ॥ (१८)

अर्थ— (४) (सः वै अहः, रात्र्याः, अन्तरिक्षात्, वायोः, दिवः, दिग्भ्यः, भूमेः, अग्नेः, अङ्गथः ऋग्भ्यः, यज्ञात् अजायत) वह निश्चयसे दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु द्यु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा यज्ञसे हुआ, वैसाही (तस्माद् अहः, रात्रिः, अन्तरिक्षं, वायुः, द्यौः, दिशः, भूमिः, अग्निः, अपः, ऋचाः, यज्ञः (अजायत) उससे दिन रात्री अन्तरिक्ष वायु द्यु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा और यज्ञ हुआ ॥ २९-३९ ॥

(सः यज्ञः तस्य यज्ञः) वह यज्ञ है, उसीका यज्ञ है । (सः यज्ञस्य शिरस्कृतम्) वह यज्ञका शिर करनेवाला है ॥ ४० ॥ (सः स्तनयति, स विद्योतते) वह गर्जता है, वह चमकता है, (सः उ अश्मानं अस्यति) वह पत्थर (जोले) फेंकता है ॥ ४१ ॥ (पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा असुराय वा) पापीके लिए, उत्तम पुरुषके लिये, असुर वृत्तिके पुरुषके लिये ॥ ४२ ॥ (यत् वा जोषधीः कृणोषि, यत् वा वर्षसि) जो जोषधियों निर्माण करता है, जो वर्षा करता है, (भद्रया यत् वा जन्यं मवीवृधः) उत्तम कल्याण बुद्धिसे जो तू जन्मे हुए को बढ़ाता है ॥ ४३ ॥ हे (मघवन्) इन्द्र ! (तावांस्ते महिमा) वह तेरा महिमा है, (उपः ते वातं तन्वः) वे सब तेरे सेंकड़ों शरीर हैं ॥ ४४ ॥ [उपः ते बध्वे वद्वानि] वे सब तेरे करोड़ों तेरे साथ बंध हैं, [यदि वा न्यर्बुदं वासि] और तू अरबोंकी संख्यामें है ॥ ४५ ॥ [१८]

(८)

- (५) भूयानिन्द्रो नमुराद् भूयानिन्द्रासि मृत्युम्यः ॥ ४६ ॥
 भूयानरात्याः शन्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम् ॥ ४७ ॥
 नमस्ते अस्तु पश्यतु पश्य मा पश्यत ॥ ४८ ॥
 अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ४९ ॥
 अम्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम् । ० । ० ॥ ५० ॥
 अम्भो अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम् । ० । ० ॥ ५१ ० (१९)

(९)

- (६) उरुः पृथुः सुभूर्भुव इति त्वोपास्महे वयम् । ० । ० ॥ ५२ ॥
 प्रथो वरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे वयम् । ० । ० ॥ ५३ ॥
 भवद्रसुरिदद्रसुः संयद्रसुरायद्रसुरिति त्वोपास्महे वयम् ॥ ५४ ॥
 नमस्ते अस्तु पश्यतु पश्य मा पश्यत ॥ ५५ ॥
 अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ५६ ॥ (२०)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

॥ त्रयोदशं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ- [५] [न-मुराद् इन्द्रः भूयान्] अमरसे भी इन्द्र बड़ा है, [इन्द्र, मृत्युम्यः भूयान् असि] हे इन्द्र, तू मृत्युमर्त्यसे भी बड़ा है ॥ ४६ ॥ [इन्द्रं अरात्याः भूयान्] हे प्रभो ! शत्रुमर्त्यसे भी तू बड़ा है, [एवं शन्याः पतिः असि] तू शक्तिका स्वामी है । [विभूः प्रभूः इति त्वा वयं उपास्महे] तू व्यापक और स्वामी है, ऐसी हम तेरी उपासना करते हैं ॥ ४७ ॥

[पश्यत नमस्ते अस्तु] हे दर्शनीय, तेरे लिये नमस्कार है । [पश्यत, मा पश्य] हे शोभन ! तू मुझे देख ॥ ४८ ॥ [अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन] खानपान, यश, तेज और ब्राह्मणवर्चसके साथ मुझे युक्त कर ॥ ४९ ॥ [अम्भः अमः महः सहः इति वयं त्वा उपास्महे] जल, पौष, महारा, और वह स्वरूप तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५० ॥ [अम्भः अरुणं रजः रजतं सहः इति त्वा वयं उपास्महे] जल, लाल बल और श्वेत सामर्थ्यरूप तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५१ ॥ [१९]

[६] [उरुः पृथुः सुभूः भुवः इति त्वा वयं उपास्महे] महान् विस्तृत उराम होनेवाला, ज्ञानयुक्त ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५२ ॥

[प्रथो वरो व्यचो लोकः इति त्वा वयं उपास्महे] विस्तृत श्रेष्ठ, व्यापक और स्थानदाता ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५३ ॥ [भवद्रसुः, इदद्रसुः आयद्रसुः इति त्वा वयं उपास्महे] धनयुक्त, इस धनसे युक्त, सब धनोको इकट्ठा करनेवाला सब धनोको पास करनेवाला, मानकर तेरी हम उपासना कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ [पश्यत ते नमः अस्तु] हे दर्शनीय ! तेरे लिये नमस्कार हो [मा पश्य] मुझे देख ॥ ५५ ॥ [अन्नाद्येन०] खानपान, यश, तेज और ब्राह्मणवर्चसे मुझे युक्त कर ॥ ५६ ॥ [२०]

आवार्थ—वही देव जाता बिचाता, अग्नि वायु इन्द्र महादेव आदि है । सब अन्य देवता इसके अंदर हैं । यह एक है, निः-
सन्देह केवल एक है । जो इसको एक जानता है वही तेजस्वी, वर्चस्वी और खानपानादि भोगसे युक्त होता है । उसीसे सब पदार्थ
हूए हैं और सब पदार्थोंमें वही विद्यमान है । यह भी उसीसे हुआ और यज्ञमें वही रहता है । यह घुरे और भलेके पालनके
लिए सब व्यवस्थितियाँ बनाता है । यही सब इसकी ही महिमा है इसके छेकड़ों हजारों करोड़ों जरबों शरीर हैं । यह अमरोंसे और
सन्तुष्टों की महान् है । सब शक्तियाँ उसीकी हैं, अतः शक्तियोंकी उपस्थिति उसमें है, ऐसी उपासना उसी देवकी सबको करना
उचित है ॥ १-५६ ॥

तेरहवाँ काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेदके तेरहवें काण्डका मनन ।

रोहित देवता ।

अथर्ववेदके तेरहवें काण्डका देवता 'रोहित' है, इस रोहित का स्वरूप क्या है, इसका सबसे प्रथम मनन करना अत्यंत
आवश्यक है । इस देवताके विषयके अथर्ववेदकी सर्वोत्कृष्टमणी में ये निर्देश हैं—

उद्देहि वाजिजिते काण्डं ब्रह्माप्सवात्मं रोहितादित्यदैवत्यं त्रैष्टुभम् ॥ अथर्व० सू० स० १३।१

“इस तेरहवें काण्डका देवता 'ब्रह्मा अप्सवात्म, रोहित आदित्य' है ।” यहां आदित्य शब्द है कि जो देवताका निश्चय करनेमें
सहायक हो सकता है । आदित्यका अर्थ सूर्य है । इस संपूर्ण काण्डका विचार करनेसे पता लगता है कि वहां सूर्य ही देवता
प्रामुख्यसे वर्णित हुई है । इस विषयके सूचक मंत्रभाग ये हैं—

रोहित सूर्य ।

अनुव्रता रोहिणी रोहितस्य । १।२२

इदं सद्यो रोहिणी रोहितस्य । १।२३

“रोहिणी नक्षत्र यह रोहितका घर है और यह रोहिणी रोहित को अनुसरती है ।” यहां आकाशस्थ रोहितका वर्णन है,
अतः यह सूर्यपरक है । द्वितीय सूक्तके २४ मंत्र साक्षात् सूर्यपरक है और ३५ वें मंत्रमें 'यह तपस्वी रोहित द्युलोकपर चढता
है' ऐसा कहा है, अतः यदा रोहित शब्द पूर्वोक्त सूर्यके लिये ही है ।

रोहितः कालो जभवत् । २।३५

यहां 'रोहित काल अर्थात् समय है' ऐसा कहा है । सूर्यके काल होता है यह प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि दिनरात
उसीसे होते हैं और अन्यत्र सूर्यका 'नाम' काल आया है । आगे—

रोहितो यज्ञानां मुखम् । २।३९

'रोहित यज्ञोंका मुख है' ऐसा कहा है, वह सूर्य ही है, क्योंकि सूर्योदय होनेसे यज्ञका प्रारंभ होता है । आगे—

रोहितोऽत्यतपदिबम् ॥ २।४०

“रोहित द्युलोकपर तपता है ।” यह वर्णन सूर्यका स्पष्ट ही है । और इसमें तपनेका उल्लेख सूर्यका ही है, क्योंकि सूर्यके
अतिरिक्त तपनेवाला दूसरा कोई तेजस्वी पदार्थ इस जगत् में नहीं है । आगे तृतीय सूक्तके अन्तिम मंत्रमें—

कृष्णावाः पुत्रो अर्जुनो राक्षस वस्रोऽजायत ।

स इ वामशि रोहति कसो करोह रोहितः ॥ (३।२६)

“ कृष्ण वर्णवाकी रात्रिका पुत्र श्वेत रंगवाळा हुआ । वह रोहित बढता हुआ द्युलोकोपर चढा । ” इस वर्णन में तो स्पष्टही रोहित नाम सूर्यके लिये आया है । रात्रिका पुत्र सूर्य निःसन्देह है क्योंकि रात्रिके उदरमें वह जन्मता है, ऐसा आलंकारिक वर्णन अन्यत्र वेदमें भी है ।

इस तरह इस सूक्तमें रोहित शब्दसे सूर्यका वर्णन मुख्यतया है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है । तथापि अग्निका भी निर्देश इस रोहित सूक्तमें है—

रोहित-अग्नि ।

रोहितो यज्ञस्य जनिता । (१।१३)

‘ रोहित यज्ञका उत्पादक है । ’ अग्नि ही यज्ञका उत्पादक है यह बात सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि सूर्योदयके पश्चात् यज्ञ होते हैं, इसलिए सूर्य भी यज्ञका उत्पादक माना जा सकता है और वैसा वह है भी; परंतु साक्षात् अग्निमें आहुतियां होनी जाती हैं, इस कारण अग्नि भी यज्ञका उत्पादक है । यही बात अन्य शब्दोंसे कही है—

रोहितो यज्ञं व्यदधात् । (१।१४)

‘ रोहित यज्ञको बनाता है ’ यह अग्नि है इसलिए यज्ञको बना सकता है । अस्तु । इस तरह रोहित नाम अग्निका भी है । अर्थात् ‘ रोहित ’ शब्द द्वारा जैसी अग्निकी वैसी सूर्यकी भी कल्पना इन सूक्तोंमें स्पष्ट है । कोई इसका इन्कार कर नहीं सकता । इन सूक्तों के मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्यगरक हैं ऐसा दीखता है, कई अग्निपरक हैं यह बात भी स्पष्ट है, कई दोनोंके वर्णनपरक हो सकते हैं । यह क्या बात है ? सूक्त पढ़ते पढ़ते बीच बीचमें अग्निके और सूर्यके मंत्र मिलजुलकर आते हैं यह बात पढ़नेवालेके ध्यानमें आ सकती है । ऐसा क्यों है, इसका विचार करना आवश्यक है ।

वेदमें आग्नेय पदार्थोंका मुख्य केन्द्र सूर्य माना है । अपनी पृथ्वीपर जो अग्नि है वह सूर्यका पोता है । विद्युत् सूर्यका पुत्र है और विद्युत्का पुत्र अग्नि है, अतः आलंकारिक भाषामें सूर्यका पोता अग्नि हुआ । अग्नि कैसा उत्पन्न होता है, यह प्रश्न वही हो सकता है । इसके उत्तरमें निवेदन है कि सूर्यकी उष्णतासे मेघमंडलमें विद्युत् बनती है, यह विद्युत् उसे पाषाण आदिपर गिरकर अथवा वृक्षपर गिरकर अग्नि उत्पन्न होता है । अतः यह अग्नि वास्तविक सूर्यका ही अंश है । वस्तुतः विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट विदित होगी, कि इस पृथ्वीपर अथवा इस सूर्यमालिका में जो भी कुछ अग्नितत्त्व अथवा उष्ण पदार्थ किंवा उष्णता उत्पन्न करनेवाला पदार्थ है, वह सब सूर्यके संबंधके कारण ही उष्णता देनेमें समर्थ है । अग्नि सूर्यसे उत्पन्न हुआ यह बात इससे पूर्ण दृष्टांती ही है । अब पाठक लकड़ीका विचार करें । लकड़ी जलानेसे उष्णता उत्पन्न होती है, वह उष्णता कहाँसे आगबी ? जो उष्णता वृक्ष सूर्यकिरणोंसे प्राप्त करके अपनेमें संग्रहित करते हैं, वही लकड़ीमें होती है और जलनेसे वही प्रकट होती है वस्तुतः यह सूर्यसे आयी उष्णता ही है । इसी तरह लकड़ीका कोयला या भूमिके अंदर मिलनेवाला कोयला, मिट्टीका तेल आदि जो जो पदार्थ उष्णता उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनकी सबकी सब उष्णता सूर्यसे प्राप्त होती है । कोई सूर्यसे भिन्न अन्य पदार्थ नहीं है जो उष्णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदार्थ सूर्यके ही विभिन्न रूप हैं ।

तीन अग्नि ।

पृथ्वीपर अग्नि, अन्तरिक्षमें विद्युत्, युलोकमें सूर्य ये तीन अग्नि हैं । वेदमें तीन अग्निका वर्णन अनेक बार आया है वे तीन अग्नि ये हैं । परंतु ये तीन अग्नि भिन्न भिन्न नहीं हैं । ये सब एक ही अग्निके रूप हैं और वह एक अग्नि सूर्य ही है । क्योंकि सूर्यके ही रूपान्तर होकर ये अग्नि बने हैं । अतः कहा है—

स एषि सविता० । सो अग्निः । स इन्द्रः । [४।१—५]

“ यह सूर्य ही अग्नि और इन्द्र अर्थात् विद्युत् है । ” क्योंकि सूर्य ही रूपान्तरित होकर अग्नि और विद्युत् बना है । इस प्रकार तीन पृथक् अग्नि अनुभवमें आते हैं तथापि ये विभिन्न नहीं हैं, एकही सूर्य तीन रूपोंमें दिखाई देता है ।

जब गुरुकुलमें आठ वर्षका बालक प्रविष्ट होता है, तब उसको संभ्याके पश्चात् अग्निमें हवन करनेका उपदेश होता है । उस समय वह समझता है कि अपना उपास्य देव अग्नि है । वह अद्भुतमति से अग्निकी उपासना करता है और मनमें सोचता है कि क्या वह अग्निदेव स्वतंत्र है ? विचार करते करते उसके हृदयमें दृष्टिकालमें आकाशमंडलमें चमकनेवाली विद्युत् जाती है, किसी समय वह विद्युत् किसी वृक्षपर मिरती है, उस समय वह वृक्ष जलता है । इस कालमें गुरु उस शिष्य को समझाता है कि अपना अग्नि विद्युत् से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ । पश्चात् वह विद्युत् को महादेव मानता है, परंतु पीछे अधिक विचार करनेपर उसे पता लगता है कि यह विद्युत् भी सूर्यसे ही उत्पन्न हुई है । अतः वह उस समय सूर्यको ही महादेव मानता है । उस समय वह कहता है—

स एति सविता स्वर्दिबस्पृष्टे० ।

स धाता स विधर्ता स वायुः० ।

स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।

सो अग्निः स उ सूर्यः स उ महायमः । (४।३—५)

‘वही सविता धाता विधाता वायु वरुण रुद्र महादेव अग्नि सूर्य और महायम है ।’ इस तरह इस सूर्यमालिकाका कर्ता धर्ता अधिष्ठाता वही सूर्य है, इसका एक मात्र आधार यह सूर्य है, यह ज्ञान उस शिष्यको होता है । इस समय वह अपनी सूर्योपासना गायत्रीमंत्रसे ही करता है—

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

इस गुरुमंत्रका अर्थ इस समय वह ऐसा करता है कि ‘हम उस सूर्यके बुद्धिकी उरसाह देनेवाले तेजका ध्यान करते हैं ।’ ऐसा ध्यान करता हुआ वह सूर्यको अपने ब्रह्मचर्यका आदर्श मानता है, अपनी तपस्याका बट्ट नमूना मानता है, अपने ब्रह्मचर्यका प्रतिकृप सूर्यमें वह देखता है । आदित्य ब्रह्मचारी होनेकी उत्कट इच्छा वह धारण करता है । वह विचार करता है कि यदि सभी सूर्यमालिका इस सूर्यसे ही बने है, तो इस पृथ्वीपरके सभी जीवजन्तु और उनमेंसे मैं स्वयं भी सब मिलकर इसी सूर्यके अंश हैं । सूर्यसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं, अतः वेद कहता है कि—

योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॥ वा० ५० ४०।१६

“ जो सूर्यके अंदर पुरुष है, वह मैं हूं । ” सूर्यके साथ मेरा इतना अनिष्ट संबंध है । सूर्य मेरा पिता है और मैं उसका असुतपुत्र हूं । जो इस आदित्यमें सत्त्व है, वही मुझमें है । मेरी परम गति आदित्य है और मेरा प्रारंभभी आदित्यमेंही हुआ है । मैं इसी आदित्यसे जन्मा हूं, मैं इसी आदित्यकी शक्तिसे जीवित हूं और अन्तमें मैं आदित्यमेंही मिल जाऊंगा ।

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति ।

यं प्रयन्त्यामिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्रूपेति ॥ ऐ. उ. ३।१

‘जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित रहते हैं, फिर जाकर अन्तमें जिसमें मिलते हैं, वह ब्रह्म है । वह ब्रह्माका लक्षण वह शिष्य इस समय सूर्यमें सार्थ हुआ अनुभव करता है, क्योंकि सब भूतमात्र सूर्यसे उत्पन्न हुए, सूर्यसे पाले जाते हैं और अन्तमें सूर्यमेंही मिल जाते हैं । यह अनुभव स्पष्टतया दर्शाता है कि सूर्यही हमारे लिए साक्षात् ब्रह्म है । इस तरह विचार करता हुआ वह ब्रह्मचारी सूर्यकोही अपना उपास्य मानता है, इस समय उसके सन्मुख ये वाक्य आते हैं—

एतद्वै ब्रह्म वीक्ष्यते यदादित्यो दृश्यते । कौ० उ० २ । १२

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ॥ छां० उ० ३।१५।१

आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते । छां० उ. ३।१५।१-

स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते ॥ छां. उ. ३।१५।४

वज्रायं पुरुषे ब्रह्मासावादित्ये स एकः ॥ तै. उ. २।८।१; ३।१०।४

ब्रह्मायं हृदये ब्रह्मासावादित्ये स एकः । मै. उ. ६।१७, ७।७

आदित्यो ब्रह्म ॥ मै. उ. ६।१६

ब्रह्म समसः परमपदवदमुष्मिन्नादित्ये...विभाति ॥ मै. उ. ६।२४

य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी आत्मा ॥ महानि. उ. २३।२

आदित्ये पुरुष एवमेवाहं ब्रह्मोपासे । वृ. उ. २।१।२, ३।१३

आदित्यात्मा ब्रह्म । मै. उ. ६।१६

आदित्यवर्णमूर्धस्वन्तं ब्रह्म । मै. उ. ६।२४

“ जो यह सूर्य दीक्षता है, वही ब्रह्म प्रकाशता है। आदित्य ब्रह्म है यह आदिता है। आदित्य ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। जो मनुष्यमें है और जो आदित्यमें है वह एकही है। जो हृदयमें है और जो आदित्यमें है वह एकही है। वह आदित्यही ब्रह्म है। अंधकारके परे रहनेवाला यह आदित्य है उसमें ब्रह्म प्रकाशता है। इस आदित्यमें जो पुरुष है, वही परमेष्ठी आत्मा है। इस आदित्यमें जो पुरुष है, वह ब्रह्म है ऐसी मैं उपासना करता हूं। आदित्यका आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म तेजस्वी है और सूर्यके रंगका है। ”

इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो सूर्यको ब्रह्म बतते हैं। ये वाक्य इस समय इस ब्रह्मचारीके सम्मुख आते हैं और वह आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है। जो ब्रह्मचारी अग्नि की उपासना करता था, वही उस अग्निके अन्तर्गत विद्युत् की उपासना करने लगा था, वही अब सूर्य को अपना आदर्श उपास्य मानता है। सूर्यको कर्ता बर्ता मानता है, वही अब तेजस्विताका केन्द्र है, वही सबका धारक और आकर्षक है, सबको आश्रित रखनेवाला वही एक देव है। जो सब सूर्यमालाके ग्रहों और उपग्रहोंको धारण करता है, वह उस सूर्यमालाके अन्तर्गत पदार्थमात्रको धारण करता है, उसके देव होनेमें क्या संदेह हो सकता है ? अतः एव अथर्वश्रुति में कहा है कि—

सुधाता स विधर्ता । अथर्व० १३। ४।४

“ वही सविता धारण करनेवाला और विशेष रीतिसे आधार देनेवाला है। ” पूर्वोक्त उपनिषद्ग्रन्थों में ‘ इस आदित्यमें ब्रह्म है ’ ऐसे वचन आये हैं। इससे आदित्यका देह और उसमें विराजमान ब्रह्म है, यह कल्पना व्यक्त होती है। मानी वही सूर्यका दृश्यमान आकार ब्रह्मका देह है और उसमें व्यापनेवाला ब्रह्म है। जैसा मनुष्य में देह और आत्मा है, वैसाही सूर्यमें देह और परमात्मा है। अतः ‘ सूर्यमें जो पुरुष है, वह मैं हूं ’ इस कथन का तात्पर्य सूर्य में जो ब्रह्म और गोलक है, उनका अन्त मेरा आत्मा और देह ये हैं, ऐसा स्पष्ट है। जो कुछ इस पृथ्वीपर बना है वह सूर्यके अंशका बना है, यह एकबार मान लिया जाय, तो सभी चराचर पार्थिव और अपार्थिव वस्तु जो भी इस भूमिपर है वह सूर्यसे बनी है, यह सिद्ध होता है।

पूर्वोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी अपने मनमें इन वाक्यों की संगति लगाता है। वह विचार करता है कि—

स एष एक एकवृदेक एव ।

सर्वे अग्निन्देवा एकवृत्तो भवन्ति ॥ अथर्व २३।५

“ वह एक है, एकमात्र एक है, सब देव इसमें एकरूप होते हैं। ” जो अग्नि विद्युत् अग्नि विभिन्न देव हैं, वे सब इस सूर्यदेवमें एकरूप हो जाते हैं। पूर्व स्थानमें बताया है कि अग्नि विद्युत् में भिन्न रहता है और उसी नातेसे विद्युत् भी सूर्यमें एक होकर रहती है। अर्थात् सूर्यमें विद्युत् और अग्नि एकरूप होकर रहते हैं, इसी तरह वह पृथ्वी भी एक समय सूर्यरूपही थी। यदि यह पृथ्वी सूर्यका एक भाग थी, तो उस पृथ्वीपरके सभी पदार्थ सूर्यरूप में थे इसमें संदेह हो नहीं सकता।

इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, मनन कर करके वह ब्रह्मचारी सोचता है और विचार करता है, अनुभव करता है, अपने मनकी शक्ति लगाता है, कल्पना करता है और अपने मत निश्चित और निर्भीक करनेका यत्न करता है, निरंतर व्याप करता है कि—

- मरुतिषि तपोपासने बबन् ।
- मह इषि तपोपासने बबन् ।
- सुवर्जुष इषि तपोपासने बबन् ।

• ओके इषि तपोपासने बबन् ॥ अ० ११।८, ९ मंत्र ३०-५३

“ ए प्रभु है, ए महान् है, तू उत्तम वृत्ता और ज्ञानसे युक्त है और सारी सबको स्थान देता है ऐसी हम सब मिलकर तेरी उपासना करते हैं । ” (एवं त्या उपासने) हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस प्रयोगमें सब मिलकर उपासना है, ईश्वरद्वारा होनेवाली यह उपासना है, केवल व्यक्तिद्वारा होनेवाली यह उपासना नहीं है । यह संघ प्रजापती गणोंकी शुक्लकुनिवासी हो, अथवा ग्राम या नगरवालोंका हो । इससे कोई विचारमें भिन्नता नहीं हो सकती । सूर्य ही सब सूर्यमासिक अन्तर्गत वस्तु मात्रका प्रभु और कर्तावर्ता है, वही सबसे महान् है, वही सबको ज्ञान देनेवाला है और वही सबका उत्तम रीतिसे निवास करने-वाला है, वह निश्चित है । वे और मंत्र ४१से ५१ तक के ११ मंत्र इन मंत्रोंमें जो अनेकानेक गुण वर्णन किये हैं, वे उपासना के समय सूर्यमें कैसे चढ़ते हैं, इसीका विचार उपासक करते हैं । और अपने उपास्य की शक्ति अपने में धारण करनेका यत्न करते हैं । ‘ जैसा मेरा उपास्य देव है, वैसा मैं तेजस्वी और कर्तावर्ता बनूंगा, वही आकांक्षा उपासकोंकी सदा रहती है और उत्तम किए ध्यानसे सफल भी होती है ।

स स्तनवति स विद्योतते स उ जहमानमस्यति ।

पापाय वा भद्राय वा पुरुषावासुराय वा ॥ १३।७।४१-४२

‘ वह हमारा उपास्य देव पुण्यात्मा मनुष्य और पापी राक्षसके लिए समानतया गर्जता, चमकता और ओके वर्षाता और वृष्टि करता है । ’ वह किसीका पक्षपात नहीं करता, उसकी प्रकाश सबके लिए समान रीतिसे आता है, वह पुण्यात्माके लिये प्रकाशता है और पापीके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं । वह सबको ही अपने प्रकाशसे मार्ग दर्शाता है । यहाँ यह मंत्रभाग देखकर उपासक भी कहने लगता है ‘ कि मैं भी सब मनुष्यमात्रकी और अथवा प्राणीमात्रकी और समान भावसे अपनी दृष्टि रखूंगा, किसीका पक्षपात नहीं करूंगा । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद अन्त्यज चांडाल आदि सबकी सहायता सम-भावसे करूंगा । मेरा उपास्य सूर्य देव है, वह अपना प्रकाश सबको देता है, वही मेरा कर्तव्य बताता है, अतः मैं भी वैसाही करूंगा । समभाव रखनाही मेरा कर्तव्य है । ’ सामाजिक आचरणमें विषमता नहीं रखनी चाहिए । यह उपासना सामाजिक उपासना है, सब आँखें और संमिलित होकर उपासना करें, जिनपर उस उपास्य सूर्यदेवका प्रकाश पड़ सकता है, वे सब इस उपासनमें संमिलित हो सकते हैं ।

सब लोगोंको तथा सब जगत्को अंधरेसे हटाकर प्रकाशमें लानेके लिए रात्रि और दिनके युगमें इस सूर्यदेवका अवतार होता है । प्रत्येक युगमें इस तरह इस देवका अवतार हो रहा है । और यह यहाँ आकर हमें प्रकाशका मार्ग बताकर हमारा उद्धार करता है । यदि वह देव इस तरह युगयुगमें न आवे तो सब जगत् अंधरेमें रहेगा और जीवमात्रकी स्थितिही नहीं होगी । हम सबका जीवन उसीके प्रकाशके साथ संबंधित है । अहा ! हमारे जीवनका आधार वह देव है । इसीकी जीवनशक्तिसे सबका जीवन हो रहा है, इस तरह इस जगत्का अपुरेण उसके साथ संबंधित है । इस समय उपासकके सामने वे मंत्र आते हैं—

• तक्षादहरजायत,.....राशिरजायत,.....अन्तरिक्षमजायत....वायु-

रजायत.....धौरजायत.....दिक्षोऽजायन्त.....भूमिरजायत.....

अभिरजायत.....आपोऽजायन्त.....क्षोऽजायन्त.....वज्रोऽजायत.....

अ. १८।७।२९-३९

“ इसी सूर्य देवसे दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, वायु, यौ, दिक्षा, भूमि, अग्नि, जल, मंत्र और यज्ञ होगये हैं । ” यदि वह न होता तो इनमेंसे कुछ भी न बनता, इनका कर्तावर्ता वही हमारा उपास्य देव है ।

तावांस्ते मयवन् महिमोपो ते तन्वः सारम् ।

.....वदि वासि न्यर्बुदम् ॥ अ० १३।७।४४-४५

“ हे ऐश्वर्यवान् प्रभो ! यह अद्भुत तेरा महिमा है, ये सब संकष्टों (हजारों लाखों करोड़ों वा) अरबोंकी संख्यामें भी अनंत शरीर हैं, वे सब तेरे ही हैं । ” तात्पर्य तूही इस विश्वरूपमें अपने आपको ढाकता है, क्योंकि भूमिभी तेरेसे ही बनी और भूमिसे सब पदार्थ बने हैं । अतः तुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । यह देव एकमात्र अकेला एक है-

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ अ० १३।५।१६-१८

‘ वह एक है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवा आठवा नववा दसवा वह नहीं है । ’ क्योंकि वह एकमात्र अकेला एक है । सूर्यमाळामें सूर्यका यही स्थान है, यही महत्त्व है और यही वैभव तथा ऐश्वर्य है । तथा—

स एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽम्बं स रक्षः ।

स रुद्रः वसुधनिर्वसुदेवे नमोवाके०॥

तस्येमे सर्वे वासव उप प्रक्षिपमासते ।

तस्याम् सर्वा नक्षत्रा वक्षे चन्द्रमसा सह ॥ अ० १३।६।२५-२८

“ वही मृत्यु है, वही अमृत है, वही बड़ा देव है और वही रक्षक अथवा राक्षस है । वही रुद्र है । सब ये चक्रे-वाले ग्रहनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रमा भी उसीकी आज्ञामें रहते हैं । ” क्योंकि सूर्यकी आकर्षणमें ये सब ग्रह हैं, जो सूर्यमाळामें वियमान हैं । सूर्यके आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हो रहा है । ऐसा यह महान् सूर्यदेव सबको अमरपन देनेवाला है और सबको मृत्यु देनेवाला भी वही है । वही रुद्र है वही राक्षस है और संरक्षक भी है । अर्थात् वही सब कुछ है ।

सूर्यके न होनेसे अथवा सूर्यके अतितापसे मृत्यु होता है, तथा सूर्यका प्रकाश जीवन देता है, इसलिए वही अमरत्व देनेवाला है । इसलिए इसी एक देवको ये सब नाम लगते हैं। इस समयतक इसके नाम अमृत, मृत्यु, रक्षः, रुद्र ये आगये हैं, इन नामोंके अतिरिक्त इन्ध्र सूक्तमें आये नाम अब देखिये—

स एति सविता...महेन्द्रः स धाता...विधर्ता...

स वायुः...सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।

सोऽग्निः...स उ सूर्यः स उ एव महायमः । अ. १३।४।१-५

“ यह सविता, महेन्द्र, धाता, विधर्ता, वायु, अर्यमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, सूर्य, महायम है । ” इस सूर्यके ये नाम हैं तथा—

इन्द्रः... सारथाः पतिः—विभूः...प्रभूः । अ. १३।८।४६-४७

“ इन्द्र, शचीपति, विभू, प्रभू भी वही है । ” ये सर्व नाम उसी देवके वाचक हैं । अर्थात् ये सब नाम उसीके गुणवर्णन कर रहे हैं । यदि यह सत्य है तो इन देवताओंके जो मंत्र हैं वे सब मंत्र इसी सूर्यदेवताका वर्णन करते हैं ऐसा मानना चाहिये । सभी तो ये इसके नाम सार्थ, अन्वर्थक और योग्य हो सकते हैं । इतनी कल्पना उपासक के मनमें आते ही वह इन सब मंत्रोंमें इसका वर्णन देखता है और अपने उपास्य देवका माहात्म्य जानता है और उसको मनमें धारण करता है ।

स एति सविता स्वर्दिबस्तुष्टेऽवचाकसत् ।

रहिमभिर्नभ आभुर्वं महेन्द्र पत्यावृतः ॥

स प्रजाभ्यो वि पश्यति वरुच प्राणिनि वरुच न ।

अ० १३।४।१,२,११

‘ वह द्युलोक के पीठपर प्रकाशता है उसके किरणोंसे आकाश भर गया है, वह सब प्रजाओंको विविध रीतिसे देखता है।’ वह सब वर्णन उपासक को प्रत्यक्ष है। सूर्य आकाशमें प्रकाशता है, उसके किरणोंसे आकाश भर गया है, वह सबको देखता है, वह सब सूर्यके विषय में प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष हो रहा है। इस तरह अपने उपास्य देवकी महिमा उपासक जानता है और उसके विषयमें अपने मनका आदर बढ़ाता है।

इस काण्डके पहिले तीन सूक्त मुख्यतः सूर्यके वाचकी हैं। इनमें प्रमुखतः जो मंत्र सूर्यका वर्णन करते हैं और जो विशेषकर ब्रह्मचारीके सम्मुख सूर्यका ध्यान करते समय जाते हैं, उनका अब मन्त्रन करते हैं।

उदेहि वाजिन् । १३।१।१

“ हे बलवान् सूर्यदेव ! उदयको प्राप्त हो । ” वह प्रार्थना सूर्य को लक्ष्य करके ही है। इसके साथ देखने योग्य मंत्र ये हैं—

सूर्यस्वाभा हरयः केतुमन्तः सदा बहन्त्यसृता सुखं रथम् ।	
वृत्तपावा रोहितो आजमानो दिवं देवः वृषतीमा विवेक्ष	॥१५॥
अयंस्त्वं देव सूर्य सप्तमानव मे वहि	॥३२॥
ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यान्ति सूर्य	॥३५॥
इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपक्षितम्	॥३९॥
सूर्यो वां सूर्यः पृथिवीं सूर्य आपोऽति पश्यति ।	
सूर्यो भूतस्त्वैकं चक्षुरा करोह दिवं महीम्	॥४५॥
यो अय देव सूर्य रथां च मां चान्तरावति	॥५८॥

अ० १३।१

“ सूर्यके चोढे सदा प्रकाशयुक्त हैं, इसके रथको सुखपूर्वक चलाते हैं। सर्वत्र पवित्रता करनेवाला सूर्यदेव विविध रंगवाली प्रभाके साथ द्युलोकमें प्रविष्ट होता है। हे सूर्यदेव ! तू उदयको प्राप्त होता हुआ मेरे शत्रुओंका नाश कर॥ प्रकाशके पोषक देव सूर्यके चारों ओर भ्रमण करते हैं॥ द्युलोकमें प्रकाशित होनेवाले सूर्यको सब देखते हैं॥ सूर्य द्युलोक भूमिलोक आदि सबको देखता है। सूर्यही सब जगत् का एकमात्र आकाश है। वह द्युलोकपर आरुढ़ होकर भिराजता है॥ हे सूर्य ! जो पुरुष तेरे और मेरे बीचमें विरोध करता है वह पापी है। ” इत्यादि मंत्र सूर्यका वर्णन स्पष्ट रूपसे करते हैं, और उपास्य देवका महत्त्व उपासकके अन्तःकरणमें स्थिर करते हैं। इस प्रथम सूक्तके अन्य मंत्र भी इन मुख्य मंत्रोंके अनुसंधानसे विचारने चाहिए। अब द्वितीय सूक्तके मंत्रोंमें सूर्यका वर्णन कैसा गंभीर रीतिसे किया है, सो देखिए—

उदस्य केतवो दिवि शुका आजन्त इरते ।	
आदित्यस्य नृपक्षसो महिप्रतस्य मीदुषः	॥१॥
स्त्वाम सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिर्विहस आभाति सर्वाः	॥२॥
विपक्षितं तरणि आजमानं बहन्ति यं हरितः सप्त बह्वीः	॥३॥
दिवं च सूर्यं पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमनो यदेवि	॥५॥
स्वास्ति ते सूर्यं चरसे रथाय येनोभाजन्तौ परिवक्षि सप्तः	
यं ते बहन्ति हरितो वहिष्ठाः क्षत्तमन्वा यदि वा सप्त बह्वीः	॥६॥
सुखं सूर्यं रथमंशूमन्नं स्वोर्गं सुबहिमधि तिष्ठ वाजिगम्	॥७॥
सप्त सूर्यो हरितो वातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहदीरयुक्	॥८॥
उद्यन्रश्मिना तनुषे विश्वा कृपाणि पुण्यसि	॥१०॥
दिवि स्वाग्रिरचारत्सूरां मासाय कर्तवे	॥१२॥

वाचमुद्रममुभिर्न तत् सिधासति सूर्यः ॥ १४ ॥

अ० १३।२

“दृष्टि करनेवाले निबर्माणे चकनेवाले मानवोंका निरीक्षण करनेवाले सूर्यके तेजस्वी किरण उदयको प्राप्त होनेके पश्चात् बहुतही चमकते हैं ॥ जो अपने तेजस्वी किरणोंद्वारा सब दिशाओंको प्रकाशित करता है, उस सूर्यदेवकी प्रशंसा हम करते हैं, उसके गुण गाते हैं ॥ बड़े प्रभावशाली छात किरण तेजस्वी ज्ञानी सूर्यदेवको उठाकर ले जाते हैं ॥ द्युलोक, भूलोक तथा अहो-रात्रको निर्माण करके, हे सूर्य ! तू जाता है ॥ जिससे दोनों सीमाओं तक तू जाता है, उस चकनेवाले रथके लिये स्वस्ति हो ? बड़ी छात किरणें किन्ना गतिमान् सौ किरणें तुझको चला रही हैं ॥ हे सूर्य ! तू ऐसे सुखदायी गतिमान् उत्तम रथपर चढ ॥ सूर्यने सुवर्णके समान चमकनेवाले तेजस्वी किरण वेगके लिये अपने रथको जोते हैं । उदय होनेपर तू किरणोंको फैलाता है और सब रूपोंको प्रकाशित करता है ॥ महिनेका विभाग करनेके लिये तुझे द्युलोकमें रखा है । जो समुद्रके आश्रयके रहता है, वह सूर्य प्राप्त करना चाहता है ॥”

यहाँतकके सब मंत्र प्रायः सूर्यपरक ही हैं । जो मंत्र यहाँ अधूरे दिये हैं, उनके शेष भाग पाठक पूर्वस्थलमें देखें और उनके अर्थका मनन करें । इससे यहाँतकके सब मंत्र सूर्यके गुणगायन करनेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट हो जायगा । इसके (१६ से २४ तक) आगेके ९ मंत्र ऋग्वेदमें मंडल १।५० में आगये हैं और वहाँ भी इनकी सूर्यदेवताही है । अतः ये सूर्यका गुणवर्णन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेहही नहीं । इनमेंसे कुछ मंत्र यजुर्वेद और अथर्ववेदमें भी दूसरे स्थान पर आगये हैं और सर्वत्र सूर्यदेवताकेही ये मंत्र हैं । इस कारण इनके संबंधका अधिक विचार करनेकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । इसके आगेके मंत्रोंमें सूर्यविषयक मंत्र देखिये—

अतन्द्रो वाचमहिरितो यदास्थाद् दे रूपे कृणुते रोचमानः ।

केतुमातुघनस्तहमानो रजोसि बिन्वा आदित्य प्रवतो बिभासि ॥ २८ ॥

बध्ममहो असि सूर्य बडादित्य महा असि ।

महोस्ते महतो महिमा त्वमादित्य महा असि ॥ २९ ॥

रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतंग प्रुषिर्वा रोचसे रोचसे जप्स्वन्तः ॥ ३० ॥

अहोरात्रे परि सूर्य वसाने० ॥ ३२ ॥

चित्रं देवानां केतुरनीकं उद्योतिष्मान् प्रविशः सूर्य उद्यन् ।

दिवा करोति द्युग्मैस्तमांसि बिन्वा वारीद् दुरितानि शुक्रः ॥ ३४ ॥

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषब्ज ॥ ३५ ॥

उत्थापतन्तमर्कं सुपर्ण मध्ये दिवस्तरणिं आजमानम् ।

पद्भ्याम त्वा सवितारं वमादुरजसं उद्योतिर्बन्दिन्दवानिः ॥ ३६ ॥

स नः सूर्य प्रतिर दीर्घमायुः ॥ ३७ ॥

रोहितः काको अभवद्रोहितोऽग्रे प्रजापतिः ॥ ३९ ॥

रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरेत् ॥ ४१ ॥

सूर्य वनं रजसि क्षिबन्तं मातुर्विद् हवामहे नाचमानाः ॥ ४३ ॥ अ. १३।२

“कभी आकाश न करनेवाला यह सूर्यदेव अपने किरणरूप अर्धोपर आकृष्ट होकर जाता है और इस जगतमें छावा और प्रकाशमय सौ रूप बनाता है । किरणोंसे युक्त होनेवाला यह विजयी सूर्य उत्पन्न स्थानके चमकता है । सूर्य सबसे बडा है, सूर्यका महिमा बहुत ही बडा है ॥ सूर्य द्युलोकमें, अन्तरिक्षलोकमें, पृथ्वीमें, समुद्रमें प्रकाशता है ॥ सूर्यके ऊपर दिन और रात्रि अव-लंबित हैं ॥ दोनोंका कंडा जैसा अक्षय प्रकाशमान यह सूर्य अंधकारको हटाता है और सर्वत्र प्रकाश फैलाता है ॥ वह सूर्यही स्थावर जंगम पदार्थोंका जीवन है ॥ आकाशमें उत्पन्न उत्पन्न स्थानसे गमन करनेवाले पक्षीके समान आकाशमें तेरनेवाले ईश”

सोमदेवी सूर्यका प्रकाश हम सर्वत्र देखते हैं ।। वह सूर्य हमें दीर्घ आयु देता है ॥ सूर्यही समन है और सूर्यही प्रकाश पति है । इस सूर्य देखने अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रको प्रकाशित किया है ॥ सूर्य हमारा मार्गदर्शक है, हम उसीके गुणगान करते हैं ॥”

वे सब मंत्र स्पष्टतया सूर्यके वर्णनपरक हैं । यदि यह निश्चय हो जावे कि इनमें सूर्यका वर्णन है, तो इनके बीचके मंत्रोंमें सूर्यस्तुतिही है, इसमें कोई संदेहही नहीं हो सकता । अब तृतीय सूक्तमेंसे कुछ मंत्र देखिये-

कृष्णं निधानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आबहुमन्सदनादतस्य० ॥ १ ॥

यसो चन्द्र इक्ष्वय रोचनावस्यसंहितं पुष्कलं चित्रभानु । आसीन्सूर्या अपिप्ताः साकं ॥ १० ॥

स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्वतो दिवम् ॥ १३ ॥

शुक्रं वहन्ति हरयो रघुवद्यो देवं दिवि वर्षसा आजमानम् ।

यसोर्ध्वा दिवं तन्वस्तपन्त्यर्वाङ् सुपर्णैः पटरैर्वि भाति ॥ १६ ॥

सप्त युजन्ति रथमेकचक्रमेको अथो वहति सप्त नामा ॥ २८ ॥

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो रात्र्याः यस्योऽजायत ।

सह ग्रामञ्च रोहति ॥ २६ ॥ अ० १३।३

“जलका धारण करनेवाले सूर्यकिरण नीलवर्णवाले आकाशकी दिशासे ऊपर जाते हैं, वे जलके अर्थात् मेघोंके स्थानको पहुँचने हैं ॥ हे सूर्य ! जो आनन्द देनेवाला चन्द्रप्रकाश है, उसमें सूर्यके सात किरण ही समर्पित हुए हैं (अर्थात् सूर्यके किरण चन्द्रमें जाकर वहाँसे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वह चन्द्रमा कहकर प्रसिद्ध है ॥) वही सूर्य जब अन्तरिक्षमें होता है, तब उसको सविता कहते हैं और जब मध्याह्नमें तपता है, उस समय उसको इन्द्र कहा जाता है (अर्थात् ८ बजेसे १०॥ बजेतकके सूर्यका नाम ‘सविता’ है और ११ से १ बजेतकके सूर्यका नाम ‘इन्द्र’ है ॥) सूर्यकी पवित्र देवका प्रकाश आकाशमें फैला है, जिसके किरण एक ओर द्युलोकको प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर भूमंडली और वही विविध प्रकाश के साथ चमकता है । सूर्यके रथको सात अश्व जोते हैं (अर्थात् सात किरण हैं) ॥ कृष्णा नामक काले रंगवाली रात्रिका पुत्रही यह प्रकाशमान सूर्य है, वह द्युलोकपर चढ़ता है ॥”

इस तरह तीनों सूक्तोंमें जो मंत्र हैं वे सब सूर्यका वर्णन कर रहे हैं । इनमें कई मंत्र अत्यंत स्पष्ट हैं, कई अग्रेके मिश्रसे सूर्यका वर्णन करते हैं, कई विद्युतके मिश्रसे सूर्यकाही वर्णन करते हैं और कई स्पष्ट रूपसे सूर्यकाही वर्णन करते हैं । पाठक इन मंत्रोंका शाब्दार्थ जो पूर्व स्थलमें दिया है, बारंबार देखें, मनन करें और मंत्रोंके आशयको जानें और देखें कि वहाँ सूर्यकी स्तुति किस तरह है ।

इस काण्डकी देवता आदित्य, रोहित और अध्यात्म है । आदित्य और रोहित ये नाम सूर्यके हैं । रोहित नाम अग्निका भी है, परंतु अग्नि परंपरया सूर्यका पौत्र होनेसे सूर्यके साथ संबंधित है । अध्यात्म पक्षमें यही सूक्त आत्माके पक्षमें देखना चाहिये । इसका तात्पर्य व्यक्तिगत आत्माके विषयमें विचार करनेपर व्यक्ति भी सूर्यका ही अंश है इसलिये जो प्राकृतिक अंश सूर्यमें है और ब्रह्माका सत्य सूर्यमें है वह अंशरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें आया है, क्योंकि इस सूर्यमालामें जो अणुरेणु है वह सूर्यसेही आया है इस तरह विचार जो इसके पूर्व बताया ही है, वह ध्यानमें लानेसे व्यक्तिगत सूर्यकी सत्ताका अनुभव प्राप्त होता है यही सूर्यका अध्यात्म-विज्ञान है :

परमात्मा सर्वव्यापक और पूर्ण निराकार है, उसकी उपासना निर्विषयध्यानादि द्वारा होती है । परंतु हरएक मनुष्य प्रारंभसे अन्ततक अमूर्त ब्रह्माकी उपासना यथायोग्य रीतिसे कर सकता है, ऐसी बात नहीं है । उदाहरणके लिये सद्य उपनीत बालक ब्रह्मचारी ६ या ८ वर्षकी आयुमें अमूर्त ब्रह्माका ध्यान कैसे करे ? इसके लिये यह अवसर है । ध्यानधारणाकी शिष्टिके पश्चात् वह उपासना होना संभव हो सकती है । यह निरालंबोपासना सत्ताकी अवस्थामें संभवनीय है । तब तक सांख्योपासना करकेही अवस्था रहती है, उसमें अग्निहोत्रकी अग्निसे बड़ता हुआ और सूर्योपस्थान करता हुआ उपासक अपनी प्रगति कर सकता है । वह सांख्य उपासना इस काण्डके इन सब सूक्तोंमें बताई है और इस उपासनाके लिये ‘सूर्य’ का निर्देश वहाँ किया है ।

निरुक्तादि ग्रंथोंमें वहाँ देवताओंका निरूपण किया है, वहाँ भी सब वेदके देवताओंके नाम सूर्यपर घटानेका ही यत्न किया है । और देवकारक अशुरोंके भास भेषोंपर घटानेका यत्न किया है । यदि वह प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचार के साथ वहाँ अनुसंधान करके देखेंगे, तो उनको वही बात वहाँ दीख सकती है ।

इस सूक्तमें भी सूर्यके नाम जो गिनाये हैं, उनमें रुद्र, इन्द्र, चन्द्र, महेन्द्र, सविता, आदित्य, जाता, विजाता, विधती, पतन, अर्यम, वरुण, यम, महायम, देव, महादेव, एक, एकवृत्, रोहित, सुपर्ण, अरुण इत्यादि नाम गिनाये हैं । अर्थात् इन नामोंके अनेक देवताओंके सूक्तोंसे एक ही सूर्यदेवका वर्णन होता है, यह बात इस रीतिसे स्पष्ट हो जाती है । सब अन्व देव एक ही सूर्यमें मिल जाते हैं इस तरहके वर्णनसे अनेक देवोंका भेदभाव सूर्यमें नष्ट होता है यह स्पष्ट है, अर्थात् अनेक देवताओंके मंत्रोंके वेदमें सूर्यका ही वर्णन है और वह उपासना के लिये ही है ।

पुराणोंमें भी सूर्यपर ही 'विष्णु' का रूपक करके अनेक अवतारोंका वर्णन और अनेक कथाओंके प्रसंग वर्णन किये हैं । श्री-मद्भागवतमें भी प्रातःकालके सूर्यका नाम ब्रह्मा, मध्याह्नके सूर्यका नाम विष्णु और रात्रिके समय के सूर्यका नाम शिव कहकर त्रिमूर्तिको सूर्यमें ही बताया है । इस तरह सूर्यके रूपकपरही ब्रह्मा विष्णु शिवकी अनंत कथाएं कल्पित हैं, यह बात वहाँ स्पष्ट हो गयी है । ब्रह्मा की पुत्री सावित्री, विष्णुकी पत्नी लक्ष्मी और शिवकी पत्नी काली यह सब इस तरह सूर्यपर ही रूपक है । इसका संपूर्ण विवेचन करनेसे सहस्रों पृष्ठोंका महाग्रंथ बनेगा, वैसा वहाँ बनाने का विचार नहीं है और वैसी वहाँ आवश्यकता भी नहीं है । वहाँ जितना दिग्दर्शन किया है उतना इस वैदिक विषयके ज्ञानके लिये पर्याप्त है । वेदके अन्यान्य वर्णन जैसे सूर्यपर घटे हैं वेसे ही ब्राह्मण ग्रंथकी कथाएं और इतिहास पुराणकी कथाएं भी सूर्यपर रूपकालंकार से रचित हैं वही बात वहाँ संक्षेपसे बताया है । इसका अर्थ कोई यह न समझे कि प्रत्येक पंक्ति सूर्यपरक है । परंतु इतनाही समझे कि मुख्य कथाप्रसंग सूर्यपर अलंकार मानकर रचा गया था । उपप्रसंगोंमें विविध संचार हुए ही होंगे । इस तरह सब ग्रंथोंके वर्णन मुख्यतया सूर्यपरक है । इतना कहनेसे सबकी उपास्य देवता सूर्य है यह बात सूचित होती है । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किसी स्वतंत्र ग्रंथ में करेंगे इतनाही वहाँ बताकर इस काण्डका विवेचन वहाँ समाप्त करते हैं ॥

बोध वाक्य ।

इस काण्डमें कई वाक्य अन्यान्य रीतिसे विशेष उपदेश देते हैं, उनका विचार अब संक्षेपसे करेंगे—

प्रथम सूक्त ।

१ उदेहि वाजिन् (१) = हे बलवान् ! अभ्युदयको प्राप्त हो ! अपना अभ्युदय करो, कदापि अवनत न हो ।

२ इयं राष्ट्रं प्रविश सनुतावत् = इस सत्यनिष्ठ राष्ट्रमें आवेश उत्पन्न कर, इस शिव राष्ट्रमें प्रविष्ट होकर कार्य कर ।

३ स एवा राष्ट्राय सुभृतं विभर्तु = वह तुझे अपने राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त करे । तू अपने राष्ट्रमें राष्ट्रीय उन्नतिके लिये उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त होकर विराजमान हो ।

४ उद्गाज जागन् (२) = अपना बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कार्यमें अपना सामर्थ्य लगा दो ।

५ विश आरोह स्वयोन्यो वाः = प्रजाजनोंमें उन्नत हो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति है । तू अपनी जातिमें उन्नत हो, उच्च स्थान प्राप्त कर ।

६ जप ओषधीर्गात्रतुण्यदो द्विपद आवेक्षयेह = जलस्थानों, औषधियोंके उद्यानों, गौओं, चतुष्पादों और द्विपादोंकी वहाँ अपने देशमें उत्तम रीतिसे रहने दो । ये रहें और उन्नत हों ।

७ सूचसुधाः पृथिवीमातरः (३) = तुम बड़े उन्नवीर भूमिकी माता माननेवाले हो । शरीर सब अपने मातृभूमिका स्तकार करें ।

८ प्रभुवीर्यं सारकन् = सारकोंका नाश करो ।

९ रुहो करोह (४) = बढनेवाले बढें । जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, ये न उन्हें उनके मार्गमें रुकावट देव ही ।

१० वारुं प्रपञ्चविह राष्ट्रमाहाः = उन्नतिके मार्गको देखता हुआ तु यहाँ राष्ट्रको उन्नति के मार्गपर रख ।

११ आ ते राष्ट्रमिह सेहिलोऽऽहार्षिन् (५) = तेरे राष्ट्रको इस (परिस्थितिमें) उभी वीरके काबा है, उभीका सम्मान करना तुझे योग्य है ।

१२ स्वास्त्वन्मृचो जमवं वे अभूत् = उसने शत्रु दूर भगा दिये और तेरे लिए निर्भयता की है ।

१३ सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन (८) = तेरे राष्ट्रमें दूध और घी भरपूर हो, वे पौष्टिक पदार्थ विपुलतामें प्राप्त हों ।

१४ मन्त्राणां पयसा बाहुधानो विधि राष्ट्रं जागृहि (९) = ज्ञान और दूध से पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजाजनोमें और राष्ट्रमें जागृता रह, कभी न सो जा । राष्ट्रमें जाग्रत रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर ।

१५ वास्ते निवृत्तपसः संवभूतुः (१०) = जो प्रजाएं तपके लिये संघटित होती हैं (उनकी उन्नति होती है) ।

१६ वारस्था विशन्तु मनसा क्षिपेन = वे प्रजाजन क्षुभ मनोभावनाके साथ तेरे साथ सत्कार्यमें प्रविष्ट हों, सब मिलकर शुभ कार्य करें ।

१७ विद्या कृपाणि जनयन्मुवा कविः (११) = तरुण कवि अनेक काव्य के रूपक बनाता है, अनेक रूपक निर्माण करता है ।

१८ तिम्रेनामिज्जोतिषा विभाति = अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशके साथ प्रकाशता है ।

१९ गोपोवं च मे वीरपोवं च वेदि (१२) = मेरे गौओंका और वीरोंका पोषण होता रहे ।

२० वाचा ओत्रेण मनसा जुहोमि (१३) = वाणी, कान और मनके साथ हवन करता हूँ, (वाणीसे मंत्रोच्चारण, कानसे मंत्रश्रवण और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूँ ।)

२१ स मा रोहैः सामिस्वै रोहवतु = वह तुझे उन्नतियोंके साथ समितिके लिए उन्नत बनावे ।

२२ तस्मात्सेजांस्तुप मेमान्वायुः (१४) = उस (यज्ञ) से अनेक तेज तुझे प्राप्त हो गये हैं । यज्ञसे विविध तेज प्राप्त होते हैं ।

२३ आ स्वा दरोह रेतसा सह (१५) = वीर्यके साथ वह तुझे उन्नत करे, पराक्रम के साथ वह (यज्ञ) तुझे बढावे ।

२४ वाचस्पते पृथिवी नः स्थोना योनिस्तत्पा नः सुजेवा (१६) = हे वाणीके पति ! पृथ्वी हमारे लिए कल्याण करने-वाली होवे, घर हमारे लिए सुखदायक होवे, बिछोने हम सबके लिए कल्याणकारी होवें ।

२५ इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु = यहाँ ही प्राण हमारी मित्रतामें रहे, हम वीर्यायु हों ।

२६ सं स्वा परमेष्ठिन् परमिरायुषा वर्णा दधातु = हे परमात्मन् ! अग्नि तुझे आयु और तेजके साथ युक्त करे ।

२७ वाचस्पते सोमनसं मनस्य गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः (१७) = हे वाणीके अधिष्ठाता ! मेरा मन सुबिचार युक्त हो, गोशांभमें गैयें हों और हमारे घरमें संतान हों ।

२८ सर्वा अरातीरवकामंजेहि (२०) = सब शत्रुओंपर चढाई करता हुआ आगे बढ़, सब शत्रुओंका नाश कर और उन्नत हो ।

२९ इदं राष्ट्रमकरः सन्तुतावत् = इस राष्ट्रको सत्यनिष्ठ तथा आनन्दप्रसन्न बनाओ ।

३० अनुग्रवा रोहिणी सूरिः सुवर्णा वृहती सुवर्चाः (२२) = विदुषी उत्तम वर्णवाली तेजस्विनी बढनेवाली अनुकूल वही वृद्धिका कारण होती है ।

३१ तवा बाजान् विश्वरूपान् जयेम = वैसी विदुषी अनुकूल वीरके साथ सब प्रकारके अश्व तथा वक्त्र प्राप्त करेंगे ।

३२ तवा विद्याः वृत्तना जमिष्वाम = उससे सब शस्त्रसनाओंको परास्त करेंगे ।

३३ तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम् (२३) = कविलोग प्रमाद रहित होकर उसकी रक्षा करते हैं ।

३४ तवा हरयः केतुमन्तः सदा बहुव्यमृता सुखं रयं (२४) = वेगवाले तेजस्वी चींटे सदा उत्तम सुखदायी रथकी उत्तम रीतिसे के चलाते हैं ।

३५ वि मिमीष्य पचस्वतीं घृताचीं चेतुरनपस्पृगेषा (२७) = दूध और घी देनेवाली गौको विशेष रीतिसे तैयार कर, यह दोहनेके समय हलचल न करनेवाली उत्तम गौ है ।

३६ क्षेमो जस्तु, विमूढो बुद्धस्व = सबका कल्याण हो, शत्रु दूर हो जाय ।

३७ अभीषाद् विश्वाषाद् सपरान् इन्तु ये मम (२८) = जो मरे शत्रु हैं उन सबका नाश विजयी वीर करे ।

३८ हन्तवैनाम्नदहस्वरिवो नः पृथन्यति (२९) = जो शत्रु हमपर सेनाके साथ हमला करता है, उसको मारा जाये ।

३९ बर्ष सपरान् मद्दहामसि = हम सब शत्रुओंको जलावेगे ।

४० जवाचीनानव जहि जवा सपत्नान्मामकान् (३०) = हमारे शत्रुओंको नीचे करके दबा दे ।

४१ सपत्नानधरात्पादयस्वास्मत् (३१) = हमारे शत्रुओंको नीचे गिरा दो ।

४२ जस्मद्वयथवा सजातमुत्पिपानं = हमारे सजातीय शत्रुको व्यथासे युक्त कर, दुःखी कर ।

४३ जखरे पञ्चन्तामप्रतिमन्युयमानाः (३२) = हमारे शत्रु निष्फलक्रोधवाले होकर नीचे गिर जाय ।

४४ सपत्नानव मे जहि, जवैनानम्पना जहि, ते यन्त्वधमं तमः (३३) = मेरे शत्रुओंको नाश कर, शत्रुओंका परचरोसे नाश कर, मेरे शत्रु अधेरेमें जायें ।

४५ वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति (३४) = बच्चेको ज्ञानवान् होते हुए भी ज्ञानके साध बढाते हैं ।

४६ पृथिवीं च रोह, राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह, प्रजां च रोह, अमृतं च रोह (३५) पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा और अमरपन की हानि कर ।

४७ ये राष्ट्रभूतः, तेष्टे राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानाः (३६) = जो राष्ट्रपोषक वीर हैं, उनके द्वारा मेरे राष्ट्रका उत्तम मनके साथ धारण होवे ।

४८ भूमिमवधीत्, त्वदीयं सर्वं जायतां यद्भूतं यच्च माव्यम् (५४) - उसने मातृभूमिसे कहा कि 'जो हुआ और जो होनेवाला है, वह सब तेरे लिये अर्पण हो जाय ।'

४९ स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत । तस्माद् जज्ञ इदं सर्वं यत्किंचिद् विरोधते । (५५) = वह पहिला बना हुआ और बननेवाला यज्ञ हुआ, उससे बना यह सब जो कुछ चमकता है ।

द्वितीय सूक्त ।

५० स्तवाम भुवनस्य गोपां (२) = भुवनके रक्षक की प्रशंसा करते हैं ।

५१ मा त्वा दमन्परिब्रान्तमाजि (५) = युद्धमें जानेवाले तुझे शत्रु न दबावें ।

५२ स्वस्ति दुर्गा जति बाहि क्षीप्रं = कुशलतापूर्वक क्षीप्र कठिन स्थानोंके परे जा ।

५३ रथमंशुमन्तं स्थोनं सुवन्दिमधि तिष्ठ वाजिनं (७) = तेजस्वी, सुखदायी, बलवान्, उत्तम चमकेवाले सुंदर रथपर चढ़ ।

५४ यावापृथिवी जनयन्वेव एकः (२६) = एक ही ईश्वरने द्युलोक और भूलोक बनाये हैं ।

५५ जतन्द्रो वासन् (१८) = आलस्य छोड़नेपर ही प्रगति करता है ।

इस तरह अनेक उपदेशपर वाक्य इस काण्डमें हैं, जो मुख्य देवताका वर्णन करते हुए अन्यान्य बोध पाठकोंको देते हैं । पाठक इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन करें ।

अथर्ववेद ।

त्रयोदश काण्डकी विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ
१ राष्ट्रोद्धारक ।	२
२ ऋषि, देवता और छन्द ।	३
३ वह निःसन्देह एक है ।	६
४ त्रयोदश काण्ड । अध्यात्म—प्रकरण । प्रथम सूक्त ।	७
५ „ „ „ द्वितीय सूक्त ।	१९
६ „ „ „ तृतीय सूक्त ।	२९
७ अथर्ववेद-तेरहवें काण्डका मनन ।	३८
१ रोहित देवता ।	३८
२ „ सूर्य ।	„
३ „ अग्नि ।	३९
४ तीन अग्नि ।	३९
८ बोध-वाक्य ।	४७

त्रयोदश काण्ड समाप्त ।

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध माध्य ।

चतुर्दशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातबळेकर,
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताङ्गण
अध्यक्ष-स्वाध्यायमंडल, आनन्दाश्रम पारडी, (जि. सुरत)

तृतीय बार

संवत् २००६, शक १८७१, चन १९५०

दम्पती वियुक्त न हो ।

इहेव स्तं मा वि यौहं विश्वमायुर्क्यभुतम् ।
क्रीडन्तौ पुत्रैर्नमृभिर्मोदमानौ खस्तकौ ॥

(अथर्व० १४ । १ । २२)

“ हे वर व वधू ! हे विवाहित जीपुरुषो ! (इह एव स्तं) तुम दोनों इस गृहस्थाश्रममें रहो
(मा वि यौहं) तुम कभी वियुक्त न हुआ करो । [पुत्रैः नमृभिः क्रीडन्तौ] पुत्रों और नाति-
बोंके साथ खेलते हुए और [मोदमानौ] उनके साथ आनन्द करते हुए [ख-स्तकौ] उत्तम
चरदारसे युक्त होकर [विश्वं आयुः व्यस्तुतं] पूर्ण आयु तक उद्योग करते रहो ”

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

चतुर्दश काण्ड ।

यह चतुर्दश काण्ड अथर्ववेदके तृतीय बृहद्विभागमें द्वितीय है । इस काण्डमें ' विवाह-संस्कार ' यही एक महत्त्वपूर्ण विषय है । अतः जो पाठक इस काण्डका विशेष मननपूर्वक अध्ययन करेंगे, उनको ' वैदिक विवाह-पद्धति ' का व्यापक ज्ञान हो सकता है ।

इसमें दो अनुवाक हैं । प्रथमानुवाकमें ६४ मंत्रोंका एक सूक्त है और द्वितीयानुवाकमें ७५ मंत्रोंका एक सूक्त है । सब मिलकर १३९ मंत्र इस काण्डमें हैं । ये दोनों सूक्त दशतिविभागसे विभक्त हुए हैं, प्रथम सूक्तमें १० मंत्रोंकी ५ दशतियाँ हैं और छठी दशति १४ मंत्रोंकी है, इसी तरह द्वितीय सूक्तमें ७ दशतियाँ दस मंत्रोंकी हैं और आठवी दशति ५ मंत्रोंकी है । परंतु यह दशतिविभाग केवल मंत्रोंकी संख्याके अनुसार है, इसका अर्थके साथ विशेषसा संबंध नहीं है । अब इस काण्डके ऋषि, देवता और छंद देखिये—

ऋषि, देवता और छन्द ।

सूक्त ऋषि मंत्रसंख्या

देवता

छन्द

प्रथमोऽनुवाकः ।

१ सावित्रीसूचा

६४ आत्मदैवत्वं (स्वयं)

१-५ सोमः, ६ स्व-

विवाहः, २३ सो-

माको, २४ चन्द्रमाः,

२५ विवाहमंत्रशिषः,

२५, २७ बभ्रुवास-

संस्पर्शमोचनं,

अनुष्टुभ्

१४ विराट् प्रस्तारपंक्तिः, १५ आस्तार पंक्तिः

१९, २०, २३, २४, ३१-३३, ३७, ३९, ४०

४५, ४७, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, (५८,

५९, ६१) त्रिष्टुभः (२३, ३१, ४५ कुहली-

मर्मा त्रिः,) २१, ४६, ५४, ६४; जगज्जः

(५७, ६४ भुरिक् त्रिष्टुभौ), २९, ५५ पुरस्ता-

द्वहस्त्री; ३४ प्रस्तार पंक्तिः; ३८ पुरोवृहस्त्री

त्रिषदा पुरोभिक्; (४८ पञ्चापंक्तिः) ६० परा-

नुष्टुभ्

विवाहोद्देशकः ।

२ सावित्रीसूक्ता ७५

आत्मदेवता (स्वं)

१० वक्षन्नात्मनः;

११ दंपत्योः परिपंक्ति-

नात्मनः, ३६ देवाः

अथर्ववेद, ५, ६, १२, ३१, ३७, ३९, ४० अगस्त्यः;
(३७, ३९ अरिक् त्रिष्टुमीः) ९ अथर्वाना वट्-
पदा विराज्यतिः; १३, ३४, १७-१९ (३४,
३६, ३८) ४१, ४२, ४९, ६१, ७०, ७४, ७५
त्रिष्टुमः; १५, ५१ अरिजी; २० पुरस्ताद्वृहती
१३, २४, २५, ३२, ३३ पुरोवृहती; (२६
त्रिपदा विराज्याम गायत्री,) ३३ विराजास्तार
पंक्तिः; ३५ पुरोवृहती त्रिष्टुप्, ४३ त्रिष्टुगर्मा-
पंक्तिः; ४४ प्रस्तारपंक्तिः; (४७ पथ्यावृहती)
४८ सतः पंक्तिः; (५० उपरिष्ठावृहती)
निचृद्;) ५२ विराट्पुरोष्णिक्, ५९, ६०, ६२
पथ्यापंक्तिः; (६८ पुरोष्णिक्;) ६९ अथर्व-
वट्प० अतिशक्तरी; ७१ वृहती ।

इस सूक्तमें ' आत्मदेवता ' का अर्थ जो ऋषि है वही देवता है । अर्थात् सावित्रीसूक्तने अपनेही विवाहका वर्णन, जैसा विवाह हुआ, वैसा किया है । इस विवाहका स्पष्टीकरण इस काण्डके अन्तमें दिया जायगा । इस अतुर्दश काण्डके दोनों सूक्त विवाहप्रकरण का वर्णन करनेवाले होनेके कारण इन दोनों सूक्तोंका अर्थ करनेके पश्चात् हम इस वैदिक विवाहका स्पष्टीकरण करेंगे । प्रथम पाठक इन दोनों सूक्तोंका अर्थ देखें—

ॐ

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

चतुर्दशं काण्डम् ।

विवाह—प्रकरण ।

(१)

सत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्येणोत्तमिता द्यौः । ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अग्निं भितः॥१॥
सोमैनादित्या बलिनः सोमैः पृथिवी मही । अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥२॥

अर्थ—(सत्येन भूमिः उत्तमिता) सत्यने भूमिको उठाया है । और (सूर्येण द्यौः उत्तमिता) सूर्यने बुलोक उठाया है । (ऋतेन आदित्याः तिष्ठन्ति) ऋतसे आदित्य रहते हैं । और (सोमः दिवि अग्निं भितः) सोम बुलोकमें आगित हुआ है ॥ १ ॥

(सोमैः पृथिवी मही) सोमसे आदित्य बलवान् हुए हैं । तथा (सोमैः पृथिवी मही) सोमसेही पृथ्वी बनी हुई है । (अथो नक्षत्राणां उपस्थे) और इन नक्षत्रोंके पास (सोमः आहितः) सोम रखा है ॥ २ ॥

भावार्थ— सत्यसे मातृभूमिका उद्धार किया जाता है, सूर्यके प्रकाशसे आकाश तेजस्वी होता है, सरलता के कारण आदित्य अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं और सोम बुलोक के प्रकाशमें आश्रय लेकर रहा है । (इसी प्रकार ये बधूवर कल, सूर्यप्रकाश, सरलता और बुलोक अर्थात् स्वर्ग के आधारसे अपना जीवनक्रम चलावें ।) ॥ १ ॥

सोमसे आदित्यमें बल आया और पृथ्वीका विस्तार हुआ है, और नक्षत्रों में भी सोम ही तेज बहा रहा है । इसी तरह ये बधूवर सोम आदि वनस्पति भक्षण कर अपने बल, महत्त्व और तेज की शक्ति करें ॥ २ ॥

सोमं मन्वते पविशान्वस्सैपिपन्त्योषधिम् । सोमं च ब्रह्मजो विदुर्न तस्यान्नाति पार्थिवः ॥३॥
 वस्वां सोम प्रपिबन्ति तत आ प्यावसे पुनः । वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मासु आकृतिः ॥४॥
 आच्छादितानेर्गुपितो बार्हतेः सोम रक्षितः । प्राञ्जामिच्छन्वन्तिष्ठति न ते अभ्याति पार्थिवः ॥५॥
 चिचिरा उपवर्हणं चक्षुरा अम्बजनम् । यौभूमिः कोशः आसीद्यदात्सूर्या पार्थिवम् ॥६॥
 रैम्यासीदनुदेयी नाराक्षसी न्योचनी । सूर्यायां भद्रमिद्रासो गार्थयेति परिष्कृता ॥७॥

अर्थ— (वत् जोषधि सर्पिषाणि) जब सोम नामक जोषधिको पीसते हैं, तब (पविशान् सोमं मन्वते) सोमपान करनेवाला सोमरस पिया ऐसा मानता है । (ब्रह्मजः चं सोमं विदुः) ज्ञानी लोग जिसको सोम करके समझते हैं, (तस्य पार्थिवः न अभ्याति) उसका भक्षण कोई पृथ्वीपर रहनेवाला मनुष्य नहीं करता ॥ ३ ॥

हे (सोम) सोम ? (यत् स्वा प्रपिबन्ति) जब तुझे पीते हैं, [ततः पुनः आप्यावसे] उसके पश्चात् पुनः तू वृद्धि-को प्राप्त करता है । [वायुः सोमस्य रक्षिता] वायु सोमका रक्षक है, और [समानां आकृतिः मासः] वर्षोंकी आकृति महिषा ही है ॥ ४ ॥

हे सोम । [आच्छात् विधानैः गुपितः] आच्छादनोसे सुरक्षित [बार्हतेः रक्षितः] वहाँसे रक्षित हुआ तू [प्राञ्जामिच्छन् विधिति] इस रस निकालनेवाले पत्थरोंका शब्द सुनता हुआ रहता है । [पार्थिवः ते न अभ्याति] कोई मनुष्य तेरा रस भक्षण नहीं करता ॥ ५ ॥

[वत् सूर्या पार्थिव्यात्] जब सूर्या अपने पतिके पास गयी, तब [चिचिरा उपवर्हणं जाः] संकल्प सिरोना हुआ, [चक्षुः अभि जजनं जाः] आँख जजन बना तथा (यौः भूमिः कोशः आसीत्) यौ और पृथिवी जजाना वा ॥ ६ ॥

[रैम्या अनुदेयी आसीत्] रैम्या ऋषि विदायीकी भाषा हो गई, [नाराक्षसी न्योचनी] नाराक्षसी मंत्र स्वागतका आचरण करने, [सूर्यायाः वासः भद्रं हत्] सूर्याका वस्त्र बहुत कल्याणकारी है । वह सूर्या [गार्थया परिष्कृता एति] जावानोसे सुसोमित होकर जाती है ॥ ७ ॥

भावार्थ— जब यज्ञमें सोमका रस निकालने लगते हैं, तब सोमरस पीनेका निश्चय सबको होता है । परंतु जिसकी ज्ञानी सोम जन समझते हैं, वह भिन्नही है, कोई साधारण मनुष्य उसका रस पी नहीं सकता । (ये वधूवर उसी सोमरसको पीनेका इच्छार्थ करें) ॥ ३ ॥

यह सोम जब पिया जाता है, तब पुनः वृद्धिको प्राप्त होता है । यह मष्ट नहीं होता है । क्योंकि प्राण ही इसका रक्षक है । जैसे कमसे महिने आनेसे वर्ष होता है, (इसी तरह नये पते आनेसे सोम वल्ली पूर्ववत् हरीभरी हो जाती है, ऐसे ही वधू-वर सांसारिक आपत्ति आनेपर हताश न हों, परंतु द्विगुणित उत्साहसे अपना जीवन व्यतीत करें) ॥ ४ ॥

सोम सब प्रकारसे सदा सुरक्षित है, आंतरिक और बाह्य रक्षण साधनोंसे वह सुरक्षित हुआ है । इस सुरक्षित-हुए विषय सोमका भक्षण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । [ये वधूवर इसी तरह अपने आपकी सुरक्षित रखें और अपने आपकी किसीका भक्षण होने न दें] ॥ ५ ॥

जब वधू-वरके घर आती है, तब उसका मनही उसका सिरोना और आँख ही जजन होता है, (अर्थात् बाह्य साधन उसके सुखके कारण नहीं होते, उसके मनके भावही उसको सुख देते हैं) मानो उसके लिये यह सब आकाश का अवकाश जजानेके समान प्रसीत होता है, क्योंकि पलिका घेर ही उसका सब सुख होता है । ॥ ६ ॥

वेदमंत्रोंसे उस वधूकी पितृगृहसे विदाई होती है और उसी प्रकार मंत्रोंसे ही उसका पतिगृहमें स्वागत होता है । मंत्रोंद्वारा पुनीत हुआ पतिके घरका वस्त्र उस वधूका कल्याण करनेवाला होता है ॥ ७ ॥

स्तोमां वासन्प्रसिद्धः कुरीरं छन्दोपसः । सूर्यायां अश्विनौ वराभिरासीत्पुरोमूषः ॥८॥
 सोमो बधूयुरभवदश्विनस्तामुभा वरा । सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात् ॥९॥
 मनो अस्या अन आसीद् द्यौरासीदुत छदिः । शुक्रावन्द्वाहावास्तां यदयात्सूर्या पतिम् ॥१०॥
 ऋक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनावैताम् । ओत्रे ते चक्रे आस्तां विवि पन्थाभराचरः ॥११॥
 शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहृतः । अनो मनस्यं सूर्यारोहत्प्रयती पतिम् ॥१२॥

अर्थ—[स्तोमाः प्रतिधयः वासन्] स्तुतिके मंत्र अक्ष बना था, [कुरीरं छन्दोपसः] कुरीर नामक छन्द उसके सिरके भूषण बने । [अश्विनौ सूर्यायाः वरौ] दोनों अश्विदेव सूर्योके साथो थे और [अग्निः पुरोगवाः आसीत्] अग्निदेव अग्नेसर था ॥ ८ ॥

[सोमः बधूयुः अभवत्] सोम बधू की इच्छा करनेवाला था, [उभौ अश्विनौ वरौ वास्तां] दोनों अश्विदेव साथी थे । [यत् सविता मनसा शंसन्तीं सूर्या पत्ये ददात्] जब सविताने मनसे स्तुति करनेवाली सूर्योको पतिके हाथमें दान किया ॥ ९ ॥

[अस्या मनः अनः आसीत्] इसका मन रथ बना था, [उत द्यौ छदिः आसीत्] और शुक्रोक्त उत हुआ । [शुक्रौ जुगद्वाहौ वास्तां] दो बलवान् बैल जोते थे । [यत् सूर्या पतिं अयात्] जब सूर्या पतिके पास गयी ॥ १० ॥

(ऋक् — सामाभ्यां अभिहितौ ते गावौ) ऋग्वेद मंत्रों और सामवेदके मन्त्रोंद्वारा प्रेरित हुए वे दोनों बैल (सामनौ देवा) शान्तिसे चढ़ते हैं । (ओत्रे ते चक्रे आस्तां) दोनों कान तेरे रथके दो चक्र थे । (विवि पन्थाः चराऽचरः) शुक्रोक्तमें तेरा मार्ग चर और अचर रूप समस्त संसार है ॥ ११ ॥

(ते यात्याः चक्रे शुची) तेरे जानेके रथके दोनों चक्र शुद्ध हैं । (अक्षे व्यान अहृतः) उसके अक्षके स्थानपर व्यान नामक प्राण रखा है । (पतिं प्रयती सूर्या) पतिके पास जानेवाली सूर्या इस (मनः—मनं जा रोहत्) मनोमय रथ पर चढ़ती है ॥ १२ ॥

भावार्थ—पतिके घरके यज्ञ ही बधूके लिये भोग और वेदमंत्रही उसके भूषण होते हैं । जो बधूकी मंगनी के लिये जाते हैं, वे मानो अश्विदेव होते हैं । और जो पहिले बातचीतके लिये जाता है, वह सबका प्रकाशक अग्निदेव ही है ॥ ८ ॥

जो घर है वह मानो सोम है, मंगनी करनेवाले अश्विनीदेव हैं और बधूका पिता सूर्य है, जो अपनी पुत्रीको घरके हाथमें दान करता है । बधू भी पतिके विषयमें मनमें प्रशंसाके भाव रखती है । [बधूवरकी परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये ।] ॥ ९ ॥

जब बधू अपने पतिके घर जाये तब वह रथमें बैठकर जाये । उसको दो उत्तम बैल (या घोड़े) जोते हुए हों । संश्रय हुआ तो वे उत्तम खेतवर्ण के हों । (वस्तुतः बधूका मनही यह रथ है, बाह्य रथकी अपेक्षा बधूका मनही ऐसा चाहिये कि जिस में वे रथ आदि बाह्य आकस्मिक कल्पनासेही पूर्ण हों ।) ॥ १० ॥

इस बधूके रथके बाह्य वेदमंत्रों द्वारा चलाये जाय, साथसाथ सामवेद मंत्रोंका गायन होता रहे । यह बधू इसलिये शुद्ध-स्थावय स्वीकारने के लिये पतिके घर जाती है, कि इसका स्वर्गका मार्ग सुगम्य हो अर्थात् पतिपरनी मिलकर ऐसा आचरण करे कि जिससे उनको सहज स्वर्ग प्राप्त हो जाय ॥ ११ ॥

वह बधू पतिके घर जाते समय जिस मनोमय रथपर बैठती है, उसके चक्र शुद्ध हों । (यहां वातचक्रकी शुद्धता और मनोरथों की पवित्रता बधू धारण करे यह बात सूचित की है ।) ॥ १२ ॥

सूर्यायां बह्वृत् प्रागात्सविता यमवासृजत् । मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युद्यते ॥१३॥

वदधिना पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेण बहृतं सूर्यायाः ।

कैकै चक्रं वामासीत्कव [देष्टार्यं तत्त्वयुः ॥१४॥

वदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप ।

विश्वे देवा अनु तद्धामजानन्पुत्रः पितरमवृणीत पूषा ॥१५॥

हे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्माणं ऋतुया विदुः । अथैकं चक्रं यदुहा तदद्वातय इद्विदुः ॥१६॥

अर्थमणं यजामहे सुबन्धुं पतिवेदनम् । उर्वारुकमिव बन्धनात्प्रेतो मुञ्चामि नामृतः ॥१७॥

अर्थ- (यं सविता अवासृजत्) जिसको सविताने भेजा था वह (सूर्यायाः बहृतुः प्रागात्) सूर्याका दहेज आगे गया है । (मघासु गावः हन्यन्ते) मघा नक्षत्रोंमें गाँवें भेजी जाती हैं । और (फल्गुनीषु व्युद्यते) फल्गुनी नक्षत्रोंमें विबाह होता है ॥ १३ ॥

हे (अश्विनी) अश्विदेवो ! (यत् सूर्यायाः बहृतुं) जब सूर्याका दहेज लेकर (पृच्छमानां त्रिचक्रेण अयातं) तुम दोनों पूछते हुए तीन चक्रोंवाले रथसे चले; तब [वां एकं चक्रं] तुम्हारा एक चक्र (क आसीत्) कहाँ था, और तुम दोनों देष्टार्य क तत्त्वयुः) दर्शनाने किये कहाँ ठहरे थे ? ॥ १४ ॥

हे [शुभस्पती] शुभ करनेवाले ! तुम दोनों (यत् वरेयं सूर्यां उप अयातं) जब वरके द्वारा पूछने योग्य सूर्याके समीप गये, [वां तत् विश्वे देवाः अन्वजानन्] तुम्हारा वह कर्म सब देवोंने पसंद किया था, (पूषा पुत्रः पितरं अवृणीत) पूषाने पुत्र पिताको स्वीकार करनेके समान तुम्हारा स्वीकार किया ॥ १५ ॥

हे (सूर्ये) सूर्या ! (ते हे चक्रे ब्रह्माणः ऋतुया विदुः) तेरे दोनों चक्रों को ज्ञानी लोग ऋतुके अनुसार जानते हैं । (अथ यत् एकं चक्रं गुहा) और जो एक चक्र गुप्त है, (तत् अद्वातय इत् विदुः) उसको विशेष ज्ञानी ही जानते हैं ॥ १६ ॥

(सुबन्धुं पतिवेदनं) उत्तम बन्धुबंधनोंसे युक्त पतिका ज्ञान देनेवाले (अर्थमणं यजामहे) श्रेष्ठ मनवालेका हम स्तुकार करते हैं । (उर्वारुकं बन्धनात् इव) खरबुजा जैसा बेलके बन्धनसे बंध होता है, उस प्रकार (इतः प्र मुञ्चामि) इस पितृकुलसे तुझे छुड़ाता हूँ, (न अमृतः) परंतु पतिकुलसे नहीं अलग करता, अर्थात् पतिकुलसे जोड़ता हूँ ॥ १७ ॥

भावार्थ- बधूका पिता वरको समर्पण करनेके लिये गौरुपी दहेज पहिले वरके स्थानपर पहुँचावे। वह पहिले वहाँ पहुँचे और पश्चात् विबाह हो। जैसा मघा नक्षत्रमें गाँवों भेजा जाय, तो फल्गुनी नक्षत्रमें विबाह होवे ॥ १३ ॥

बधुकी ओरसे जो दहेज वरके पास लेजाना हो वह कोई दो सज्जन (यहाँ दो अश्विनी देव) अपने रथमें बैठकर ले जावें। पूछ पूछ कर ठीक वरके स्थानपर पहुँच जाय। ये ही बधुके रथको वरके स्थानका मार्ग दर्शानेवाले होंगे, इसलिये ये किसी योग्य स्थानपर ठहरे ॥ १४ ॥

वरकी ओरसे मंगनी करनेवाले (दोनों अश्विनीकुमार) दो बैध बधुके पिताके पास कम्पाकी मंगनी करनेके लिये जाय, अन्व सब लोग उनको संमति देवें। जैसा पुत्र पिताका आदरके साथ स्वागत करता है, वैसा उन मंगनी करनेके लिये आये हुआका स्वागत बधूका पिता करे ॥ १५ ॥

सूर्या नामक सविताकी पुत्री तीन चक्रोंवाले रथपर बैठकर अपने पतिके घर गई थी। इसी तरह बधू रथमें बैठकर पतिके घर आये। रथके व्यक्त और गुप्त चक्रोंको ज्ञानी लोग जानें ॥ १६ ॥

श्रेष्ठ मनवाका बन्धुबंधनोंसे युक्त सज्जनही वरका पता देवें। वरका पता किसी हीन मनुष्यसे कभी न किया जाय। जैसा फल अपने बंधनसे मुक्त होता है, उस प्रकार बधू अपने पितृकुलसे अपना संबन्ध छोड़ देवे, परंतु पतिकुलसे बधूका संबंध कभी न छूटे ॥ १७ ॥

प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धामुत्तरस्करम् । यथेयामिन्द्र मीदवः सुपुत्रा सुमगासति ॥ १८ ॥

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वाऽवभात् सविता सुशेवाः ।

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके स्योनं ते अस्तु सहसंमलायै ॥ १९ ॥

भगस्त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र वहतां रथेन ।

गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथाऽसौ वशिनी त्वं विदथमा वदासि ॥ २० ॥ (२)

इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतामस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि ।

एना पर्या तन्वं सं स्पृशस्वाथ जिर्विर्विदथमा वदासि ॥ २१ ॥

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यं श्रुतम् । क्रीडन्तौ पुत्रे नृपुत्रिभिर्योदमानौ स्वस्त्यौ ॥ २२ ॥

अर्थ- (इतः प्रमुञ्चामि न नमुतः) यहाँ [पितृकुल] से तुझे मुक्त करता हूँ, परंतु वहाँ (पतिकुल) से नहीं । (अमुतः सुबद्धां करं) वहाँसे तो मैं उत्तम प्रकार बंधो हुई करता हूँ । हे (मीदवः इन्द्र) दाता इन्द्र ! [यथा इयं] जिससे यह बधू (सुपुत्रा सुमगा अमति) उत्तम पुत्रवाली और उत्तम भाग्यसे युक्त होवे ॥ १८ ॥

(त्वा वरुणस्य पाशात् प्र मुञ्चामि) तुझको मैं वरुणके पाशसे मुक्त करता हूँ (येन त्वाऽवभात् सविता सवभात्) जिससे तुझे सेवा करनेयोग्य सविताने बांधा था । (ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके) सदाचारीके घरमें और सत्कर्म करतीके लोकमें (सह-संमलायै ते) पतिके सहवर्तमान तुझे (स्योनं अस्तु) सुख होवे ॥ १९ ॥

(भगः त्वा हस्तगृह्या इयः नयतु) भा तुझे हाथ पकड़कर यांसे चाहवे, आगे (जाये तो त्वा रथेन प्र वहतां) अश्वि-देव तुझे रथमें बिठलाकर पहुंचावें । अरने पतिके (गृहान् गच्छ) घरको जा । (यथा एव गृहपत्नी वासिनी अलः) वहाँ तू घरकी स्वामिनी और सबको वशमें रखनेवाली हो । वहा (एवं विदथं आ वदायि) तू उत्तम विवेकका भाषण कर ॥ २० ॥

(इह ते प्रजायै प्रियं समृध्यतां) यहाँ तेरे संगतनके लिये प्रिय की वृद्धि हो, (गार्हपत्याय जागृहि) इस घरमें गृहस्थधर्मके लिये जागृत रह । (एना पर्या तन्वं संस्पृशस्व) इस पालिके साथ अपने करीरका स्पर्श कर (अथ जिर्विः) और तू वृद्ध होनेपर (विदथं आ वदायि) उत्तम उपदेश कर ॥ २१ ॥

(इह एव स्तं) वहाँही रहो (मा वि यौष्टं) कभी विरुक्त न हो । [पुत्रे नृपुत्रिभिर्योदमानौ] पुत्रों और जाति-योंसे खेलते हुए [मोदयानी स्वस्त्यौ] आनंदित होकर अपने घरदारसे युक्त होते हुए [विश्वं आयुः पश्यन्तु] पूर्ण आयुका भोग करो ॥ २२ ॥

भावार्थ- बधूका संबंध पितृकुलसे छूटे, परंतु पतिके कुलसे न छूट । पतिकुलसे संबंध सुरक्षित होवे । परमेश्वर इस बधूको पति-कुलमें उत्तम पुत्रोंसे युक्त और उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ १८ ॥

विवाह होते ही कन्या वरुणके बन्धनोंसे मुक्त होती है । सविता देवनेही कन्याको वरुणके धर्मपाशोंसे बांधा होता है । कन्याका विवाह होते ही वह पतिके घर सदाचारी और सत्कर्म करनेवालोंके घरमें पहुंचती है । पतिका घर बधूको धर्मशिक्षा देनेवाला बनने ॥ १९ ॥

बधूका हाथ पकड़कर भाग्यका देव उसको पहिले चलावे, अश्विनीदेव रथमें बिठलाकर विवाहके पश्चात् पतिके घर पहुंचावे इस तरह बधू पतिके घर पहुंचे । वहाँ पतिके घरकी स्वामिनी और सबको अपने वशमें रखनेवाली होकर रहे । ऐसी ली ही योग्य प्रसंगमें उत्तम संमति दे सकती है ॥ २० ॥

इस धर्मपत्नीके संतान उत्तम सुखमें रहें । यह धर्मपत्नी अपना गृहस्थाश्रम उत्तम रीतिसे चलावे । वह धर्मपत्नी अपने पतिके साथ सुखमें रहे । जब इस तरह धर्ममार्गसे गृहस्थाश्रम चलाती हुई यह ली वृद्ध होगी, तब यह योग्य संमति देने योग्य होगी ॥ २१ ॥

और पुत्रन अपनेही घरमें रहें, कभी विरक्त न हों । अरने बालबच्चोंके साथ खेलें, अरने घरमें आनंद मनावें और धर्म-शुभार गृहस्थाश्रम चलाते हुए संपूर्ण आयुका उपभोग करें ॥ २२ ॥

कुर्वन्तं पतिं कृतवन्तौ विदुः कृतवन्तौ परि यातोऽर्धवत् ।

विदुषोऽर्धवत् कृतवन्तौ विदुषोऽर्धवत् नवः ॥ २३ ॥

ववौनवो भवसि जावमानोऽहो कृतवन्तौ नवः ।

आयं देवेभ्यो वि दवास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥ २४ ॥

परां देहि कामुषं ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु । कृतवन्ता पृथ्वीं भूत्वा जाया विंशते पतिम् ॥ २५ ॥

नीकलोहितं भवति कृतवासकिर्ण्यते । एषन्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्वन्धेषु बध्यते ॥ २६ ॥

अस्मीका तनूभवति कृतती पापबाधुया । पतिर्वद् बन्धोऽस्ति वाससः स्वमङ्गमभ्युर्णुते ॥ २७ ॥

अर्थ- [कृती कृत कृतवन्तौ] वे दोनों बालक केकटे हुए [मायया पूर्वावरं चरतः] शक्तिसे जागे पीठे चकटे हैं और [कृतवन्तौ पति यातः] सप्तमस्तक अवन करते हुए पट्टुचटे हैं । [अन्वः विद्या भुवना विषये] उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है और [अन्वः कृतवन् विदवन् नवः जावते] दूसरा कृतवन्तोंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ २३ ॥

[जावमानः नवः नवः भवसि] प्रकट होता हुआ नया नया होता है । [अहो कृतवन्तौ नवः पति] दोनों को कृतवन्तोंका और उपाधोंके अन्न भागमें होता है । [आयन् देवेभ्यः भागं विदवांसि] जाता हुआ देवोंके किये विभाग समान करता है । उपा है चन्द्रमा ! [दीर्घ आयुः प्र विरसे, तू दीर्घ आयु देता है ॥ २४ ॥

[कामुषं परा देहि] यह उपाध क्या दान कर । [ब्रह्मभ्यः वसु विभज] ब्राह्मणोंको धन दे । जब [पृथा पृथ्वी कृत्या कृत्या भूत्वा] यह पापवाको कृत्या अर्थात् विनाशक स्वभाववाली को बनकर [पतिं विंशते] पतिके पास जाती है । ॥ २५ ॥

[नीकलोहितं भवति] नीका और काक बनता है, क्रोधयुक्त होता है तब [कृतवासकितः प्रज्यते] विनाशकी रूपका कटती है, [अस्या ज्ञातयः पतिभ्यः] इसके आतिक मनुष्य बहते हैं । और [पतिः बन्धेषु बध्यते] पति बन्धुओंमें बांधा जाता है ॥ २६ ॥

[वाससः वाससः] जब खींचे चकटे [पति स्वं भगं जनि कर्णुते] पति अपने शरीरको जापकावित करता है, तब [तनूया पापवा] इस पापी रीतिके [कृतती तनूः] सुन्दर शरीर हुआ जो भी [अस्मीका भवति] जोमारदिव होता है ॥ २७ ॥

भावार्थ-इन गृहस्थियोंके बालक छोटी बड़ी आयुवाले अपनी शक्तिसे केकटे कूदते हुए बड़े होकर समुद्रतक पुरुषार्थ करते हुए लौटें । एकमें सब जगत् को प्रकाशित किया, तो दूसरा कृतवन्तोंके अनुसार नवीन नवीन होकर उदयको प्राप्त हो । अर्थात् गृहस्थियोंके पुत्र अपने पुरुषार्थसे जगत् को प्रकाशित करें ॥ २३ ॥

गृहस्थी कोश भवे नवे उत्साहसे पुरुषार्थ करते हुए उपाधोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यके समान सबके मार्गदर्शक बनें । यज्ञमें वेदोंका भाग सबको समर्पण करें और ब्रह्मन् कायन ध्वनीत करते हुए संपूर्ण अयुका उपभोग लें ॥ २४ ॥

विदुषोंके अन्न उपाध उपाध वसु विदुषो ब्राह्मणोंको दान दिये जाये, और उनको धन भी बांटा जाये । (वे ब्राह्मण बधूको प्रशिक्षण देंगे । यदि बधूको उत्तम शिक्षा न मिली) तो वह बधू पतिके घर प्रवेश करके सब कुलका विनाश कर सकता है । (बधूके अथर्माचरणसे कुलका नाश होता है) ॥ २५ ॥

[पतिं कुर्वन् बधूका अथर्माचरण होने लगा, तो] धन कराय होता है, उस दुराचारी बधूकी विनाशक बुद्धि बढ जाती है, कृष्णके पितृके धर्मकी ओर गया हो जाते हैं, और इस प्रकार विनाश पति बन्धनमें संसृता है । [इत्यदि बन्धुको प्रशिक्षण देती कहिये ।] ॥ २६ ॥

स्त्रीका वस पुरुष कभी न पढ़ने । यदि किसीने पढ़ना तो सबसे परित्यक्त स्त्रीकी शरीरकी कोशातिशयकोकता है ॥ २७ ॥

आशसनं विशसनमथो अविचिकीर्तनम् । सूर्यायाः पश्य कृपाणि तमिं प्रोत सुमति ॥२८॥
 तृष्टमेतत् कटुकमपाष्टवद्विषवचैगदचवे । सूर्या यो ब्रह्मा वैदु स इत् वाचमर्हति ॥ २९ ॥
 स इत् तत् स्योनं हरति ब्रह्मा वासः सुमङ्गलम् । प्रायश्चित्तिं यो कृष्येति येन आवा न सिध्यति
 युवं मगं सं भरतं समृद्धमृतं वदन्तावृताद्येषु ॥३०॥
 ब्रह्मणस्पते पतिमस्यै रोचय चारुं संमूलो वेदतु वाचमेताम् ॥ ३१ ॥
 इहेदसाथ न पुरो गमाथेमं गावः प्रजयां वर्धमाथ ।
 शुभं यतीरुस्रियाः सोमवर्चसो विषे देवाः क्रभिह यो मनोसि ॥ ३२ ॥

अर्थ—[आशसनं विशसन] चारीवाला बन्ध, सिरका बन्ध तथा [अथो अविचिकीर्तनं] और सवांगपर रहनेवाला बन्ध इनमें [सूर्यायाः कृपाणि पश्य] सूर्यके रूप देख । [तमिं तमिं ब्रह्मा सुमति] इनको ब्राह्मण तेजस्वी धरता है ॥ २८ ॥

[एतत् तृष्टं] यह तुषा डरवन्न करनेवाला है, [कटुकं] बड़ कटुवा है, [अपाष्टवत् विषवत्] बड़ घृषित और यह विषयुक्त बन्ध है अतः [एतत् अतवे न] बड़ खानेके योग्य नहीं है । [यः ब्रह्मा सूर्या वेद] जो ब्राह्मण सूर्याकी इस तरह सिखाता है, [सः इत् वाचमर्हति] वह निःसंदेह बधूकी ओरसे बन्ध केनेयोग्य है ॥ २९ ॥

[सः इत्] बड़ी निश्चयसे (तत् सुमंगलं स्योनं वासः हरति) उस मंगल और सुखकर बन्धको केता है । [यः प्रायश्चित्तिं कृष्येति] जो प्रायश्चित्त प्रकरण अर्थात् चित्त सुद्ध करनेका अभ्यसन कराता है' (येन आवा न सिध्यति) जिससे पत्नी नष्ट नहीं होती ॥ ३० ॥

(युवं भरत-उद्येषु अतं वदन्ती) तुम दोनों सत्य व्यवहारमें रह कर सत्य बोलते हुए (संवृद्धं मृतं संभरतं) समृद्धिपुक्त भाग्य प्राप्त करा । हे ब्रह्मणस्पते ! (पतिं अस्यै रोचय) पतिके निश्चयमें इस जीके मनमें कृषि उत्पन्न कर । (संमूलः पुरो वाचं वाच वदतु) पति इस बाणोको सुंदरतासे बोले ॥ ३१ ॥

हे (गावः) गौबो ! (इह इत् असाथ) तुम यहाँ ही रहो । [न परः गमाथ] मत दूर जाओ । (इमे अर्धवर्धमाथ) इसको उत्तम संततिके साथ बढाओ । हे [उचिषाः] गौबो ! आप [शुभं यतीः सोमवर्चसः] शुभकी प्रीति करानेवाली और चन्द्रके समान तेजस्वितासे युक्त होओ । [विषे देवाः न मनोसि इह कद्] सब देव तुम्हारी मनोको यहाँ स्थिर करें ॥ ३२ ॥

माधार्थ— एक बन्ध चारीवाला होता है, दूसरा दुसाका जैसा चमकदार होता है, तीसरा ओढनेका बन्ध होता है । इन बन्धोंसे बधूके रूपको सुंदरता लायी जाये । इन बन्धोंके संबंधका योग्य ज्ञान ब्राह्मण गृहस्थियोंकी देवे, जिससे बन्धोंके दोष दूर हो जाय ॥२८॥

एक बन्ध तुष्णाको बढानेवाला, दूसरा कटुवा, तीसरा सदा हुआ और चौथा विषयुक्त होता है । इस प्रकारके बन्ध गृहस्थियोंकी खानेयोग्य नहीं हैं । इस तरह की शिक्षा देनेवाले ब्राह्मणको बधूकी ओरसे बन्ध दिया जाये ॥ २९ ॥

जो ब्राह्मण चित्त सुद्ध करनेका ज्ञान जानता है, जिस ज्ञानके प्राप्त होनेसे जी का विषाद नहीं होता, इस प्रकारकी शिक्षा देनेवाले आध्यात्म ब्राह्मणको ही मंगल और सुंदर बन्ध देना योग्य है और ऐसा ब्राह्मण ही बन्धका दातृ किये ॥ ३० ॥

गृहस्थी स्त्रीपुरुष छीमे व्यवहार करें, सदा सदा बोलें, और जनसंपत्ति कमायें । पत्नीके मनमें पतिके निश्चयमें बड़ा आदरभाव रहे और पति भी सुंदर और मज्जुर भावण करे ॥ ३१ ॥

सुहृद्योंके घरमें गीबें रहें, गौबें भाग न जायें । गौबें बल्ले देती रहें । उनकी संख्या बढ जाय । गौबें सुखमायकाकी और तेजयुक्त हों और गौबें भी चरवाओंपर प्रीति करें ॥ ३२ ॥

हृमं गवः प्रजवा सं विद्याथाय देवानां न मिनाति भागम् ।

अस्मै वः पूषा मरुतश्च सर्वे अस्मै वा धाता सविता सुवाति ॥ ३३ ॥

अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम् ।

सं भगेन समर्यम्णा सं धाता सृजतु वर्चसा ॥ ३४ ॥

यच्च वर्चो अक्षेषु सुरायां च यदाहितम् । यद्रोष्वधिना वर्चस्तेनेमां वर्चसाऽवतम् ॥ ३५ ॥

येन महानध्या जघनमधिना येन वा सुरा । येनाक्षा अभ्यर्षिष्यन्त तेनेमां वर्चसाऽवतम् ॥ ३६ ॥

यो अनिष्मो दीदयदुस्त्वन्तर्धं विप्रास ईडते अध्वरेषु ।

अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरन्द्रो वावृधे वीर्यावान् ॥ ३७ ॥

अर्थ-हे [गावः] गौधे ! [ह्रमं प्रजवा सं विद्याथ] इसके घरमें अपनी संतानके साथ प्रवेश करो । [अथ देवानां भागं न मिनाति] यह देवोंके भागका लोप नहीं करता है । [पूषा सर्वे मरुतः] पूषा और सब मरुत [धाता सविता] बिधाता और सविता [अस्मै अस्मै वः वः सुवाति] इसी मनुष्यके लिये तुमको उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥

[पन्थानः अनुक्षराः ऋजवः सन्तु] सब मार्ग कष्टकराहित और सरल हों, [येभिः नः सखायः वरेयं यन्ति] जिनसे हमारे सब मित्र कन्याके घरके प्रति पहुंचते हैं । [धाता भगेन अर्यम्णा वर्चसा सं सं सं सृजतु] बिधाता, भग और अर्यमाके द्वारा तेजसे इसे संयुक्त करे ॥ ३४ ॥

हे [अधिनी] आशिदेवो ! [यत् वर्चः अक्षेषु] जो तेज आंखोंमें होता है जो [यत् सुरायां आहितं] जो संपत्तिमें रखा होता है, [यत् च वर्चः गोषु] जो तेज गौधोंमें है, [तेन वर्चसा हमां अवतं] उस तेजसे इसकी रक्षा करो ॥ ३५ ॥

हे [अधिनी] आशिदेवो ! [येन महानध्याः जघनं] जिससे बड़ी गौका जघन अर्थात् निचका दुग्धाशयका भाग, [येन वा सुरा] जिससे संपत्ति, [येन अक्षाः अभ्यर्षिष्यन्त] जिससे आंखें भरपूर रहती हैं [तेन वर्चसा हमां अवतं] उस तेजसे इस बधूरी रक्षा करो ॥ ३६ ॥

[वः अप्सु अन्तः अनिष्मः दीदयत्] जो जलोंमें इन्धनोंके बिना चमकता है, [यं विप्रासः अध्वरेषु ईडते] जिसकी छात्री लोग यज्ञोंमें स्तुति करते हैं । हे [अपां नपात् ! मधुमतीः अपः दाः] जलोंको न गिरानेवाके देव ! वैसा मधुर जल हमें दो । [याभिः वीर्यावान् इन्द्रः वावृधे] जिनसे वीर्यावान् इन्द्र बढता है ॥ ३७ ॥

भावार्थ-गौधें अपने बछड़ोंके साथ घरमें प्रवेश करे । गृहस्थ देवयज्ञ प्रतिदिन करे, कभी यज्ञका लोप न हो । सब देव इस गृहस्थीके घरमें गौधोंकी संख्या बढावें ॥ ३३ ॥

वर्चके तथा बधूके घर जानेके मार्ग कष्टकराहित और सरल हों । परमेश्वर इन गृहस्थियोंको तेजस्वी करके समृद्ध करे ॥ ३५ ॥ जो तेज आंखोंमें, ऐश्वर्यमें और गौधोंमें होता है, उस तेजसे यह बधू युक्त हो । यह ही तेजस्विनी हो ॥ ३५ ॥

जिस तेजसे गौका दुग्धाशय तेजस्वी हुआ है, जो तेज ऐश्वर्यमें और आंखमें होता है, उस तेजसे यह ही युक्त होने और यह ही धर्माचरणमें सुरक्षित रहे ॥ ३६ ॥

जलोंमें इन्धनोंके बिना चमकनेवाला तेज है, यज्ञोंमें द्विजोंका ज्ञानरूप तेज है, और जलोंमें मधुरता है और वीर्य भी है । यह तेज, ज्ञान, माधुर्य और वीर्य से ये गृहस्थी युक्त हों । इन्द्र इन्हींके आशिरवसे सबसे महान् हुआ है ॥ ३७ ॥

इदमहं कथन्तं ग्राभं तनुद्विषमपोहामि । यो भद्रो रोचनस्तद्वदामि ॥ ३८ ॥

आस्यै ब्राह्मणाः स्नपनीर्हरन्त्ववीरघ्नीरुदञ्जन्वापः ।

अर्घ्यम्णो अग्निं पर्येतु पूषन् प्रतीक्षन्ते शशुरो देवरश्च ॥ ३९ ॥

शं ते हिरण्यं शम्भु सन्त्वापः शं मेथिर्भवतु शं युगस्य तथै ।

शं त आपः शतपवित्रा भवन्तु शम्भु पत्या तन्वं १ सं स्पृशस्व ॥ ४० ॥ (४)

खे रथस्य खे खेऽनसः युगस्य शतक्रतो । अगालामिन्द्र त्रिषून्वाऽकृणोः सूर्यस्त्वचम् ॥ ४१ ॥

आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम् । पशुरनुव्रता भूत्वा सं नद्यस्त्रामृतोय कम् ॥ ४२ ॥

अर्थ- [इदं अहं तनुद्विषं कथन्तं ग्राभं आपोहामि] यह मैं शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले विनाशक रोगको दूर करता हूँ । और [यः भद्रः रोचनः तं वदामि] जो कल्याणमय तेजस्वी है, उसको पास करता हूँ ॥ ३८ ॥

[ब्राह्मणाः आस्यै स्नपनीः आपः आहरन्तु] ब्राह्मण लोग इसके लिये स्नानका जल ले आवें । [अवीरघ्नीः आपः उद्वहन्तु] वीरका नाश न करनेवाला जल वे लावें । [अर्घ्यम्णः अग्निं पर्येतु] वह अर्घ्यमाकी अग्निकी प्रदक्षिणा करे । हे [पूषन्] पूषा ! [शशुरः देवरः च प्रतीक्षन्ते] सशुर और देवर प्रतीक्षा करें ॥ ३९ ॥

[ते हिरण्यं शं] तेरे लिये सुवर्ण कल्याणकारी होवे । [उ आपः शं सन्तु] और जल सुलभ होवे, [मेथिः शं भवतु] गौ बांधनेका स्तंभ सुखदायी हो । तथा (युगस्य तथै शं) युगका छिद्र सुलभ हो । [ते शतपवित्राः आपः शं भवन्तु] तेरे लिये सौ प्रकारसे पावित्रता करनेवाला जल सुखदायी होव । [पत्या तन्वं शं संस्पृशस्व] पतिके साथ अपने शरीरका स्पर्श सुलभकर रीतिसे कर ॥ ४० ॥

हे [शतक्रतो इन्द्र] सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ! [रथस्य खे] रथके छिद्रमें, [अनसः खे] गाढेके छिद्रमें और [युगस्य खे] युगके छिद्रमें [अपालां त्रिः पत्या] अयोग्य गीतसे पाळी हुई युवतीको तीन बार पवित्र करके [सूर्यस्त्वचं अकृणोः] सूर्यक समान तेजस्वी त्वचावाली तुने किया ॥ ४१ ॥

[सौमनस प्रजां सौभाग्यं रयिं आशासाना] उत्तम मन, संतान सौभाग्य और धन की आशा करनेवाली तू [पशुः अनुव्रता भूत्वा] पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली होकर [अमृतोयकं सं नद्यस्त्र] अमरत्वके लिये सुखपूर्ण रीतिसे सिद्ध हो ॥ ४२ ॥

भावार्थ- शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगवाजोंको दूर करना चाहिये और जिससे शरीर बीरोगी और आनन्दप्रसन्न होता है, उनको पास करना चाहिये ॥ ३८ ॥

ब्राह्मण लोग बतावें कि यह जल स्नान करनेयोग्य है, यह जल भीक्षता का नाश करके बल बढ़ानेवाला है । बधूवर भेड़ मन धारण करके अग्निको प्रदक्षिणा करें । भेड़ गुणवाली बधूकी प्रतीक्षा पतिगृहमें सशुर और देवर करते रहते हैं ॥ ३९ ॥

सुवर्ण, जल, गौका बांधनस्तंभ, युगके भाग आदि सब कुटुंबके कल्याण करनेवाले हैं । जल तो सौ प्रकारसे पवित्रता करनेवाला है । गृहस्थके घरमें धर्मपत्नी पतिके साथ मिल जमाकर रहे ॥ ४० ॥

गृहस्थ तथा स्त्री अपनी तीन प्रकारकी शुद्धता प्रभुकी कृपासे कराके सूर्यके समान तेजस्वी बनकर यहाँ बिराजे ॥ ४१ ॥ गृहस्थके घरमें स्त्री उत्तम मन, संतान, सौभाग्य व धन की इच्छा करती हुई, पतिके अनुकूल कर्म करती हुई, अमरत्व प्राप्तिके भेड़ सुखदायी मार्गका अनुसरण करे ॥ ४२ ॥

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा । एवा त्वं साम्राज्येधि पत्युरस्तं परेत् ॥४३॥
साम्राज्येधि चक्षुरेषु साम्राज्युत देवेषु । ननान्दुः साम्राज्येधि साम्राज्युत श्रद्धाः ॥४४॥
या अकुन्तयवयन् याश्च तत्तिरे या देवीरन्तां अभितोऽददन्त ।
सास्त्वा जरसे सं व्ययन्त्वार्युष्मतीदं परि घत्स्व वासः ॥४५॥
जीवं रुदन्ति वि नयन्त्यध्वरं दीर्घामनु प्रसितिं दीध्युर्नरः ।
वामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे मयः पतिभ्यो जनये परिष्वजे ॥४६॥
स्योनं ध्रुवं प्रजायै धारयामि तेऽइमानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे ।
तमा विष्टानुमाया सुवर्चा दीर्घं त आयुः सविता कृणोत ॥४७॥

अर्थ—[यथा वृषा सिन्धुः] जैसा बकशाही समुद्र [नदीनां साम्राज्यं सुषुवं] नादियोंवा साम्राज्य चक्रावा है, [एव त्वं पत्युः अस्तं परेत्] वैसी तू पतिके घर पहुँचकर [साम्राज्येधि पति] साम्राज्यी होकर वहाँ रह ॥ ४३ ॥

[चक्षुरेषु साम्राज्येधि] ससुरोंमें स्वामियोंके समान होकर रह । [उत देवेषु साम्राज्येधि] देवोंमें भी महारानीके समान आदरसे रह । [ननान्दुः साम्राज्येधि पति] मनवके साथ भी रानीके समान रह और [उत श्रद्धाः समाधि] सासके साथ भी साम्राज्यकी छाक समान होकर रह ॥४४॥

[याः देवीः अकुन्तन्] जिन देवियोंने स्वयं सून काता है, [याः च अवयन्] जिन्होंने पुना हैं, [याः च तत्तिरे] जो ताना तानती है, [याः च अभितः अन्तान् रुदन्त] और चारों ओर अन्तिम भागोंको ठीक रखती हैं, [ताःत्वा जरसे सं व्ययन्तु] वे तुझे इष्टावस्थातक रहनेके लिये जुनें । तू [आयुष्मती इदं वासः परि घत्स्व] दीर्घ आयुवाकी होकर इस बच्चेको पालन कर ॥ ४५ ॥

[जीवं रुदन्ति] जीवित मनुष्यके बिदाई पर लोग रोते हैं, [अध्वरं विनयाति] पञ्चको साथ के जाते हैं, [मयः दीर्घां प्रसितिं अनु दीध्युः] मनुष्य दीर्घ मार्गका विचार करते हैं । [य पितृभ्यः इदं वामं समीरिरे] जो लोग अपने आजापिताके लिये वह सुन्दर कार्य करते हैं, वह [पतिभ्यः मयः जनये परिष्वजे] पतिके लिये सुखदायी है, जो लीको आलिंगन करना है ॥ ४६ ॥

[देव्याः पृथिव्याः उपस्थे] पृथ्वी देवीके पास [ते प्रजायै स्योनं ध्रुवं अइमानं धारयामि] तेरी संतानके लिये झुलझाही स्थिर पत्थर जैसा आधार करता हूँ । [सं जातव] उसपर खड़ा रह, [अनुमायाः] जानदित हो, [सुवर्चाः] उत्तम तेजसे युक्त हो । और [सविता ते आयुः दीर्घं कृणोत] सविता तेरी आयु लंबी बनावे ॥ ४७ ॥

भावार्थ—जैसा महासागर नदियोंका सम्राट् है, इस प्रकार पतिके घर पहुँचकर यह बच्चा गृहस्थको सम्राट् और अपनेको उसकी सम्राज्ञी बनाकर व्यवहार करे ॥ ४३ ॥

ससुर, देवर, ननद और साव आदि सबके साथ रानीके समान बर्ताव करे और सबको सुख देवे ॥ ४४ ॥

घरमें देवियों सूत काते, कपड़ा जुनें, ताना तानें, कपड़ेके अन्तिम भाग ठीक करे । ऐसा उत्तम कपड़ा जुनें कि जो इष्टावस्थातक काम देवे । जो दीर्घायु बनकर इस कपड़ेको पहने ॥ ४५ ॥

बिदाईपर मनुष्य रोया करते हैं । परंतु वह कन्या यद्यपि पितृकुलसे बिदा होती है, तथापि पतिके घरमें गृहवत् करनेके लिये जा रही है, अतः इस गृहस्थाश्रमके दीर्घ मार्गका लोग विचार करें और न रोयें । पितृघरके लोगोंकी तो यह सुख का दिन है, क्योंकि वह बच्चेके यज्ञका प्रारंभ है । यह बच्चा पतिको सुख देती है और पति इसको आलिंगनसे सुख देता है । परस्पर सुख देनेकर नाडी गुरुस्थका बन्ध है ॥ ४६ ॥

इस भूमिपर तेरी संतान सुखपूर्वक दीर्घ काल रहे इसलिये वह पत्थरका आधार रखता हूँ । इसपर चढ़, अन्तिम और तीव्रस्वी हो । इस तरह गृहस्थाश्रममें सुदृढ रहनेसे तेरी आयु दीर्घ होगी ॥ ४७ ॥

येनाभिरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम् ।

तेन गृह्णामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च

॥४८॥

देवस्ते सविता हस्तं गृह्णातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु ।

अग्निः सुभगां ज्ञातवेदाः पत्ये पत्नीं जरदंष्टिं कृणोतु

॥४९॥

गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदंष्टिर्ध्यासः ।

भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः

॥५०॥(५)

अगस्ते हस्तमग्रहीत् सविता हस्तमग्रहीत् । पत्नी त्वमसि धर्मणाऽहं गृहपतिस्त्वं

॥५१॥

अमेयमेस्तु पोष्या मह्यं त्वादुर्गाहस्पतिः । मया पत्या प्रजावति संजीव सरदः सुतश्च

॥५२॥

अर्थ- [येन अग्निः] जिससे अग्निने [आस्याः भूम्याः दक्षिणं हस्तं जग्राह] इस भूमिका दायां हाथ ग्रहण किया, [तेन ते हस्तं गृह्णामि] उसी उद्देश्यसे तेरा हाथ मैं पकड़ता हूँ, [मा व्यथिष्ठाः] दुःख मत कर, [मया सह प्रजया च धनेन च] मेरे साथ प्रजा और धनके साथ रह ॥ ४८ ॥

[सविता देवः ते हस्तं गृह्णातु] सविता देव तेरा पाणिग्रहण करे । [राजा सोमः सुप्रजसं कृणोतु] राजा सोम उत्तम सन्तानयुक्त करे । [ज्ञातवेदाः अग्निः पत्ये सुभगां पत्नीं जरदंष्टिं कृणोतु] ज्ञातवेद अग्नि पतिके लिये सौभाग्ययुक्त की वृद्धावस्थातक जीनेवाली करे ॥ ४९ ॥

[ते हस्तं सौभगत्वाय गृह्णामि] तेरा हाथ मैं सौभाग्यके लिये पकड़ता हूँ । [मया मया पत्या जरदंष्टिः अस्तः] जिससे तू मुझ पतिके साथ वृद्धावस्थातक जीनेवाली होकर रह । भग, अर्यमा, सविता, पुरंधि । और सब देवोंने [त्वा मह्यं गार्हपत्याय अदुः] तुझको मेरे हाथमें गृहस्थाश्रम चलानेके लिये दिया है ॥ ५० ॥

[भगः ते हस्तं अग्रहीत्] भगने तेरा हाथ पकड़ा है, [सविता हस्तं अग्रहीत्] सविताने हाथ पकड़ा है, [त्वं धर्मणा पत्नी असि] तू धर्मसे मेरी पत्नी है, [अहं तव गृहपतिः] मैं तेरा गृहपति हूँ ॥ ५१ ॥

[अहं मम पोष्या अस्तु] यह की मेरी पोषण करनेयोग्य हो । [गृहस्पतिः त्वा मह्यं अदात्] गृहस्पतिने तुझे मुझको दिया है । हे [प्रजावति] संतानवाली की । [मया पत्या सरदः सातं संजीव] मुझ पतिके साथ तू सौ वर्षों तक जीवित रह ॥ ५२ ॥

भावार्थ-जैसा अग्नि और भूमिका संबंध है, वैसे संबंधके लिये मैं इस वधूका पाणिग्रहण करता हूँ । वधूको कह न हों । यह वधू मेरे साथ प्रजा, धन और ऐश्वर्यसे युक्त हो ॥ ४८ ॥

सविता जैसा तेजस्वी बनकर पति कीका पाणिग्रहण करे, और सोम जैसा कलायुक्त होकर धर्मपत्नीमें संतान उत्पन्न करे । पतिपत्नी मिलकर दोनों इस गृहस्थाश्रममें वृद्धावस्थातक आनन्दधे रहें ॥ ४९ ॥

हे की ! मैं पति तेरा पाणिग्रहण सौभाग्यप्राप्तिके लिये करता हूँ । मुझ पतिके साथ तू वृद्धावस्थातक रह । सब देवोंने तुझको गृहस्थाश्रम चलानेके लिये मेरे हाथमें सौंप दिया है ॥ ५० ॥

भग अर्थात् भगवान् होकर और सविता जैसा समर्थ और तेजस्वी होकर तेरा पाणिग्रहण मैं करता हूँ । अन्ते तू धर्मसे कलुषरहित धर्मपत्नी हो और मैं तेरा गृहपति हूँ ॥ ५१ ॥

यह धर्मपत्नी मेरे (पतिके) हाथ पोषण होने योग्य है । परमेश्वरने यह मेरे हाथने दी है । यहाँ यह कलायुक्ती युक्त हो और मुझ पतिके साथ सौ वर्ष रहे ॥ ५२ ॥

स्वहा वासो ष्यदधाच्छ्रुमे कं बृहस्पतेः प्रक्षिपा कवीनाम् ।

तेनेषां नारीं सविता भगव्य सूर्यामिव परिं वृत्तां प्रजया ॥ ५३ ॥

इन्द्राग्नी घावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगौ अश्विनोमा ।

बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥

बृहस्पतिः प्रथमः सूर्यायाः क्षीर्षे केशां अकल्पयत् ।

तेनेमार्गश्विना नारीं पत्ये सं शोभयामसि ॥ ५५ ॥

इदं तद्रूपं यदवस्तु योषां जायां जिज्ञासे मनसा चरन्तीम् ।

तामन्वर्तिष्ये मस्तिभिर्नवैः क इमान् विद्वान् वि चर्चन् पाशान् ॥ ५६ ॥

अहं वि प्यामि मयि रूपमस्या वेदुदित् पश्यन् मनसः कुलार्यम् ।

न स्तेर्यमाश्रि मनसोदमुच्ये स्वयं श्रद्धतानो वरुणस्य पाशान् ॥ ५७ ॥

अर्थ—[स्वहा वासः] स्वहाने वस्त्र [श्रुमे कं] कल्याण और सुख होनेके लिये [बृहस्पतेः कवीनां प्रक्षिपा] बृहस्पति और कवियोंके आशीर्वादके साथ [ष्यदधात्] बनाया है । [तेन इमां नारीं] उससे इन स्त्रीको [सविता भगः सूर्या इव] सविता और भग सूर्याको जैसा पढ़िनाता है, उस प्रकार (प्रजया परिधत्ता) संतानके साथ संयुक्त करे ॥ ५३ ॥

(इन्द्राग्नी) इन्द्र, अग्नि, (घावापृथिवी) पुल्लोक, भूमि, (मातरिश्वा, वायु, मित्र, वरुण भग, (उभौ अश्विनौ) दोनों आश्विनो-कुमार, बृहस्पति, मरुत, ब्रह्म, सोम ये सब (इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु) इस स्त्रीको संतानके साथ बढ़ावें ॥ ५४ ॥

(बृहस्पतिः प्रथमः) बृहस्पतिने सबसे प्रथम (सूर्यायाः क्षीर्षे केशान् अकल्पयत्) सूर्याके सिरपर केशोंको बढ़ाया । [तेन] उस तरह (आश्विनौ) आश्विनो-कुमार (इमां नारीं पत्ये सं शोभयामसि) इस स्त्रीको पतिके लिये सुसज्जित करें ॥ ५५ ॥

[यत् योषा भवत्, तत् रूपं इदं] जो स्त्रीने वस्त्र धारण किया उसका रूप यह है । [मनसा चरन्तीं आर्वा जिज्ञासे] मनसे भ्रमण करनेवाली स्त्रीको मैं जानता हूँ । (नवैः सस्तिभिः तां अन्वर्तिष्ये) पशुओं और कस्तिजोंके साथ उनका मैं अनुसरण करता हूँ । (कः विद्वान् इमान् पाशान् वि चर्चन्) कौन ज्ञानी इन पाशोंको काट सकता है ? ॥ ५६ ॥

(अहं वि प्यामि) मैं खोजता हूँ (जत्याः मयि रूपं) जो इसका रूप मुझमें है । (मनसः कुलार्यं पश्यन् इत् वेदत्) मनका घोंवका देखकर ही ज्ञान होता है । (न स्तेर्यमाश्रि) मैं चोरी करके जान नहीं लाता हूँ । मैं (स्वयं वरुणस्य पाशान् अग्र्यामः) स्वयं वरुणके पाशोंको शिथिल करता हुआ (मनसा उत अमुच्ये) मनसे मुक्त होता हूँ ॥ ५७ ॥

भावार्थ— इस कारीगरने इसक लिये बनाया यह वस्त्र है, ज्ञानां ब्राह्मणोंने इसको आशीर्वाद दिया है । यह धर्मपत्नी इसकी पहने और ईश्वरकी कृपासे उत्तम संतानोंसे युक्त होवे ॥ ५३ ॥

इन्द्राग्न्यादि सब देवी शक्तियां इस नारीको उत्तम संतानों के साथ बढ़ावें ॥ ५४ ॥

कन्याके सिरपर उत्तम बाल हों और वह नारी पति की प्राप्तिके लिये सुसज्जित हो ॥ ५५ ॥

स्त्रीका उत्तम वस्त्रधारण करनेसे जो रूप बनता है, वही देखनेयोग्य है । मनका बालचलन कैसा है, वही स्त्रीके विषयमें देखना चाहिये । पति वस्त्रधर्मोंमें धर्मपत्नीको अपने साथ सदा रखे । विषयोंके पाशोंको कौन विद्वान् काट सकता है ? ॥ ५६ ॥

मैं इन वस्त्रधर्मोंको खोजता हूँ । इस मेरी धर्मपत्नीका रूप केवल मेरे लिये है । इसके मन की परीक्षा करके ही मैंने वह ज्ञान किया है । मैं जो भोग करता हूँ वह स्वकष्टसे कमाये बनका भोग करता हूँ, चोरीके बनका भोग मैं नहीं करता । मैं वरुणके पाशोंको शिथिल करता हुआ मनके बन्धने मुक्त होता हूँ ॥ ५७ ॥

प्र त्वां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वाऽबध्नात् सविता सुश्रेवा ।

उरुं लोकं सुगमत्र पन्थां कृणोमि तुभ्यं सहपत्न्यै वधु ॥५८॥

उद्यच्छ्वमप रक्षो हनाथेमां नारीं सुकृते दधात ।

धाता विपश्चित् पतिमस्यै विवेदु भगो राजा पुर एतु प्रजानन् ॥५९॥

भगस्ततश्च चतुरः पादान् भगस्ततश्च चत्वार्युपलानि ।

त्वष्टा पिपेश मध्यतोऽनु वर्ध्रान्त्सानो अस्तु सुमङ्गली ॥६०॥

सुकिंशुकं बहत्तु विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृत्तं सुचक्रम् ।

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो बहत्तु कृणु त्वम् ॥६१॥

अभ्रातृघ्नीं वरुणापशुघ्नीं बृहस्पते । इन्द्रापतिघ्नीं पुत्रिणीमास्मभ्यं सवितर्वह ॥६२॥

अर्थ- हे (वधु) स्त्री ! [त्वा वरुणस्य पाशात् प्रमुञ्चामि] तुझको वरुणके पाशसे मुक्त करता हूँ । [येन त्वाऽबध्नात् सविता त्वा अबध्नात्] जिनसे सेवा करनेयोग्य सविताने तुझे बांध दिया था । [तुभ्यं सहपत्न्यै] तुझ सहधर्मचारिणीके लिये (अत्र उरुं लोकं सुगं पन्थां कृणोमि) यहाँ विस्तृत स्थान और उत्तम गमनयोग्य मार्ग करता हूँ ॥ ५८ ॥

[उद्यच्छ्वं] अपने शत्रुओंको ऊपर उठाओ । (रक्षः अपः हनाथ) राक्षसोंको मारो । (इमां नारीं सुकृते दधात) इस स्त्रीको पुण्य कर्ममें रखो । (विपश्चित् धाता जस्मै पतिं विवेदु) ज्ञानी विधाताने इसके लिये पति प्राप्त कराया है । (भग राजा प्रजानन् पुरः एतु) राजा भग जानता हुआ आगे बढे ॥ ५९ ॥

(भगः चतुरः पादान् ततश्च) भगने चार पावोंको बनाया, उनपर (भगः चत्वारि उपलानि ततश्च) भगने चार कमलोंको बनाया । [त्वष्टा मध्यतः वर्ध्रान् अनु पिपेश] त्वष्टाने मध्यमें कमरपट्टोंको बनाया । (साः नः सुमङ्गली जस्तु) वह हमारे लिये उत्तम मङ्गल करनेवाली होवे ॥ ६० ॥

हे (सूर्ये) सूर्य ! (सुकिंशुकं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृत्तं सुचक्रं बहत्तु आरोह) उत्तम पुष्पोंसे युक्त, अनेक रूपवाला, सोनेके रंगके समान चमकनेवाला, उत्तम वेहनोंसे युक्त, उत्तम चक्रोंसे युक्त इस रथपर चढ । (अमृतस्य लोकं आरोह) अमृतके लोकपर चढ । (त्वं बहत्तु पतिभ्यः स्योनं कृणु) तू इस विवाह दहेज या रथको पतिवोंके लिये सुखदायी कर ॥ ६१ ॥

हे (वरुण बृहस्पते इन्द्र सवितः) देवो ! (अभ्रातृघ्नीं) यह वधू आहूँकोंका वध न करनेवाली, (अपशुघ्नीं, अपतिघ्नीं, पुत्रिणीं) अस्मभ्यं वह) पशुका वध न करनेवाली पतिका नाश न करनेवाली और पुत्र उत्पन्न करनेवाली हमारे लिये प्राप्त करो ॥ ६२ ॥

भावार्थ- सविताने तुझे इस समयतक जिन पाशोंसे बांध रखा था, उन वरुणके पाशोंको मैं खोलता हूँ । तुझ जैसी सुयोग्य धर्मपत्नीके लिये यहाँ विस्तृत लोक प्राप्त हुआ है और उच्चतिका मार्ग सुगम हुआ है ॥ ५८ ॥

इस धर्मपत्नीको कष्ट देनेवाले राक्षसोंका नाश करनेके लिये तुम लोग हथियार सदा सुसज्जित रहो । सदा इस स्त्रीको पुण्यकर्ममें लगाओ, ज्ञानी विधाताकी संमतिसे इसको यह पति प्राप्त हुआ है, राजा भी यह जानता हुआ विवाहमें अभगामी हुआ था ॥ ५९ ॥

भगने पावोंके चार आभूषण और शरीरपर चारण करनेके चार फूल बनाये और कमरमें चारण करनेयोग्य कमरपट्ट बनाया है । इनको धारण करके वह स्त्री उत्तम मङ्गलमयी बने ॥ ६० ॥

वह वधू उत्तम फूलोंसे युक्त, सुंदर, सोनेके नक्शी कामसे सुशामित उत्तम चक्रवाके रथपर चढकर अमर पदके मार्गप्र आक्रमण करे । यह धर्मपत्नीकी विवाहमङ्गल पतिके घरवालोंके लिये सुखकारक होवे ॥ ६१ ॥

वह स्त्री पतिके चर्ममें पतिके आई, पशु आदिघोंको सुख देवे । पतिको सुख देवे । पुत्रोंके उत्पन्न करे । और सबका आनन्द बढानेवाली बने ॥ ६२ ॥

मा हिंसिष्टं कुमार्यं स्थूणे देवकृते पथि । शालाया देव्या द्वारं स्योनं कृष्णो बधूपथम् ॥ ६३ ॥

अन्नापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः ।

अन्नाभ्याधां देवपुरां प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके वि राज

॥ ६४ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[२]

तुभ्यमग्ने पर्यवहन्सूर्यां वहनुना सह । स नः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥ १ ॥

पुनः पत्नीमग्निरेदादायुषा सह वर्चसा । दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥ २ ॥

सोमस्य जाया प्रथमं गन्धर्वस्तेऽपरः पतिः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ३ ॥

अर्थ- हे (स्थूणे) दोनों स्तंभो ! (देवकृत पथि) देवों के बनाये मार्गपर (कुमार्य मा हिंसिष्टं) इस कुमारी बधूकी हिंसा न कर । (देव्याः शालायाः द्वारं बधूयं स्योनं कृष्णः) चरक देवता के द्वार में बधू जाने के मार्ग को हम सुझाकर करते हैं ॥ ६३ ॥

(अपरं पूर्वं अन्ततः मध्यतः सर्वतः ब्रह्म युज्यतां) आगे पीछे अन्त में बीच में अर्थात् सर्वत्र ब्रह्म अर्थात् ईश्वरार्थना के मंत्रों का प्रयोग किया करो । वे-धू ! तू (अन्नाभ्याधां देवपुरां प्रपद्य) व्याधि-हित देवनगरी को प्राप्त होकर (पतिलोके शिवा स्योना वि राज) अपने पतिके स्थान में कल्याणकारिणी और सुख देनेवाली होकर प्रकाशित हो ॥ ६४ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ।

अर्थ- हे अग्ने ! (अग्ने तुभ्यं) आरंभ में तेरे द्वारे (वहनुना सह सूर्यां पर्यवहत्) दहेज के साथ सूर्या को ले जाते थे । (सः) वह तू (नः पतिभ्यः) हम सब पतियों को (प्रजया सह जायां दाः) संतान सहित पत्नी को प्रदान कर ॥ १ ॥

(आयुषा वर्चसा सह) दीर्घायुष्य और तेज के साथ (अग्निः पत्नीं पुनः अदात्) अग्निने पत्नी को पुनः प्रदान किया । (अस्याः यः पतिः) इसका जो पति है, वह (दीर्घायुः शरदः शतं जीवाति) दीर्घायु बनकर सौ वर्ष जीवित रहता है ॥ २ ॥

(प्रथमं सोमस्य जाया) सबसे प्रथम सोमकी स्त्री है, (ते अपरः पतिः गन्धर्वः) तेरा दूसरा पति गन्धर्व है । (ते तृतीयः पतिः अग्निः) तेरा तीसरा पति अग्नि है और [ते तुरीयः मनुष्यजाः] तेरा चतुर्थ पति मानव है ॥ ३ ॥

भावार्थ- यह बधू देवों के मार्ग से जा रही है, अतः इसको किसी तरह कष्ट न हों । इसके पतिके चरका मार्ग और इसके पतिके चरका द्वार इसके लिये सुखदायी होवे ॥ ६३ ॥

इस बधू के चारों ओर ज्ञान और ईश्वरार्थना का वायुमंडल हो । जहाँ व्याधि नहीं है ऐसी पतिके चरक देवनगरी को यह बधू प्राप्त हो । पतिके चरमें सुखयुक्त और कल्याणयुक्त बनकर यह विराजे ॥ ६४ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ।

दहेज पतिके चर भेजने के पूर्व कन्या अग्निकी उपासना प्रथम करती है, जिससे उस कन्या को पतिके चर सुख और उत्तम संतान प्राप्त होती है ॥ १ ॥

अग्नि उपासना अर्थात् यजन अथवा इवन करने से दीर्घ आयुष्य, और शारीरिक कान्ति प्राप्त होती है । कन्याका पति भी इस इवन से दीर्घजीवा अर्थात् शतायु हो सकता है ॥ २ ॥

सोम, गन्धर्व, अग्नि ये वचन में कन्या के तीन पति हैं । और पश्चात् उस कन्या का विवाह मनुष्य पतिके साथ होता है ॥ ३ ॥

सोमो ददद् गन्धर्वाय गन्धर्वो दददुप्रये । रयि च पुत्रांश्चादादुभिर्मममथो इमाम् ॥४॥

आ वामगन्धसुमतिर्वाजिनीवसू न्यश्चिना हन्सु कामा अरंसत ।

अभूत गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्या अशीमहि ॥५॥

सा मन्दसाना मनसा शिवेन रयि चेहि सर्ववीर वचस्यम् ।

सुगं तीर्थ सुप्रमाणं शुभस्पती स्थाणुं पथिष्ठापय दुर्मतिं हतम् ॥६॥

या ओषधयो या नद्योऽ यानि क्षेत्राणि या वना । तास्त्वा वधु प्रजावतीं पत्ये रक्षन्तु रक्षसः ॥७॥

हमं पन्थामरुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम् । यस्मिन् वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु ॥८॥

अर्थ-- शिवको [सोमः गन्धर्वाय ददत्] सोमने गन्धर्वको दी, गन्धर्वः अरनये ददत्, गन्धर्वेन अग्निं कामा दी, जयो इमां] और इसी कन्याको तथा [रयि च पुत्रान् च अग्निः ममो अदात्] धन और पुत्रोंको अग्निने सुख प्रदान कि । ॥ ४ ॥

[वां सुमतिः जागन्] जापकी उत्तम मति प्राप्त हुई है । हे [वाजिनीवसू भावनी] वह और धनयुक्त अश्विनी-देवो । [कामाः हन्सु नि अरंसत] हमारी शुभ इच्छाएं हरथोंमें स्थिर हो गई हैं । हे [शुभस्पती] शुभके पादको । [मिथुना गोपा अभूत] तुम दोनों इन्द्रियोंके पादक बनो । [अर्यम्णः प्रियाः दुर्यान् अशीमहि] कार्य मनवाके अष्ट देवके मित्र होकर हम उत्तम घरोंको प्राप्त हों ॥ ५ ॥

[सा मन्दसाना] वह आनन्दिन रहनेवाली तू खो [शिवेन मनसा] शुभ भावनायुक्त मनसे [सर्ववीरं वचस्यं रयि चेहि] सर्व वीरोंसे युक्त प्रशंसनीय धनकी धारणा कर । हे [शुभस्पता , शुभके पादको । हमारे लिये (तीर्थं सुगं) तेरनेका स्थान सुगम हो, (सुप्रमाणं) उत्तम जल पीनेका स्थान हो, तथा पथिष्ठा स्थाणुं) मार्गमें प्रतिबंध करने-वाले स्तंभ जैसी (दुर्मति) दुष्ट बुद्धिवाले शत्रुको (हतं) मार कर दूर करा ॥ ६ ॥

हे वधु ! याः ओषधयः) औषधियां, जो (या नद्यः) जो नदियाँ, (यानि क्षेत्राणि) जो क्षेत्र, और (या वना) जो वन हैं (तां) वे सब पदार्थ (पत्ये प्रजावतीं स्वा) पतिके लिये संतानयुक्त तुझको (रक्षसः रक्षन्तु) राक्षसोंसे सुरक्षित रखें ॥ ७ ॥

(हमं पन्थां अरुक्षाम) इस मार्गसे चलें, वह [सुगं स्वस्तिवाहनं] सुगम और गाड़ीके लिये भी सुलभ है, (यस्मिन् वीरः न रिष्यति) जिसमें वीरका नाश नहीं होगा और (अन्येषां वसु विन्दते) दूसरोंकी अपेक्षा यहाँ धन अधिक मिलता है ॥ ८ ॥

भावार्थ-- सोम गन्धर्वको देता है, गन्धर्व आग्रेके हाथमें समर्पण करता है और अग्नि पुत्रीरूपादनशक्तिके साथ मनुष्यके साक्षीन इस कन्याको करता है ॥ ४ ॥

उक्त देवोंके आधिपत्यमें कन्याको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है । पश्चात् उसके हृदयमें कामको स्थान मिलता है । उस समय अश्विनी देव इन वधुवरोंके रक्षक होते हैं । इस समय अपना मन अष्ट विचारोंसे युक्त करके अपने घरोंमें रखको वास करना उचित है ॥ ५ ॥

अपने पतिके घरमें आनन्दसे रहनेवाली धर्मपत्नी अपने मनमें शुभसंकल्प धारण करे और वीरभावयुक्त संतान और प्रशंसा योग्य धनकी आश्विनी बने । इस रूपावतीके मार्ग सुगम हों, इनको पर्याप्त खानपान प्राप्त हो, और इनके उचितके मार्ग निष्पट्टक हों और दुष्ट बुद्धि इनसे दूर हो ॥ ६ ॥

औषधियाँ, नदियाँ, क्षेत्र, स्थान, वन आदि सब स्थानोंमें संतानोंवाली और पतिके घर जानेवाली इस लक्ष्मी रक्षा हो, क्योंकि कोई राक्षस इसको दुःख न पहुँचावे ॥ ७ ॥

जो मार्ग सुगम और निर्भय हो उसके आगे बढ़ो और उस मार्गसे जानो कि जिसमें उत्तम विवाहके साधन मिलते हों ॥ ८ ॥

इदं सु मे नरः कृणुत यथाऽऽशिषा दम्पती वाममभ्युतः ।
 ये गन्धर्वा अप्सरसश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येऽधि तस्थुः ।
 स्थोनास्ते अस्यै वध्वै भवन्तु मा हिंसिषुर्वहतुमुद्यमानम् ॥९॥
 ये वध्वःश्चन्द्रं वहतुं यक्षमा यन्ति जनां अनु । पुनस्तान् यज्ञिया देवा नयन्तु यत् आगताः ॥१०॥
 मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । सुगेन दुर्गमतीतामप द्रान्त्वरातयः ॥११॥
 सं काशयामि वहतुं ब्रह्मणा गृहैरघोरेण चक्षुषा मित्रियेण ।
 पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता तत् कृणोतु ॥१२॥
 श्रिवा नरीयमस्तमार्गश्चिमं धाता लोकमस्यै दिदेश ।
 तमर्यमा भगो अश्विनोभा प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु ॥१३॥

अर्थ— हे (नरः) मनुष्यो! (मे इदं सुकृणुत) मेरा यह भाषण सुनो । (यथा आशिषा) जिस आशीर्वादसे (दम्पती वामं अभ्युतः) ये वर और वधू सुखको प्राप्त होते हैं । (एषु वानस्पत्येषु) इस वनमें (ये गन्धर्वाः देवीः अप्सरसः अधि तस्थुः) जो गन्धर्व और अप्सराएं ठहरी हैं, (ते अस्यै वध्वै स्थोना भवन्तु) ये इस वधूके लिये सुखदायी हों और (उद्यमानं वहतुं मा हिंसिषुः) दहेज ले जानेवाले हम रथका नाश न करें ॥ ९ ॥

(ये यक्षमाः जनान् अनु) जो रोग मनुष्योंके संबन्धसे (वध्वः चन्द्रं वहतुं यन्ति) वधूके तेजस्वी दहेज रथके पास पहुंचते हैं, (तान् आगताः यज्ञियाः देवाः) उन रोगोंको यहाँ आये यज्ञके देव (पुनः यतः आगताः नयन्तु) फिरसे जहाँसे जाय वे वहाँ के जावें ॥ १० ॥

(ये परिपन्थिनः आसीदन्ति) जो छुट्टे समीर प्राप्त होंगे, वे (दम्पती मा विदन्) इस पतिपत्नीको न जानें । ये वधूवर (सुगेन दुर्गमतीतां) सुगमतासे कठिन प्रसंगसे पार हों जाय । और इनके (द्रान्त्वरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर हों ॥ ११ ॥

(वहतुं) वधूके दहेजयुक्त रथको (गृहैः ब्रह्मणाः अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा) चारों ओरके घरवाले लोग ज्ञानपूर्वक काँट घोर मित्रताकी आँखसे देखें, ऐसा मैं (सं काशयामि) इनको प्रकाशित करता हूँ । (यत् विश्वरूपं पर्याणद्धं अस्ति) जो विविध रूपवाला बन्धा हुआ है, उसको (सविता पतिभ्यः स्योनं कृणोतु) ईश्वर पतिके लिये सुखदायी बनावे ॥१२॥

(इयं शिवा नारी अस्मै आगन्) यह कल्याकारिणी स्त्री पतिके घर आगयी है । (धाता अस्यै हमं लोकं दिदेश) ईश्वरने इस पतिलोकका मार्ग दर्शाया है । (तमर्यमा भगः उभा अश्विना प्रजापतिः) ये सब देव (तां प्रजया वर्धयन्तु) उसको प्रजाके साथ बढ़ावें ॥ १३ ॥

भावार्थ— सब लोग इस घोषणाको सुने, कि यह विवाहित स्त्रीपुरुष इस संसारमें सुखपूर्वक रहे । वनवासी तथा ग्रामवासी कोईभी इनको दुःख न देवे । ये ग्रामान्तरमें चलने लगें, तो भी किसी प्रकार इनको दुःख न हो ॥ ९ ॥

जनसमुदायमें जानेसे जो रोग संसर्गके कारण होते हैं, और वधूको मार्गमें भी जो रोग होना संभव है, वे सब रोग यज्ञसे दूर होंगे ॥ १० ॥

मार्गपर जो छुट्टे होंगे, उनसे इस दम्पतीको कष्ट न हो, ये पतिपत्नी सुगमतया कठिन प्रसंगोंके पार हो जायें । और इनके सब शत्रु दूर हों ॥ ११ ॥

जब दहेजका रथ या पत्नीका पतिके घर जानेका रथ मार्गसे चला जाय, तब दोनों ओरके घरवाले उस कल्याको प्रेमकी मित्रतासे देखें । जो भी कुछ विविध रंगरूपवाले पदार्थ हों, वे सब ईश्वरकी कृपासे इस पतिपत्नीके लिये सुखदायी बनें ॥ १२ ॥

यह सुखभाववाली स्त्री पतिके घर आती है, क्योंकि विधातावे वही स्थान इसके लिये निर्दिष्ट किया था । सब देव इसके उत्तम संतान दें ॥ १३ ॥

आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन् तस्यां नरो वपतु वीजमस्याम् ।

सा वः प्रजां जनयद् वक्षणाभ्यो बिभ्रती दुग्धमृषमस्य रेतः ॥१४॥

प्रति तिष्ठ त्रिरादसि विष्णुरिबेह सरस्वति । सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत् ॥१५॥

उद् व ऊर्मिः शम्वा हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । मादुष्कृतौ व्येनिसावघ्न्यावशुनमारताम् ॥१६॥

अघोरचक्षुरपतिष्ठी स्योना श्रमा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः ।

वीरसुदेवकामा सं त्वयैधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥१७॥

अर्थ— (आत्मन्वती ऊर्वरा इयं नारी आगन्) आत्मिक बलसे युक्त तथा सुपुत्र उत्पन्न करनेवाली यह नारी पतिके घर आगई है । (नरः तस्यां जस्यां वीजं वपत) हे मनुष्यो ! उस स्त्रीमें बीज बोमो, वीर्यका आधान करो । (सा वः) यह तुम्हारे लिये (वक्षमस्य दुग्धं रेतः बिभ्रती) वीर्यवान् पुरुषका वीर्य धारण करती हुई (वक्षणाभ्यः प्रजां जनयत्) अपने गर्भाशयसे संतान उत्पन्न करे ॥ १४ ॥

हे स्त्री ! तू (प्रति तिष्ठ) यहाँ प्रतिष्ठित हो, तू (त्रिराद असि) विशेष नेत्रस्वी है । तुम्हारा पति (विष्णुः इव इह) विष्णुके समान यहाँ है । हे (सरस्वति, सिनीवालि) विद्या देवी और जल देवी ! इसे (प्रजायतां) संतान हो और यह (भगस्य सुमतावसत्) भाग्यके देवकी सुमतिमें रहे ॥ १५ ॥

(वः ऊर्मिः शम्वाः उद् हन्तु) आपकी कठर शान्तिका-स्थिरताका भंग करे । हे (आपः) जलों (योक्त्राणि मुञ्चत) युगोंको छोड़ दो । (मादुष्कृतौ व्येनसौ अघ्नौ) दुष्ट कर्म न करनेवाले, गाड़ोसे छोड़ हुए दोनों बैल [अश्वानं मा आरतां] अश्वमको न प्राप्त हों ॥ १६ ॥

[गृहेभ्यः] अपने घरोंके लिये [अघोर चक्षुः अपतिष्ठी स्योना] क्रूर दृष्टि न करनेवाली, पतिहत्या न करनेवाली, सुलकारिणी [श्रमा सुशेवा सुयमा] कल्याणकारिणी, सेवा करने योग्य, सुनियमोंसे चलनेवाली ! [वीरसुः देवकामा] वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, देवकी इच्छा पूर्ण करनेवाली, और [सुमनस्यमाना] उत्तम अन्तःकरणसे युक्त [त्वया एधिषीमहि] तुझसे हम संपन्न हों ॥ १७ ॥

भावार्थ—यह स्त्री आत्मिक बलसे युक्त है और पुत्र उत्पन्न होनेकी क्षांते युक्त है अर्थात् यह बंध्या नहीं है । पति इस स्त्रीमें अपने वीर्यका आधान करता है और पश्चात् वह स्त्री उस वीर्यको धारण करती हुई अपने गर्भाशयसे संतानोत्पत्ति करती है ॥ १४ ॥

स्त्री अपने पतिगृहमें प्रतिष्ठाको प्राप्त हो, स्त्री घरकी सन्नाही है, उसका पति देव है और यह उसकी देवी है । इस पतिपत्नी-को उत्तम संतान प्राप्त हो और वे दोनों उत्तम बुद्धि धारण करें ॥ १५ ॥

प्रवासमें जब शान्तिका भंग होवे, अर्थात् मनकी कष्ट प्रतीति हो, उस समय वाहनके बैल छोड़े जाय और उनको उत्तम स्थानमें सुरक्षित रखा जाय ॥ १६ ॥

यह स्त्री पतिके घरमें आकर आनन्दसे रहे, आँखें कोबयुक्त न करे, पतिकी हितकारिणी बने, धर्मनियमोंका पालन करे, स्वयंको सुख देने, अपनी संतानोंकी वीरताकी शिक्षा देने, देवर आदिको संतुष्ट रखे, अन्तःकरणमें छुम भाव रहे । ऐसी स्त्रीसे घर सुवर्धन होता है ॥ १७ ॥

अर्धेष्टुन्यपतिज्ञीहैवि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ।

प्रजावती वीरसुर्देवकामा स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपथं

॥१८॥

उचिच्छेत्तः किमिच्छन्तीदमागा अहं त्रैडं अभिभूः स्वाद् गृहात् ।

सून्येषी निर्ऋते याजगन्धाचिष्ठागते प्र पतु मेह रंस्थाः

॥१९॥

यदागार्हपत्यमसंपर्यैत् पूर्वमग्निं वधूरियम् । अधा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्कुह ॥२०॥ (८)

शर्म वमैतदा हरास्यै नार्या उपस्तरै । सिनीवाल्लि प्र जायतां भगस्य सुप्रतावसत् ॥२१॥

यं वल्लजं न्यस्यथ चर्म चोपस्तृणीयन । तदारोहतु सुप्रजा या कन्या विन्दते पतिम् ॥२२॥

[अर्धेष्टुनी अपतिज्ञी] देवरका नाश न करनेवाली, पतिका घात न करनेवाली, [पशुभ्यः शिवा] पशुओंका हित करनेवाली, [सुयमा सुवर्चाः] उत्तम नियमोंसे चलनेवाली और उत्तम तेजसे युक्त [प्रजावती वीरसुः] संतानयुक्त, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली [देवकामा स्योना] पतिके घरमें दवर रहे ऐसी कामना करनेवाली सुखदायिनी तू [इम गार्हपत्यं अग्निं सपथं] इस गार्हपत्य अग्निकी पूजा कर ॥ १८ ॥

हे [निर्ऋते] दरिद्रते ! [उचिच्छेत्तः] उठ, कहो कि [किं इच्छसि] तू क्या चाहती हुई [इदं आगाः] यहाँ आगई है । [अहं अभिभूः] मैं तेरा पराभव करनेवाला [स्वाद् गृहात् त्वा इडे] अपने घरसे तुझे हरा देना हूँ । [या सून्येषी पथि] जो घरको शून्य करना चाहती हुई तू [याजगन्धाः] यहाँ आगई है, हे [न-राते] शत्रुभूत दरिद्रते ! [चाच्छेत्तः] यहाँसे उठ और [प्र पतु] दूर भाग जा । [इह मा रंस्थाः] यहाँ मत रममाण हो ॥ १९ ॥

(यदा इयं वधुः) जब यह स्त्री (गार्हपत्यं अग्निं पूर्वं असंपर्यैत्) गार्हपत्यअग्निकी पार्श्वे पूजा करे, (अधा) उत्पन्नात् हे (नारि) स्त्री ! तू (सरस्वत्यै पितृभ्यः च नमस्कुह) सरस्वतिकी और पितरोंको नमन कर ॥ २० ॥

(अस्मै नार्यै) इस स्त्रीके लिये (उपस्तरे एतत् शर्म वमै) बिछानेके लिये यह सुख और संरक्षण (जाहर) के-जा । हे (सिनी-वाल्लि) अन्न देनेवाली देवी ! (प्र जायतां) यह स्त्री उत्तम रीतिसे संतति उत्पन्न करे और (भगस्य सुप्रतावसत्) भगवान्की उत्तम मतिमें रहे ॥ २१ ॥

(यं वल्लजं न्यस्यथ) जो चटार्ह नीचे बिछाते हैं (च चर्म उपस्तृणीयन) और चर्म उपर बिछाते हैं । (या कन्या पतिं विन्दते) जो कन्या पतिकी प्राप्ति करती है, वह (सुप्रजा तत् आरोहतु) उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली उस घर चडे ॥ २२ ॥

भावार्थ— स्त्री पतिगृहमें आकर देवर और पतिका हित करे, पशुओं का उत्तम पालन करे, धर्मनियमोंके अनुसार चले, तेजस्थिनी बने, अपनी संतानोंकी वीरताकी शिक्षा देवे और अग्निकी हवनद्वारा उपासना करे ॥ १८ ॥

गृहस्थोंके घरमें दरिद्रता न रहे । गृहस्थ अपने प्रयत्नसे दरिद्रता दूर करे । जो घर पुरुषार्थसे शून्य होता है, उसमें दरिद्रता रहता है । अतः प्रयत्नद्वारा दरिद्रताको दूर करना योग्य है ॥ १९ ॥

स्त्री पतिघरमें प्रतिदिन सबसे पहिले गार्हपत्याग्निकी हवनद्वारा उपासना करे, पश्चात् विद्यादेवीकी और पश्चात् पितरोंकी पूजा करे ॥ २० ॥

पति अपनी स्त्रीके लिये हरएक प्रकारसे सुख देवे, और उसकी उत्तम रक्षा करे । यह स्त्री उत्तम अन्न खेपन करके उत्तम संतान उत्पन्न करे और ऐसा आचरण करे कि ईश्वर का आशीर्वाद इसे प्राप्त हो ॥ २१ ॥

पहिले बासकी चटार्ह बिछाई जावे, उसपर कृष्णाग्नि बिछाया जावे । जो स्त्री पतिकी प्राप्ति करती है, वह सुप्रजा उत्पन्न करनेवाली स्त्री इस बिछोनेपर चडे ॥ २२ ॥

उप स्तृणीहि बल्वज्जमधि चर्मणि रोहिते । तत्रोपविश्य सुप्रजा इममग्निं संपर्यतु ॥२३॥
 आरोह चर्मोप सीदामिमेव देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा ।
 इह प्रजां जनय पत्ये असौ सुज्यैष्ठ्यो भवत् पुत्रस्त एवः ॥२४॥
 वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थास्नानारूपाः पशवो जायमानाः ।
 सुमङ्गल्युप सीदेममग्निं संपत्नीं प्रति भूपेह देवान् ॥२५॥
 सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंभूः ।
 स्योना श्वश्रुं प्र गृहान् विशमान् ॥२६॥
 स्योना भव श्वश्रुभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । स्योनास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषा भव ॥२७॥
 सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै दुरा दौर्भाग्यैर्विपरेतन ॥२८॥

अर्थ— (बल्वज्ज उपस्तृणीहि) पहिले चटाई फैला दो, पश्चात् (अधि चर्मणि रोहिते) सूर्य-चर्मके ऊपर (तत्र सुप्रजा उपविश्य) वहाँ सुप्रजा उत्पन्न करनेवाली यह स्त्री (इमं अग्निं संपर्यतु) इस अग्निकी उपासना करे ॥ २३ ॥

(चर्म आरोह) इस चर्मपर चढ़, (अग्निं उप आसीद्) अग्निके समीप बैठ । (एवः देवः सर्वाः रक्षांसि हन्ति) यह देव सब राक्षसोंका नाश करता है । (इह अस्मै पत्ये प्रजां जनय) यहाँ इस पतिके किये संतान उत्पन्न कर । (ते एवः पुत्रः सुज्यैष्ठ्यः भवत्) तेरा यह पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४ ॥

(अस्था. मातुः उपस्थात्) इस माताके पास (जायमानाः नाना रूपाः पशवः वि तिष्ठन्तां) उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारके पशु ठहरें । (सुमङ्गली संपत्नी इमं अग्निं उपसीद्) उत्तम मङ्गल कामनावाली और उत्तम पतिके साथ यह स्त्री इस अग्निकी उपासना करे । और (इह देवान् प्रतिभूष) यहाँ देवोंकी सेवा करे, सोभा बढ़ावे ॥ २५ ॥

(सुमङ्गली) उत्तम मङ्गल आभूषण धारण करनेवाली (गृहाणां प्रतरणी) घरोंकी दुःखसे दूर करनेवाली (प्रत्ये सुशेवा) पतिकी उत्तम सेवा करनेवाली (श्वशुराय शंभूः) श्वशुरकी सुख देनेवाली, (श्वश्रुं स्योना) सासकी जानव देनेवाली तू (इमान् गृहान् प्रविश) इन घरोंमें प्रविष्ट हो ॥ २६ ॥

(श्वश्रुभ्यः स्योना भव) श्वशुरोंके किये सुख देनेवाली हो, (पत्ये गृहेभ्यः स्योना) पति और घरके किये हित-कारिणी हो, (अस्मै सर्वस्यै विशे स्योना) इस सब प्रजासमूहकी सुखदायिनी, (स्योना एषा पुष्टाय भव) सुखदायक होकर इस सबकी पुष्टिके किये हो ॥ २७ ॥

(इयं सुमङ्गली वधूः) यह मङ्गलयुक्त वधू है । (स एत, इमां पश्यत) इन्हें होजो और इसको देखो । [अस्त्यै सौभाग्यं दुरा] इसको सौभाग्यका आशीर्वाद देकर [दौर्भाग्यं वि परेतन] दुष्ट भाग्यको दूर करते हुए वापस जानो ॥ २८ ॥

आचार्य—पहिले चटाई फैलाओ, उसपर चर्म बिछा दो, वहाँ उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली स्त्री बैठकर अग्नि की उपासना करे २३ उस चर्मपर चढ़, अग्निकी पूजा कर । यह अग्निसे सब दुष्ट राक्षसोंका नाश करता है । इस संसारमें अपने पतिके किये संतान उत्पन्न कर । यह तेरा पहिला पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४ ॥

अब यह स्त्री माता होगी, तब उसके साथ विविध रंगरूपवाले गौ आदि पशु रहेंगे । यह स्त्री उत्तम मङ्गल धारणा की कामना करके अग्निकी उपासना करे और देवोंकी सुभूषित करे ॥ २५ ॥

उत्तम मङ्गल कामनावाली, गृहवालोंकी दुःखसे छुड़ानेवाली, पतिकी सेवा करनेवाली, श्वशुरकी सुख देनेवाली, सासका हित करनेवाली स्त्री अपने घरमें प्रविष्ट हो ॥ २६ ॥

यह स्त्री श्वशुरोंका हित करे, पतिकी सुख दे, सब घरवालोंका हित करे और सबकी पुष्ट रखे ॥ २७ ॥

सब आर्श्वंशु इकट्ठे होकर यहाँ आँखें और इस वधूका दर्शन करें । यह वधू बहुत कल्याण करनेवाली है । अतः ये इस वधूकी छुआशीर्वाद देकर, इसके जो दुष्ट भाग्य हैं, सबको दूर करके वापस अपने घर आँखें ॥ २८ ॥

या दुर्हर्दो युवतयो बाधेह ज्वरतीरपि । वृचो न्वंशस्यै सं दुष्पाचास्तं विपरितन । ॥२९॥

रुक्मप्रस्तरणं वृक्षं विश्वा रूपाणि विभ्रंरम् । आरोहन् सूर्या सावित्री बृहते सौमगाय कम् ॥३०॥

आ रोह तस्यै सुमनस्यमानिह प्रजा जनय पत्ये अस्मै ।

इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥३१॥

देवा अग्ने न्यपिद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तनूभिः ।

सूर्येवं नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥३२॥

उत्तिष्ठतो विश्वावसो नमसेडामहे त्वा ।

जामिमिच्छ पितृषदं न्यक्तां स तै भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥३३॥

अर्थ—[या दुर्हर्दः युवतयः] जो दुष्ट हृदयवाली स्त्रियाँ हैं और [याः च इह ज्वरतीः अपि] जो यहाँ बुद्ध स्त्रियाँ हैं, वे [अस्वै नु वर्यः सं दत्त] हमको निश्चयपूर्वक तेज देवें, [अथ मस्तं विपरितन] और अपने घरको वापस आवें ॥ २९ ॥

[रुक्मप्रस्तरणं] सोनेके बिछोनेसे युक्त (विषा रूपाणि विभ्रंरं) अनेक सुन्दर सजावटोंको धारण करनेवाले, [कं वृक्षं] सुवृक्षक रथपः [सूर्या सावित्री बृहते सौमगाय आरोहन्] सूर्या सावित्री बड़े सौभाग्यकी प्राप्ति के लिये चली है ॥ ३० ॥

[सुमनस्यमाना तस्यै आरोह] उत्तम मनके भाव धारण करती हुई स्त्री विस्तरेपर चढ़े । [इह अस्वै वर्ये प्रजा जनय] यहाँ इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । [इन्द्राणी इव सुबुधा] इन्द्राणीके समान उत्तम ज्ञानवाली होकर [ज्योतिः अग्राः उषसः बुध्यमाना] जिसके बाद सूर्यकी उद्योति आनेवाली है ऐसी उषाओंके पूर्व जागकर [प्रति जागरासि] निद्रा छोड़कर उठ ॥ ३१ ॥

[अग्ने देवाः पत्नीः नि अपिद्यन्त] पूर्व समयमें देव लोग अपनी स्त्रियोंके साथ सोते थे । [तन्वः तनूभिः सं जस्पृ-क्षन्त] अपने शरीरोंसे स्त्रियोंके शरीरकी स्पर्श करते थे । उस प्रकार हे [नारि] स्त्री ! तू [इह] इस संसारमें [सूर्या इव] सूर्यप्रभां समान [महित्वा विश्वरूपा] महत्त्वसे अनेक रूपवाली होकर [प्रजावती पत्या सं भवे] प्रजायुक्त होकर पतिके साथ संतान उत्पन्न कर ॥ ३२ ॥

हे [विश्वावसो] सब धनसे युक्त वर ! [इतः उत्तिष्ठ] यहाँसे उठ, [त्वा नमसा ईडामहे] तेरी नमस्कारोंसे पूजा करते हैं । [पितृषदं न्यक्तां जामि इच्छ] पिताके घरमें रहनेवाली सुशोभित वधूको तू प्राप्त करनेकी इच्छा कर । [सः ते भागः] वह तेरा भाग है । [तस्य जनुषा विद्धि] उसका जन्मसे ज्ञान प्राप्त कर ॥ ३३ ॥

भावार्थ— जो दुष्ट हृदयवाली और बूढ़ी स्त्रियाँ हैं, वे भी सब स्त्रियाँ इस वधूको अपना तेज अर्पण करें और अपने घरको वापस चली आवें ॥ २९ ॥

जिसपर सोनेके कलाबगूँका काम किया है ऐसे गद्दे जिसमें लगे हैं और विविध हुनरोंसे जिसकी शोभा बढाई है, ऐसे सुन्दर रथपर यह वधू चढ़े और पतिके घर प्राप्त होकर वहाँ सौभाग्य प्राप्त करे ॥ ३० ॥

यह स्त्री मनके उत्तम भाव धारण करती हुई विस्तरेपर चढ़े, और पतिके लिये उत्तम संतान निर्माण करे । उत्तम ज्ञान संपादन करके उषाकालके पूर्व जागकर निद्रासे निवृत्त होकर उठे ॥ ३१ ॥

पूर्व समयमें देव भी अपनी धर्मपत्नीयोंके संग सोते रहे, अपने शरीरसे स्त्रीके शरीरको आर्क्षित करने लगे । उसी प्रकार यह स्त्री भी अनेक प्रकार अपने रूपकी सजावट करती हुई, उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी इच्छासे पतिके साथ मिलकर रहे ॥ ३२ ॥

हे धनवाले पुरुष ! यहाँसे उठकर यहाँ आ, हम आपका स्वागत करते हैं । यह वधू इस समयतक पिताके घर रहती थी, आप इस वधूको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, तो यह आपका भाग हो सकता है । इस आपके भाग के— इस स्त्रीके—अन्त्ये-कष इत्यादि आप चाहें तो साथ सकते हैं ॥ ३३ ॥

अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।
 तास्तै जनित्रमभि ताः परेहि नमस्ते गन्धर्वतुनां कुणोमि ॥३४॥
 नमो गन्धर्वस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे च कुणमः ।
 विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोऽभि जाया अप्सरसः परेहि ॥३५॥
 रावा वयं सुमनसः स्यामोदितो गन्धर्वभावीवृताम् ।
 अगन्तस देवः परमं सधस्थमगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥३६॥
 सं पितरावृत्तिये सुजेयां माता पिता च रेतसो भवाथः ।
 मर्यं इव योषामधिरोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुण्यतं रयिम् ॥३७॥

अर्थ—[हविर्धानं अन्तरा सूर्यं च] हविर्धान और सूर्यके मध्यमें [अप्सरसः सधमादं मदन्ति] अप्सराएं साथ साथ मिककर आनन्दित होनेवाले कर्ममें आनन्दित होती हैं । [ताः ते जनित्रं] वह तेरा जन्मस्थान है । [ताः अभि परेहि] उनके पास जा । [गन्धर्व-ऋतुना ते नमः कुणोमि] गन्धर्वके ऋतुओंके साथ तुझे मैं नमन करता हूं ॥ ३४ ॥

[गन्धर्वस्य नमसे नमः] गन्धर्वके नमस्कारको हम नमस्कार करते हैं । उसकी [भामाय चक्षुषे च नमः कुणमः] तजस्वी आँखके किये हम नमन करते हैं । हे (विश्वावसो) सब जेनसे युक्त ! (ते ब्रह्मणा नमः) तुझे हम ज्ञानके साथ नमन करते हैं । [अप्सरसः जायाः अभि परेहि] अप्सरा जैसी कियोंके साथ परे जा ॥ ३५ ॥

[वयं रावा सुमनसः स्याम] हम धनके साथ उत्तम मनवाले हों । (इतः गन्धर्व उत आवीवृतां) यहाँसे गन्धर्वके घेरे, स्वीकार करें, प्राप्त करें । (सः देवः परमं सधस्थं अगन्) वह देव परम श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुआ है । (यत्र आयुः प्रतिरन्तः अगन्म) जहाँ आयुको दीर्घ बनाते हुए हम पहुँचते हैं ॥ ३६ ॥

हे [पितरौ] मातापिताओ ! [ऋत्विगे संसृजेयां] ऋतुकाकर्म संयुक्त होवो ! [रेतसः माता च पिता च भवाथः] बीरके बोगसेही तुम माता और पिता बनोगे । [मर्यं इव योषां अधिरोहय] मर्यके समान इस स्त्रीके साथ विस्तरपर चढ़ । [इह प्रजां कृण्वाथां] यहाँ संतान उत्पन्न करो और [रयिं पुण्यतं] धनको पुष्ट करो अर्थात् बढ़ाओ ॥ ३७ ॥

भावार्थ— इस यज्ञस्थानभूमि और सूर्य इनके बीच अन्तरिक्षमें अप्सराएं [सूर्यं प्रमाएं] एक चरमें आनन्दसे रहकर बहुत आनन्द प्राप्त करती हैं । इस प्रकार गृहस्थ अपने घरमें आनन्दसे रहे । स्त्रियां ही सबकी उत्पत्तिका स्थान है, जतः उनके साथ पुरुष रहे । और ऋतुके अनुसार जादरपूर्वक ऋतुगामी होवे ॥ ३४ ॥

सूत्रके नमस्कार करनेपर उसकी नमन करना उचित है, उसकी तेजस्वी आँखके साथ अपनी आँख मिलाकर नमन करना उचित है । इस तरह परस्परको जानकर नमस्कार किया जावे । और युवती स्त्रीके साथ पुरुष दूर जाकर एकान्त रहे ॥ ३५ ॥

मनुष्यको वैसा वैसा धन मिले वैसा वैसा वह मनके शुभ संस्कारोंसे युक्त बने । और वे ईश्वरको माननेवाले हों । वह ईश्वर परम उच्च स्थानपर विराजमान है, जहाँ हम आयुको दीर्घ करते हुए पहुँच सकते हैं ॥ ३६ ॥

हे स्त्री पुरुषो ! तुम अपने रत्नबीरके बगसेही मातापिता बन सकते हो, अर्थात् संतान उत्पन्न कर सकते हो । अतः ऋतुकाकर्म संयुक्त होवो । मर्यके समान स्त्रीसे युक्त होवो, संतान उत्पन्न करो और धन भी प्राप्त करो और बढ़ाओ ॥ ३७ ॥

४ (च. ब्र. भा. की० १४)

तां पुनँक्षित्तमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्याः वर्पन्ति ।
 वा न ऊरु उञ्चती विश्रयाति यस्यामुञ्चन्तः प्रहरैम श्रेयः
 आ रोहोरुष्टुप घत्स्व हस्तं परि ष्वजस्व ज्ञायां सुमनस्यमानः ।
 प्रजां कृण्वायामिह मोदमानौ दीर्घं वामायुः सविता कृणोतु
 आ वां प्रजां जनयतु प्रजापतिरहोरात्राभ्यां समनस्वर्यमा ।
 अर्दुर्मङ्गली पतिलोकमा विशेमं शं नौ भव द्विपदे शं चतुष्पदे
 देवैर्दत्तं मनुना साकमेतद् बाधूयं वासो वध्वश्च वस्त्रम् ।
 यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स इद् रक्षांसि तल्पानि हन्ति
 यं मे दत्तो ब्रह्मभागं बधूयोर्वाधूयं वासो वध्वश्च वस्त्रम् ।
 युवं ब्रह्मणेऽनुमन्यमानौ बृहस्पते साकमिन्द्रश्च दत्तम्

॥३८॥

॥३९॥

॥४०॥ (१०)

॥४१॥

॥४२॥

अर्थ- हे [पूषन्] पूषा ! [तां क्षित्तमां ऐरयस्व] उस कल्याणमयी स्त्रीको प्राप्त कर । [यस्यां मनुष्याः बीजं वर्पन्ति] जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं । [वा न ऊरु उञ्चती विश्रयाति] जो हल्का करती हुई हमारे लिये अपना शरीर देती है । [यस्यां उञ्चन्तः श्रेयः प्रहरैम] जिसकी कामना करनेवाके हम विषय-सेवन करें ॥ ३८ ॥

[उरं आरोह] ऊपर की ओर चढ़, [हस्तं उप घत्स्व] हाथ लगा दो । [सुमनस्यमानः ज्ञायां परि ष्वजस्व] उत्तम मनसे युक्त होकर स्त्रीको आच्छिन्न कर । [इह मोदमानौ प्रजां कृण्वायां] वहाँ आनन्द भोगते हुए प्रजाको उत्पन्न करो । [सविता वां दीर्घं आयुः कृणोतु] सविता आप दोनोंकी दीर्घ आयु करे ॥ ३९ ॥

[प्रजापतिः वां प्रजां जनयतु] प्रजापति ईश्वर तुम दोनोंकी संतान उत्पन्न करे । [अर्धमा अहोरात्राभ्यां समनस्तु] अर्धमा तुम दोनोंको दिनरात संयुक्त करे । [न-दुर्मङ्गली इमं पतिकोक्तं आविष्टा] अशुभभावको न धारण करनेवाली तू खी इस पतिस्थानको प्राप्त कर । [नः द्विपदे चतुष्पदे शं भव] हमारे द्विपद और चतुष्पादके लिये सुखदायी हो ॥ ४० ॥

[देवैः दत्तं] देवोंद्वारा दिया हुआ [मनुना साकं] मनुके साथ प्राप्त हुआ [एतद् बाधूयं वासः] यह विवाहके समयका वस्त्र [वध्वः च वस्त्रं] और जो बधूका वस्त्र है, यह [यः चिकितुषे ब्रह्मणे ददाति] जो ज्ञानी ब्राह्मणको दान करता है । [स इद् तल्पानि रक्षांसि हन्ति] वह निश्चयसे बिस्तरोंपर रहनेवाले राक्षसोंका नाश करता है ॥ ४१ ॥

हे [बृहस्पते] बृहस्पति ! और [साकं इन्द्रः च] साथ रहनेवाके इन्द्र ! तुम दोनों [बधूयोः बाधूयं वासः] बधूका विवाहके समयका वस्त्र और [वध्वः च वस्त्रं] जो बधूका वस्त्र है । [यं ब्रह्मभागं मे दत्तः] उस ब्राह्मणके भागको तुम दोनों मुझको देते हो । [युवं ब्रह्मणे अनुमन्यमानौ ब्रह्मणे दत्तं] तुम दोनों ब्राह्मणको प्रदान करनेकी संमति देनेवाके ब्राह्मणको उक्त वस्त्र प्रदान करते हो ॥ ४२ ॥

भावार्थ- शुभ संस्कारोंसे युक्त बधूको पुरुष प्राप्त करे । मनुष्य उत्तम स्त्रीमें ही बीज बोते हैं । पुरुषप्राप्तिकी इच्छासे स्त्री अपना शरीर पुरुषको समर्पण करती है, जिसमें पुरुष बीयाधान करे ॥ ३८ ॥

पुरुष स्त्राके साथ प्रेमसे मिले, उसे आदरके साथ आच्छिन्न देवे, दोनों स्त्रीपुरुष आनन्दसे रसमाण हों और सन्तान उत्पन्न करें । इन स्त्रीपुरुषोंकी आयु सविता जति दीर्घ बनावे ॥ ३९ ॥

प्रजापालक ईश्वर इन स्त्रीपुरुषोंमें संतान उत्पन्न करे । वही दिन रात इनको प्रेमके साथ हृष्टे रखे । बधूमें कोई दुष्ट दुर्गुण न हो और उत्तम गुणवाली स्त्रीही पतिकी प्राप्त करे । इस स्त्रीसे घरके सब द्विपद चतुष्पादका कल्याण हो ॥ ४० ॥

बधूके पहननेके लिये लाया वस्त्र विद्वान् ब्राह्मणको दान देनेसे अयनस्थानमें उत्पन्न होनेवाके कुंठस्कार दूर हो सकती है ॥ ४१ ॥ बधूके पहननेके लिये लाया वस्त्र ब्राह्मणका भाग है । वह अनुमतिपूर्वक ब्राह्मणकी दिया जावे ॥ ४२ ॥

स्योनाथोनेरधि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोदमानौ ।

सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीवावुषसो विभातीः

॥४३॥

नवं वसानः सुरभिः सुवासा उदागां जीव उषसो विभातीः ।

अण्डात् पतन्नीवांशुक्षि विश्वस्मादेनसुस्परि

॥४४॥

शुम्भनी यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिष्रते । आपः सप्त सुसुबुर्देवीस्ता नो सुश्रन्त्वंहसः ॥४५॥

सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । ये भूतस्य प्रचेतसस्तेभ्य इदमकरं नमः

॥४६॥

व ऋते चिदाभिभिषः पुरा जन्म्य आतृदः ।

संघाता संधिं मधवा पुरुवसुनिष्कर्ता विह्रुतं पुनः

॥४७॥

अर्थ—[हसामुदौ महसा मोदमानौ] हास्यविनोद करनेवाले, महत्त्वके विचारसे आनंदित होनेवाले [स्योनात् शोनेः अधि बुध्यमानौ] सुखदायक शयनमंदिरसे जागकर उठनेवाले, [सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ] उत्तम हाथियों और गौनोंसे युक्त, उत्तम वाक बच्चोंवाले, उत्तम घरवाले [जीवौ] दो जीव अर्थात् स्त्री और पुरुष [विभातीः उषसः तराथः] प्रकाशमय उषःकाल-वाले दीर्घ आयुष्यके दिनोंको सुखके साथ तैर जाओ ॥४३॥

मैं [नवं वसानः सुरभिः सुवासाः जीवः] नवीन वस्त्र पहनता हुआ सुगंध धारण करके उत्तम वस्त्र पहननेवाला जीवधारी मनुष्य [विभातीः उषसः उदागां] तेजस्वी उषःकालमें उठता हूँ । [अण्डात् पतन्नी इव] अण्डसे निकलने-वाले बच्चीके समान मैं विश्वस्मात् एनसः परि अशुक्षि] सब पापसे मुक्त होऊँ ॥ ४४ ॥

[यावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिष्रते शुम्भनी] धौ और पृथिवी ये दोनों लोक समीपसे सुख देनेवाले, बड़े नियम पाकन करनेवाले, और शोभावाले हैं । [देवीः सप्त आपः सुसुबुः] दिव्य सातों जलप्रवाह एक पड़े हैं । [ताः अंहसः नः सुश्रन्तु] वे एकप्रवाह पापसे हम सबका बचाव करें ॥ ४५ ॥ [अथर्वे] ७।१२।१

[सूर्यायै देवेभ्यः मित्राय वरुणाय च] उषा, अग्नि आदि देव, सूर्य वरुण तथा [ये भूतस्य प्रचेतसः] जो भूतोंके ज्ञानदाता देव हैं [तेभ्यः इदं नमः अकरं] उनके लिये यह नमस्कार मैं करता हूँ ॥ ४६ ॥ [ऋ. १०।८५।१७]

[वः ऋते अभिभिषः] जो चिपकनेके बिना तथा [चिन् जन्म्यः आतृदः] गर्दनकी हड्डीमें सुरास करनेके बिना [संधिं संघाता] जोड़को जोड़नेवाला और [विह्रुतं पुनः निष्कर्ता] फटे हुएका पुनः ठीक करनेवाला ऐसा [पुरुवसुः मधवा] उत्तम पर्वाल धन देनेवाला धनवान् ईश्वर है ॥ ४७ ॥ [ऋ० ८।१।१२]

आचार्य-स्त्रीपुरुष हास्यविनोद करते हुए, आनंद मनाते हुए, सुखदायक शयनमंदिरमें सोकर योग्य समयमें जागते हुए, उत्तम गौनोंसे युक्त, उत्तम पुत्रोंसे युक्त, उत्तम घरवाले होकर, दीर्घ आयुके सब दिन आनंदपूर्वक व्यतीत करें ॥ ४३ ॥

मैं उत्तम वस्त्र पहनकर, सुगंध धारण करता हुआ, शरीरको सुशोभित करके, ऐसा सदाचारसे रहूँगा कि जिससे सब प्रकारके पाप दूर हो जावेंगे ॥ ४४ ॥

सुलोक और पृथ्वी लोक वे सबको सुख देनेवाले हैं, वे अपने नियमसे चकते हैं । इनके मध्यमें सात प्रवाह बह रहे हैं । वे हम सबको पापसे बचावें ॥ ४५ ॥

सूर्य, अन्य देव, मित्र वरुण आदि सबको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४६ ॥

जो ईश्वर मानवी शरीरमें दो हड्डियोंको बिना चिपकाये और बिना सुरास किये जोड़ता है, वही सबको जोड़नेवाला है । वह सब दूटे हुएकी मरम्मत करता है ॥ ४७ ॥

अपासत् तमे उच्छतु नीलं पिशङ्गमुत लोहितं यत् ।

निर्दुहनी या पृषातक्यः सिन् तां स्थाणावध्या संजामि

॥४८॥

यावतीः कृत्याः उपवासने यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशाः ।

व्यूदयो वा असमृदयो वा अस्मिन् ता स्थाणावधि सादयामि

॥४९॥

या मे प्रियतमा तनूः सा मे विभाय वाससः ।

तस्याग्रे त्वं वनस्पते नीवि कृणुष्व मा वयं रिषाम

॥५०॥(११)

ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः ।

वासो यत् पत्नीभिरुतं तन्नः स्योनमुप स्पृशात्

॥५१॥

उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात् पतिं यतीः । अव दीक्षामसृक्षत् स्वाहा

॥५२॥

अर्थ—[यत् नीलं पिशङ्गं इत लोहितं तमः] जो नीला, पीला अथवा काल रंगका मीकापन है, वह [असमृदु अप उच्छतु] हम सबसे दूर होवे । [या निर्दुहनी पृषातकी अस्मिन्] जो जलानेवाली दोषस्थिति इसमें है, (तां स्थाणौ अधि या संजामि) उसको इस स्तम्भमें लगा देता हूं ॥ ४८ ॥

[यावतीः कृत्याः उपवासने] जो हिंसाकृत्य उपवासमें हैं, [यावन्तः राज्ञः वरुणस्य पाशाः] जितने राजा वरुणके पाश हैं, [वाः व्यूदयो वाः असमृदयोः] जो दरिद्रताएं और दुरवस्थाएं हैं, [ताः अस्मिन् स्थाणौ अधि सादयामि] उन सबको मैं इस स्तम्भमें स्थापन करता हूं ॥ ४९ ॥

[या मे प्रियतमा तनूः] जो मेरा अत्यंत प्रिय शरीर है, [सा मे वाससः विभाय] वह मेरे वस्त्रसे करता है । इसलिये हे [वनस्पते] वृक्ष ! [अग्रे एवं तस्य नीवि कृणुष्व] पहिले तू उसकी ग्रंथी बना, जिससे [वयं मा रिषाम] हम दुखी न हों ॥ ५० ॥ [११]

[ये अन्ताः यावतीः सिचः] जो झालरें हैं और किनारियां हैं, [ये ओतवः ये च तन्तवः] जो बाने हैं और जो धागे हैं, [यत् वासः पत्नीभिः उतं] जो वस्त्र स्त्रियोंने बना है, [तत् वाः स्योनं उपस्पृशात्] वह हमारे शरीरको सुख-स्पर्श करनेवाला बने ॥ ५१ ॥

[उशतीः इमाः कन्यलाः] पतिकी इच्छा करनेवाली ये कन्याएं [पितृलोकात् पतिं यतीः] पिताके स्थानसे पतिके घर जाती हुई [दीक्षां अव सृक्षत्, सु-वाहा] दीक्षाव्रतको धारण करे, वह उत्तम उपदेव है ॥ ५२ ॥

भावार्थ—जो सब प्रकारका हमारा अज्ञान है वह हम सबसे पूर्णतासे दूर हो जावे । जो हृदयको जलानेवाली दोषस्थिति है, वह हम सबसे दूर हो ॥ ४८ ॥

जो कुछ हिंसा और घातपातके कृत्य हैं, जो दरिद्रताएं और दुष्ट स्थितियाँ हैं, वे सबकी सब हमसे दूर हों ॥ ४९ ॥

मेरा शरीर सुखील और हृष्टपुष्ट है । वस्त्रधारणसे उसकी शोभा घटती है । तथापि जोड़कर हम वस्त्र धारण करते हैं, जिससे हमें कोई कष्ट न हों ॥ ५० ॥

जो हमारे स्त्री वर्गने उत्तम वस्त्र बना है, जिसको सुंदर किनारियां और झालरें लगी हैं, वह वस्त्र हमें सुख देनेवाला हो ॥ ५१ ॥

ये कन्याएँ उपवर होनेके कारण पतिकी कामना करती हैं और पतिके पास पहुंचती हैं । अर्थात् गृहस्वधर्मकी दीक्षाई पूरी करती हैं ॥ ५२ ॥

बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन् । वर्चो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि ॥५३॥
 बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन् । तेजो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि ॥५४॥
 बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन् । भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सृजामसि ॥५५॥
 बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन् । यज्ञो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि ॥५६॥
 बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन् । पयो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि ॥५७॥
 बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन् । रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सृजामसि ॥५८॥
 यदीमे केशिनो जना गृहे तै समनर्तिषु रोदेन कृण्वन्तोऽधम् ।

अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥५९॥

यदीयं दुहिता तव विकेश्यरुदद् गृहे रोदेन कृण्वत्यधम् ।

अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥६०॥(१२)

यजामयो यद्युवतयो गृहे तै समनर्तिषु रोदेन कृण्वतीरधम् ।

अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥६१॥

यत् तै प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु निष्ठितमप्यकुङ्किरधं कृतम् ।

अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥६२॥

यं नार्युप ब्रूते पूल्यान्यावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति श्रद्धः सुतम् ॥६३॥

अर्थ— [बृहस्पतिना अवसृष्टां] बृहस्पतिने रची हुई इस दीक्षाको [विश्वे देवाः अधारयन्] सब देवोंने धारण किया है। [यत् वर्चः गोषु प्रविष्टं] जो बल गांवोंमें प्रविष्ट हुआ है, [तन इमां सं सृजामसि] उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥५३॥

बृहस्पतिने रची हुई इस दीक्षाको सब देवोंने धारण किया है। जो [तेज ... भगः ... यज्ञः ... पयः ... रसः] तेज, भगव, यज्ञ, दूध और रस गोवोंमें प्रविष्ट हैं, उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥ ५४-५८ ॥

[यदि इमे केशिनो जनाः] यदि ये केश बाळवाळ लोग [ते गृहे समनर्तिषु] तेरे घरमें नाचते रहे और [रोदेन अधं कृण्वन्तः] रोनेसे पाप करते रहे ॥ [यदि इयं दुहिता] यदि यह पुत्री [विकेशी तव गृहे कण्वत्] बाकोंको कोक-कर तेरे घरमें रोती रही और (रोदेन अधं कृण्वती) रो रोकर पाप करती रही ॥ [यत् जामवः यत् युवतयः] जो बहिनें और स्त्रियां तेरे घरमें रोती रहीं और रोकर पाप करती रहीं ॥ [यत् ते प्रजायां पशुषु यत् वा गृहेषु निष्ठितं] जो तेरी प्रजामें, पशुओंमें और जो तेरे घरमें (अपवाजः अधं कृतं) पापियोंने पाप किया है, [अग्निः सविता च] अग्नि और सविता [तस्मात् एनसः त्वा प्रमुञ्चतां] उस पापसे तुझे बचावे ॥ ५९-६२ ॥

[इयं नारी पूल्यानि आवपन्तिका] यह स्त्री पूजे हुए धाम्यकी आहुति देती हुई [उप ब्रूते] कहती है कि [मे पतिः दीर्घायुः कस्तु] मेरा पति दीर्घायु होवे, यह [श्रद्धः शतं जीवाति] सौ वर्ष जीवित रहे ॥ ६३ ॥

भावार्थ— यह गृहस्थाश्रमकी दीक्षा बृहस्पतिने शुरू की है। जो बल, तेज, भगव, यज्ञ, दूध और रस गोवोंमें है, यह सब इस गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंको प्राप्त हो ॥ ५३-५८ ॥

जो बाकोंवाले लोग, जो कुमारिकार्य, जो स्त्रियां रोते पीटते पाप करती हैं, जो बाळ कोककर चिल्लाती हैं, इस प्रकारका जो पाप घरों, संतानों और पशुओंके संबंधमें हो रहा है, वह सब पाप दूर होवे ॥ ५९-६२ ॥

यह नारी धाम्यका दान करती हुई ईश्वरकी प्रार्थना करती है कि मेरा पति दीर्घायु बनकर सौ वर्ष जीवित रहे ॥ ६३ ॥

इवेवार्चिन्द्र सं जुह चक्रवाकेन दम्पती । प्रजयैतौ स्वस्त्यौ विश्वमायुर्व्यभुताम् ॥ ६४ ॥
 यदासन्वाह्वधाने यद् वीपवासने कृतम् । विवाहे कृत्यां वा चक्रास्नाने तां नि दध्मसि ॥ ६५ ॥
 यद् दुष्कृतं बल्लमलं विवाहे बहती च यत् । तत् संमलस्य कम्बले मृज्महे दुरितं वयम् ॥ ६६ ॥
 संमले मलं सादयित्वा कम्बले दुरितं वयम् । अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्रण आयूषि तारिषत् ॥ ६७ ॥
 कुत्रिमः कण्टकः सतदन् य एषः । अपास्याः केश्यं मलमप शीर्षण्यं लिखात् ॥ ६८ ॥
 अङ्गादङ्गाद् वयमस्या अप यक्षं नि दध्मसि ।
 तन्मा प्रापत् पृथिवीं मोत देवान् दिवं मा प्रापदुर्वान्तरिक्षम् ।
 अपो मा प्रापन्मलमेतदग्ने यमं मा प्रापत् पितृन् सर्वांन् ॥ ६९ ॥

अर्थ— हे इन्द्र! [चक्रवाक इव] चक्रवाक पक्षीके जोड़ेके समान (इमौ दम्पती इह सं जुह) वे पतिपत्नी इस संसारमें प्रेरित कर । [एनौ सु-अस्त्यौ प्रजया] वे दोनों उत्तम घरवाके होकर संतानके साथ [विश्व आयुः व्यहनुतां] सब आयु का उपभोग करें ॥ ६४ ॥

[यत् आसंवा] जो बैठकपर, कुर्सीपर, [यत् उपधाने] जो बिस्तरपर, सिरहनेपर, (यत् वा उपवासने कृतं) जो उपवासपर किया था, तथा [विवाहे वा कृत्यां चक्रुः] विवाहमें जिस हिंसक प्रयोगको किया था, [तां आस्नाने नि दध्मसि] इसको हम स्नानमें धो डालते हैं ॥ ६५ ॥

[यत् विवाहे यत् च बहती] जो विवाहमें और जो बरातके रथमें [दुष्कृतं यत् मलम] जो दुष्ट कृत्य और मलीन कर्म किया [यत् दुरितं संमलस्य कम्बले सृजमहे] वह पाप हम संमलके कंबलमें धो देते हैं ॥ ६६ ॥

[संमले मलं सादयित्वा] संमलमें मल डालकर, और [दुरितं कंबले] पापको कंबलमें रक्कड़कर, [वयं यज्ञियाः शुद्धाः अभूम] हम यज्ञ करनेयोग्य शुद्ध हों। वह [नः आयूषि प्र तारिषत्] हमारी आयुओंको दीर्घ बनावे ॥ ६७ ॥

[यः एषः सतदन् कुत्रिमः कण्टकः] जो वह सैकड़ों दांतवाला कुत्रिम कंगवा है वह [अस्याः शीर्षण्यं मलं अप अप किखात्] इसके मस्तकके मलको दूर करे ॥ ६८ ॥

[वयं अस्याः अंगात् अंगात् यक्षं] हम इसके प्रत्येक अंगसे रोगको [अप निदध्मसि] दूर करते हैं [तत् पृथिवीं मा प्रापत्] वह रोग पृथ्वीको न प्राप्त हो, [उत देवान् मा] और देवोंको न प्राप्त हो, [दिवं उह अन्तरिक्षं मा प्रापत्] लुकोक और अन्तरिक्ष लोकको भी न प्राप्त हो। हे अग्ने! [एतत् मलं अपः मा प्रापत्] वह मल जलको प्राप्त न हो, [यमं सर्वांन् पितृन् च मा प्रापत्] यमको और सब पितरोंको न प्राप्त हो ॥ ६९ ॥

भावार्थ— हे प्रभो ! पतिपत्नी मिलकर सदा एक विचारधरे रहे। चक्रवाकपक्षीके जोड़ेके समान आनंदधरे रहे। उत्तम घरदार कर और उत्तम संतान निर्माण करके संपूर्ण आयु आनंदसे व्यतीत करें ॥ ६४ ॥

बैठक, सिरहना, बिस्तरा, वस्त्र तथा विवाहके विषयमें जो कुछ पाप या घातक दोष होते हों, वे सबके सब आत्माशुद्धिसे दूर किये जायें ॥ ६५ ॥

विवाहमें और बरातमें जो कुछ पाप या दोष होता हो, वह भी विचारके साथ दूर किया जावे ॥ ६६ ॥

अपने मल और दोष दूरकर हम सब पूज्य पवित्र और दोषरहित तथा दीर्घायु बनें ॥ ६७ ॥

कंगवा डेकर स्त्रीके मस्तकका मल दूर किया जावे और बहाकी स्वच्छता की जावे ॥ ६८ ॥

इसी प्रकार स्त्रीके शरीरका प्रत्येक भाग स्वच्छ किया जावे, परंतु यह मल पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जल, वनस्पति आदिके पास न जावे कहां ऐसे स्थानपर मल गिरा दिया जावे कि जहाँ फिर किसीको कष्ट न दे सके ॥ ६९ ॥

सं त्वा नक्षामि पयसा पृथिव्याः सं त्वा नक्षामि पयसौषधीनाम् ।

सं त्वा नक्षामि प्रजया धनेन सा संनद्धा सनुहि वाजमेमम्

॥७०॥ (१३)

अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्युक्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम् ।

ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावह

॥७१॥

जनिवन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति सुदानवः । अरिष्टास् सचेवहि बृहते वाजसातये

॥७२॥

ये पितरौ बभूवर्शा इमं बहंतुमार्गमन् । ते अस्यै वध्वै संपत्न्यै प्रजावच्छर्मं यच्छन्तु

॥७३॥

येदं पूर्वागन् रक्षनायमाना प्रजामस्यै द्रविणं चेह दुत्वा ।

तां बहन्त्वर्गतस्यानु पन्थां विराडियं सुप्रजा अत्यजैषीत्

॥७४॥

अर्थ- [त्वा पृथिव्याः पयसा संनक्षामि] तुझे पृथ्वीके पोषक पदार्थसे मैं युक्त करता हूँ । (त्वा औषधीनां पयसा संनक्षामि) तुझे औषधियोंके पोषक सत्त्वसे युक्त करता हूँ । [त्वा प्रजया धनेन संनक्षामि] तुझे प्रजा और धनसे युक्त करता हूँ । [सा संनद्धा इमं वाजं सनुहि] वह तू जो उक्त गुणोंसे युक्त होकर इस बलको प्राप्त कर ॥ ७० ॥ [१३]

[अहं अमः अस्मि] मैं प्राण हूँ और [सा त्वं] शक्ति तू है । [साम अहं अहं अहं] साम मैं हूँ और नक्षत्र तू है, [द्यौः अहं पृथिवी त्वं] तुझको मैं हूँ और पृथ्वी तू है । [तां द्यौ र संभवाव] वे हम दोनों इच्छे हो और [प्रजामा जनयावह] संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥

[अग्रवः नो जीवन्ति] अविवाहित लोग हम जैसेही विवाहकी इच्छा करते हैं । [सुदानवः पुत्रियन्ति] दाता लोग पुत्रकी कामना करते हैं । [अरिष्टास् बृहते वाजसातये सचेवहि] प्राण रहनेतक हम दोनों बड़े बलप्राप्तिके लिये साथ साथ मिलकर रहें ॥ ७२ ॥ [अ. ७।१६।१४]

[ये बभूवर्शाः पितरः] जो बभूको देखनेकी इच्छा करनेवाले बड़े लोग [इमं बहंतुं मार्गमन्] इस बरातको देखने जायगे हैं, (ते अस्यै वध्वै संपत्न्यै) वे इस वधू अर्थात् उत्तम परनीके लिये (प्रजावत् शर्मं यच्छन्तु) प्रजामुक्त सुख प्रदान करें ॥ ७३ ॥

[या रक्षनायमाना पूर्वा इदं आ जगन्] जो रक्षनाके समान सुसंबंध युक्त पहिली की इस स्थानपर प्राप्त हुई, वह [अस्यै प्रजां द्रविणं च इह दत्त्वा] इसके लिये संतान और धन वहाँ देकर (तां जगतस्य पन्थां जनु बहन्तु) उसको भविष्यकालके मार्गसे सुरक्षित के जायें । (इयं विराट् सुप्रजा अति अजैषीत्) वह वधू तेजस्विनी और उत्तम प्रजावाली होकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥

भावार्थ- स्त्रीको पृथ्वी और औषधियोंके पोषक रससे पुष्ट किया जावे । उसको धन दिया जावे और उत्तम संतान उत्पन्न हो । स्त्री बलशालिनी होकर घरमें विराजे ॥ ७० ॥

पुरुष प्राण है और स्त्री रयी है, पुरुष सामगान है और स्त्री मंत्र है । पुरुष सूर्य है और स्त्री पृथ्वी है । ये दोनों मिलकर इस संसारमें रहें और उत्तम संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥

अविवाहित स्त्री पुरुष अपने सहधर्माचरणके लिये योग्य पुरुष और योग्य स्त्री की अपेक्षा करते हैं । जो उदार दाता होते हैं उनको ही उत्तम संतान होते हैं । ये मनुष्य बनकर उत्तम बलकी प्राप्ति का यत्न करें ॥ ७२ ॥

नव वधूको देखनेके लिये बरातके समय अनेक स्त्री पुरुष जमा होते हैं । वे सब नववधूको सुसंतान होनेका शुभ आशीर्वाद देवें ॥ ७३ ॥

जैसे डोरीमें अनेक धागे मिलकर रहते हैं, वैसेही गृहस्थाश्रम मिलकर रहनेका आश्रम है । गृहस्थाश्रममें इच्छे हुए सब लोग स्त्रीको धन और सुसंतान प्राप्त होनेका शुभावावांश देकर, उसको शुभ मार्गसे चलाने; इस तरह वह स्त्री तेजस्विनी, बलशालिनी तथा सुसंतान युक्त होकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥

अ बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुस्वाय सुतश्चरदाय ।

गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथाऽसौ दीर्घं त आयुः सविता कृणोतु

॥७५॥(१४)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

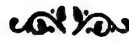
॥ चतुर्दशं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ—(सुबुधा बुध्यमाना) उत्तम ज्ञानयुक्त आगती रहकर (सुतश्चरदाय दीर्घायुस्वाय प्र बुध्यस्व) सौ वर्षके दीर्घजीवनके लिये आगती रह । [गृहान् गच्छ] अपने पतिके घरको जा, (यथा गृहपत्नी असः) गृहस्वामिनी जैसी बनकर रह । (सविता से आयुः दीर्घं कृणोतु) सविता तेरी आयु दीर्घ बनावे ॥ ७५ ॥

भावार्थ— स्त्री विदुषां होवे. सबेरे प्रातःकाल उठे, सौ वर्षको दीर्घ आयुके लिये ज्ञानप्राप्तिपूर्वक प्रयत्न करे । अपने पतिके घरमें रहे । अपने घरकी स्वामिनी बनकर बिराजे । परमात्मा इसको दीर्घायु करे ॥ ७५ ॥

द्वितीय अनुवाक समाप्त ।

चतुर्दश काण्ड समाप्त ।

वैदिक विवाहका स्वरूप ।

प्रथम-सूक्त ।

अथर्ववेदके इस चतुर्विंश काण्डमें वैदिक विवाहका स्वरूप और वैदिक विवाह-पद्धति दर्शायी है। जो पाठक अपनी विवाह पद्धतिका विचार करना चाहते हैं वे इन दो सूक्तोंका विशेष मनन करें। प्रथम सूक्तके प्रारंभमें पाँच मंत्र केवल सामान्य उपदेश देनेवाले हैं। इनमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी और सोम आदिका वर्णन है, परंतु इन मंत्रोंमें इन देवताओंका वर्णन करते हुए विवाहका तथा पतिपत्नीका आदर्श बताया है, देखिये

द्यौः और भूमि ।

प्रथममंत्रमें भूमि पत्नीके स्थानपर और सूर्य अथवा धुलोक पतिके स्थानपर वर्णन किये गये हैं। मानो सबकी माता पृथ्वी है और सबका पिता सूर्य है। यह सब संसार मानो पृथ्वी और सूर्य इन मातापिताओंका संतानरूप है। एकही परिवारक हम सब हैं। जितने भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी हैं, ये सब एकही परिवारके हैं। संपूर्ण मनुष्योंमें तो आईआईका नाता है। पतिका आदर्श सूर्य है या धुलोक है। धुलोक वह है जो जगत् है, सदा प्रकाशित है। वह सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार पति अपने परिवारको उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे और सब संतानोंको ज्ञानवान करे। इसी तरह भूमि सबको आधार देती है, फल और अन्न देकर सबकी तृप्ति करती है। इसी तरह माता सब संतानोंको अपने प्रेमका आधार देवे और सब को ज्ञानपान द्वारा योग्य रीतिसे पुष्ट रखे। इस तरह विचार करनेपर तथा यावाभूमिके आदर्शका मनन करनेसे स्त्री पुरुषके अथवा पतिपत्नीके आदर्श उपदेश इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिसे ज्ञात हो सकते हैं।

गृहस्थधर्मका आधार सत्य है, यह बात इस सूक्तका प्रारंभही ' सत्य ' शब्द द्वारा करके बतायी है। स्त्रीपुरुषका व्यवहार सत्यकी मर्यादासेही होवे, उसमें असत्य, कपट, छल आदि कुछ भी न आवे। इसीसे आदर्श गृहस्थधर्म हो सकता है। दूसरा अर्थ ' अन्न ' है। अन्नका अर्थ सरकता है। सत्य और अन्न ये दो ही उचितके नियम हैं। सब धर्मविषयोंका वही सार है। सत्य और सत्यकी कीचकर कोई धर्म स्थानपर रह नहीं सकता।

५ [अ. सु. भा. अं. १४]

सोम

द्वितीय मंत्रमें ' सोम ' का माहात्म्य वर्णन किया है। यह सोम स्वर्गमें है, पृथ्वीपर है और नक्षत्रोंमें भी है। पाठक जान सकते हैं कि नक्षत्रोंमें जो सोम है वह चन्द्र ही है। यह सब नक्षत्रोंकी शोभा बढ़ाता है, रात्रीके समय इसकी अवर्णनीय शोभा है। यह शान्तिका आदर्श है। मनुष्य इस शान्तिके आदर्शको सदा मनमें धारण करें और शान्त रहें। कौन अशांति आदि दुर्गुणोंको दूर रखें। यह आदर्श सोम द्वारा पतिके लिये इस मंत्रमें दिया है।

पृथ्वीपर भी ' सोम ' है, यहां सोमका अर्थ ' वनस्पति तथा छत्र ' है। आकाशके सोमका यह पृथ्वीपर रहनेवाला प्रतिनिधि है। यह पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्यों और पशुपक्षियोंकी तृप्ति करता है। पाठक यहां पृथ्वीके सोमको और आकाशके सोमको यथावत् जानें। दोनोंका नाम सोम है, परंतु वे दोनों एक नहीं हैं। सोमके अनेक अर्थ हैं और सोम शब्द द्वारा अनेक पदार्थोंका बोध वेदमें होता है। अतः सर्वत्र सोम शब्दसे एकही पदार्थका बोध मानना अयोग्य है।

आगे तृतीय मंत्रके पूर्वार्धमें सोमरसका पान करनेका वर्णन है। यह सोमपान यज्ञमें होता है इसको सब जानतेही हैं। परंतु इसी मंत्रमें आगे उत्तरार्धमें विशेष अर्थसे सोमपानका उल्लेख है। वहां कहा है कि " जो सोमपान ब्रह्मज्ञानी पीते हैं, वह सोमपान कोई अन्य मनुष्य कर नहीं सकता। " यहां का सोमपान ब्रह्मानंदका पान है। जो ब्रह्मज्ञानीही कर सकता है। यह भी सोम है। यही परमात्माका अखंड आनंदका रस है। परमात्माको एकरस कहतेही हैं। यही अन्तिम और अतिश्रेष्ठ सोमपान है। धर्म मनुष्यको इसी सोमपानके लिये योग्य बनाता है। साधारण मनुष्य इस सोमपानको कर नहीं सकता, क्योंकि विशेष उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर ही यह सोमपान होना संभव है।

पाठक यहां देखें कि परमात्माके अखंडानन्दरसकय सोमके विचारके साथ साथ वनस्पतिके सोमतककी अनेक सोमविषयक

कल्पमाँ वेदने वहाँ बताया है । इनके बीच सब प्रकारके सोम आ चुके हैं । इस प्रकार यह सोमपानका माहान्म्य है । इसका वर्णन यहाँ करनेका उद्देश यह है कि गृहस्थी लोग अपने घरमें सोमपान करें । सर्वसाधारणतया सोमपानका अर्थ है औषधिरस का सेवन करना । यह सब गृहस्थी करें । गृहस्थियोंका यह अन्न है । वनस्पति, चान्य फल, शाक आदिका सेवन गृहस्थियोंके परिवारमें होता रहे । मांस, रक्त, अण्डे आदिका सेवन निषिद्ध है । पृथ्वी माता जिम सोमरससे सबकी पुष्टि कर रही है, वह यही वानस्पत्य सोम है । यहाँ गृहस्थधर्ममें रहनेवालोंका सर्वसाधारण वानस्पत्यान्न होना चाहिये यह बात यहाँ कही है ।

इसके पश्चात् ऋषि मुनि साधु संत आदि अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए परमात्माके आनन्दका रसपान करते हैं । यह भी सोमपान ही है । इसको योग्यता सर्वसाधारण गृहस्थियोंके पास नहीं होती । गृहस्थाश्रमका धर्म इस योग्यताको मनुष्यमें उत्पन्न करता है । अर्थात् गृहस्थाश्रमके धर्मका योग्य रीतिसे पालन करनेपर वानप्रस्थाश्रमधर्मके पालनपूर्वक संन्यासाश्रममें मनुष्यके अन्दर यह योग्यता प्राप्त हो सकती है । गृहस्थाश्रमसे आगे चलकर साध्य होनेवाली यह बात है । यह सूचन करनेके लिये और गृहस्थियोंपर की जिम्मेवारी बतानेके उद्देश से ये सब प्रकारके सोमपान यहाँ इन मंत्रोंमें बताये हैं ।

बरातका रथ

आगे मंत्र ६ से १२ तक बरातके रथका वर्णन है । यह सब आलंकारिक वर्णन है । यह तो मनकाही काल्पनिक ('अनो मनस्मयं । मं० १२' तथा 'मनो अस्या अन्न आसीत् । मं० १०') रथ है । तथापि यह काल्पनिक रथका वर्णन इसलिये दिया है कि मनुष्य विवाहके समय ऐसे उत्तम रथ बनावें और बरात निकालें और वधूको पतिके घर बड़े पाटसे ले आवें । इस बरातका रथ कैसा हो इस विषयमें इन मंत्रोंका वर्णन देखनेयोग्य है ।

बरातके रथका नमूना पाठक यहाँ देखें । जब (सूर्य पति अथात्) सूर्यकी पुत्री अपने पतिके घर चली, तब इस प्रकारके सुंदर रथपर वह बैठकर चली थी । यही नमूना सब पुत्रियोंके बरातके समय रखा जाये । इस समय (उपवर्णनं । मं० ६) उत्तम तकिया रथमें था, जियोंमें अपनी आँखोंमें (आञ्जन) काजल लगाया था, पर्याप्त (कोशः) धन साथ लिया था । यह आभूषण ही या मुद्रारूपमें धन हो । परंतु यह इस रथमें चाहिये । जब रथ चलने लगा तब सब लोगोंने (अनुवेधी ।

मं० ७) अनुकूल आशीर्वाद दिये, सब लोगोंने वधूकी प्रशंसा (नाराशंसा) की । इस तरह सब वायुमंडल अनुकूल बन गया था । उस मंडलमें एक भी मनुष्य इनके प्रतिकूल न था । न कोई विरोध करनेवाला था । सब आनन्दप्रसन्न थे और सभी वधूवरका हित एकचित्तसे चाहते थे ।

(भद्रं वासः) इस समय सूर्यका वज्र उत्तम था, बहुत ही सुंदर वज्र था । ऐसे सुंदर वज्रोंसे युक्त होकर सब जियाँ वधूके साथ रहों थी ।

इस बरातमें आगे उराम गायक थे, वे सुंदर छंदोंमें और मधुर स्वरमें मंगल पद्य गाते हुए आगे चले रहे थे । सबसे आगे दो बैद्य चल रहे थे, उनके साथ अग्नि मार्गदर्शक था । इसके प्रकाशमें वह बरात चल रही थी ।

जिस रथमें यह वधू बैठी थी, उस रथपर सुंदर छत थी, मंदर जैसा उसका शिखर था, अंदरसे सुंदर आकाशके समान दिखाई देता (योः छदिः । मं० १०) था । दो श्वेत बैल (शुक्लौ अनड्वाढौ) इस रथको ओते थे । यह बरात सोमके घर चल रही थी । क्योंकि सोमही इस सूर्यका पति था । सोमनेही इस सूर्यकी मंगनी की थी और सोमके साथ इस सूर्यका विवाह हुआ था ।

जब सोमने मंगनी की थी, उस समय वहाँ दोनों अश्विनी कुमार दंबोंके बैद्य थे । अर्थात् बैलोंके सामने यह मंगनी हुई थी । इस मंगनीका स्वीकार सूर्यके पिताने किया था ।

सूर्या यत् पत्न्ये संसन्ती मनसा सविताददात् ॥ मं० ९

"सविताने मनसे पतिके विषयमें पूज्यभावरत्ननेवाली अपनी सूर्यका दान पतिके हाथमें दिया था ।" इसमें सविता अपनी पुत्रीको पतिके हाथमें दान करता है ऐसा वर्णन है । यह ब्राह्मण-विवाहका आदर्श वेदने वैदिक धर्मियोंके सम्मुख रखा है । इसमें वधूका पिता अपनी कन्याका दान करता है और इस दानविधिसे कन्या वरको प्राप्त होती है । यहाँ गांधर्व विवाहका आदर्श वेदने वैदिक धर्मियोंके सामने रखा नहीं है । वर अपने लिये वधूकी मंगनी करता है, वधूका पिता उस मंगनीका स्वीकार करता है, और समुहूर्तपर अपनी पुत्रीका दान करता है । इससे स्पष्ट है कि कन्यापर अधिकार पहिले पिता का होता है और इस कन्यादान-विधिसे कन्यादानके पश्चात् पतिका अधिकार होता है । वैदिक धर्मकी दृष्टिसे स्त्री स्वतंत्र अर्थात् स्वैच्छाकारी न रहे । या तो वह पितार्थके अधिकारमें रहे अथवा पतिके आधीन रहे । इन दोनोंकी अनुपस्थितिमें वह ज्येष्ठ पुत्र, भाई या अन्य श्रेष्ठ पुरुषकी आज्ञामें

रहे परंतु स्वतंत्र न रहे । (अदात्) दान जो होता है वह स्वतंत्रका नहीं हुआ करता, जो स्वतंत्र नहीं होता उसीका दान होना संभव है । पुरुषका दान कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वतंत्र है । कन्याकाही दान यहाँ किया है ।

सूचा लविता पत्ने अदात् । [अथर्व. १४।१।२]

मत्स्ये स्वाऽदुर्गाहपत्याय देवाः । (ऋ० १०।८५।३६;
अथर्व० १४।१।५०)

इन दोनों स्थानोंपर अर्थात् ऋग्वेदमें और अथर्ववेदमें (अदात्, अदुः) कन्यादान ही लिखा है । अतः जो लोग समझते हैं कि वैदिक कालमें स्त्रियाँ स्वतंत्र थीं, यह उनकी भूल है ।

न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ।

यह स्मृतियोंका कथन वेदके संमत ही है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है । जो लोग इस स्मृतिवचनका उपहास करते हैं, वे इस वेदवचनका अधिक मनन करें । स्त्रियाँ स्वतंत्र न रहें, बाल-पनमें मातापिताकी शिक्षामें रहें, विवाहित होनेपर पतिसे शिक्षा प्राप्त करें । वर कन्याकी मंगनी बधूके पिताके पास करे और पिता (मनसा अदात्) अपने मनसे संमति दे । तब विवाह हो । कन्या स्वयं पिताकी अनुमतिके बिना अपना स्वयंवर न करे, स्वयंवर करना भी हो, तो उसके लिये भी पिताकी संमति हो । वेदमें स्वयंवरके मंत्र किसी स्थानपर अबतक देखनेमें नहीं आये हैं । इससे प्रतीत होता है कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे चल पड़ी है । अस्तु ।

इस तरह कन्यादानपूर्वक विवाह होनेके पश्चात् बधू अपने पतिके घर चली जाती है । उस समय सुंदर रथ सिद्ध किया जावे । उसमें गादियाँ और तकिये हों, रथ सुंदर सजाया जावे । उत्तम बैल उसको जोते जाय । कोई घोड़े जोते, उसके लिये प्रतिबंध नहीं है । रथके चक्र भी (झुत्ती) सुंदर, स्वच्छ और सजावटसे युक्त हों । इस तरह सब प्रकारसे सुंदर और सजावटसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आकट होकर बधू अपने पतिके घर चली जावे ।

दहेज ।

विवाह होनेके पूर्व बधूका पिता अपने दामादके लिये अपने सामर्थ्यके अनुसार (बहुतः) दहेज भेज देवे । मंत्र १३ में

[गावः] गौर्षे दहेजके रूपमें भेजनेका उल्लेख है । गौर्षे ही बड़ा धन है । अन्य धन इससे कम योग्यतावाला है । गौर्षोके दूधसे घरके सब आवालवृद्धोंकी पुष्टि होती है, इसीलिये बधूका पिता अपनी कन्याके पतिकी उत्तम उत्तम गौर्षे देने और ये गौर्षे विवाहके पूर्व पतिके घर पहुँचें । पश्चात् विवाह होवे और तत्पश्चात् बधू अपने पतिके घर चली जावे । चन्द्रमा मघा नक्षत्रमें होनेके समय दहेज भेज दिया, तो चन्द्रमा कलगुनी नक्षत्रमें जानेके समय विवाह हो । प्रायः यह क्रमसे क्रम पंद्रह दिनका समय है, अधिकसे अधिक पंद्रहके बातमें जितना आसकता है उतना मान सकते हैं । दामादके घर गौर्षे पहुँचनेके पश्चात् उन गौर्षोंको वहाँका प्रेम लगनेके पश्चात् विवाह हो, यह तात्पर्य है । जब यह बधू अपने पतिके घर चली जावगी, तब उसको अपनीही परिचित गौर्षे मिलेंगी । और गौर्षोंकी भी अपने परिचयकी स्वामिनी मिलनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर होनेके लिये सुभीता होगा । इस तरह यह कन्यादानके पूर्व गौर्षोंका दान वैदिक विवाहमें एक मुख्य बात है ।

मंत्र १४ और १५में कहा है कि बधूपक्षके दो मनुष्य (अश्विनौ) घोड़ोंपर सवार होकर वरपक्षके पास पहुँचते हैं । वरके पास उस दहेजको समर्पण करते हैं । इस तरह इस परस्पर-मेलनको सब पारिवारिक लोग संमति और अनुमति देते हैं । ऐसे ढंगसे यह विवाह होता है और सब जातिकी संमति उसको रहती है । मंगनी के समय, विवाहके समय और बरातके समय सब पारिवारिक जन, सब जातिके सजजन उपस्थित होते हैं । यह बात 'देवाः' पदसे सिद्ध होती है । सूर्यदेव और सोमदेवके पारिवारिक जन तथा जातिके सजजन [देवाः) देव हैं । इसी तरह मनुष्योंमें विवाह होनेके समय बधू और वर पक्षके पारिवारिक तथा जातिके लोग संमिलित होने चाहिये, यह बात उसी वर्णनसे स्वयंभिन्न होनी है । क्योंकि वैदिक विवाह सूर्यने जैसा अपनी पुत्री सूर्याका सोमके साथ किया, वैसाही मानवोंने अपनी पुत्रियोंका करना है । वस्तुतः सूर्यने जो अपनी पुत्री सूर्याका विवाह किया वह एक आलंकारिक बात है । वह वर्णन इसलिये वेदमें किया है कि इसका देखकर लोग अपने विवाह इस विधिके अनुसार करें । वेदका यह रूपक सूर्यका किरण चन्द्रमाको प्रकाशित करता है, इस मूल बातको लेकर रचा गया है । और विवाहके आवश्यक सिद्धांत इस आलंकारिक वर्णनमें उत्तम रीतिसे संग्रहीत किये गये हैं ।

पुराना और नया संबंध ।

मंत्र १० और १८ में वधूका संबंध पितृकुलसे कैसा छूटता है और पतिकुलसे कैसा बनता है, इसका उत्तम वर्णन है —

इतः बंधनात् प्रमुञ्चामि, न अमुतः । (मं० १०)

इतः प्रमुञ्चामि न अमुतः, अमुतः सुबद्धा करम् ।

[मं० १८]

इन मंत्रोंमें स्पष्ट कहा है कि “ इस पुत्रीको हम पितृकुलसे छुड़ाते हैं, और पतिकुलके साथ ऐसा सुसंबद्ध करते हैं कि यह पतिकुलसे कभी न छूट सके । ” कन्याका पितृकुलसे छूटना तो आवश्यक ही है, परंतु प्रश्न यहां यह उत्पन्न होता है कि यह कन्या पतिकुलसे किसी न किसी प्रकार छूट सकती है, या नहीं? इस प्रश्नके उत्तरमें वेदका यह कथन है कि कन्या पतिकुलसे अपना संबंध नहीं छोड़ सकती । किसी भी अवस्थामें उसका संबंध पतिकुलसे छूटना वैदिक धर्मकी दृष्टिसे असंभव है । उक्त मंत्रोंमें स्पष्ट रीतिसे कहा है कि [न अमुतः, अमुतः सुबद्धा करं] नहीं, पतिकुलसे तो उसको उत्तम पक्षी रीतिसे बांधता हूं । इस सुबद्ध करनेका तात्पर्य यह है कि वह पतिकुलसे कभी विमुक्त न होवे । नियोगकी रीतिमें नियुक्त पुरुषके साथ संबंध होनेसे भी पतिकुलका संबंध सुट्ट रहता है और संतान तो पूर्व पतिकीही होती है । परंतु पुनर्विवाह तो सर्वथा असंभव है, क्योंकि पुनर्विवाहसे तो पतिकुलका संबंध छूट जाता है । इस कारण वैदिक धर्ममें स्त्रीका पुनर्विवाह संभव नहीं है । वैदिकधर्मी द्विजातियोंमें तो सर्वथा पुनर्विवाह असंभव है ।

आजकलका पतित्याग (डायूवहोस) या पत्नीत्याग तो नितांत अवैदिक है । आजकल यूरोप, अमरीकाका अनुकरण करनेवाले कई थोड़े भारतीय लोग विवाहित संबंध अदालतसे तोड़नेके पक्षपाती देखते हैं । परंतु यह रीति वैदिक धर्मके अनुकूल नहीं है । स्वयंवर की प्रथामें भी पतिपरित्याग या पत्नीपरित्याग संमत नहीं है, फिर ब्राह्मविवाहके अनुसार तो कैसे संभव हो सकता है ? पूर्वोक्त मंत्रमें उपमा दी है कि जैसा कोई फल (उर्वारक बंधनात्) अपने वृक्षसे या वेलसे परिपक्व होनेपर बंधनसे छूटता है, वैसी यह कन्या पितृकुलके संबंधसे विवाहके समय मुक्त हो गयी है । इसका संबंध पतिकुलसे हुआ है और वह संबंध सुबद्ध अर्थात् दृढतर हो चुका है, वहासे मुक्तता नहीं हो सकती । यहां पाठक वैदिक विवाह की कल्पना ठीक

प्रकार मनमें धारण करें । वह रिश्ता संबंध है, यूरोप अमरीकाके समान क्षणमंशुर नहीं है ।

आगे १९ वें मंत्रमें कहा है कि यह कन्या वरुणके पाशसे पितृकुलसे सुसंबद्ध हुई थी । विवाहके समय वे पाश तोड़ दिये गये हैं । वरुणके पाश किसी अन्य कारणसे टूट नहीं सकते । पितृकुलसे संबंध तोड़कर पतिके कुलसे नया संबंध जोड़ दिया है । यह संबंध जो पतिके कुलसे हो गया है वह (सह-सं-भलायै) साथ साथ संभाल होनेके लिये है । पतिके कुलके परिवारके साथ इस स्त्रीका संभाल होता रहे । अर्थात् यह कन्या बाल्यमें पितृकुलसे पाशोंके साथ बांधी थी, वरुणदेवके पाशोंसे बांधी थी, और वरुणके पाश ऐसे होते हैं कि वे तोड़नेका सामर्थ्य किसीके अन्दर नहीं होता है । ये वरुणके पाश विवाहविधिसे टूट जाते हैं, परंतु वही वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी जाती है कि वहासे आमरण वह अपना संबंध छोड़ नहीं सकती । इस पतिकुलमें रहती हुई यह—

ऋतस्य योनी सुकृतस्य लोके स्थोनम् ॥ [मं० १९]

“सत्यके घरमें और पुण्यवानोंके स्थानमें जो सुख प्राप्त हो सकता है, वह इसको पतिके घर प्राप्त हो । ” अर्थात् यह पतिके घरमें रहती हुई सत्य मार्गसे चले और पुण्य कर्म करती हुई सुखको प्राप्त हो । यह स्त्रीका धर्म है । पति रहनेतक या पतिके मरनेके पश्चात् भी स्त्रीका यही धर्म है, इस धर्मसे वह पतित न हो, और इस धर्मका आचरण करती हुई सुखको प्राप्त करे । स्त्रीका स्वतंत्र आचार या स्वेच्छाचार सर्वदा गहित है । न स्त्री पितृघरमें स्वतंत्र है, न पतिके घरमें स्वतंत्र है और न पतिके मरनेके पश्चात् वह स्वतंत्र हो सकती है ।

कन्याके बालकपनमें तो सविता देवने वरुणके पाशसे उसे पितृकुलसे बांध रखा था (मं० १९), विवाह होनेके समय वे पाश तो टूट गये, परंतु भगदेवताने उसका हाथ पकड़कर बरातके रथतक चलाया, पश्चात् जब वह पतिके घर जाके लिये रथमें बैठी तब अग्निनीदेव उसके रक्षक बने [मं० २०], जबतक यह वधू पतिके घर नहीं पहुंचती, वहांतक अग्निनी देवोंकी रक्षामें वह रहती है । पश्चात्—

गृहान् गच्छ, गृहपत्नी यथाऽसौ बहिनी त्वम् ॥ (मं० २०)

पतिके घर यह नव वधू पहुंचती है और वहां बहिनी होकर रहती है । स्वयं अपनी इच्छां वशमें रहती है, घरके परिवारको वशमें रखती है और स्वयं बड़े कोशोंकी आज्ञामें

रहती है । इस तरह यह पतिके घर पहुँचनेके पश्चात् बर्तव्य करती है । तत्पश्चात् यह पितृगृहमें बरुणके पाशोंसे बंधी रहती है । स्वतंत्र नहीं होती । इसके ऊपर या तो पिता और माता निगरानी करते हैं, देवताओंकी निगरानी रहती है, और पश्चात् पतिकी निगरानी होती है । कुछ भी हुआ तो स्त्री को वैधी स्वतंत्रता नहीं रखी है, जैसी कि जाजकल यूरोप, अमेरिका और विशेषतया रूसमें इस समय स्त्रियोंकी स्वतंत्रता मानी जाती है । नियमबद्ध परतंत्रतामें जितनी स्वतंत्रता हो सकती है, उतनी तो अवश्य है । विद्या, कला, संस्कृति आदिके विकास के लिये जितनी आवश्यक है, उतनी स्वतंत्रता है, परंतु जाजकल की कुमायिकाएं कुमारोंके साथ मिलजुलकर काछेजोंमें सीखता हैं वैसी शिक्षापद्धति भी वैदिक समयमें नहीं थी । उस समय प्रत्येक कुमारी अपने मातापितासे आवश्यक शिक्षा पाती थी और पश्चात् पतिसे । स्वतंत्र रीतिसे कालजोंमें रहना और कुमारोंमें मिलकर शिक्षा पाना, यह उस वैदिक समयमें प्रायः असंभवसा प्रतीत होता है ।

गृहस्थाश्रमका आदर्श ।

आगे मंत्र २१-२३ तक गृहस्थाश्रमका सुंदर वर्णन है । प्रत्येक गृहस्थी इस सुखका अधिकारी है । जो धर्मानुकूल रहे और गृहस्थीका धर्म पालन करे । वह इस सुखको प्राप्त कर सकता है ।

(१) अस्मिन् गृहे गार्हपर्याय जागृहि । (मं० २१)

इस पतिके घरमें अपने गृहस्थ-धर्मका जागते हुए पालन कर ” अपने गृहस्थ धर्ममें अशुद्धि न कर, दक्षतासे अपने पतिके घरमें रह और अपना कर्तव्य कर ।

(२) इह ते प्रजायै प्रियं समृद्धयताम् । (मं० २१)

“ इस गृहस्थाश्रममें रहते हुए अपने संतानका प्रिय, शुभ और कल्याण करना तेरा मुख्य कर्तव्य है । ” सुसंतान निर्माण करना गृहस्थका धर्म है । गृहस्थधर्मका यह पुष्प और फल है, यह सुयोग्य बननेके लिये जो यत्न किया जाय वह थोड़ा है । मातापिताके सब संस्कार अंशरूपसे संतानमें आते हैं, अतः मातापितापर यह जिम्मेवारी है कि वे अपनेपर कोई अशुभ संस्कार न होने दें । शरीरके रोग, बुढ़ी आदतें और अन्य कुसंस्कार संतानोंमें अंशरूपसे उतरते हैं, अतः मातापिताओंको उचित है कि वे स्वयं परिशुद्ध रहें और शुभ संतान निर्माण

करनेका यत्न करें । इस तरह प्रयत्न करते करते संतानोंके लिये शुभ संस्कारही मिलते जायेंगे, और कदाचित् संतान सुखरही और सुसंस्कारसंपन्न होती जायेंगी ।

[३] एना परया सम्भं सं स्तुतस्व । (मं० २१)

“ इस पतिके साथ आनंदप्रसन्न होकर रह । ” सब प्रकार के धर्मानुकूल उपभोग प्राप्त कर । सदा प्रसन्नतासे दिनचर्या व्यतीत कर । दुःखी कष्टी रहनेसे वैसा चिड़चिड़ापन संतानमें आ जायगा, इसलिये प्राप्त ऐश्वर्यके उपभोगसे चित्तकी प्रसन्नता रख और इसी तरह अन्यान्य प्रसंगोंमें अन्तःकरण सदा शुभवृत्तिवर्दी रखना योग्य है । इस संसारमें रहनेका यही मुख्य नियम है ।

[४] अथ जिविः विदयं जा वदासि । (मं० २१)

“ इस ढंगसे गृहस्थ श्रममें रहते हुए जब तारुण्य चला जाय, और वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, अर्थात् बहुत अनुभव आ जाय, तब तू अपने अनुभवके सिद्धान्त उपदेशदाता दूसरोंको कह । ” इससे पूर्व नहीं । इसके पूर्वका समय ज्ञानग्रहण करनेका है, उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अनुभवी वृद्धोंका ही कर्म होगा । तब संसारमें पर्याप्त अनुभव आनेपर ही मनुष्य उपदेश करे । इसके पूर्व जो उपदेश करते हैं, उससे लाभकी अपेक्षा हानिकी अधिक संभावना हो सकती है । अनुभव वैसा जिसको अधिक होता है, वैसा उसका अधिकार उपदेश करनेमें अधिक होता है ।

[५] इदं स्तं, मा विर्वाष्टं, विश्वमायुर्गर्ह्यनुत्तम् (मं० २२)

“ पतिपरनी इस गृहस्थाश्रममें रहें, उनमें विवोग न हो, पूर्ण आयुकी समाप्ति तक वे दोनों एक विचारसे रहें । ” यह है विवाहित कुटुंबका आदर्श । नहीं तो विवाह होतेही वैवाहिक संबंधका परित्याग करनेका कुमाय जो अनार्य देशोंमें चली है, वह तो वैदिक विवाहमें सर्वथा नहीं है । वेद चाहता है कि जो विवाह एक समय हुआ वह जीवनके अन्ततक स्थिर रहे, उनमें किसी तरह विरोध न खड़ा हो, झगड़े होकर उनका वैवाहिक संबंध न टूटे ।

[६] स्वस्वको मोदमानो पुत्रैः नपुत्रैः कीदृशी ।

(मं० २२)

“ पतिपत्नी उत्तम चरवाले हों, आनंदप्रसन्न हों और पुत्रोंके साथ तथा नातिवोंके साथ खेलते हुए सुखसे गृहस्थाश्रमका कर्तव्य करते रहें । ” गृहस्थाश्रममें रहनेवाले बुद्धी

विशिष्ट न हों, मन आनन्दप्रसन्न रखकर सुखके साथ अपने कर्तव्य गृहस्थी कोय करते रहें।

(०) सूर्यचन्द्रके समान तेजस्वी पुत्र हों ।

(मं० २३)

“ जैसे सूर्य और चन्द्र सब जगत्को प्रकाश देनेवाले हैं, वैसीही गृहस्थांके घरमें उत्तम तेजस्वी संतान हों, वे विविध खेलोंमें (कान्तौ) प्रवीण हों, (मायया चरतः) कौशल्यके साथ जगत्में भ्रमण करें, अर्थात् कुशलताके कर्म करें, कलावान् हों और शिक्षा भ्रमण करें। अपनी कलाका स्व विकास करें। उक्त उपमामें चंद्रमा कलायुक्त होता है, उसको कलानिधि कहते हैं, वैसा ही यह कलाओंका निधि बने। और कलाकुशलतासे अपनी तथा अपने राष्ट्रकी उन्नति सिद्ध करे। अपनी संतानोंको कला-कारीगरीकी शिक्षा देनी चाहिये, यह बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है।

ब्राह्मणोंको धन और वस्त्रदान ।

मंत्र २५ में (ब्राह्मणेभ्यो वसु विमज, सामृत्यं च देहि । मं. २५) ब्राह्मणोंको धन दान दो और वस्त्रका दान करो। यह ब्राह्मणोंको दान करनेकी आज्ञा यहाँ की है। विवाहके समय सुयोग्य विद्वान् ब्राह्मणोंको धन और वस्त्र देना चाहिये। गौ, भूमि आदिका भी दान दिया जावे। यह दान बधूके समक्ष दिया जावे, और इसका सारिबक परिणाम बधूके ऊपर होवे। यह दान देना चाहिये यह बात इस प्रकार नव बधूके मनपर प्रतिबिम्बित हो। यदि दान देनेका गुण बधूमें न रहा, और केवल भोगमेंही उस बधूका मन अत्यधिक रमने लगा तो वह एक कुटुंबका नाश करनेवाली राक्षसी सिद्ध होगी। ऐसी भोगी स्त्री—

एषा पट्वती कृत्या जाया पतिं विशते ॥ (मं. २५)

“वह एक दो पाँचवाली विनाशक राक्षसी मार्याकृपसे पतिके घर प्रवेश करती है।” जिस स्त्रीके मनपर दान देनेका भाव प्रतिबिम्बित नहीं हुआ, वह भोगी स्त्री ऐसीही घातक राक्षसी माननी चाहिये। गृहस्थीका भूषण उदार स्त्री है। उदारता की शिक्षा उस बधूको अपने पिताके घरमें मिलनी चाहिये और पतिके घरमें भी मिलनी चाहिये। इसलिये दान देनेका महत्त्व उस स्त्रीके मनपर स्थिर करना चाहिये। गृहशिक्षाका यह एक विशेष महत्त्वका भाग है।

जिसमें दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके मनमें (कृत्या स-विशतः) विनाश वा घातपात करनेकी बुद्धि प्रकट होती है। किसी स्त्रीमें ऐसी क्रूर बुद्धि न हो इसलिये दानकी बुद्धि बधूमें बढ़ानी चाहिये। यदि ऐसा न हुआ और स्त्री सौराचरण करनेवाली हुई तो अन्तमें पतिकुलकाही नाश होता है—

एधन्ते अस्या ज्ञातवः, पतिर्वन्धेयु बन्धते । (मं० २६)

“इसकी जित्तियोंमें कलह प्रबल होता है, और अन्तमें भिचारा पति कलहके बंधनमें बांधा जाता है।” इसलिये कन्या और बधूमें प्रारंभसे ही दान की बुद्धि, परोपकार करनेकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिये। अपने सुखका त्याग करके भी सज्जनोंकी सेवा करनेकी सुबुद्धि स्थिर होनी चाहिये। धर्मसेवा, रुजसेवा, आदि सेवाभाव सबमें बड़े और इस सेवासे ही सब द्वेषभाव दूर होगा, यह बात सब लोग जानें।

पुरुष स्त्रीका वस्त्र न पहने ।

मंत्र २७ में कहा है कि पुरुष कभी स्त्रीका वस्त्र न पहने। पुरुषका शरीर कितना भी सुंदर हो परंतु स्त्रीका वस्त्र पहननेसे वह अश्लील बनता है, सोभारहित होता है।

यह निषेध स्त्रीका पहना वस्त्र पुरुषके पुनः पहननेके लिये है, या नाट्योंमें जो पुरुष स्त्रांशेध धारण करते हैं उस कार्यका यह निषेध है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। पाठक इसका अधिक विचार करें परिवारमें पति कभी स्त्रीका वस्त्र न पहरे, यह बोध यहाँ निःसन्देह है। इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्त्र स्त्रीके पहननेके विषयमें नहीं है, यह बात विशेष मनन करने-योग्य है। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियोंके पहने वस्त्र आरोग्यकी दृष्टिसे पहननेके अयोग्य होते हैं। यहाँ स्त्रीका वस्त्र दूसरी स्त्री पहने या न पहने, इस विषयमें भी निषेध नहीं है। स्त्रीका वस्त्र पुरुष न पहने यह बात यहाँ स्पष्ट और अवशिष्ट है। पाठक इस बातका अधिक विचार करें और निश्चय करें।

विविध वस्त्र पहननेसे स्त्रीके रूप विशेष सोभायुक्त होते हैं, यह बात मं० २८ में कही है। (आश्रमं) धारीवाला वस्त्र, (विशासनं) खिरपर ओढ़ने योग्य ओढ़नी, और (आधिबिक-तनं) यह सर्वांगपर ओढ़नेका वस्त्र है। स्त्रियोंके पहननेके ये तीन वस्त्र हैं। इनके विविध रंगरूपोंके कारण स्त्रियोंके आरूपकी सुंदरता बढ़ती है।

कन्याका गुरु ।

कन्या की शिक्षा कैसी होनी चाहिये, यह एक बड़ा विषय प्रश्न है। आजकल तो कन्या और पुत्र एकही पाठशालामें पढ़ते हैं और उनकी पाठविधि समान होती है। वस्तुतः देखा जाय तो पुरुषों और स्त्रियोंके कार्य इस संसारमें विभिन्न होते हैं, अतः एकही पाठविधि दोनोंके लिये लाभदायिनी नहीं हो सकती। आजकल स्त्रियोंका पुरुषीकरण हो रहा है और पुरुषोंका स्त्रीकरण किया जाता है। मिश्रपाठावधिका और सहशिक्षाका यह दोष है। वेदके उपदेशानुसार स्त्रीपुरुषोंकी पाठविधि भिन्न होनी चाहिये। स्त्रियोंको विशेषतः सुपशास्त्र अर्थात् अन्नका पाक करनेकी विधिका उत्तम ज्ञान होना चाहिये। [एतत् तृष्टं] यह पदार्थ तृषा उत्पन्न करनेवाला अर्थात् पित्तकारक है, [एतत् कटुकं] यह कटु है, [एतत् अपाहवत् विषवत्] यह पदार्थ स्वास्थ्यका विगाह करनेवाला है, ये पदार्थ विषके समान मृत्यु लावेवाले हैं, (एतत् अन्ने न) ये पदार्थ खानेयोग्य नहीं हैं, इसी तरह निषिद्ध पदार्थोंका ज्ञान कन्याओंकी पाठविधिमें देना चाहिये। तथा खाने योग्य पौष्टिक और सार्विक पदार्थोंका भी योग्य ज्ञान स्त्रियोंको पढ़ाया जावे। स्त्रियोंके ऊपर बालबच्चोंके कालन पालनका भार रहता है, इसलिये उनको भक्ष्य भोज्य लेखा पेय आदि खाद्यपदार्थोंका उत्तम ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की पाठविधि स्त्रियोंके लिये होनी चाहिये और उनपर जो कार्यका भार आनेवाला है, वह पूर्ण करनेकी योग्यता उनमें सरपक करनी चाहिये।

जो गुरु इस तरह की शिक्षा कन्याओंको देता है उसको उस कन्याके विवाहके समय उत्तम वस्त्र दान करना योग्य है। इसी तरह मंत्र ३० में कहा है कि, जो गुरु (प्राविशिति अभ्येति) चित्तशुद्ध करनेका उपदेश देता है, चित्त बुरे मार्गसे जाने लगा तो उसको धर्ममार्गपर लानेका विवेक जिस सद्गुरुकी कृपासे मनमें उत्पन्न होता है, उस शिक्षक का सम्मान करना चाहिये। उस कन्याके विवाहके समय (सुमंगलं स्योनं वासः) उत्तम मंगल और शुभ वस्त्र उस ब्राह्मणको अवश्य दिया जावे, जिसने उस कन्याको पूर्ण ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, उत्तम शिक्षा दी है। क्योंकि इसी ज्ञानसे (येन जाया न रिप्यति) उस स्त्रीकी गिरावट नहीं होती। यह सुशिक्षित

स्त्री अपने धर्मपथमें रहती हुई सबको आनन्द देती है। यह शिक्षाका प्रभाव है, ऐसी शिक्षा स्त्रीको देनी चाहिये।

स्त्रीको योग्य शिक्षा न दी, तो वह कैसे पतिकुलका नाश करती है, इसका वर्णन मं० २५—२६ में पूर्व स्थानपर किया है। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियोंको सुशिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा न होनेसे बड़े भयानक परिणाम होते हैं।

सद्व्यवहारसे धन कमाओ ।

गृहस्थाश्रममें धनकी आवश्यकता संदा रहती है। कोई कर्म धनके बिना हो नहीं सकता। अतः गृहस्थीकी धन कमाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह धन कैसे कमाया जावे, यह एक बड़ी भारी समस्या गृहस्थियोंके सम्मुख सदा रहती है। इसका उत्तर ३० वें मंत्रने दिया है।

(ऋत—उद्येयु ऋतं वदन्तौ) सरल व्यवहारोंमें सरल भाषण करो। उसमें छलरूपट न हो। सबसे प्रथम टेढ़े व्यवहारमें व जओ। जो व्यवहार करना हो, वह सरल व्यवहार हो और उसके करनेके समय भी सरल भाषण करो। और इस प्रकारके धर्मानुसृत सरल व्यवहार करके—

(समृद्धं मंगं संभरतं) बहुत धन प्राप्त करो। अपने लिये जितने धनकी आवश्यकता है उतना धन कमाओ। धर्मानुसृत व्यवहार करनेसे निःसंदेह यश प्राप्त होगा और समृद्धि भी होगी।

पतिपत्नी अपने घरमें प्रेमके साथ रहें। पति (संमकः वाह वाचं वदतु) अपनी धर्मपत्नीके साथ मीठा भाषण बोले, मंगल भाषण करे, सुंदर वचन कहे तथा [अस्मै पतिं रोचय] इस स्त्रीको पतिके विषयमें बड़ी रुचि हो, बड़ा प्रेम हो। इस तरह दोनों प्रेमके साथ रहें, व्यवहार करें और उन्नति करते रहें।

गौरक्षा ।

मंत्र ३२ और ३३में गृहस्थी लोग गौरक्षा करें, इस विषयका बड़ा उपयोगी उपदेश है। गोवें चरकी सोभा है, बालकोंकी उन्नति इसीसे होती है। सब प्रकारका उत्कर्ष गोवोंसे होता है, इसलिये गौपालन गृहस्थीका धर्म है।

सरल मार्ग ।

सबके चलनेके मार्ग सरल और निष्कण्टक हों, इस विषयमें ३४ वें मंत्रका आदेश ध्यानमें धरने योग्य है—

पञ्चानः अनुसूरा ऋजनाः सन्तु ॥ (मं० ३४)

“ मार्ग कंटकरहित और सरल हों । ” चरको पहुँचनेके मार्ग, चरके पास के मार्ग, राष्ट्रमें जाने आनेके सब मार्ग निष्कंटक और सीधे हों । उनमें जहांतक हो वहांतक टेढ़ापन न हो । मनुष्यके सब व्यवहारके मार्ग भी सीधे ही हों । यहाँ जानेके और आनेके मार्ग सीधे हों, यह बात कहनेका हेतु नहीं है, क्योंकि ये मार्ग तो जैसी भूमि होगी वैसे हो सकेंगे ।

परंतु मनुष्योंके व्यवहारके मार्ग सीधे हों, यह बात विशेषतः यहाँ कही है । बीचमें कांटे न बिछाये जावें । आजकलके राष्ट्रेके और समाजके व्यवहार देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि, मनुष्य स्वयंही अपनी मतिहीनतासे अपने मार्गपर कांटे बिछाते हैं और सीधा व्यवहार होनेकी संभावना होनेपर भी टेढ़ेपनसे व्यवहार करते हैं और इस कारण सुखप्राप्तिके प्रयत्न से सदा दुःख ही प्राप्त करते हैं । इस तरह ये गृहस्थी अपनी उन्नतिके मार्गमें कांटे न डालें यह उपदेश वेद यहाँ गृहस्थाश्रम के प्रारंभमें दे रहा है । सब गृहस्थी इसको अवश्य स्मरण रखें । इस प्रकारके सीधे मार्गसे चलनेपर [धाता भगेन वर्चसा सं सृजतु] परमेश्वर धन और तेज देवे। वह परमात्मा तो सरल व्यवहार करनेवालोंको यह फल अवश्य ही देगा । इसमें किसीको संदेह करनेकी आवश्यकता नहीं है । परमेश्वरकी सहायता प्राप्त करनेका मार्ग भी सीधा और निष्कंटक है । यही धर्ममार्ग है । इससे चलकर सब मनुष्य सुखधाम को पहुँच सकते हैं । इस प्रकार इस मंत्रका उपदेश बड़ा मनन करने योग्य है और प्रत्येक गृहस्थीको सदा ध्यान रखनेयोग्य है, क्योंकि सबकी उन्नति सरल और निष्कंटक मार्गसे ही होनी संभव है । उन्नतिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

तेजस्वी बनें

गृहस्थी तेजस्वी बनें, उत्साही बनें, कदापि निरुत्साही न हों । गृहस्थीका धर्म उत्साहका है, यह तेजस्वी मनुष्योंका धर्म है इसलिए वेद उपदेश देता है कि गृहस्थी तेजस्वी बने । यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि गृहस्थी तेजस्वी कैसा बने ? उत्तरमें वेद कहता है कि—

यत् वर्चः क्लेशेषु सुरायाम् ॥ (मं० ३५)

“ जो तेज आँखोंमें अथवा घूटके फाँसोंमें होता है और जो मद्यमें होता है ” वह तेज इन गृहस्थियोंमें आवे । यह

पढ़कर पाठक कहेंगे कि यह क्या अनर्थ है ? वेद ऐसा उपदेश क्यों देता है ? क्या वेद इस उपदेशसे गृहस्थियोंको जुआरी और मद्यपी बनाना चाहता है ? कदापि नहीं । वेद तो इन दुर्व्यसनोंसे गृहस्थियोंको बचाना चाहता है, परंतु यहाँ तेजस्वी उत्साहका वर्णन है । किन लोगोंमें तेजस्वी उत्साह अत्यधिक होता है ? उत्तरमें जुआरी और मद्यपमें होता है, ऐसा ही कहना पड़ेगा । देखिये, जुआ खेलनेके कार्यमें सरकारी प्रतिबंध है, जुआरी को राजपुरुष पकड़ते हैं और कारागृहमें डालते हैं, न्यायालयोंमें इनको उल्टा दिया जाता है, घरवाले इस जुआरी के विरोधी होते हैं । इष्ट मित्र तथा परिवार के लोग चाहते हैं कि यह जुआ न खेले, इस तरह सब लोग इसका विरोध करते रहते हैं, तथापि जूबेबाज मनुष्य रातके समय, अंधेरेमें, कष्ट सदन करते हुए, छिपते और छिपाते हुए जुबेके घरमें पहुँचता है, न उसको किमीका भय होता है और न भूख प्यास होती है एकमात्र निश्चय पर अटूट होता है कि मैं जुआ खेलूँगा । सब जगत् विरुद्ध होनेपर भी वह अपने निश्चय पर अटूट रीतिसे स्थिर रहता है; यह इसका निश्चय, प्रयत्न, उत्साह और एकाग्र मन देखने योग्य है । यदि येही तेजस्वी गुण जो इसके पासोंके खेलमें लगे वेहीं यदि श्रेष्ठ पुरुषार्थ के कर्ममें लग जाय, तो उसका बेड़ा पार होनेमें क्या संदेह है ? अतः वेद कहता है कि जो तेज और उत्साह तथा निश्चय जुआरी लोग अपने खेलमें बताते हैं वही तेज और उत्साह गृहस्थी मनुष्य अपने गृहस्थधर्मपालनमें बतावें, उतना मनोनिग्रह उतना निश्चय, उतना उत्साह, उतना प्रयत्न गृहस्थी अपने धर्मपालनमें दर्शावें, यह उपदेश यहाँ है ।

मद्यपी भी इसी तरह मद्यपानका समय आया तो मद्यपानके स्थानपर जाता है और मद्य पीता ही है, समय टालता नहीं, अपने साथ इष्ट मित्रोंको भी पिलाता है, यह उदारता भी मद्यपीमें होती है । इस मद्यपीमें समयपर वह कार्य करनेकी जो आतुरता होती है और अपने साथियोंको पिलानेकी जो उदारता होती है, वह आतुरता और उदारता गृहस्थियोंमें अवश्य रहे । गृहस्थी अपने कर्तव्य कर्म बड़ी आतुरतासे करें और उदारतासे दान देते रहें । यह उपदेश गृहस्थी लोग के सकते हैं ।

यही सुरा और पासोंका दृष्टांत मंत्र ३६ में पुनः अम्ब रीतिसे आगया है । उसका भी भाव यही है । इसमें जो उपदेश

मेवा है वही केन चाहिये वने मदारमा लोग कुत्ते और चीटि-
कुत्ते भी उपदेश लेते रहते हैं । जाग्रत निद्रा और स्वामिनि-
द्राका उपदेश कुत्ते और प्रयत्नशीलताका उपदेश चीटियोंसे
लिया जाता है । इसके अन्य दुर्गुणोंकी और मदारमा लोग दे-
कते नहीं हैं, केवल उनके गुणोंको अपनाते हैं । इसी तरह मद्य-
पी और जुआरी भी गृहस्थियोंको पूर्वोक्त उपदेश देते हैं । ये
उपदेश इनसे गृहस्थी प्राप्त करें और अपने गृहस्थधर्मका पालन
उत्तम रीतसे करके कुंतकृत्य बनें ।

पाठक पूछेंगे कि ये उपदेश यहाँ क्यों दिये हैं ? क्या
उत्तम उदाहरण जगत में नहीं मिलेंगे ? उत्तर में निवेदन है कि
मनुष्य की तत्त्वयता जो व्यसनोंमें होती है वैसी संदाचारमें नहीं
होती । प्रायः यही नियम सर्वत्र है । संसारमें रहते हुए मनुष्य
परमार्थसाधन कैसा करे ? इसके उत्तरमें व्यवहारिणी स्त्रीके
समान करे ऐसा उत्तर साझाकर देते हैं । जैसी व्यवहारिणी
स्त्री अपने विवाहित पतिके सब कार्य करती हुई अपने मनमें
परपुरुषका ध्यान सदा करती है और समय मिलते ही उसके
पास उपस्थित होती है, उसी प्रकार संसारी जीव संसारके
कार्य करते हुए अपना सब ध्यान परमात्मामें रखें और जो
समय मिल जावे उस समय परपुरुष परमात्माकी उपासना
करें, वही पर पुरुष किंवा परम पुरुष और उपास्य सबके लिये
है । यह उपमा यद्यपि हीन है तथापि पूर्ण है । ऐसी ही श्रुति
और मद्यपी की उपमा भी पूर्ण है । मनुष्योंको चाहिये कि वे
कनकी कार्यतत्परता अपनेमें लावें और उससे सुयोग्य कार्य
करके कृतकृत्य बनें ।

मंत्र ३५ और ३६ में गौओंके स्तनोंमें तेजस्विता सुवस्व
से रखी है, इस तेजस्वितासे सब गृहस्थी युक्त हों, ऐसा कहा
है । “ [गोषु बर्चः । महानध्मा जघनं] ” इन शब्दोंद्वारा
गौका सुवस्वत्व दर्शाया है । सचमुच गौका दूध अत्यंत तेज-
स्वी है । भैंस का दूध सुस्ती जानेवाला है, गौका दूध सुस्ती
हटानेवाला है । अतः सब गृहस्थी और उसके चरके बालबच्चे
गौका ही दूध पीकर तेजस्वी, बर्चस्वी, जोजस्वी, आयुष्मान्
और पुत्रप्राप्ति बनें ।

मंत्र ३७ में कहा है कि जन्ममें एक प्रकारका तेज है जिस-
से तेजस्विता, मज्जुर्ब, धीर्ब और सामर्थ्य कहता है । गृहस्थियों
को इस जलसे वे गुण प्राप्त हों । वेदमें अथवा जलको जीवनका
मूल माना जायना कहा है, सेवमयिक कहा है, कारणवर्धक

माना है, वही सब आसन इस मंत्रमें सारांशकसे कहा है ।
गृहस्थी इस मंत्रका उत्तम मन्त्र करें ।

मंत्र ३८ तो सब लोगोकी मन्त्र करनेयोग्य मंत्र है ।
इसकी सभी दृष्टमें रखें ।

[१] कस्यं तनुवृत्तिं प्राप्तिं अवीहामि ॥

[२] मज्जः शोचनः तं उद्वृणामि ॥ [मं० ३८]

“ [१] जो शरीरको क्षीण करनेवाला, शरीरमें विष
उत्पन्न करनेवाला और शरीरमें आकर स्थिर रहनेवाला रोग-
बीज या दोष होगा, उसको मैं हटाता हूँ, और (२) जो
शरीरका तेज बढानेवाला और अपना सर्वथा कल्याण करनेवाला
है, उसको मैं अपने पास करता हूँ । ” यह नियम तो सब
मनुष्योंको सदा सर्वदा ध्यानेमें धारण करना चाहिये और इसी
प्रकार आचरण करना चाहिये । हर एक स्थानमें दोनोंको दूर
करना और गुणोंको अपनेमें बढाना योग्य है । उत्तमिका यही
एकमात्र उपाय है । बधूवर तो अपने घरमें वही नियम पालन
करें ।

मंत्र ३९ में कहा है कि (शत्रुराः देवराः च प्रतीक्ष्महे)
पतिके घरमें शत्रु और देव बधूके जानेकी मार्गप्रतीक्षा करते
हैं । बधूअ स्नात करनेके लिये सब लोग उत्सुक हो गये हैं।
यह भंगल बधू अपने पतिके घर प्रविष्ट हो, वहाँ पहुंचते ही
अग्निसे प्रदक्षिणा करे, अग्निको नमन करे और पश्चात् शत्रु
आदिका दर्शन करे । वहाँ प्राण्य मंत्रपूत जलसे इस बधूको
अभिषेक करे । यह जल बधूके अंदर जो भीरुता (अवीह्मिः
आपः) होगी, उसको दूर करेगा । यह अत्यंत महत्त्वकी बात
है । आर्योंमें भीरुता रहनी नहीं चाहिये । आर्य तो सदा निरु-
र और धैर्यके मेरु होने चाहिये । इसलिये बधू गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट
होकर पतिके घर जो प्रथम स्नान करती है, वह स्नान मद्यगो
द्वारा वेदमंत्रसे पवित्र और निर्दोष हुए जलसे करे । जिस मंत्र-
पवित्र जलके स्नानसे इस बधूके भीरुता आदि सब दोष दूर हों
और वह पावन भंगल और धैर्यवाली बने । ऐसी सुयोग्य
गृहस्थामिनी बने कि जो अपनी संतानोंको सुयोग्य उपदेश द्वारा
उत्तम आर्य बनावे ।

पतिके चरके सुवर्ण रत्न आदि आभूषण इस नवबधूके कल्या-
नकारी हों, विरानेवाले न हों । नहीं तो वह मनुष्यको विराता
है । भगवत् उत्पन्न हुआ चमक मनुष्यकी अवोगति करता है ।
इसलिये साध्वानताकी स्तुति देनेके लिये यहाँ कहा है कि

सुवर्ण आदि धन वस्तु की गिरावट न करे। दूसरे घर की बियाँके उत्तमोत्तम आभूषण देखकर अपने लिये वेस आभूषण चाहिये ऐसा इठ खिशा करती है और पतिको बड़े बड़े देती है, ऐसा कोई काम न करे और प्राप्त सुवर्णमें ही वह सन्तुष्ट रहे। सुवर्ण, आभूषण, गद्दी, घोड़े आदि सुखवाधान सबके सब भोगार्थमें आते हैं। भोगवृत्ताके कारण घरमें विविध झगड़े होते हैं, अतः कहा है कि इन भोगवाधानोंमें कोई झगड़े न हों, परंतु (शं भवतु) पतिके घरमें शान्ति रहे, झगड़े होकर अशांति न बने। और पत्नी (पत्या तन्वं शं स्पृशस्व) अपने पतिके साथ सुखवे आनन्दप्रसन्न रहे। पतिपत्नी ऐसे एकविचारसे रहे कि वहाँ किसी भी कारण विवाद न हो, घरमें अशांति न बड़े और दोनोंका कौटुंबिक सुख यथायोग्य प्राप्त हो।

स्त्रीकी इच्छा ।

आज्ञासामा सौमनसं प्रजां सौमनसं रयिम् ॥ (मं० ४२)

पतिके घर आयी हुई नववधू अर्थात् गृहिणी किस बातकी आज्ञा करती है, अर्थात् क्या चाहती है, यह प्रश्न कोई पूछे तो उसके उत्तरमें निवेदन है कि वह स्त्री (सौमनसं) अपने घरके सब लोग आनन्दप्रसन्न रहे, झगड़ालेसाद न हो, परस्परका व्यवहार प्रेमपूर्वक हो, घरमें उत्तम शांति, आनंद और प्रसन्नता का राज्य रहे, यही इच्छा कुल स्त्री की हो। दूसरी इच्छा यह होनी चाहिये कि, (प्रजां) उत्तम संतान उत्पन्न होवे, अपनी संतान सुखेय बन, अपनी सुसंततिये कुलका इच्छा हरभरा रहे। तीसरी इच्छा यह होवे कि [रयिम्] उत्तम भाग्य प्राप्त हो, अपने पतिके घरमें उत्तम भाग्य वृद्धिगत होता रहे। सौमनस्यमें उस भाग्यका विशेष कर समावेश होता है कि जो पतिसे पत्नीकी और पत्नीके कारण पतिको सुख होता है और जिस सुखके लिये विवाह होते रहते हैं। यह सौभाग्य अपने घरमें बड़े बड़ी इच्छा धर्मपत्नी की है। इसके पश्चात् वस्तुतः इच्छा यह है कि [रयिम्] धन प्राप्त हो, अपने पतिके घर किसी प्रकार दृढ़ीकृत न रहे। ऐश्वर्य धन सुवर्ण आभूषण आदि सब विपुल रहे और इन अर्थों से सबको सुख प्राप्त होता रहे। धर्मपत्नी की पति के घरमें बड़ी चार प्रकारकी इच्छा हो। यहाँ पाठक ध्यानमें रखे कि सबसे प्रथम उत्तम मनकी इच्छा की है, उसके अनंतर पतिपत्नीके उत्तम सुखकी इच्छा है, और अन्तमें धनकी

इच्छा है। क्योंकि धन सुखका साधन तो है, परन्तु वह धन सु-मन न होनेपर, घरमें सुखताम न होनेकी अवस्थामें, पति-पत्नीसंबंधकी विपरीततामें कोई सुख बड़ी देना, परंतु इन अवस्थाओंमें, दुःखादायी होता है। इसलिये कौनकी आज्ञा प्रथम करनी चाहिये और कौन-नी अन्तमें करनी चाहिये, इसका विचार गृहस्थी लोग इस मंत्रके मननसे जानें।

स्त्री कैसी हो !

(पशुः अनुव्रता) पतिके अनुकूल रहकर नियमपालन करने-वाली स्त्री हो। स्त्री कर्म पतिके प्रतिकूल आचरण न करे। इस नियमके अंदर यद्यपे स्त्रीके लिये पतिके अनुकूल होनेकी आज्ञा कही है तथापि इससे पति भी स्त्रीके अनुकूल रहे यह भी भाव निकलता है। पति जैसा चाहे वैसा आचरण करे और केवल पत्नी ही पतिके आधीन रहे, यह भाव इस मंत्रका नहीं है। धर्मोपदेश समान हुआ करता है और वह एकके निर्देश से दूसरेका ज्ञान योग्य है। तत्पर्य यह है कि जैसी धर्मपत्नी पतिके अनुकूल रहे उस प्रकार पति भी पत्नीके अनुकूल रहे। दोनों परस्पर अनुकूल रहकर एक दूसरेका सुख बढावें और गृहको स्वर्गधाम बनावें। (अमृताय कंसेनद्यास्व) अमृत की प्राप्ति होनेके लिये सुखपूर्वक सिद्ध हो। धर्मपत्नी और पति ये दोनों अनासाध्य अमृतत्व है अर्थात् मोक्ष है, ऐसा निल प्रति स्थानमें रखे। उस अमृतमय मोक्षधामको पहुंचनेका जो मार्ग है वह मार्ग सुखसे चलनेके लिये इस गृहस्थाश्रमका योग है वह कोई गृहस्थी न भूले। इस बातके लिये सब गृहस्थी भिन्न हों। सब व्यवहार वे इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये करें। अर्थात् धर्मा-नुकूल व्यवहार करते हुए मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करें। प्रत्येक गृहस्थीका यह कर्तव्य है। प्रत्येक गृहस्थी प्रत्येक व्यवहार करनेके समय स्मरण रखे कि मेरा वह कर्म मोक्षका साधक हो, और कभी साधक न हो प्रत्येक कर्म योग्य रीतिसे करवे पर मोक्षके लिये साधक हो सकता है। यदि प्रत्येक कर्म फलस्वागपूर्वक किया जाय, फलका स्वाग किया जाय, तो सभी कर्म उसी मोक्षधामको प्राप्त होनेके लिये सहायक हो सकते हैं। फलभोग की क्षांत्त्येवसे ही मनुष्यकी गिरावट होती है, अतः कहा है कि (मा युषः। यजु. ४०।१) मत कलक-ओ, सब प्रकारका फल छोड़ दो और कर्म करो इस तरह

का मिलोमतो किया हुआ कर्म में छोटे मार्गमें सुख देनेवाला होता है। गृहस्थधर्मके सभी कर्म सुख देते हुए मोक्षमार्गके साथ-क होनेवाले हैं।

गृहस्थीका साम्राज्य ।

गृहस्थीका घर एक बड़ा भारी साम्राज्य है। साधारण राज्य नहीं है, बल्कि साम्राज्य है। यजमान गृहस्थी स्वयं सम्राट् है। उसकी उसकी सम्राज्ञी है। यह गृहस्थीकी सहधर्मचारिणी उसकी अंजना देनेवाली है इसमें जो परिवार है वे सब प्रजाजन हैं। इन प्रजाजनोंमें चरके पारिवारिक जन हैं, इतना ही नहीं, परंतु गौ, बैट, आदि जो चरके उपयोगी पशु पक्षी हैं, वे सब इस साम्राज्य की प्रजा हैं और इस प्रजाका यश पालन करना गृहस्थीका आवश्यक कर्तव्य है। (साम्राज्यं सुपुत्रं वृषा । मं० ४३) जो बलवान् होगा। वहीं इस साम्राज्यका पालन और निर्वहन कर सकता है। अशक्तका कार्य यहाँ नहीं है। (वृषा) जो बल-युक्त होगा। वही इस गृहस्थधर्ममें बलवाली होगा। बलवान् का ही साम्राज्य हो सकता है। अशक्तोंका साम्राज्य नष्ट होगा। यह नियम इस स्थानमें पाठक देख सकते हैं।

पति सम्राट् बने और उसकी धर्मपत्नी सम्राज्ञी बने। इसका अर्थ पूर्व अनुसंधानसे यह है कि पति भी बलवान् बने और पत्नी भी बलशालिनी बने और दोनों मिलकर इस गृहस्थाश्रमके साम्राज्यको योग्य रीतिसे चलावे। (मंत्र ४४ में) नववयसे कहा है कि वह ससुर, देवर, मनद तथा सास आदि पारिवारिक जनों के साथ योग्य रीतिसे साम्राज्ञी बनकर रहे, इसका अर्थ यह है कि पतिके घर इस स्त्रीका वही दर्जा रहे कि जो साम्राज्यमें साम्राज्ञी का रहता है। जो लोग वैदिक धर्ममें स्त्रीकी योग्यता कितनी होती है, इसका विचार करते हों, उनको उचित है कि वे इस साम्राज्ञी शब्द का ही विचार करें। वैदिकधर्मानुसार धर्मपत्नी 'साम्राज्ञी' है और पति सम्राट् है। अर्थात् स्त्रीका अधिकार असाधारण अष्ट है। पूर्व स्थानमें कहा है कि स्त्री स्वतंत्र नहीं है, या तो वह मातापितृके आधीन रहेगी अथवा पतिके आधीन रहेगी, इस कथन के साथ यह विधान विरोधक नहीं है। क्योंकि कोई साम्राट् या साम्राज्ञी पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होती। साम्राज्यके नियमासे बंधी होती है। वह अंतर्गत स्त्रीके समान इधर उधर जा नहीं सकती। उसके अधिकारों की सीमा बंधी रहती है। इस प्रकार साम्राज्ञी परतंत्र होती

हुई भी विशेष संभावित होती है। वही बात गृहस्थीकी है। धर्मनियमोंसे बंधी हुई धर्मपत्नी परतंत्र होती हुई भी पूर्ण रीतिसे साम्राज्ञी है। धार्मिक उन्नति करने के लिये स्वतंत्र है, पठक इस तरह विचार करनेपर जान सकते हैं कि वैदिक धर्मकी परतंत्रता भी अन्य स्थानकी स्वतंत्रता की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय है। मनुष्यको अपना मुक्तिमार्गका मार्ग अकमल करना है, यही उसका ध्येय है। इस ध्येयकी सिद्धिके लिये जितनी स्वतंत्रता चाहिये उतनी यहाँ है। इससे जो अधिक स्वातंत्र्य है वह गिरानेका हेतु है।

स्त्रियों का सूत कातना ।

वैदिक धर्मानुसार संबंधाधारणतया स्त्रीगुरुओं का और विशेषकर स्त्रियों का चरखे व्यवसाय सूत कातना और उसका कपड़ा बुनना है। प्रत्येक गृहस्थीके घरकी सब स्त्रियाँ इस सूत्र नर्माणके कर्मको अवश्य करें। (देवीः अह्वानम् । मं० ४५) घरकी देवियाँ सूत काते, जो सूत्र कातती हैं वेही देवियाँ हैं उनकोही सत्य री-तीसे हम देवियाँ कह सकते हैं। येही देवियाँ (तस्मिन्) ताना तानती हैं, सूत्रका ठीक करके योग्य रीतिसे ताना तानती हैं तथा (अमितः अन्तर् दन्त) चारों भागोंके अंतिम आ-गोशों ठीक करता है, दोनों ओरकी निगाहों और दूसरे ओरकी झालरें कपड़ा बुननेके पूर्व ठीक करनी चाहिये। इसमें यदि कुछ दोष हुआ तो कपड़ा खराब होगा। इस तरह सब उत्तम रीति-से ठीक होनेपर (आयन, संवयन्तु) उक्त देवियाँ कपड़ा बुनें, ठीक तरह बुनें, ताक्यती अवस्थामें कपड़ा विशेष धर्मके साथ बुनें, ताकी (जरसे) वृद्धावस्थामें, जब कि विशेष धर्म होना संभवनीय नहीं है, काममें आवे। (आयुधमती इयं वासः परि-धत्स्व) दार्ढ्य आयु प्राप्त करती हुई यह स्त्री अपने प्रयत्नसे निर्माण किया हुआ वस्त्र परिधान करे। यही वस्त्र स्त्रियोंका और पुरुषोंकी भूषणावह है। प्रत्येक परिवार इस तरह वस्त्रावली बने। अपने वस्त्रके लिये दूसरोपर निर्भर रहना सर्वथा अयोग्य है। यह उपदेश यहाँ वेद दे रहा है। वेदके उपदेशानुसार प्रत्येक परि-वारके लोग यदि वस्त्र निर्माण करने व्यवसय चरखे व्यवसायके रूपमें करेंगे तो कितना अत्याज होगा, इसका विचार पाठक कर सकते हैं। जो लोग वैदिक धर्मा हैं, उनको उचित है कि वे

अपने घरमें बर्बाद रहीं, सुत काते और कपडा बुनें ।

मंत्र ४९ में कहा है कि जी पुरुष अपने दीर्घ जीवनके मर्मको (दीर्घां प्रसिति अनुदीभ्युः) ध्यानमें रखकर, अपने (वितुभ्यः वामं) मातापिताके किंचित् सुख देवें और जी पुरुष परस्परको सुखदेतें हुए आनन्दसे अपना कर्तव्य करें । गृहस्थाश्रमका मार्ग अति-दीर्घ है, कमसे कम सौ वर्ष इस मार्गका आक्रमण करना पड़ता है । सौ वर्ष चलनेपर जी यह धर्ममार्ग समाप्त नहीं होता । इतना लंबा मार्ग यह गृहस्थियोंके सामने है । इतने लंबे मार्गपर सुखके साथ प्रवास करना चाहिये । इस कारण अपने मातापिता को सुख देना चाहिये । मातापिताका धरकार करना यह एक आवश्यक कर्तव्य है । यदि एक मृत्स्थी अपने मातापिताका संभाल न करेगा तो उसके बालबच्चे भा उसका संभाल नहीं करेगे। स्वयं अपने मातापिता का संभाल करनेसे अपनी संतानोंकी सुयोग्य शिक्षा मिलती है, जिससे वे भी अपने मातापिताका आदरसत्कार करनेमें प्रवृत्त होते हैं। सब गृहस्थाश्रम सुखमय करना हो तो बूढ़ों और बालकोंकी पालना उसमें उत्तम रीतिसे होनी चाहिये । गृहस्थाश्रममें सुखवृद्धि करनेका यह महातत्त्व है ।

गृहस्थियोंके ऊपर मुपजा निर्माणका बड़ा भारी भार है । प्रत्येक गृहस्थीको उचित है कि वह (प्रजावे स्योनं भ्रवं) अपनी संतानके लिये सुख और स्वैर्य प्राप्त करनेका प्रबंध करे । अपनी सब संतानें सुखी हों, और स्थिर हों, मुदवहों तथा दीर्घायु बनें । संतानकी दीर्घ आयु किस रीतिसे हो सकती है ? इसके उत्तरमें वेदका कहना है कि (सविता आयुः दीर्घं कृणोति । मं० ४७) सूर्य ही मनुष्यकी आयु दीर्घ बनाता है । सूर्यप्रकाशसे मनुष्यकी दीर्घायु हो सकती है । मनुष्य सूर्यकिरणोंमें बिचरे, सूर्यातपस्नान करे, सूर्यकी उपासना करे और अपनी आयु दीर्घ बनावे ।

पाणिग्रहण ।

पुरुष कीका पाणिग्रहण करता है । यह पाणिग्रहण होतेही जी पुरुषका पत्नी और पतिके नाता शुरू होता है । इस समय पति अपनी पत्नीसे प्रेमके साथ बातचीत करे और उससे कहे-

- (१) ते हस्तं गृह्णामि, (मा व्यथिष्ठाः,
(२) नवा मन्त्राय धन्यमसह ॥ (मं० ४८)

“ हे पत्नी ! तेरा हाथ मैं पकड़ता हूँ, दुःख मत कर और मेरे साथ तथा संतानों और धनके साथ सुखसे विवास कर । ” इस तरह प्रेमपूर्वक पति अपनी धर्मपत्नीके साथ भाषण करे । नववधू हमरेके कुलमें आती है, उसका कोई परिचित यहाँ नहीं होता है, इसलिये पतिके घरके लोग उस नववधूके साथ प्रेमका वर्ताव करें । पति नववधूसे कहे कि “ हे पत्नी ! मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, इससे तू समझ कि तुझे मैंने सब अवस्थाओंमें आभार दिया है । हाथ पकड़नेका अर्थ आभार देना है, अतः जबतक मैं हूँ तबतक तुझे घरकेका कोई कारण नहीं । तू यहाँ सब तरह सुरक्षित है । मेरा जो धन है, वह भी तेरा ही धन है । उससे जैसा तुझे वैसा तुझे भी सुख प्राप्त हो सकता है । हम दोनोंको जो संतान उत्पन्न होंगे उनका यथा योग्य पालन करना हम दोनोंका कार्य है । यदि हम वह कार्य करें तो वे सब हमारी संतानें भी हमारे सुखके हेतु हो सकते हैं । इस तरह हे पत्नी ! मेरे साथ रहकर तू इस संसारमें सुखसे रह और हम दोनों गृहस्थधर्मका पालन करते हुए मोक्षके मार्गका आक्रमण करें । ” इस ढंगसे पति और पतिके घरके लोग नववधूके साथ मधुर, प्रिय और सुखकारक भाषण करें और उसके मनमें पतिके घरके विषयमें प्रेम उत्पन्न करें।

जहाँ जहाँ वंदमें पाणिग्रहणका विषय आगया है, वहाँ वह पति पत्नीका पाणिग्रहण करता है, ऐसे ही शब्दप्रयोग हैं ।

- (१) ते हस्तं गृह्णामि । [अथर्व. १४।१।४८, ५०]
(२) ते हस्तं गृह्णामि । [अथर्व. १४।१।४९]
(३) ते हस्तं गृह्णामि । [ऋग्वेद १०।८५।३६]
(४) ते हस्तं गृह्णामि । [अथर्व. १४।१।५१]

इन स्थानोंमें हाथ पकड़नेवाला पुरुष है और जिसका हाथ पकड़ा जाता है, वह स्त्री है । इससे भी गृहस्थाश्रममें पुरुषकी विधिष्ठता है, वह बात स्पष्ट होती है । वेदमें किसी भी स्थानपर जी पुरुषका हाथ नहीं पकड़ती है, परंतु सर्वत्र पुरुष ही कीका हाथ पकड़ता है । पाणिग्रहण करनेका अधिकार पुरुषका है, यह हम मंत्रोंसे निश्चित होता है । इसीलिये मंत्र ४९ में [सिन्धुः नदीनां साम्राज्यं सुधुवे] कहा है । एक स्रग्ध्र अनेक नदियोंका समूह होता है, अर्थात् एक पति अनेक स्त्रियोंका पाणिग्रहण करता हुआ गृहस्थाश्रमकी वही साम्राज्य का समूह होता है, इस उपमासे अनेक पत्नियोंका स्नान श्रद्धा

त किया है । उपरान्त यह भाव निःसन्देह है कि जिस प्रकार एक समुद्र को अनेक नदियाँ आ मिलती हैं, उसीप्रकार एक पुरुष को अनेक स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं, यदि पूर्वोक्त उपरान्त यह भाव नहीं है तो उस उपरान्त बहुवचन का और कौनसा रहस्य है ? इस बातका विचार पाठक करें । पति ही स्त्रीका पाणि— प्रहण करनेवाला है, इन कथनसे भी पति का ही मुख्य होना सिद्ध है । स्त्रीका दान पति को किया जाता है, इस विषयके मंत्र भी हमने पूर्वस्थानपर देखे हैं । इन सब बातोंसे निःसन्देह वैदिक धर्म के द्वारा गृहस्थाश्रममें पुरुषका मुख्य स्थान है, यह दर्शाया है ।

आगेके तीनों मंत्रोंमें पाणिप्रहण का ही विषय है और उन मंत्रों में स्त्रीका हाथ पुरुष पकड़ता है ऐसा ही भाव है । तथा आगे विशेष स्पष्ट करके कहा है कि—

त्वं धर्मणा पत्नी असि, अहं तव गृहपतिः ॥ [मं० ५२]

इयं मम पोष्या, मया त्वा प्रजापतिः जदात् ॥ मं० ५२

“पुरुषको स्त्री धर्मसे पत्नी है, और पति स्त्रीका गृहपलक है । यह स्त्री पतिके द्वारा पोषण होने योग्य है, क्योंकि इस पतिके अधिकारमें प्रजापतिने इस स्त्रीको सौंप दिया है ।

स्त्रीके पोषणका भार पतिके ऊपर है, यह बात इस मंत्रसे स्पष्ट है । पति पत्नीका पालन पोषण करें । पालन-पोषणका विचार पत्नी न करे । पोषण की सामग्री घरमें आनेके पक्षः पत्नी उस सामग्रीका योग्य निवियोग करके सबको यथायोग्य भोजन भाग पहुँचावे ।

सुपुत्र निर्माण करने में देवताओंकी सहायता प्राप्त होनी चाहिये । वह सहायता इस स्त्रीको प्राप्त हो, इस प्रकारका भाव । श्रीरवि मंत्र ५३ और ५४ में है । इन्द्र अग्नि आदि सब देवताएँ इस स्त्रीको अपना तेज अर्पण करें और इस स्त्रीके अन्दर उत्तम संतान उत्पन्न करें और ऐसे सुसन्तानोंके साथ वह स्त्री उन्नता होती रहे ।

केशोंकी सुंदरता ।

शिरधर [केशैः केशान् अकल्पयत्] परमेश्वरने बड़े बड़े केश निर्माण किये हैं । विधवतः स्त्रीके शिरकी शोभा केशोंकी सुव्यवस्थासे बढ़ती है । (तेन इमां नारीं केशे संशोभयामसि) अतः पतिके लिये सुंदर स्त्री होने योग्य स्त्रीके शिरकी सजावट की जाती है और स्त्रीके शिरकी शोभा बढ़ाई जाती है । स्त्रीके शिर

पर के बालोंकी सुव्यवस्था रखना और शोभाके लिये सजावट करना योग्य है ।

(ममसा चरन्ती जाया जिज्ञासे) मनसे चाकचकन स्त्रीका कैसा है वह जानना चाहिये । केवल बाह्य चाकचकन द्वारा किसीकी परीक्षा करना योग्य नहीं है । मन कैसा है, विचार कैसा है, मनसे किस बातका विचार करती है, मनमें किसका मनन करती है, यह देखना चाहिये । जो मनसे छुट्ट है, वही छुट्ट समझना चाहिये । अतः मन छुट्ट रहनेके लिये जो शिक्षा देनी योग्य है वही देनी चाहिये । स्त्री हो या पुरुष, उनके मन छुट्ट रखनेयोग्य पाठविधि बनानी चाहिये । प्रचलित पंडविधि इस दृष्टिसे कैसा है इस बातका विचार पाठक करें और जायें संतानोंको सुसन्तान बनानेके लिये क्या करना योग्य है, वह किया जावे ।

(योषा यत् अवस्त, तत् कर्प) स्त्री जो वस्त्रपरिधान करती है, उससे उसका रूप शोभावान होता है । अर्थात् स्त्री को इस प्रकारके वस्त्र परिधान करनेके लिये देने चाहिये कि जिससे उसका सुंदरता बढे । यहाँ सूर्यासवित्रीका उदाहरण पाठक देखें । संपूर्ण जगत्में कितने विविध रंगके वस्त्र वह सर्वपुत्री रचवा पहनती है और अपने रूपकी शोभा बढ़ाती है । प्रतिदिन सूर्य-पुत्रीकी यह सजावट केशों की जाती है यह पाठक देखें और अपनी शक्तिसे अनुसार स्त्रियोंको उतम वस्त्र पहनावे वह कोई आवश्यक नहीं है कि स्त्री प्रतिदिन नये नये वस्त्र पहने, परंतु जो वस्त्र पहने हैं वे ऐसे सुव्यवस्थित हों कि उनसे उस स्त्रीकी शोभा बढे । घरकी देवी स्त्री है और घरघरमें इस गृहस्वामिनीकी मंगल वस्त्र भूषणोंसे पूजा होती रहे और वह पूजा घरके स्वामीकी आर्थिक अनुकूलताके अनुसार होती रहे ।

(नवमैः सखिमिः तां अन्वतिष्ये) जिनमें नी गौरी अर्थात् सब इंद्रियोंका समर्पण किया जाता है, उन बच्चोंके साथ और जो हमारे मित्र जन उन बच्चोंमें भाग लेते हैं उनके साथ यज्ञमय जीवन बनाकर उस स्त्रीके साथ में सब व्यवहार करता हूँ । अर्थात् मैं स्वयं और अपनी धर्मपत्नी मिलकर हमारा सब जीवन हम वस्त्ररूप बनाते हैं । जो जो कर्म हम करते हैं वह वस्त्ररूप करते हैं । इससे हम दोनों वस्त्ररूप बनें और अन्तमें हमारे वस्त्रसे वस्त्रस्वरूप परमेश्वर प्रसन्न होना और हम कृतकृत्य बनेंगे ।

[विद्याद पाशान् विचरन्त] जो पुरुष विद्याद कीकर अपनी

पाशोंकी काटे और बंधने मुक्त हों । सब प्रयत्न बंधनसे मुक्त होनेके लिये होने चाहिये । मनुष्य अनेक प्रकारके प्रले मनोंमें फँसता है, और स्वयं अपने लिये बंधन निर्माण करता है और इन बंधनोंसे बंधा जाता है । वे सब बंधन काटने चाहिये और मुक्त होना चाहिये । यह मुक्त होनेका ज्ञान जिसको होता है उसी को ज्ञानी अथवा विद्वन् कहने हैं । मनुष्य-जी वा पुरुष-इस मुक्तिकी विद्याको प्राप्त करें और उसका सहायतासे मुक्त हो जाय ।

प्रत्येक मनुष्य कहे कि (अहं विद्वांसि) मैं वे सब बंधन तोड़ता हूँ, मैं बंधनसे मुक्त होनेका यत्न करता हूँ । क्योंकि मनुष्य-जन्मकी सार्थकता बंधमुक्त होने में है । मनुष्यका जन्म ही इस कार्य के लिये है । ये सब बंधन मनके कारण होते हैं अतः कहा है कि (मनसः कुलायं पश्यन् बन्धनं) मनका यह चोसका है वह बात मनुष्य देखे और मनद्वारा उत्पन्न हुए ये सब बंधन हैं, ऐसा जाने यदि मनुष्यको इस बातका ज्ञान होगा कि (मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः) मनही मनुष्योंके बंधनके लिये अथवा मोक्ष के लिये कारण है, तो उस मनुष्यका चेष्टा पार होगी । साधारण मनुष्योंको ऐसा प्रतीत होता है कि अपने बंधन बड़ा कष्टमय है, परंतु वस्तुतः यह असत्य है । बाह्य कारण मनुष्यको बंधनमें फँसानेके लिये अवसरप्रदान करते हैं । मनुष्यका मनही अपने बंधन तैयार करना है और उसमें स्वयं फँसता है और मनुष्यको फँसाता है । इस-लिये बंधनसे मुक्त होनेवाले मनुष्य को उचित है कि वह अपने मनको ज्ञानसे शुद्ध करे और उस शुद्ध मनमें वह अपने सब पाप काट दरे । निश्चय यह है कि [मनसा उत्तममुच्ये] अपने मनसे ही मनुष्य उत्तम होता हुआ मुक्त होता है । मनुष्य अपने मनसे बंधनों में बंधा जाता है और अपने मनसे ही बंधनोंसे मुक्त होता है । पठक यहां देखें कि कितनी शक्ति मनुष्यके मनमें रहती है । इतनी शक्ति प्रत्येक मनुष्यके मनमें होती हुई भी मनुष्य अपने आपको असमर्थ मानता है और सहायताकी याचना करता रहता है । परंतु यदि वह स्वयं अपनी शक्तिसे बंधनमें पड़ा है तो वह अपनीही शक्तिसे बंधनोंको तोड़कर मुक्त हो सकता है । अर्थात् मुक्त होनेकी शक्ति इनीके अन्दर है । अतः कहा है कि [स्वयं अध्यानाः] स्वयं मैं अपने पाशोंको शिथिल करता हूँ । तुम्हारे पाशोंको तुम्हीं काटो शिथिलकर वही सहाय । यदि तुम अपने बंधनोंको

तोड़ना चाहते हो तो तुमही तोड़ सकते हो, यदि बंधनमें ही पड़ना चाहते हो तो बँसाभी हो सकता है । जो तुम्हारे मनमें होगा वही यहाँ हो सकता है । तुमही अपने उद्धारक और तुमही अपने नाशक हो । दूसरा तुम्हें कष्ट देता है वही बला-भारी भ्रम है वह बात जैसी वैवाक्यिक मुक्तिमें सत्य है वैसी ही सामाजिक और राष्ट्रीय मुक्तिमें भी सत्य है । अतः मनुष्य को पुरुषोंको उचित है कि वे अपने बंधन शिथिल करनेका स्वयं यत्न करें और प्रयत्न करके स्वयं मुक्त हों । यदि प्रयत्न किया जाय तो वह सिद्ध हो सकता है ।

चोरीका अज न खाओ ।

इस योग्यता को प्राप्त करनेकी इच्छा है तो वह नियम करना चाहिये कि (न स्तेयं अस्तेन चोरीकं अज नही खाता हूँ) । सब पठकोंको विचार करना चाहिये कि हम जो अज खाते हैं वह अज चोरीका है या नहीं । यहाँ पाठक विचार करेंगे तो उनको पता चलेगा कि प्रायः लोग जो अज खाते हैं । वह स्वच्छ जिन नहीं होता है । वह चोरीका होता है जिसपर दूसरे का अधिकार होता है । यदि हम उसको भक्षण करेंगे तो वह चोरी है । वह चोर चरमें भी होगी और समाजमें भी होगी । यदि कोई पदार्थ चरमें खाता है और वह सब मनुष्योंको न बांटते हुए अकेला ही उसको खाता है तो वह चोरीका अज खाता है । अपने ग्राममें जो अज उत्पन्न होता है वह ग्रामके सब लोगोंके लिये होता है । यदि ग्रामके कई लोगोंने अपने पास अज-ग्रह अधिक किया और इस कारण ग्रामके कई लोग भूखे मरने लगे, तो निःसन्देह अधिक संग्रह करने वाले चोरीका अज खाते हैं इस तरह विचार करनेपर स्तेयकी व्याप्ति किन्नी है इसका विचार पाठकोंको हो सकता है । वह सब विचार करके कुटुंबियोंको निश्चय करना चाहिये कि हम चोरीका अज खाने हैं या यज्ञका अज खाते हैं । मनुष्यको उचित है कि वह ब्रह्मोप अज खाए और पवित्र वने । जो मनुष्यब्रह्म न करके स्वयं अपने लियेही पकता है वह चोर है । मनुष्य मात्र को जो शिक्षा मिलनी चाहिये, वह यह है ।

येन स्वा अकृषात्, पासात् स्वा प्रमुखायि ॥ (मं० ५८)

“ जिस बंधनसे तुम बंधे रह जाया, उस बंधनसे तुममें मुक्त करता हूँ । ” यह वचन पति अपनी धर्मपत्नीके कहता है, और उसको शिक्षा देता है कि मेरी सहायतासे तू अब (उक्त लोक) विस्तृत लोक को प्राप्त हुई है तब लिये विस्तृत कर्मभूमि यहाँ प्राप्त हुई है और (अज तुम्हें स्वयं बंधा हुआ है)

वहाँ तोरे जिधे सुगममार्ग में बना देना है। इस मार्गसे तू जायगी तो तेरा कल्याण होगा। यह सुदृष्ट्याश्रम एक बड़ा भागी अतिविस्तृत कार्यक्षेत्र है, पुत्रवार्थ मनुष्य वहाँ पुत्रवर्थ करके अपना भाग बढ़ा सकता है। वहाँ पुत्रवार्थ करके अपना भाग बढ़ा सकता है। वहाँ अनेक मार्ग हैं परंतु वहाँ सरल मार्ग ही मनुष्यको अकर्मण करना योग्य है। अस्तु। पतिको उचित है कि वह अपनी स्त्रीको सुशिक्षा देवे, उनको सीधे मार्गसे चलाने और उसके बंधन तोड़नेके लिये जो जो पुत्रवार्थ करने आवश्यक हैं वे सब स्त्रीसे करावे। पाठक वहाँ विचार करें कि पुत्रवर्षर वह कितनी भागी जिम्मेवारी रखी है। पुत्रवर्षर अपनी सुक्ति सिद्ध करनी चाहिये और अपनी स्त्रीको भी सुक्तिके पथपर रखना चाहिये। स्त्रीके योग्य अथवा अयोग्य आचरण का उत्तरदातृत्व पुत्रवर्षर है। स्त्रीशिक्षाका सब भार पुत्रवर्षर है यदि स्त्री विद्याहीन है तो उसका दोष पुत्रवर्षर है। पाठक विचार करें और अपना इस विषयका कर्तव्य जान करके उसको पूर्ण करें। वही अगले ५९ मंत्रमें कहा है—

(इमां नागि सुकृते दधान। मं. ५९) इस स्त्रीको पुण्यमार्गमें रखो, इससे पुत्रकर्म होने ऐसी व्यवस्था करो यदि स्त्री बुरा व्यवहार करती है, तो पुत्रवर्षर उसको सुशिक्षा नहीं दी है वह बात सिद्ध होगी। पुत्रवर्षर यह कर्तव्य है कि वह स्त्रीको अपने कर्तव्यका आवश्यक ज्ञान करा देवे। और स्त्रीको धर्मशाल बना देवे। (चाता अस्मै पति विवेद) परमेश्वरने इस स्त्रीके लिये पति प्राप्त करा दिया है इसके पश्चात् इस स्त्रीकी शिक्षाका उत्तरदातृत्व पतिवर्षर है। वह पति (रक्षः अथ हुनाथ) राक्षसी भावोंका नाश करे। इस स्त्रीमें जो आसुरी वृत्तियां हैं उनका नाश करना पतिका कर्तव्य है। पति स्त्रीको ऐसी सुशिक्षा देवे कि जिससे स्त्रीके अन्दर की सब आसुरी वृत्तियां दूर हों और उसमें देवी वृत्तियां स्थिर हों और वह स्वयमुच “देवी” बने। इस स्त्रीको (उत्त वरुण्यं) उत्त बनाने के लिये अपने आपको सज्ज रखो, तैयार रहो, अपने सत्कार कर उठाओ, उसका उत्तम रखन करो, उसको उत्तम धर्मनिधय में रखा। जिन प्रयत्नोंसे स्त्रीकी सच्चा उन्नति हो सकती है वे सब प्रयत्न करो। स्त्रीकी उन्नतिके भार कोटपलमें पितृकुलपर और विवाह होनेके पश्चात् पतिकुलपर है। इसकी उन्नति करनेके लिये ही (चाता पति विवेद) ईश्वरने इसकी पति प्रदान किया है, अतः पतिका कर्तव्य है कि वह अपनी धर्मपत्नीकी सर्वांगीण उन्नतिके लिये प्रयत्न करे।

(सा सुमंगली अस्तु। मं. ६०) वह स्त्री उत्तम धर्मवत् करनेवाली बने, मंगल की वृत्ति बने, उम स्त्राके कारण घरका और कुलका मंगल हो, इस स्त्रीको मंगलमूर्ति देकर सब काम आना देत हो। इसकी उन्नतिके लिये सब देवताएं (भग, चाता, रवहा आदि) सहायता दे।

वरातका रथ ।

वरातके रथका वर्णन पुनः मंत्र ६१ में है। वह रथ उत्तम (सुविशुद्ध) फूलोंम सुसज्जित किया। आगे, तथा उत्तम सुंदर जाल पुष्पोसे सजाया जावे। (विश्व-रथं)

अनेक प्रकार की सजावट उत्तमपर की जावे, (दिग्ग्व-वर्णं) सुवर्णके रंगका वह रथ हो, उत्तम चमकदार उतपर हो, (सुवर्णं सुवर्णं) उत्तम जालों लगी हों और उसके चक्र उत्तम हो। इस तरह का पञ्चामजाया रथ (बहंतु) वरातके कर्ममें लाया जावे। वह वरात पतिके घर पहुंचे और वहाँके स्थानको (अमृतद्वय लोकं वृष्टु) अमृत लोक, सुखपूर्ण स्थान बनाने। धर्मपत्नी अपने पतिके घर पहुँचकर वहाँका सुख बढ़ावे। पातके घर धर्मपत्नी (अ-प्रातृ-पत्नी) माईयोंका पालन करनेवाली, माईयोंका न स न करनेवाली, (अ-पञ्च-पत्नी) पञ्चभोका पालन करनेवाली, नाथ चोखे आदि पञ्चभोका चरय प्रतिपाल करनेवाली, (अ-पति-पत्नी , पतिका पालनवैयव करनेवाली, पतिके कष्ट न देनेवाली, पतिका सुख बढ़ानेवाली पतिका धातपात न करनेवाली, (पुत्रिणी) पुत्रोंसे सुवत्, संतानसे सुख, ऐसी स्त्री पतिके घर इस वरातमें प्राप्त हो। यह स्त्री (देवकृते पथि) देवोंके बनाये सम्मार्गसे जाना चहती है, अतः इसका विवाह हुआ है, इस कारण इस (कुमार्य मा द्विसिद्धं) इस समपलक कुमारी रही हुई वह स्वयंपूर्ण है, इसको वहाँ पतिवर्षरमें किसी प्रकारका कष्ट न हो। (वधूः पथि स्थानं कृमः) इस वधूका मार्ग हम सुखदायक करते हैं। इसका चलनेवा जो देवमार्ग है वह इस वधूके लिये सुखदायी हो, ऐसा प्रबंध हम करते हैं। (साकायाः द्वारं स्नानं कृमः) इस स्त्रीके लिये गृहप्रवेशके समय पतिके घरका द्वार हम सुखमय बनाते हैं। इस स्त्रीको पतिवर्षरमें उत्तम सुख प्राप्त हो और वह अपनी उन्नति यथाशेय रीतिसे प्राप्त करे, निर्बिघ्नात्से वह देवी उत्कर्षको प्राप्त हो।

इस स्त्रीको (अथर् पूर्वं मन्वतः मल्लं पुत्रवती। मं. ६२) आगे, पीछे, बीचमें और सब ओरसे हम प्राक्-ही (अमृतद्वय)

अथर्वी उच्यते होती है । वहां ' मय ' शब्दके अर्थ—
“ईश्वर, मंत्र, वेदज्ञान, वस्त्र, कर्त्तव्य, तप, धर्म पवित्रता,
अन्नार्घ्य, धन, सख्य” ऐसे होते हैं । श्री पतिशरमें कहाजाये
वहां ये वदार्थ उपस्थित हैं, इनके विमुक्तता कभी न होने
पाये । वह धर्मपत्नी (अनाम्यायां देवपुरा प्रपद्य) व्याधिर-
हित दिव्य नगरीको अर्थात् पतिके स्थानको प्राप्त होकर,
कविब्रह्ममें रोमरहित रहकर, नीरोगताके साथ अपना सब
व्यवहार करके (किंवा स्थाना पतिकोके विराज) शुभमं-
नसमयी गृहदेवता होकर पतिके स्थानमें विराजती रहे ।
वह स्त्री पतिके चरकी शोभा बढ़ाये, सुखकी वृद्धि करे और
ब्रह्मके संवत्सक हेतु बने ॥

वर्हातक प्रथम सूक्तके मंत्रोंका विचार किया । अब हम
द्वितीय सूक्तका विचार करते हैं—

द्वितीय सूक्तका विचार ।

द्वितीय सूक्तमें भी विवाहकाही विचार है । पहिले चार
मंत्रोंमें कुमरिकाके चार पति होनेका उल्लेख है । इस विषयमें
इस तरह स्पष्ट कहा है—

सोमस्य जाया प्रथमं गंधर्वरसेऽपरः पतिः ।

तृतीया अग्निष्टे पतिस्तृतीयस्ते मनुष्यजाः ॥ २० ॥

“ कुमरिकाका पहला पति सोम, दूसरा पति गंधर्व, तीसरा
अग्नि, और चौथा मनुष्य-योंने उत्पन्न (अर्थात् मनुष्य)
हैं ” यहां चार पति कौमार्यमें होनेका उल्लेख है । अथर्ववेदमें यह
मंत्र इस प्रकार है—

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीया अग्निष्टे पतिस्तृतीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ४० ॥

(अथर्व १० । ८५)

इस मंत्रका अर्थ वैसाही है जैसा ऊपर दिया है । इस
कन्याको सोमने पहिले प्राप्त की, तीसरा पति अग्नि है और
चतुर्थ मानव है । इस मंत्रमें चतुर्थ पतिको ' मनुष्यज ' कहा
है इस बातसेही पूर्वके पति मनुष्य योनिमें नहीं है इस की
विधि होती है । अतः यद्यपि इस मंत्रमें चार पतियोंका उल्लेख
है, तथापि वह मंत्र नियोग अथवा बहुपत्न्यकी श्रद्धा
करता है ऐसा मानना असंभव है । क्योंकि इसकी श्रद्धा
होनेके लिये तीनों पतिनी ' मनुष्य-ज ' होने चाहिये ।
अब स्पष्ट मंत्रमें कहा है कि पहिले तीन पति मनुष्यज नहीं
हैं, केवल चतुर्थ पतिही मनुष्यज है । इस कारण हमसे

नियोग अथवा पुनर्विवाह किछ होना असंभव है ।

चतुर्थ मंत्रमें स्पष्ट कहा है कि सोमने इस कन्याको गंधर्वके
पास दी, गंधर्वने अग्निके सुपुर्ब की और अग्निने मानव पतिके
हाथमें दे दी । इसलिये पाँचके तीनों पति वैसी कन्निके केव
हैं वह छिद्र है । मातापिताके घर रहती हुई कन्या वालन
अवस्थामें इन देवतोंके आश्रित रहती है किंवा इनका प्रभाव
उपपर रहता है । अब विवाह होम होता है, तब वह हवनाग्नि
इस कन्याके मानवी पतिके हाथमें देता है ।

कई उम्मत लेखक इस मंत्रपर ऐसी विचित्र कल्पना कर
बैठ हैं और लेख भी किया चुके हैं कि पूर्वकालमें कन्याका
विवाह होनेके पूर्व उसको सोम, गंधर्व और अग्नि संज्ञक
आतिथ्योंके पुरुषोंके पास रखा जाता था और तत्पश्चात्
वह कन्या उनकी अनुमतिसे मानव को प्राप्त होती थी !!
सचमुच यह कल्पना विचित्र और हास्यास्पद है । इसमें
तो व्यभिचार ही धर्म हुआ है ! परंतु हमने यहां
एक देखा है यहां तक हमें सोम और अग्नि नामकी कोई
जाती थी, इस विषयमें प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ । गंधर्व
भी । परंतु यहां एकसे काम न चलेगा । अतः हमें यह कल्पना
तिरस्कारार्ह प्रतीत होती है ।

इसके अतिरिक्त संतूर्ण वैदिक बाष्पाधमें श्रीको इतना स्वा-
तंत्र्य दिया नहीं है जिससे वह पतिके आश्रित रहेगी । इस
प्रकार अन्य पुरुषोंके पास जाकर रहनेके लिये उसको समयही
नहीं है । वेदमें किसी भी अन्य स्थानमें इस तरह विवाहके
पूर्व तीन पति होनेका निर्देश भी नहीं है, अतः वह अमानक
कल्पना असत्य है । जो इनको करते हैं उनके मस्तिष्कमें कुछ
बिकार हुआ है ऐसाही हमें प्रतीत होता है । क्योंकि मंत्रमें
स्पष्ट है कि मनुष्य पतिके पूर्व ये तीन पति जमानुष है अर्थात्
देवत हैं । देवताओंका स्वाभिमान किसी भी प्रकार दोषमय नहीं
हो सकता । जैसा कोई भक्त अपने उपास्य देवको अन्न अम-
र्षण करके पश्चात् वह अन्न स्वयं भक्षण करता है, उसमें उच्छि-
द्र भक्षणका दोष नहीं होता, क्योंकि वह अन्न समर्पण एक
भावनाकी बात है । इसी तरह मातापिता कन्याके बालकत्वमें
जानते कि अपनी कन्या इस समय सोमदेवताके प्रभावमें है,
पश्चात् वह गंधर्व देवताके प्रभावमें है, तदनंतर वह अग्नि-
वृत्ताके प्रभावमें है । तत्पश्चात् वह मानवी पतिके आश्रित होनेकी
कुमारीका जीवन इस प्रकार देवतायुक्त होता चाहिये । केवल

और सही होनेका अर्थ पवित्राचरण अवश्यमेव होनेका है । यदि कोई मनुष्य राजाके समय कोचन काल रहेगा, तो वह उस समय अधिक पावेत्र रहेगा, इसी तरह जब यह कन्या इस देशोंके पात्र रहेगी तो उनकी पावेत्रता अधिक होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । देवनाएं सर्वज्ञ होती हैं । अतः हमारा पार उनमें छिप जाना असंभव है, हम सब कथन का तात्पर्य यह है कि ये तान देवी पनि केवल मनोभावनाके वस्तुत्वर्थ हैं । चतुर्थ मानकी पति ही सच्चा पति है । अर्थात् इस मंत्रपर जो अनेक पतिकर्तव्यता की जाती है, वह निराधार है ।

विवाहका समय ।

अगले दो मंत्रोंमें विवाहके समय बधू और वर की आयु कितनी होनी चाहिये, अर्थात् कितनी आयुमें विवाह हो, इसका निर्णय हो सकता है । (सुमतिः आगन् । मं० ५) उत्तम मति आगई है । इससे विवाहके संस्कार बुद्धिपर होनेकी बात सिद्ध होती है । उत्तम विद्या प्राप्त होनेपर विवाहका विचार करना चाहिये । बुद्धि सुसंस्कृत होनेपर विवाह हो । (हस्तु कामाः अरंसत । मं० ५) हृदयमें कामने अपना स्थान जमाया है । इतनी ग्रांठ अवस्था प्राप्त हुई है, तब विवाह करना चाहिये । हृदयमें काम का बीज उत्पन्न होना चाहिये । (गजिनी बलू) अन्न और धनसे युक्त होना चाहिये । तत्पश्चात् विवाह हो । विद्या प्राप्त होनेके पश्चात् धन प्राप्त कर ग्रांठ आयुमें विवाह का विचार करना चाहिये । (मियुना शुभस्पती गोपा अभुनं) साथ साथ रहनेकी इच्छा करनेवाले, उत्तम पालक संरक्षक जब होंगे, तब विवाहका विचार करें । (अर्थ-पूजः = अर्थ-मनः) आर्थ अर्थात् भोग मनवाले बधूवर हों; तब विवाहका समय होगा । पाठक इन शब्दोंका अच्छी प्रकार मकन करें और विवाहका समय जानें ।

विवाहके समय श्री भी (मन्दसाना । मं० ६) आनन्द, प्रसन्न, आनन्दित चित्तवली, (शिवन मनसा) शुभ मनवाली, कस्याणपूर्ण विचारसे युक्त हो । (सर्ववीरं वचस्व रवि) सब प्रकारके बीरता के भाव अभिमान हैं, उत्तम वक्तृत्व जिसमें है, इस तरहकी सोचा धारण करे और (दुर्मति हतं) दुष्ट बुद्धिका नाश करे । इस तरह का ही योग्यताके विषयमें निर्देश हमें मिलते हैं ।

अर्थात् विवाहके समय श्री और पुरुष विद्या, धन, बल,

७ (अ. सु. भा. धं. १७)

सुविचार आदि गुणोंसे युक्त होने चाहिये । कुटुम्बका सब मार्ग सिरपर लेनेकी साक्षि उनमें चाहिये । हम निर्देशका विचार करनेपर पता चलता है कि बधूवर ग्रांठ आयुमें हो । विवाह करें अर्थात् बालकपनमें विवाह न हो । वैवाहिक मंत्रोंका अर्थ अर-मंत्रोक्त प्रतिज्ञाका भाव समझने योग्य बुद्धिवाले बधूवर हों । वैदिक मंत्रोंमें मातापिताका अधिकार कुमार—कुमारिका मंत्रपर पूर्ण है, तथा कन्यादान मातेदमें कहा है । इससे कुमार-कुमारियोंका स्वयंवर वेदोंको अभीष्ट नहीं है वह बात सिद्ध होती है । स्वयंवरका उल्लेख वेदमें किसी स्थानपर स्पष्टतया नहीं है और कन्यादान-पद्धतिमें स्वयंवरका स्थान मिलना असंभव है । जहां स्वयंवर हो वहां कन्याका दान कैसे हो सकता है ? कन्यादान की प्रथा वैदिक होनेके कारण मातापिताका अधिकार कुमार कुमारीपर है और इस कारण मातापिताकी अनुमतिसे ही वैदिक विवाह हो सकता है । अतः जो सम्प्रदाय है कि वेदोंमें युगोपयोगोंके समान स्वयंवर की रीति है और जो स्वयंवरको वैदिक विवाह कहते हैं और जो “ प्रथम दर्शनमें ही प्रेम ” होनेकी संभावना वैदिक विवाहमें मानते हैं वे सब वैदिक धर्मके उल्लेख हैं, असत्य । इस तरह वैदिक विवाहमें कुमार कुमारीका ग्रांठ और सुमनस्क होना सिद्ध है, तथापि मातापिताकी अनुमतिभी उत्तनी ही प्रबल है यह बात विशेषतया ध्यान में धारण करनी चाहिये ।

अगले मंत्र ७ से ९ तक नवविवाहित बधूवरोंको अभीष्ट तत्पश्चात् आशीर्वाद है । राक्षस, दुष्ट, दुराचारियोंसे बधूनी रक्षा होनेकी प्रार्थना सातवें मंत्रमें है । सब मार्ग बधूनेलिये सुगम होनेका आशीर्वाद अष्टम मंत्रमें है । और नवम मंत्रमें बधूवरोंको गंधर्व, अप्सरा, देवी आदि सुखदायक हों और इन बधूवरोंकी कोई बिंसा न करे वह इच्छा है ।

यज्ञसे यक्षमनाश ।

दशम मंत्रमें यज्ञसे यक्षमरोगका नाश होनेका संदेश बड़ी काव्यमयी वाणीसे दिया है । उसका विचार किंचित् विवेक विचारके साथ करना उचित है ।

वे यक्षश्चन्द्रं बहसुं यक्षमा यन्ति जनां भु ।

पुनः सान् बहसुं दवा मयन्तु वत आगताः ॥ [मं० १०]

“ जो [यक्ष] यक्ष रोग [जनान् भु] मनुष्योंके साथ साथ चले हैं, वे (यक्षः चन्द्रं बहसुं) बधूक लेकर

वरातके रथके साथ जायवे हीं ही (ताम्) उम वरुम रोगीको
[वरिष्ठाः देवः नवम्] वरुके देव दूर ले जावे, अर्थात् वरु
या वरके साथ आने न दें । " वरुके देव अग्नि वनस्पति आदि
हैं, जिससे वरु होता है और वरुमें जिनका नामानर्हता हुआ
करता है । वे सब देव मनुष्योंके साथ आये वरुम रोगीको दूर
करें । इस मंत्रके मनमते यह वान सिद्ध होती है कि जहाँ मनु-
ष्योंकी भीड़ होती है वहाँ रोगी मानवोंके साथ वरुमादि रोगके
बीज आना संभव है । वरातमें जहाँ सेकड़ों आदमी इकट्ठे
होते हैं वहाँ एकमात्र बीजसा रोग है इसका ज्ञान होना भी
असंभव है । अतः ऐसे भीड़के प्रसंग में स्पर्शरूप्य रोगकी बाधा
होनेकी संभावना होती है, इसीलिये ऐसे प्रसंगमें बहुत इतना
काके ऐसे वरुमका समन करना बोध्य है । जहाँ जहाँ वरात
से बहुत मनुष्योंके समाज आता होता है वहाँ वहाँ वही निवम
पदान में रचना बोध्य है ।

शत्रु दूर हों ।

स्वाध्वये मंत्रमें शत्रुक दूर करनेका उपदेश है । पूर्व मंत्रमें
व्याधिकृत शत्रुको दूर करनेका उपाय कहा और इस मंत्रमें
मानवा शत्रुको दूर करनेकी सूचना दी है । (परिपथिनः
मा विदन्) दुष्ट मार्गसे जानबूझते दुगाचारी इस वंशितों न
प्राप्त हों । दुगाचारी अनक प्रसामन बनाकर मनुष्योंको धमका
देते हैं, ठगत हैं, कैमान हैं, छूटते हैं और अपना मतलब साध-
ते हैं । अतः ऐसे दुष्टोंके संबंधमें नवविवाहित वधूवर दूर रहे
इतना ही नहीं परंतु अन्य लोगभी दूर रहें । यह सब सामान्य
उपदेश है । (अगतयः आ दन्तु) शत्रु दूर भग जावे,
अनुदर मनुष्य जो इन नवविवाहित स्त्रीपुरुषों को कैमानके
इच्छुक हो न दूर हों । इनसे ये वंशित सुरक्षित रहें । तथा वे
स्त्रीपुरुष (सुगेन दुर्गं जतातां । मं० ११) सुकार्ष्णक सब
कठिन प्रसंगोंमें मुक्त हो जाय ।

द्वादशवें मंत्रमें प्रार्थना है कि " सवका अरुणिकनी रुचिता
देव इस सब विश्वके रूपको इस वतिपत्नी के लिये सुखदायक
बनावे । " अथत् यह सब विश्व इस वंशतको सुख देने, हृष्ये
दुःख न होवे । यहाँ पाठका ज्ञान रखें कि अरुण के सब वरु
सुखदायक भी हो सकते हैं और दुःखद वरु भी हो सकते हैं ।
अपने व्यवहारपर सुख या दुःखकी भाँति अवलंबित है । अतः
वधूवर ऐसे धार्मिक सुमित्रमोंसे व्यवहार करें कि जिससे उनको

सदा सुख होता रहे और दुःख कल्पित हो ।

विवाहमें ईश्वर का हाथ ।

तेमहये मंत्रमें (धाता इमं लोकं अदेवे दिदेव । मं० १२)
विधानाने यह पतिके स्वामन इव वधूके लिये निर्दिष्ट किया है,
ऐसा कहा है । इसका साम आशय यह है कि जब स्त्री वा
पुरुष उत्पन्न होता है, तब उसके लिये विवाहकी योजना नि-
धाताद्वारा निश्चित होती है । विधाताके संदेशको लेकर जो
चलने हैं, उनके लिये यथायोग्य धर्मपत्नी मिलती है । जो सर्व
अपना इष्ट वाचने लते हैं, वे कष्ट भोगते हैं । जो ब्रह्मचर्य आ-
जन्म पालते हैं उनका वह हेतु भी ईश्वरीय कृपासे ही सिद्ध होता
है । जो विवाहच्छुक्त होता है उनका उचित है कि वे अपना
आचरण धर्मानुसृत रखें उक्तम सुमित्रमोंका पालन करें और
समयका प्रतीक्षा करें । विधानांक नियमानुसार सुवीथ्य वधूके
साथ अवश्य संबंध होगा । पठक यहाँ उपहास न करें । धर्मानुसृत
संवसर्पक स्त्री मनुष्यका सब वांगमेल ईश्वरीय नियमानुसार
चलता है । जिसका परम रिता एकमात्र सहायक कला हुआ
उपको किसी बातकी अनुमता नहीं होगी ।

[इयं शिवा मारी अहने अगन्] यह छुम आचारवाली स्त्री
पतिके घर आगयी है । यह छुम आचारवाली स्त्री ऐसे ही
धर्मात्मा पुरुषको प्राप्त होती है और उसका गृहस्थधर्म सुख-
पूर्वक चलनेमें सहायता होती है । धर्मात्मा छुम आचारवाली
मिलना एक भाग्यका लक्षण है और वह धर्माचारसे ही सिद्ध
होता है ।

(देवाः प्रजया वर्धन्तु । मं० १३) सब देव इस वंशी-
को उत्तम संतानक साथ बढ़ावे, सुपंतति देंगे, अन्य सब प्रका-
रका भाग्य देंगे और एक प्रकारका दुःख इस वंशतको भिजे ।
यह सब ईश्वर भक्तिसे ही प्राप्त होता है । विधानाकी कृपासे ही
यह होता है ।

धर्माधान ।

विवाहके पश्चात् धर्माधान प्रकरण आता । दध्याधिक और
कनकप्राप्त है । उस संबंधका निर्देश १४ वें मंत्रमें है । [आग-
म्यती उर्वरा मारी] धार्मिक कनकाकी, सुदुर्लभा अनुसृत
उपजाऊ कनकाकी होनेसे कठिन उद्योगमें जिसका कैम-मह-मह
होता, ऐसी स्त्री होगी । ' उर्वरा ' कनक उपजाऊ स्त्री
कहा है । इसी अनुसृत कनकाकी स्त्रीकी,

वृक्षवनस्पतिवां रम्यतुल्य उत्पन्न होती है ऐसी ही स्त्री भी उत्पन्न हुई हुई सुमतिपुत्र अंतर्गत उत्पन्न करनेवाली हो। रागी मंतति उत्पन्न न हो। यह सब स्त्री के चर्मवृक्ष अचारण करनेपर सिद्ध है। ऐसा अगुणद्वय कदा है वेसा आचारण क्षीयुक्त कर्म; उसे उत्तम संतति ही संपत्ती है।

(गुरुवां नरो ब्रह्म ववत) ऐसी सुगुणी कुलवती आश्रयक-स्त्रीनी उत्तम संतान उत्पन्न करनेमें समर्थ क्षीमे ही पुत्रकर्मधारण रहे। किसी अल्प स्थानमें ब्रह्मवां निक्षेप न करे। कर्मवर्ती को छात्ररूप किसी अन्य स्थानमें ब्रह्मवां नाश करना कर्मवां अग्रयण, अध्यात्मिक और अध-निवारक है। पुत्रक (पुत्रकः) केलेके समान ब्रह्मवां हो। वृक्षम, वृक्षमे शब्द ब्रह्मवांका है। ब्रह्मवां सुगुणी पुत्रक ही गर्भाधान करे। रागी, दुर्गुणी, निर्बल पुत्रक गर्भाधान करेगा तो उसकी संतान वैसीही क्षीम और क्षीन होगी। अतः यह सवधानता आवश्यक है।

स्त्री अपने पतिके घर (वराह, विशेष तेजस्विनी होकर अपने स्वयं व्यवहार करे, (सारस्वती) विद्यादेव का मूर्ति बनकर रहे अर्थात् विदुषा कहलवाने योग्य स्तनवाली बने। (विनी-वाग्मी) विविध अक्षरस पत्र रत्ननवाला गुरुद्वयमिनी बन। अपना पति (विष्णुः इव) मायातु विष्णुमगवान् ही है और मैं उसकी धर्मपत्नी हूँ ऐसा अब मनमें रहे। ऐसा विष्णु सब जगत् का पालनहार है, वेसा मेरा पति अपने परिवारका उत्तम पालक है वह विचार मनमें रखकर पतिके विषयमें बड़ा आदरका भाव अपने अंतः रक्षमें रहे। और (भगवत् सुमती अवत् । मं० १५) अपने पतिकी उत्तम मतिमें अपने आपको रखे अर्थात् उसके विषयमें उत्तम विचार मनमें धारण करे और उसके मनमें अपने विषयमें उत्तम विचार रहे ऐसा अपना आचारण करे। पति भी अपनी स्त्रीके विषयमें बड़ा आदर रहे। इन तरह पतिपत्नी परस्परका आदर करती हुई पुत्रवृक्षधर्मका पावन करें।

पतिपत्नीकी व्यवहारक्षेत्री ऐसी हो कि उनमें आपसमें कभी झगडा कितान न हो, क्षीयिका भेग न होने। दोनों बड़े प्रेमके साथ मिल-जुलकर रहें। (अशुक्लती, दोहो पति और पत्नी सुख कामधेय, दुःखाचार कभी न करें, सब अर्थके सुमनमें वसन्तकाल-रहे, (विष्णुवाग्मी) के-दनों सब विचार रहें, कभी प्रकृत्ये भी वचनमें न प्रकृत्ये हो, (अशुक्ल मा आ-ता । मं० ६९) सब-सब-सब-कभी न करें, दोनों मिल-जुलकर

परस्परको धर्म करनेमें सहयोग देने हुए अपने उद्देशिके मार्गका अकलन करें।

पतिके घरमें पत्नीका व्यवहार।

अब पतिके घरमें स्त्री का निवास स्थिर हुआ। गर्भधारण होनेपर वधूका रित्त पतिघरमें जम जाता है। तबतक वह अपने पिताके घरका स्मरण करती है। जब गर्भधारण होता है तब पतिके घरका प्रेम बढ़ता है। ऐसी अवस्थामें वह गारी पतिके घरमें किस तरह व्यवहार करे इस विषयमें उत्तम उपदेश मंत्र १७ से प्राप्त होता है। हरएक स्त्रीको ये मंत्र बंधमें धरम करने चाहिये।

(अ-चो-कछु) कू दृष्टि करनेवाली स्त्री न बने, सदा दीप्य आनंद प्र-क्ष दृष्टिमें अपने घरके कार्य करती रहे, द्वितीय कोष न करे, एक (टेडी) दृष्टिसे किसीकी ओर न देखे, (अ-पति-मो) पतिका चातक्य, आग्रह तथा विचार कभी न करे, सदा पतिके हितमें दृष्ट रहे, (दृष्टिना निवा) स्त्री अपनेको सुख देने, सबका हित करे, पत्रका दायग करनेके कार्यमें दक्षिण रहे। [श्रवण] सदा शुभ कार्य करे, सर्वहेनकारी कार्यमें अपने मनकी लगन रहे, [सु-वमा] स्त्री अपने पतिके घरमें उत्तम धर्मानुसंगीक अनुकूल आचारण करे, कभी अनियमका आचारण न करे, [सु-सेवा] गुरुजनकी सेवा उत्तम रीतिसे करे सेवा करनेवालीपर कोष न करे, प्रयत्नसे सबकोके साथ बने, (बी-सुः, प्रभावनी) वीर संतान उत्पन्न करनेके लिये जो जो पद्य व्यवहार करना आवश्यक हो, वह करती रहे, अपने मनके ब्रह्मवर्ती ही अपनी संतान परिग्रहावयुक्त हो सकती है ऐसा मानकर अपने मनमें वीरताके विचार धारण करे, और बालकपन में अपनी संतानोंको वीरताकी शिक्षा देती रहे। इन तरह अपनी संतान सुचारु होनेके लिये जो जो उपाय करना आवश्यक हो वह करती जाव। (दृ-कामा, अ-दृ-दी) पर पतिके नंदनोंका हित करे, उनका कभी द्वेष न करे, देवरका कभी चतुराव न करे, (सुमनस्वनामा) विपत्ती अनुग्रहणके मायवा उत्तम ह, विपत्ती बनेकृते उत्तम रहे, ऐसी स्त्री, गर्भवती विद्या और मुक्तियोगके द्वारा स्त्री अपना मन उत्तम शांत मंथीर और निमग्नक बनाने और घरमें सबके मन अपनी ओर आक-र्षित करे। (सुप्रसन्न) स्त्री उत्तम तेजस्विनी बने, पत्नी

कोभा बनकर पतिके घरमें रहे, (पशुभ्यः शिवा) पशु आदि-
कोभा भी हित गृहिणी करे, पशुओंके बस दमापना मिला
है या नहीं, उनका आरोग्य चेखा है, इत्यादि विचार कर
इस संबंधमें जो आवश्यक कर्तव्य हो वह करे । (गार्हपत्यं
सर्वथ) गार्हपत्याग्निमें प्रातर्दिन हवन करे ईश्वर उपा-
सना करे ।

आगे मं० २६ और २७ में भी यही विषय पुनः आगया
है । उसमें इसी तरह गृहपत्नीके कर्तव्य शब्दोंद्वारा इसी
तरह कहे हैं, स्त्री (सुमंगली) उषाम मंगल करनेवाली
शुभमंगल कामनावाली, (प्र-तरणी) दुःखसे पार करनेवाली
(सुसेवा) उषाम सेवा करनेवाली, उषाम सेवनीय, [पत्ये
शुशुराय शंभूः] पत्निका और ससुरका हित करनेवाली,
[श्रद्धे स्थोना] सासका सुख बढ़ानेवाली, (श्रद्धेभ्यः,
गृहेभ्यः, पत्ये, कस्यै सर्वदेव विश्वे स्थोना) ससुर, सासके
पति और सब पारिवारिक लोगोंके लिये सुख देनेवाला गृहिणी
हो ।

इस उपदेशको ध्यानमें धारण करके जो स्त्री अपने पतिके घर
में व्यवहार करेगी वह सबके आदर्शयोग्य निःसन्देह होगी इसमें
संदेह है ? गृहिणीवा उत्तम आदर्श इस तरह बड़ा दिया है ।
स्त्रीका आचरण पतिके घर वैसा होवे, इस विषयमें इसी काटक
स्थल सूक्तके ४२ से ४७ तकके मंत्र और उनकी स्पष्टीकरण
पठक यहां अवश्य देखे । और प्रांत उपवर कन्याओंको इन
मंत्रोंका भाव अवश्य समझा देवे ।

दरिद्रताको दूर करो ।

पतिके घर धर्मपत्नीका प्रवेश होनेके पश्चात् बधू और
वरका मिलकर प्रयत्न इसलिये होना चाहिये कि अपने घरका
वारिष्ठ्य दूर हो जाय, अपने घरमें न रहे । इस विषयका संवेष्ट
देते हुए १९ वें मंत्रने कहा है कि—

हे निकृंत ! प्रपत, हह मा रंस्था । अभिभूः स्वात्
गृहात् । वा ईडे । [मं० १९)

बधू और वर कहें कि “ हे दरिद्रते ! हमसे दूर भाग जा
वहां हमारे घरमें न रह, मैं तुझहारा पराभव कहंगा । और
अपने घरसे तुझे निकाल दूंगा, यह सब सब कहता हूं । ”
इस प्रकारके निश्चयपूर्ण वाक्य दरिद्र-तासे कहे जाय । इसका
तत्पर्य यह है कि पति और पत्नी अपने घरका वारिष्ठ्य दूर

करनेका निश्चय करें और तदनुसार प्रयत्न करें ।

बहोंको नमस्कार ।

बीसवें मंत्रमें कहा है कि, जब बधू अग्निकी पूजा करे,
और अपनी ईश्वरीपासना समाप्त करे, तब वह (पितृभ्यः
नमस्कुत मं० २०) अपने घरके बड़े की पुढवांकी नमस्कार
करे और पश्चात् अपने कार्यमें लगे । यहां एक बड़ाभी
वैदिक आदर्श दर्शाया है । स्त्री प्रातःकाल उठे, क्षीर-गुहिके
स्नानादि कर्म करे, ईश्वर उपासना हवन आदिसे निवृत्त
होकर अपने घरके बड़े लोग अर्थात् पति, पतिके मातापिता
उसके बड़े भाई तथा अन्यान्य गृहजन जो भी घरमें होंगे
उनको यथायोग्य रीतिसं नमस्कार करे, उनका आशीर्वाद
लेवे और पश्चात् अपने कार्यमें लगे । यह निम न केवल
नव बधूके लिये ही उत्तम है, परंतु यह घरके सब कुमार
कुमारिकाओंके लिये भी अत्यंत उत्तम है । हमें बहुत आशा
है कि प्रत्येक आर्यिक घरमें यह प्रणाली दृढ़ हो और इस तरह
गृहजनोंकी नमस्कार करना एक प्रतिदिनका आवश्यक कर्म
समझा जाय ।

इस तरह गृहजनोंकी सबेरे नमस्कार करना यह एक
(शर्म वर्म एन्त् । मं० २१) सुखदायक और संक्षक
वचन है । यह रीति अनेक आपत्तियांसे कुमारां और कुमा-
रिकाओंकी रक्षा करती है । अतः इस पद्धतिका प्रचार आर्य-
गृहोंमें होना युक्त है ।

[सूचना—मंत्र १५ वें का दूसरा भाग वहां मंत्र २१
में पुनः आगया है ।]

नवबधू ईश्वर उपासना और अग्निमें हवन करनेके समय
चर्मपर—प्रायः कृष्णाग्नि पर-बैठे और अपना उपासनाका
कार्य करे । (देखो मं० २२-२४)

रोहिते चर्मणि उपविश्य सुप्रजा अग्निं संपर्येतु । (मं० २५)

“ कृष्णाग्निपर बैठकर उत्तम प्रजा निर्माण करनेवाली
स्त्री अग्नि की उपासना करे ” अग्निकी उपासना करनेका
कारण वेदमंत्रने इस तरह दिया है—

एष देवः सर्वो रक्षामि हान्त । (मं० २६)

“ यह अग्नि देव सब रोग-प्रद रक्षकोंका नाश करता
है ” और कुटुंबियोंकी नीमोग करता है । यह अग्नि उपासनाका
महत्त्व है । अतः हवन प्रत्येक कुटुंबमें होना चाहिये । इस
तरह जो-की करती है उसका (कुजवेष्टः पुनः ३१ मं० २७)

उत्तम बैठ पुत्र होता है। सुप्रजा निर्माण करनेके लिये ईश्वर उपासना की अत्यन्त आवश्यकता है, इससे मान्यता और कुटुम्बिके मन समंसा संयोज होते हैं और उपजा परिणाम सुप्रजा निर्माण होनेमें होता है। २५ वें मंत्रमें भी इसी कारण पुनः—

प्रतिभूर देवान् । (मं० २५)

“ देवोंको सुभूषित करो ” एसी आज्ञा दी है। ईश्वरोपासना करनेके लिये यह आज्ञा प्रेरित करनी है। देवताओंको आभूषणोंमें सुभूषित करो, यह आज्ञा यही है। मत्तुदेव, पितृदेव, अतिथिदेव, पातिदेव आदि अनेक देव यन्त्रमें होते हैं। उनको सुभूषित करनेके विषयमें यह आज्ञा होना संभवनीय है। यन्त्रमें जो जो देवताएं होंगी, उनका शोभा बढ़ाना गृहरिष्योंका परम कर्तव्य ही है।

[कई लोग “ देवताओंकी मूर्तियोंकी सजावट करो ” एसा इस मंत्रका अर्थ मानते हैं और इस मतके लोग कहते हैं कि वेदमें इत्यादि देवताओंकी मूर्तियां वर्णन की हैं, इस विषयमें उनके प्रमाण ये होते हैं—

क हम दशभिर्ममैर्दंकाणाति भेनुभिः ऋ० २।२४।१०
महे चन त्वामद्रिवः परा शुक्रकाय दयाम् ।

न सहस्राय नायुताय वस्त्रिभो न सताय शतामय ॥

ऋ० ८।१।५

“(इमं इन्द्रं) इस इन्द्रको (दशभिः भेनुभिः) दस गौवें लेकर (काणाति) खीद लेता है । मैं सैकड़ों और सहस्रों गौवें मिलनेपर भी (शुक्राय न परा देवा) कितना भी मूल्य मिलनेपर इस इन्द्रको न बेचूंगा ॥ ” इन मंत्रोंमें ये लोग कहते हैं कि इन्द्रकी मूर्ति खीदन और बिकनेका उल्लेख है। श्री० बाबू अविनाशचन्द्र दास एम० ए० पीएच० डी० ने अपनी ‘ वैदिक कल्चर ’ नामक पुस्तक में पृ० १४५-१४८ पर इन मंत्रोंका विचार किया है। अन्तमें उन्होंने इसम मंत्र लेकर भी वेदमें निःसन्देह मूर्तिपूजा है एसा अपना मत नहीं दिया। इसालेख उनके मतसे भी वेदमें मूर्तिपूजाका होना सिद्ध नहीं हुआ। अतः जिन विषयमें इस पक्षके उदाहरणोंका हा संवह है उस विषयका अंजनमंडन हमें यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने यह मत यहाँ हमलिये दिया है कि इन मंत्रोंपर पूर्वोक्त बाबू महाशय यह कल्पना करते हैं। जो पाठक मंत्रोंकी इच्छित अभ्यवस्य करते हों वे

इन मंत्रोंका अधिक विचार करें। उक्त बाबू महाशयजीकी ओर भी कथन यह है कि (ऋ० ८। १२। १५—१६ जैम) मंत्रोंमें जहाँ इन्द्रके रथमें बैठनेका उल्लेख है वहाँ इन्द्रमूर्तिका रथपर सवार होना एसा अर्थ समझना चाहिये। यदि इस तरह कल्पना करना हो तो प्रायः सभी देवताओंकी मूर्तियां वेदमें वर्णित हैं, एसा ये कह सकते हैं, क्योंकि वेदमें अनेक देवताओंके वर्णनोंमें रथमें बैठनेका वर्णन है। देवताओंके रथमें बैठनेका क्या अध्यत्मिक अर्थ है इसका कर्त्ता हमने ‘ वैदिक अभिविद्या ’ नामक पुस्तकमें अमिद्वताके विषयमें की है। इसी प्रकार इन्द्रदेवतापर स्वतंत्रता एक पुस्तक लिखा है उसमें इन्द्रदेवताके रथपर बैठनेका आशय क्या है इसका विचार करेंगे। वह विचार यहाँ संक्षेपमें कहनेसे कुछ भी प्रयोजन निद नहीं होगा, इसलिये वह विषय हम यहाँ नहीं लेते हैं। हमारे विचारसे यहाँ के “ देवान् प्रतिभूर ” का अर्थ अपने परिवारमें जो गुहजन हैं उनका सुभूषित करो, ऐसा है। जन्म जोज श्वेदर जो बास भिद होगी वह प्रकाशित करेंगे अस्तु ।

उक्त प्रकारकी सुमंगल बधूको मञ्जन कीपुष्ट देवें, और अशीर्वाद दें, उसका भला चाहें और उसकी सहायता करें, यह भाव २८ वें मंत्रका है। जो दुष्ट हृदयवाली (दुर्दाष्टा युव यः) जिनका लक्ष्य युवतियोंको धोखा देनी रहती है और उनका कुमार्गमें प्रवृत्त करती हैं, ऐसी दुष्ट युवतियां इस नव विवाहन बधूपरके तर्पणन आगे। अर्थात् ऐसीदुष्ट स्त्रियोंके और दुष्ट पुष्टोंके प्रभावसे ये नवविवाहित कीपुष्ट बचे रहें

गुप्त बात ।

हमके पद्यान मंत्र ३० से मंत्र ४० तक अतिपुष्टदेवता अर्थात् गर्भाधानसंग का वर्णन है। इन्में उत्तम मनन करने योग्य अनेक निर्देश हैं। तथापि यह विषय केवल गृहरिष्योंके ही उपयोगी है, और ब्रह्मचारी इसको पढ़ नहीं सकते, अतः यह गुप्त विषय है। इस कारण इसका विवरण हम यहाँ नहीं करते। जो पाठक इसको जानना चाहें वे मंत्रके अर्थोंके विचार करके जानें ।

बधूका वस्त्र ।

बधूके विवाहके समय ज्ञानी ब्राह्मणकी वस्त्रका ज्ञान करनेका आदेश मंत्र ४१ और ४२ में है। वह वस्त्र देवा-संज्ञक आकर

स्वच्छ, क्योंकि वह (ब्रह्मप्राप्तः) ब्रह्मणका भाग है, वह दान (दैवी दत्त) देवोद्भूता विद्या का (मनुजा साकं) मनुके साथ वह प्रकाश है, वह मनुके साथ वह बल आवा है, वह (ब्रह्मज्ञे) ब्रह्मणभी देने योग्य दान है । वह (चिकित्सुं ब्रह्मणे वा दद्यात्) जो कभी ब्रह्मणको इस वस्त्रका दान करता है उसका लाभ होता है । इस तरह ब्रह्मदान की महिमा इन मंत्रोंमें वर्णन की है । ब्राह्मणोंको इस तरह ब्रह्मदान किये जाय वस्त्र-हस्तका तात्पर्य है। विद्वान् ब्रह्मणोंको ऐसे दान देकर उनका बोधोत्थम चलाना चाहिये, वह उपदेश बड़ा इन मंत्रोंसे मिलता है । वह गृहस्थोंपर एक प्रकारका धार्मिक भार है । इस प्रकारके दान गृहस्थी होते रहेंगे तो उस दानसे बड़े बड़े गुरु-कुल तक संपन्न हैं और विद्या का प्रसार भी बढ़ा हो सकता है।

गृहस्थियोंके घर ।

४३ वें मंत्रसे गृहस्थियोंके घर कैसे हों, इस विषयके आदेश मिल सकते हैं । (सुगृही) की पुरुष उरम चर्ये रहें, वह अंदर बाह्यमें उसीम सुखस्थित हों, जैसा वैष्णव ही, प्रत्येक कमरा और चरके बाहरका भाग सब यथायोग्य स्वच्छ, सुंदर और सुडौल हों । (स्तेनात् घोनेः अधि सुव्य-मर्षी) कीपुरुषाका शयन करनेका कमरा अत्यंत सुखदायक हो, मर्षीके दिनोंमें वह शान्त रहे और क्षीतके दिनोंमें बड़ी सुख-दायक बने, वृष्टिसे कोई वृष्ट उरमें दृष्टिपूर्वक न हो । ऐसे सुखदायी कमरोंमें गृहस्थी की पुरुष सोचा करे । उस कमरेका स्वच्छता उसीम हांसे की की पुरुष उरमें योग्य, उनको उत्तम निद्रा जावगी, और वे ब्राह्मणहृत्तमें (अधि सुव्यमर्षी) अपने शयनमंदिरसे उठ सकते हैं और अपने धर्मकर्मको प्रारंभ कर सकते हैं । वे ही पुरुष अपने सुंदर मंत्रियोंमें रहे और (दसादुर्घा) हास्यादिनाश करते हुए अपनी वैदिक व्यवहार करें । कभी किसीपर क्रोध होय यदि किसीका आचरण न करे । आनंदके पात्र रहें, (मह-का मोदकनो) महारथके कनेके साथ आनंदप्रसन्न रहें । उन क्षीयुषोंके पारस्परिक व्यवहारसे ऐसा तीत हो जाय कि वे पक्षी-जन्तुओंके अपना व्यवहार कर रहे हैं । उनके मुखरविन्दों उनका मनन्द व्यक्त हो ।

(सु-गृ) उनम गीर्वांदा पक्षत करनेवाके वे गृहस्थी हों, घरमें दूध देनेवाली उत्तम उत्तम गीर्वां हों, उनका दूध बड़ी, ठाठ व्यवहार, की अधिक कुतूहियोंको प्रसिद्धि प्रप्त होता हो-और के-उनका केवल करने-छंद, पुष्ट और आकर्षक

होने रहें । ' सु-गृ ' शब्दका दूसरा कई वस्त्रम इतिहोते सुकन ऐसा भी है । वे ही पुरुष अपने उत्तम चर्ये रहते हुए ब्रह्मचर्यादि सुविधोंका पालन करके अपने इंद्रियोंको उत्तम व्यवस्थामें रखें । (सु-पुत्री) धिनकी उत्तम बाल कसे हुए हैं और वे उत्तम सुशिक्षासे संपन्न हो रहे हैं, ऐसे वे माता पिता हों । सुसंतान उत्पन्न करना और उनको यथायोग्य रीतिसे सुसंभारयुक्त करना प्रत्येक गृहस्थीका कर्तव्य है । विविध प्रबंधके साथ रहनेसे उत्तम संतान उत्पन्न हो सकती है । इस तरह सब गृहस्थी अपने चर्ये आनंद प्रत्यक्ष रहें और अपने दंधायां प्रसिद्ध साधन करें । वही उत्तम चर्या अवर्तित बताया है । पाठक इसको समझ सकें और अपना घर देना करनेका प्रयत्न करें ।

(अष्टात पतत्री एव) जैसा अष्टमे पक्षी सुकन होता है, और स्वेच्छसं आकाशमें संचार करनेका आनंद प्राप्त करता है, उस प्रकार प्रत्येक गृहस्थी प्रयत्न करके (विश्वस्वात् एतः परि अमुञ्चि । मंत्र ४३) सब पापसे मुक्त होकर निष्ठाप होकर विचार । वही प्रत्येक गृहस्थीका आदर्श होवे । मैं निष्ठाप बनूँ ऐसा निश्चय प्रत्येक गृहस्थी करे और उस भिक्षिके लयें अपने प्रयत्नोंकी परीक्षा करे । प्रतिदिन (नवं वपानः) नया वर्णान्ध्र पंथा द्वारा स्वच्छ वस्त्र-परिधान करे और (सुवासाः) उत्तम शोभायमान कर्णोंमें अपने आभूषण सुशोभित करे । अपने शरीरकी सजावट करे । शरीरकी सुंदरता बनायेके मनमें दक्षिण रहे । इस विषयमें उदात्त न रहे । का पुरुष सुंदर बर्णों और सुंदर आभूषणोंसे अपने शरीर अधिकसे अधिक सुंदर और रमणीय तथा वर्णनीय बनावे । (सुरभि) सुगंध चंदन इत्र आदि धारण करके आनंद प्रसन्न रहें । शरीरपर दुर्गन्धियुक्त कोई पदार्थ न हो । रमानसे प्रतिदिन शरीर दुर्गन्धरहित किया जावे । प्रतिदिन योग्य वस्त्र-परिधान किये जाय तथा चंदनोत्प्रेषणदि द्वारा सुगंध का धारण किया जावे । इस प्रकार सुंदर बर्णका पुरुष अपने घरमें (विनासीत उवका उवर्गा) प्रशंसनीय उत्तमकालमें ही अपने घरमें बाहर निकल-पक्षी प्रशंसनीय उत्तम उत्तमकालमें विमुक्त होकर इस सुख-कालमें सुख-जनन करें । उवः कालमें कोई भी का पुरुष विरहोपर न सोच रहे । इस प्रकारका आनंदी गृहस्थी हो न रहे । वही उत्तम भी, प्रत्यक्षीय और सुसंभार-संपन्न ऐसे गृहस्थी प्रत्येककी वृष्टिसे अपने सुख-चर्यमें सुसंभार रहें ।

मन्त्रिक-पुत्रपौत्री इत्यादी किं (अ-अहमः सुंन्तु । अं-
अम्) इत्येव वाप्ये मुक्तं ह्यं । एवमित्येके सदा अयमे
आचारबुद्धताकी विचार करना चाहिये, क्योंकि एकरक्षाधर्ममें
कदा-अनकी आवश्यकता होती है और उस कारण मनुष्य पुरे
आयुहायमें कप आनेकी संभावना अधिक होती है । अतः वापसे
कपकेका विचार एकरक्ष धर्मवासियेके कर्ममें सदा रहना उचित
है । यदि वह विचार उनके कर्ममें रहा तो कर्ममें प्रसंगमें
दक्षतासे रह कर वापसे अपना व्यवहार कर सकते हैं ।

आकाशपृथिवी ये दो लोक वैस नियमसे अपना काम कर रहे हैं, यह सब नृदस्थी देखे। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, तारागण आदि सब अपनी-कक्षामें प्रमत्त कर रहे हैं कभी दमके-कार्य-अग्रमें नहीं जाती, बर्बाद-न-करती। करते भी बर्बाद अपना काम छोड़ते भी नहीं। सब ऋतु और सब काल य-यों-य-रीतिमें ही रहे-हैं, कोई बिचलता नहीं करते। यह सृष्टि-चक्र देखकर नृदस्थी-की-ग-अपने मनमें निश्चय करें कि हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे और इस सृष्टिमें रहने योग्य बनेंगे। [मर-इत्ते] मरम् नियमोंका पालन करनेसे ही मनुष्य सुयोग्य बन सकता है। मनुष्यकी विशेष शक्त योग्यता होनेके लिये उचित है कि वह कृपा-अर्थ-नियमोंका पालन करे और सृष्टिके नियमोंके अनुसरण करके विवेक प्रभावशाली बने।

{ वे प्रवृत्तसः, तेभ्यः नमः । सं ४६ } जो विशेष ज्ञानों के लिये नमन करना चाहिये । क्योंकि नमनपूर्वक उनके समीप जानेसे वे ज्ञानों का दान देने हैं और उस ज्ञानसे मनुष्य कुमार्थ हो सकता है । इसलिये मूढ श्रमियों को उचित है कि वे ज्ञान गुरुजनों को नमस्कार करनेसे पीछे न हटें ।

ईश्वर अद्भुत कार्यका वर्णन में ७० में किया है। ईश्वर
जिना विपरीत और जिना सुरास किने सधियोंको जांच देता है।
जानेकारोंमें सब इच्छाओं की एक साथ जंच रही है, वहाँ
कोई सुरास नहीं है, न किसी एक-एक विपरीतका कारण पता
है। वह अद्भुत स्थानको सब-पामेश्वरका है। पाठक अपने
कानोंमें सब जगत् में इसका अनुभव करें। और पामेश्वरकी
अद्भुत शक्तियोंको वहकने लगी [अब हुत पुनः लिखता] हमारे
पते हुएको पुनः छीक करके कहा है। अतः हमको अपने करके
इसकी शक्तियों अपने अद्भुत कार्यका नाम करवा ली है।
अब हमको ही वह सब-पामेश्वरकी शक्त है।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

७८) अंधकार-इस-कालसे दूर रहें। अंधकार-कारिक-समस्त और तमस नामसे अंधक प्रकाशका है आभिक, वैज्ञानिक, आभिक और इतिहासिक अंधका परस्पर-मिश्रित-वह-सब-अंधका-इस-समये दूर हो-इसमेंसे किसीके पास बहुत-अंधकार-इस-विषयका-अज्ञान-न-है। क्योंकि सब-प्रकाशके-बोध-और-सब-प्रकाशकी-अवगतियों-अज्ञानके-कारण-होती-है। और-अज्ञान-दूर-होने-तब-इसके-बोधसे-बचना-असंभव-है। अतः-अज्ञान-प्रकारके-अज्ञानको-दूर-रहनेका-प्रयत्न-करना-प्रत्येकका-कर्तव्य-है। इस-तब-जो- (वाक्याः-कृपाः) अंध-तमस-के-विचार-हैं, (वा-व-स-पाशाः) जो-अने-प्रकारके-बन्धन-हैं, (वा-गुह्य-वा-आ-असमृद्धयः) जो-वर्षिणा-ए-और-अनर्द्ध-वा-हैं-उन-सबको-दूर-करना-चाहिये। यह-विचारके-कर्तव्य-इस-७९-में-इस-प्रकार-कहे-हैं। आतपतके-विचार-और-वर्षिणा-के-आचार-सबके-सब-दूर-करने-चाहिये-आर-अहिंसाके-भाव-सत्प्रसन्नके-विचार-और-सर्व-सत्ताके-आचार-अपने-सामे-इ-वला-करना-चाहिये। मनुष्यके-सब-को-विचार-होते-हैं-वैसे-आचार-बहु-ह-ता-है-और-देना-सकता-है। इसीमें-इ-ए-ह-इ-वह-मंत्र-अ-वा-बोध-व-है।

स्त्रियोका बनाया बस ।

बस बुझा परलू भंदा हो जावं । अन्य बस-कोई न रह्यो।
मंत्र ५० और ५१ में ज्ञियों द्वारा बनावा बस परिधान-कार
नको कहा है ।

यत् पश्यामिः त्वं वासः क्व-नः स्वोन् उपरुहतात् ।
(मं० ५१)

[illegible]

विशेषणसे जाना होना। इस भावसे गृहस्थोंका व्यवहार करनेका एक मात्र उपाय यह है कि प्रत्येक घरमें मृत काता अथवा उसका बच्चा बनाकर वही उस घर के लोग पढ़ने। आगनिसे बचने-वा और संर्पासमान बननेका एक मात्र उपाय यह है। प्रत्येक घरमें हम वैदिक धर्मके अनुश्रुति पालन होता रहे। अपने व्यवहारमें कोई मनुष्य दृष्टा न करे और परकाये द्वारा बनाये बच्चापर कोई मनुष्य प्रेमभां न करे। यही एक मात्र साधन उद्धारका है।

मंत्र ५२ में कहा है कि 'पतिः इच्छा करके पति के घरमें पहुँचनेवाली स्त्रिया इस रक्षजनका पालन करे। यह रक्षजन स्वयं मृत कातना और उसका बच्चा घरवालोंके लिये बनाना है। जो स्त्री इस जनका पालन करेगी वही दाक्षाको धारण करनेवाला होगी और कुलका उद्धार करेगी। परंतु जाना स्वयं मृत कातेगी वही और परकाये द्वारा बनाये बच्चा पढ़नेका आग्रह करेगी, वह अपने घरमें स्वयं दाक्षिणाको बुलावेगी। इस लिये घरके पारिवारिक आपुत्रोंका उचित है कि वे सबके सब इस दाक्षा जनको धारण करे और इस जनका पालन करके उद्धारको प्राप्त हो। वेदों यह आदेश सब गृहस्थियोंका है। जो इसका पालन करेगा वे अशुद्ध प्राप्त करेंगे और जो इससे विशुद्ध होंगे वे अशुद्ध जीवनमें गिर जायेंगे।

गौबोंका यश ।

मंत्र ५३वे ५४ तक गौबोंके यश बताने हैं। सब गृहस्थ-गौबोंका उचित है कि वे अपने घरमें गौबोंका पालन करें और उनका हाँ दूध दक्षिण मक्खन आदि दाना सेवन करें। गौबोंका (वर्णः) तेजः, (नेत्रः) फुर्ती, [मगः] ऐश्वर्य, [यशः] यश, [पयः] दूध, [स] अज्ञात है। गौबोंके दूधमें इनकी प्रति मनुष्यकी होती है। इनके अतिरिक्त छुद्र गाँवा मूत्र, गोमय आदि भी औषध गुणोंसे युक्त हैं। इन सब पदार्थोंद्वारा गौ मनुष्योंको सुख देती है। वे सब लाभ गाँवोंकी पालना घरमें करनेके बिना नहीं हो सकती। अतः गृहस्थियोंको अपने घरमें गौबोंकी पालना करके वर्षस्त्री, तेजस्वी, भगवान् और यशस्वी होना चाहिये।

अगे मंत्र ५९ से ६२ तकके मंत्रमें पापसे बचनेका उपदेश दिया है जो अपने (केशिनः) बाल बढ़ाने हैं, (अर्चकृपन्तः) पाप करते हैं, (रोदेन समन्विष्टः) रोते हैं। नाचने कूदने हैं। जिवाँ [विदेहा] बालोंकी खालकर घरमें राखी दी जाती हैं,

आँकड़ा करती हैं। चक्की चिनी घरमें मिल करके आँकड़ा करती हैं, नामापकारके पतक करती हैं। वे सबके सब पापकारी लोग हैं और वे समाजमें दूरा होने योग्य हैं। जो पापकारी आँकड़े व मनसे दूर हों और जो पापकारी मानव हैं वे समझ से दूर हों। इस तरह व पाप विचारोंसे मन छुट्ट हो और पापी जनोसे समाज छुट्ट हो। और मनसे और समाजमें देने योग्यका मूल कारण दूर हो जाय और सपूर्ण समाजमें आनंद प्रसक्तता मानव सारे। यही गृहस्थधर्मका ध्येय है।

मंत्र ६३ और ६४ में कहा है कि [मे पतिः दीर्घायुः अस्तु] अपना पति दीर्घायु हो यह लीझी इच्छा हो। जो कभी अपने पति का अहित न चाहे। पति का हित करने में सदा दक्ष रहकर उसके दीर्घायुका चिन्तन करती रहे। [चक्रवाका इव दम्पती] जैसे चक्रवाक पक्षी रहते हैं, आपसके प्रेमके साथ विहार करते हैं वैसे ही स्त्री पुरुष मूल्य धर्ममें प्रेमके साथ रहें। पत्नीके लिये एक मात्र पति, और पतिके लिये एक मात्र पत्नी चक्रवाक पक्षी की जानिमें होती है। वैनीहा स्थिति गृहस्थधर्मधर्मोंमें होवे। धर्मपत्नीके लिये एक मात्र पति और पतिके लिये एकमात्र धर्मपत्नी प्रेमका स्थान होकर रहे। उनमें व्यभिचारादि दोष उत्पन्न न हो। एक दिलसे और एक विश्वास से वे गृहस्थधर्ममें रहे। इस प्रकार [सु = अस्तुकी] अपने उत्तमोत्तम व्यवहार करके उनमें रहे और [विश्वं आयुः क्वन्तुना] सब पूर्ण आयु व्यतीत करें। इस तरह गृहस्थधर्ममें पात और पान सुखमें रहे और अनेक प्रसन्नताके साथ गृहस्थधर्मका कार्य चलें।

अगे मंत्र ६५ से ६७ तक के तीन मंत्रोंमें विवेक रहाने कहा है कि जो विषहादि समय (कृत्वा) चरानके विचार किये हों, जो (दुष्कृतं, दुर्मितं) जो दुष्टाचार अथवा पापविचार हुए हों, जो (मनं) मन्त्र आचार तथा (दुर्मितं) गुरे व्यवहार बन गये हों, वे सबके सब हमने दूर हों, और हम (शुद्धाः यज्ञिषाः अमूम) छुट्ट, पवित्र और पूज्य बन जाय और (नः आयुष प्रतारिषत्) हमें दीर्घ आयु प्राप्त हो स धारणतः यह नियम है कि बड़े उत्सवोंमें विषह जैसे मंगल कार्यक्रमोंमें जहाँ अनेकानेक गुरे भले मनुष्योंका संबंध आता है, वहाँ किसी न किसी रीतिसे कुछ न कुछ ईश आचार धर्मों करते हैं, कुछ श्राव होना रहते हैं। ऐसे श्राव वहाँ समाज इकट्ठा होनेके कारण बनते हैं, ऐसा मान कर, -उनके अपने आपकी

बचानेका उद्योग करना चाहिये और शुद्ध पवित्र और यज्ञके लिये योग्य बननेका यत्न प्रत्येक गृहस्थीको करना चाहिये । पूर्व समयमें दोष होगये तो भी उनकी विशेष चिन्ता करनेमें समय व्यतीत न करते हुए आगेके समयमें आत्मशुद्धि करनेके प्रयत्नमें दत्तचित्त होना चाहिये । इस तरह शुद्ध और पवित्र बनकर गृहस्थियोंको आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिये ।

बालोंकी पवित्रता ।

स्त्रियोंके केशोंकी स्वच्छता और पवित्रता करनेका उपदेश मंत्र ६८ और ६९ में किया है । (कंटकः अस्याः केश्यं मलं अपलिखात् । मं० ६८) कंगवा इस स्त्रीके केशोंके मलको दूर करे । यह प्रतिदिनका कार्य है । स्त्रीको उचित है कि वह अपने बाल खोलकरें उत्तम स्वच्छ तेल लगावे और कंगवेसे सब बाल स्वच्छ करे और फिर केशोंका प्रसाधन यथेष्ट रीतिसे करे । चार या आठ दिनोंमें एक या दो बार अपने बाल किसी मलनिवारक साधनसे पानी के साथ धोकर, पवित्र बरसे पानी दूर करके बालोंको सुखावे और फिर कंगवा करके केशप्रसाधना अच्छी प्रकार करे । केशोंकी निर्मलता रखना स्त्रियोंके लिये एक आवश्यक कर्म है । जिस स्त्रीके केशोंमें दुर्गन्धी आती है, वह स्त्री किसी धर्मकर्मके लिये अयोग्य समझी जाती है । इसलिये स्त्रीका केशप्रसाधन कर्म एक अनन्त आवश्यक कर्म है ।

स्त्रीके (अंगात् अंगात् यक्ष्मं अपनिद्धमसि । मं० ६९) प्रत्येक अंग और अवयवसे मल अथवा रोगबीजको दूर करना चाहिये । क्योंकि स्त्री राष्ट्रीय संतानोंकी जननी है । वह यदि मलिन, अपवित्र अथवा रोगयुक्त रहेगी, तो राष्ट्रीय भविष्य संतान भी वैसी ही होगी । इसलिये स्त्रियोंके शरीर पवित्र, नीरोग और सबल होने चाहिये, जिससे संतान उत्तमोत्तम निकलती रहें । सब मल जलसे दूर होता है यह सत्य है, इसीलिये जलस्थान पवित्र रखनेका यत्न होना चाहिये । नहीं तो जलस्थानोंमें लोग स्नान करेंगे और पीनेके जलमें ही वह मल जायगा और जिस जलसे पवित्रता होनेवाली है, उसी जलसे अपवित्रता और रोगी अवस्था बढ़ेगी, इसलिये कहा है कि (आपः मलं मा प्रापत् । मं० ६९) जलस्थानमें मल न प्राप्त हो, अर्थात् संपूर्ण जलस्थान स्वच्छ, पवित्र और निर्मल रहें । आजकल तालाबोंमें, कुवोंमें, नदियोंमें तथा अन्यान्य जलाशयोंमें लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और अन्य प्रकारसे अव्यवस्था करते हैं, और उसी स्थानसे पीनेका पानी भी लाते

हैं । इससे अनंत रोग उत्पन्न होते हैं । अतः वेदका यह आदेश गृहस्थियोंको अवश्य स्मरण रखना चाहिये । किसी भी जलाशयमें किसी प्रकारसे मनुष्य मलिनता न करें । जलाशयको पवित्र, स्वच्छ और नीरोगी अवस्थामें रखें । और ऐसे शुद्ध जलका, उपयोग करके अपने शरीरका आरोग्य साधन करें । जलकी स्वच्छतापर मनुष्योंका और पशुपक्षियोंका आरोग्य निर्भर है, यह जानकर सब लोग इस वैदिक आदेशका विशेष स्मरण रखें ।

पुष्टिका साधन

इस द्वितीय सूक्तके ७० वे मंत्रमें गृहस्थियों की पुष्टिका साधन कहा गया है । इससे किस अन्नका सेवन करना चाहिये इसका उपदेश हमें मिलता है । (पृथिव्याः पयसा) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले दूधका सेवन करना चाहिये । तथा (औषधानां पयसा) औषधियोंके दूधका सेवन करना चाहिये । यहां औषधियोंका रस और भूमिका रस ये दो ही रस गृहस्थियोंके भोजनके लिये कहे हैं । औषधियोंके रसको सब जानते ही हैं । औषधी, फल, फूल, पत्ते आदियोंका सेवन मनुष्य करते ही हैं । गृहस्थियोंको चाहिये कि वे पुष्टिकारक औषधियोंको बढ़ावे और उनका सेवन करके पुष्ट और दृढ़ बनें । भूमिका दूध सेवन करनेको भी इस मंत्रमें कहा है । भूमिका रस एक तो शुद्ध और पवित्र स्रोतका जल है, दूसरा भूमिका रस धान्य आदि भी है । अस्तु इस तरह शुद्ध जल, शुद्ध अन्न और शुद्ध फलादि का सेवन करना चाहिये । यहां पाठक स्मरण रखें कि किसी भी स्थानमें पशुके मांसका भोजन मनुष्योंके लिये नहीं कहा है । अर्थात् मांसका भोजन मानवोंके लिये वैदिक मर्यादाके अनुकूल नहीं है । हमने जहां जहां भोजनका विषय वेदमें देखा है, वहां वहां किसी भी स्थानपर हमने मांसका नामतक देखा नहीं है । परंतु वहां धान्य, औषधि, वनस्पति, फलमूल आदिका ही उल्लेख देखा है, अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक भोजन शुद्ध निर्मास भोजन अर्थात् शाक भोजन ही है । इस शाक भोजन से ही (वाजं सनुहि) बलको प्राप्त करो, यह वेदका आदेश है ।

आगेके ७१ वे मंत्रमें स्त्री और पुरुष किस तरह व्यवहार करें, इस विषयका उत्तम उपदेश है, वह कोष्टक कृपया अव देखिये—

पुरुष	स्त्री
अमः	सा
साम	ऋक् (ऋचा)
यौः	पृथिवी

वह! स्त्री और पुरुष आपसमें एकमतसे रहे यह उत्तम उप-
देश है। ऋग्वेदके मंत्रको तान और आलापके साथ गायन
करनेसे साथ मंत्र होता है। वस्तुतः ऋक्मंत्र और साममंत्र
एक ही है। इसी तरह स्त्री और पुरुष एक ही हैं, केवल एक
स्थानपर सौम्य गुणोंका विकास और दूसरे स्थानपर उग्र गुणोंका
विकास है। वही भाव स्त्रीको पृथ्वी और पुरुषको शूलोक
बताकर वर्णन किया है। स्त्री पुरुष इस प्रकारके ऐकमत्यके
साथ रहें। आपसमें झगडा जादि कुछ भी न हो। आनन्द
प्रसन्नताके साथ सब गृहस्थधर्मके आचारव्यवहार करें। ये
दोनों [१४ संभवाव प्रजा आजनयावहे । मं० ७१] यहां
संतान उत्पन्न करें, सुप्रजा निर्माण करें। अपने बालबच्चोंको
सुसंस्कारसे संपन्न करें और सब प्रकार की उन्नतिसे युक्त हों।
दोनोंको प्रयत्न इस बातका करना चाहिये कि सब प्रकारका
अभ्युदय और निःश्रेयस उत्तम रीतिसिद्ध हो।

(अग्रवः जनियन्ति) आगे बढ़नेवाले लोग ही स्त्रीको
प्राप्त करनेकी इच्छा करें। पीछे रहनेवाले, प्रयत्न न करने-
वाले लोग विवाहित होनेकी इच्छा न करें। क्योंकि ऐसे
आलसी लोगोंको वैसे ही अभ्युदय संतान होंगे और अंतमें
जातिमें उनके दोषोंके कारण कलंक लगेगा। (सुदानव
पुत्रिणन्ति) उत्तम दान देनेवाले, परांपकार करनेवाले, मानव
समाजका भला करनेके लिये, आत्मसमर्पण करनेवाले ही पुत्र-
प्राप्तिके इच्छुक हों, क्योंकि ऐसे लोगोंके शुभसंस्कार पुत्रोंमें
आ सकते हैं और शुभसंतान उत्पन्न होनेसे राष्ट्रका तथा
मानव समाजका भला हो सकता है। इसलिये उत्तम दान
करनेवाले विवाहित होकर संतान उत्पन्न करें और जो दान न
करनेवाले स्वार्थी हों वे अविवाहित रहें। (अ-विष्ट-असू
वाजसातये सचेवहि । मं० ७२) अपने प्राणोंको सुरक्षित
रखते हुए बड़ा बल प्राप्त करनेके लिये ये स्त्री पुरुष यत्न करें।
हर एक स्त्री पुरुषको उचित है कि वे बड़ा बल प्राप्त करें, कोई
कमजोर, निर्बल न रहे। बल प्राप्त करके जगतके व्यवहार-
क्षुद्धमें भाग बढ़कर विजय प्राप्त करें। अपुरुषार्थवृत्ति कोई
धारण न करे। सब लोग पुरुषार्थी बनें और अपने अपने कर्तव्य
धरते रहें।

आशीर्वाद ।

आन्तिम तान मंत्रोंमें नवविवाहित वधूवरको शुभ आशी-

र्वाद दिया है। मंत्र ७३ में कहा है कि संबंधी और ज्ञाति-
बांधव वरातमें सामिलित हुए हों, वे अपने अपने घर वापस
जानेके पूर्व (ते अस्यै संपत्यै प्रजावत् शर्म यच्छन्तु । मं०
७३) वे इस शुभपत्नीके लिये प्रजायुक्त सुख देवें, अर्थात्
इसको सुप्रजा निर्माण हो और इसको उत्तम गृहस्थीय प्राप्त
हो। ऐसा शुभाशीर्वाद देवें और पश्चात् वे अपने घर वापस चले
जावें।

जो स्त्रियां इस वरातमें आगयीं हों, वे अपने घर जानेके
पूर्व प्रजा और धन प्राप्त होनेका शुभाशीर्वाद देवें और
(अगतस्थ पंथां अनुवदन्तु) भविष्यके मार्गका आक्रमण
इनसे सुयोग्य रीतिसे होने योग्य आचारके निर्देश इनको देवें
तथा यह (विराट् सुप्रजा) विशेष सम्पत्ति जैसी बनकर
उत्तम प्रजायुक्त होवें, ऐसा सुंदर आशीर्वाद देवें और पश्चात्
अपने घरको वापस जावें। वरातमें आये कोई स्त्रीपुरुष आशी-
र्वाद दिये बिना वापस न जावें।

विवाहित स्त्री अर्थात् धर्मपत्नी (दीर्घायुत्वाव शतशारदाय)
दीर्घायु और शतायु बननेका प्रयत्न करे। ऐसा आहारविहार
करे कि जिससे घरवाले दीर्घजीवी बनें। (सुबुधा सुध्यमाना
प्रबुध्यस्व) उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करे। हर एक प्रका-
रकी सुविद्या प्राप्त करके उत्तम शुभमंगलमय संस्कारोंसे
युक्त बने। अपने पतिके घरमें जाकर (गृहपत्नी) अपने
घरकी स्वामिनी बनकर वहां रहे। स्वामिनी-घरकी देवी बन-
नेका इसका अधिकार है। इसकी (सविता दीर्घ आयुः
करांतु । मं० ७५) सविता दीर्घ आयु बनावे। इस प्रकार
दीर्घायु बनकर अपने पतिके घरमें यह विराजे।

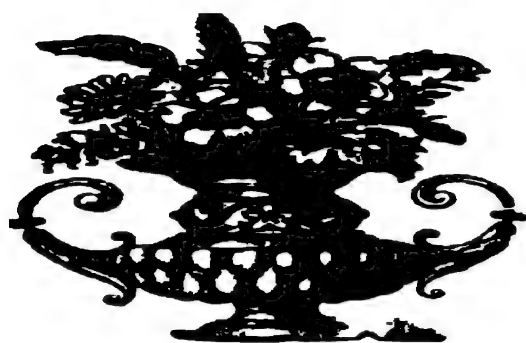
अथर्ववेदके चौदहवें काण्डमें विवाहविषयक दो सूक्त हैं।
इन सूक्तोंके सब मंत्रोंका आशय यह है, जो पाठक इन मंत्रों-
का मनन करेंगे, वे इससे भी अधिक बोध प्राप्त कर सकते
हैं। पाठकोंसे यहां हमारा निवेदन है कि वेदने जो उपदेश
इन मंत्रोंमें दिये हैं उनका मननपूर्वक स्मरण करें और उनको
प्रयत्नसे आचरणमें लानेका यत्न करें, क्योंकि वेदका धर्म
केवल शब्दज्ञानसे ही सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत आचार करने-
से ही सिद्ध हो सकता है।

सब लोगोंका गृहस्थाश्रम धर्मानुकूल हो और वह सबको
सुख देकर जगत का उपकार करनेवाला बने।

चतुर्दश काण्डकी विषयसूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
दम्पती वियुक्त न हो	२	चोरीका अन्न न खाओ	४६
चतुर्दश काण्ड, ऋषिदेवता और छन्द	३	बरातका रथ	४७
विवाह-प्रकरण प्रथम सूक्त	५	द्वितीय सूक्तका विचार	४८
„ द्वितीय सूक्त	१८	विवाहका समय	४९
वैदिक विवाहका स्वरूप	३३	यज्ञसे यक्ष्मरोगनाश	„
द्यौः और भूमि	„	शत्रु दूर हो	५०
सोम	„	विवाहमें ईश्वरका हाथ	५१
बरातका रथ	३४	गर्भाधान	„
न स्त्री स्वातंत्र्य महंति	३५	पतिके घरमें पत्नीका व्यवहार	„
दहेज	„	दरिद्रताको दूर करो	५२
पुराना और नया संबंध	३६	बड़ोंको नमस्कार	„
गृहस्थाश्रमका आदर्श	३७	देवोंकी सजावट	५३
ब्राह्मणोंको धन और वस्त्रदान	३८	गुप्त बात	„
पुरुष स्त्रीका वस्त्र न पहने	„	बधूका वस्त्र	„
कन्याका गुरु	३९	गृहस्थियोंके घर	५४
सद्ब्यवहारसे धन कमाओ	„	स्त्रियोंका बनाया वस्त्र	५५
गौरक्षा, सरल मार्ग	„	गौवोंका यश	५६
तेजस्वी बनो	४०	बालोंकी पवित्रता	५७
स्त्रीकी इच्छा	४२	पुष्टिका साधन	„
स्त्री कैसी हो !	„	पुरुष और स्त्री	„
गृहस्थीका साम्राज्य	४३	आशीर्वाद	५८
स्त्रियोंका सूत काटना	„	चतुर्दश काण्डकी विषयसूची	५९
पाणिग्रहण	४४		
केशोंकी सुंदरता	४५		

चतुर्दश काण्ड समाप्त । १४ ॥

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध माण्य ।

पञ्चदशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताळङ्कार.

अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल आनन्दाश्रम किल्ला पारडी (जि. सुरत)

तृतीय वार

संवत् २००७ शक १८७१ सन १९५०

प्रजाका रञ्जन करनेवाला राजा ।

सोऽरिञ्चतु ततो राजन्योऽजायत	॥ १ ॥
स विशः सबन्धुनर्गमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत्	॥ २ ॥
विशां च वै स सबन्धूनां चार्गस्य चान्नाद्यस्य	
च प्रियं धाम भवति य एवं वेद	॥ ३ ॥
स विशोऽनु व्यचलत्	॥ १ ॥
तं सभा च समितिश्च सेना च सुराचानुव्यचलन्	॥ २ ॥
सभायाश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम	
भवति य एवं वेद	॥ ३ ॥

अथर्व० का० १५ सू० ८-९

“ वह प्रजाका रंजन करने लगा । अतः वह राजन्य (क्षत्रिय—राजा) हुआ । वह प्रजा, बन्धुबांधव और अजादि भोगोंको प्राप्त हुआ । जो इसका तत्व जानता है वह प्रजा, बन्धुबांधव अजादि भोग आदिका प्रियस्थान होता है ॥ वह प्रजाओंको अनुसरने लगा । अतः सभा, समिति, सेना और धनकोश उसको अनुकूल हुए । जो इसका तत्व जानता है वह सभा, समिति, सेना और धनकोश का प्रिय स्थान बनता है ॥ ”

मुद्रक तथा प्रकाशक— वसंत श्रीपाद सातवलेकर, B, A.
भारतमुद्रणालय, स्वाध्याय-मण्डल, किल्ला-पाटली, (वि० सुरत)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चदश काण्ड ।

इस पञ्चदश काण्डका विषय 'ब्राह्म' है । इस काण्डमें वस्तुतः ब्राह्म विषयक एक ही सूक्त है, परंतु इसके १८ पर्याय हैं । अथर्ववेदका तृतीय विभाग काण्ड १३ से काण्ड १८ तक है और इस विभागका यह तीसरा सूक्त है । इस विभागके काण्डोंका लक्षण यह है कि, प्रत्येक काण्डमें एक ही विषयके सूक्त हुआ करते हैं । जैसा अन्य काण्डोंके सूक्तोंमें विविध देवताओंके अनेक विषय होते हैं, वैसा इस विभागके काण्डोंमें नहीं है । इस विभागके एक एक काण्डमें एक ही विषयके सब सूक्त रहते हैं ।

इस काण्डका प्रारंभ 'ब्राह्म' शब्दसे हुआ है । इस काण्डमें 'अध्यात्म'का विषय है; अतः इसकी देवता भी अध्यात्म ही है, और यहाँ का 'ब्राह्म' शब्द 'आत्मा परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म' का वाचक है, इसलिये यही मंगलसूचक ब्राह्म शब्द इस काण्डके प्रारंभमें आगया है, मानो यही इस काण्डका मंगलाचरण है । अब हम इस सूक्तके पर्यायोंके देवता और छंदोंका विचार करते हैं ।

पर्याय	मंत्रसंख्या	ऋषिः	देवता	छन्द
१	८	अथर्वी	अध्यात्मं ब्राह्मः	१ साम्नीपंक्तिः; २ द्विप० साम्नी बृहती; ३ एकप० यजु- ब्राह्मयजुष्टुप्; एकप० विराड् गायत्री; ५ साम्नी अनुष्टुप्; ६ ४ त्रिप० प्राजापत्या बृहती; ७ आसुरीपंक्तिः ८ त्रिप० अनुष्टुप् प्र० १-४; ४ ष, १ ष, साम्नी अनुष्टुप्; द्वि० १, ३, ४ साम्नी त्रिष्टुप्; तृ० १ द्विप० आर्षी पंक्तिः; च. १, ३, ४ द्वि. ब्रा. गायत्री; पं० १-४ द्विप. आर्षी जगती; ष. २ साम्नीपंक्तिः ष० ६ आसुरी गायत्री; स० १—४ पदपंक्तिः अ. १-४ त्रिप० प्राजा० बृहती; द्वि. २ एकप० उष्णिक्, तृ. २ आर्षी भुरिक् त्रिष्टुप्; च. २ आर्षी परानुष्टुप् तृ. ३ विराट् आर्षी पंक्तिः, तृ. ४ निचृदार्षी पंक्तिः ।
२	११	„	„	१ पिपीलिकमध्या गायत्री; २ साम्नी उष्णिक्; ३ याजुर्षी जगती; ४ द्विप० आर्षी उष्णिक् ५ आर्षी बृहती; ६ आसुरी अनुष्टुप्; ७ साम्नी गायत्री; ८ आसुरी पंक्तिः; ९ आसुरी जगती; १० प्राजापत्या त्रिष्टुप्; ११ विराड् गायत्री ।
३	१८ (९)	„	„	प्र० १, ५, ६ वैषी जगती; प्र. २, ३, ४ प्राजापत्या गायत्री; द्वि. १ द्वि. ३ आर्षी अनुष्टुप्; तृ. १, ४ द्विप० प्राजापत्या जगती; द्वि. २ प्राजापत्या पंक्तिः; तृ. २, आर्षी गायत्री; तृ. ३ भौमार्षी त्रिष्टुप्; द्वि. ३ साम्नी त्रिष्टुप्; द्वि. ५ प्राजापत्या बृहती; तृ. ५, ६ द्विप० आर्षी पंक्तिः; द्वि. ६ आर्षी उष्णिक् ।

५	१६ (७)	अथर्वी	रुद्रः	प्र. १ त्रिप. समविषमा गायत्री; द्वि. १ त्रिप० मुरिगाचीं त्रिष्टुप्; तृ. १-७ द्विप. प्राजापत्यानुष्टुप्; प्र. २ त्रिप. खराद् प्राजापत्या पंक्तिः; द्वि. २-४, ६ त्रिप. ब्राह्मी गायत्री, प्र. १, ४, ६ त्रिषदा ककुम्; प्र. ५, ७ मुरिग् विषमा गायत्री; द्वि. ५ निचूद्राह्मी गायत्री; द्वि. ७ विराट् ।
६	२६ (९)	अथर्वी	अध्यात्मं ब्राह्म्यः	प्र. १, २ आसुरी पंक्तिः; प्र. ३-६, ९ आसुरी बृहती; प्र. ८ परोष्णिक्; द्वि. १, ६ आर्ची पंक्तिः; प्र. ७ आर्ची उष्णिक्; द्वि. २, ४ साम्नी त्रिष्टुप्; द्वि. ३ साम्नी पंक्तिः; द्वि. ५, ८ आर्ची त्रिष्टुप्; द्वि. ७ साम्नी अनुष्टुप्; द्वि. ९ आर्ची अनुष्टुप्; तृ. १ आर्ची पंक्तिः; तृ. २, ४ निचूद्-बृहती; तृ. ३ प्राजापत्या त्रिष्टुप्; तृ. ५, ६ विराट् जगती तृ. ७ आर्ची बृहती; तृ. ९ विराट् बृहती ।
७	५	„	„	१ त्रिप. निचूद् गायत्री; २ एकप. विराट् बृहती; ३ विराडुष्णिक्; ४ एकप. गायत्री; ५ पंक्तिः ।
८	३	अथर्वी	अध्यात्मं ब्राह्म्यः	१ साम्नी उष्णिक्, २ प्राजापत्यानुष्टुप्; ३ आर्ची पंक्तिः ।
९	३	„	„	१ आसुरी जगती; २ आर्ची गायत्री; ३ आर्ची पंक्तिः ।
१०	११	„	„	१ द्विप. साम्नी बृहती; २ त्रिप. आर्ची पंक्तिः; ३ द्विप० प्राजापत्या पंक्तिः; ४ त्रिप. वर्धमाना गायत्री; ५ त्रिप. साम्नी बृहती; ६, ८, १० द्विप. आसुरी गायत्री. ७, ९ साम्नी उष्णिक्, ११ आसुरी बृहती ।
११	११	„	„	१ द्वेवी पंक्तिः; २ द्विप. पूर्वात्रिष्टुभतिशकवरी, ३-६, ८, १० त्रिप. आर्ची बृहती (१० मुरिक्); ७, ९ द्विप. प्राजापत्या बृहती; ११ द्विप. आर्ची अनुष्टुप् ।
१२	११	„	„	१ त्रिप. गायत्री; २ प्राजा० बृहती; ३, ४ मुरिक्प्राजा० अनुष्टुप् (४ साम्नी); ५, ६, ९, १० आसुरी गायत्री; ८ विराट् गायत्री; ७, ११ त्रिप. प्राजा. त्रिष्टुप् ।
१३	१४ (९)	„	„	प्र. १ साम्नी उष्णिक्; द्वि. १, ३ प्राजा० अनुष्टुप्; प्र. २-४ आसुरी गायत्री; द्वि. २, ४ साम्नी बृहती; प्र. ५ त्रिषदा निचूद् गायत्री; द्वि० ५ द्विप. विराट् गायत्री; ६ प्राजा० पंक्तिः; ७ आसुरी जगती; ८ सतः पंक्तिः; ९ अक्षर पंक्तिः ।

१४	२४ (१२) अथर्वा	अध्यात्मं ब्राह्म्यः	प्र. १ त्रिप. अनुष्टुप्; द्वि. १--१२ द्विप. आसुरी गायत्री (द्वि. १--२ भुरिक्प्राजा० अनुष्टुप्); प्र. २, ५ पुरउष्णिक्; प्र. ३ अनुष्टुप्; प्र. ४ प्रस्तारपंक्ति; प्र. ६ स्वराड् गायत्री; प्र. ७, ८ आर्ची पंक्ति; प्र. १० भु-रिक्नागी गायत्री; प्र. ११ प्राजा० त्रिष्टुप्,
१५	९ ,	,,	१ देवी पंक्ति; २ आसुरीबृहती; ३, ४, ७, ८ प्राजा० अनुष्टुप् (४, ७, ८ भुरिक्); ५, ६ द्विप. साम्नी बृहती, ९ विराड् गायत्री ।
१६	७ ,	,,	१, ३ साम्नी उष्णिक्; २, ४, ५ प्राजा० उष्णिक् ६ याजुषी त्रिष्टुप्; ७ आसुरी गायत्री ।
१७	१० ,	,,	१--५ प्राजा० उष्णिक्; २, ७ आसुरी अनुष्टुप्; ३ याजुषी पंक्ति; ४ साम्नी उष्णिक्; ६ याजुषी त्रिष्टुप्, ८ त्रिप. प्रतिष्ठाची पंक्ति; ९ द्विप. साम्नी त्रिष्टुप्; १० साम्नी अनुष्टुप् ।
१८	५ ,	,,	१ देवी पंक्ति; २, ३ आर्ची बृहती, ४ आर्ची अनुष्टुप्; ५ साम्नी उष्णिक् ।

इस काण्डकी कुल मंत्र संख्या २२० है । इस काण्डका ऋषि अथर्वा है । क्योंकि जहां विशेष रीतिसे उल्लेख नहीं होता, वहां अथर्ववेदके सूक्तोंका अथर्वा ऋषि हुआ करता है ।

यद्यपि इस सब काण्डकी देवता 'ब्राह्म्य' (अध्यात्म) है, तथापि स्थानस्थानपर जहां मंत्रोंमें, अन्यान्य देवतावाचक नाम आते हैं, वहां वेही मन्त्रोक्त देवता मानना उचित है । परंतु सब देवताओंका आशय अन्तमें ब्राह्म्यमें किंवा अध्यात्ममें अर्थात् 'आत्मा देवता' में ही सार्थ होना है, यह जान भूलना नहीं चाहिये ।

यह सब काण्ड एक ही देवताका होनेसे, यद्यपि इस एक सूक्तमें १८ पर्याय हैं, तथापि सबका मिलकर एक ही सूक्त होनेसे, सब मंत्रोंका अर्थ देनेके पश्चात् ही अन्तमें सबका मिलकर एकत्र स्पष्टीकरण करेंगे । क्यों कि सबका संबंध अर्थात् अविच्छिन्न है । आशा है कि यह विवरण पाठकोंके लिये बोधप्रद सिद्ध होगा ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चदशं काण्डम्

अध्यात्म प्रकरण ।

(१)

त्रात्यं आसीदीयमान एव स प्रजापतिं समैरयत्	॥ १ ॥
स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्पश्यत्तत्प्राज्जनयत्	॥ २ ॥
तदेकमभवत्तल्लाममभवत्तन्महद्भवत्तज्ज्येष्ठमभवत्तद्ब्रह्मामवत्तत्तापोऽभवत्तत्सत्यमभवत्तेन	
प्राजायत	॥ ३ ॥
सोऽवर्धत स महानभवत्स महादेवोऽभवत्	॥ ४ ॥

१ [१] (ब्राह्मः ईयमानः आसीत्) ब्राह्म अर्थात् समूहोंका हित करनेवाला समूहपति सबका प्रेरक था, (सः प्रजापतिं सं देरयत्) उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा की ॥ १ ॥ (सः प्रजापतिः) उस प्रजापतिने (आत्मन् सुवर्णं अपश्यत्) आत्मा को उत्तम तेजस्वी वर्णयुक्त देखा । और (तत् प्र जनयत्) उसने सबको उत्पन्न किया ॥ २ ॥

(तत् एकं अभवत्) वह एक हो गया, (तत् ललामं अभवत्) वह विलक्षण हुआ, (तत् महद् अभवत्) वह बड़ा हुआ, (तत् ज्येष्ठं अभवत्) वह श्रेष्ठ हुआ, (तत् ब्रह्म अभवत्) वह ब्रह्म हुआ, (तत् तपः अभवत्) वह तपस्विता हुआ, (तत् सत्यं अभवत्) वह सत्य हुआ, (तेन प्र जायत) उसके द्वारा प्रकट हुआ ॥ ३ ॥

(सः अवर्धत) वह बढ़ गया, (सः महान् अभवत्) वह बड़ा हुआ, (सः महादेवः अभवत्) वह महादेव अर्थात् बड़ा देव हुआ ॥ ४ ॥ (सः ईशां देवानां परि-देव) वह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, (सः ईशानः अभवत्) वही

स देवानांभीष्ठां पर्वैस् ईशानोऽभवत् ॥ ५ ॥ स एकव्रात्योऽभवत्स धनुरादत्त तदेवेन्द्रधनुः
॥ ६ ॥ नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम् ॥ ७ ॥ नीलेनैवाप्रियं आर्तव्यं प्रोर्णोति लोहितेन
द्विषन्तं विष्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ ८ ॥

[२]

स उदतिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्यचलत् ॥ १ ॥
तं बृहच्च रथन्तरं चादित्याश्च विश्वे च देवा अनुव्यचलन् ॥ २ ॥
बृहते च वै स रथन्तराय चादित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्य आ वृश्चते य एवं विद्वांसं
व्रात्यमुपवदति ॥ ३ ॥ बृहतश्च वै स रथन्तरस्य चादित्यानां च विश्वेषां च देवानां प्रियं
धाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि ॥ ४ ॥ श्रद्धा पुंश्ली मित्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहुरुष्णीषं
रात्री केशा हरितौ प्रवतौ कल्मलिमणिः ॥ ५ ॥
भूतं च भविष्यच्च परिष्कुन्दौ मनो विपथम् ॥ ६ ॥
मातरिश्वा च पर्वमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोदः ॥ ७ ॥
कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरावैनं कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (१)
स उदतिष्ठत् स दक्षिणां दिशमनु व्यचलत् ॥ ९ ॥

ईश्वर हुआ ॥ ५ ॥ (सः एकव्रात्यः अभवत्) वह एकमात्र सब समूहोंका स्वामी हुआ, (सः धनुः आदत्त) उसने धनुष्यका ग्रहण किया, (तत् एव इन्द्रधनुः) वही इन्द्रधनुष्य है ॥ ६ ॥ (अस्य उदरं नीलं) इसका पेट नीला है और (पृष्ठं लोहितं) पीठ लाल है ॥ ७ ॥

(नीलेन एव) नीले भागसे वह (अप्रियं आर्तव्यं प्रोर्णोति) अप्रिय शत्रुको घेरता है और (लोहितेन द्विषन्तं विष्यति) लाल भागसे द्वेष करनेवालेको वेधता है, (इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति) ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं ॥ ८ ॥

[२] (सः उदतिष्ठत्) वह ऊपर उठा । (सः प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह पूर्व दिशा की ओर अनुकूल रीति से चलत् ॥ १ ॥ (तं बृहत् च रथन्तरं च आदित्याः च विश्वे देवाः च अनुव्यचलन्) उसको बृहत, रथन्तर, आदित्य, विश्वे देव अनुकूल हुए ॥ २ ॥ (यः एवं विद्वांसं व्रात्यं उपवदति) जो ऐसे विद्वान् व्रतचारीको बुरे शब्द बोलता है वह बृहत, रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवोंका (आ वृश्चते) अपराधी होता है ॥ ३ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह बृहत, रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवोंका प्रियधाम बनता है ॥ (तस्य प्राच्यां दिशि) उसकी प्राची दिशामें (श्रद्धा पुंश्ली) श्रद्धा की, (मित्रः मागधः) मित्र सूर्य स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वासः) विज्ञान बल, (अहः रुष्णीषं) दिन पगड़ी, (रात्री केशाः) रात्री बाल, (हरितौ प्रवतौ) किरण कुंडल (कल्मलिः मणिः) तारे मणिके समान होते हैं ॥ ४-५ ॥ (भूतं च भविष्यच्च परिष्कुन्दौ) भूत काल और भविष्यकाल ये दोनों उसके रक्षक होते हैं और (मनः विपथं) मन इसका सुदूरग होता है ॥ ६ ॥ (मातरिश्वा च पर्वमानः च विपथवाहौ) श्वाश्च और उच्छ्वाश्च उसके रथके घोड़े हैं, (वातः सारथी) प्राण उसका सारथी और (रेष्मा प्रतोदः) वायु उसका चात्रक है ॥ ७ ॥ (कीर्तिः च यशः च) कीर्ति और यश उसके (पुरःसरावैनं) अग्रगम्यी हैं । (एवं कीर्तिः जागच्छति) इसके पास कीर्ति आ जाती है । इसके पास (यशः जागच्छति) यश आता है ॥ ८ ॥ [१]

[सः ०] वह उठता है और दक्षिण दिशामें अनुकूल होकर संचार करता है ॥ ९ ॥

तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च यज्ञश्च यजमानश्च पशुवैश्वानुव्यचलन् ॥ १० ॥

यज्ञायज्ञियाय च वै स वामदेव्याय च यज्ञाय च यजमानाय च पशुभ्यश्चा वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्राह्मणपुत्रवदति ॥ ११ ॥ यज्ञायज्ञियस्य च वै स वामदेव्यस्य च यज्ञस्य च

यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि ॥ १२ ॥

उषाः पुंश्चली मन्त्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहंरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कल्मलिर्मणिः ॥ १३ ॥

अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ मनो विप्रथम् ०।० ॥ १४ ॥ (२)

स उदतिष्ठत् स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत् ॥ १५ ॥

तं वैरूपं च वैराजं चापश्च वरुणश्च राजानुव्यचलन् ॥ १६ ॥

वैरूपाय च वै स वैराजाय चाद्भ्यश्च वरुणाय च राज्ञ आ वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्राह्मणपुत्रवदति ॥ १७ ॥

वैरूपस्य च वै स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्य प्रतीच्यां दिशि ॥ १८ ॥ इरा पुंश्चली हसो मागधो विज्ञानं वासोऽहंरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कल्मलिर्मणिः ॥ १९ ॥

अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनो विप्रथम् ०।० ॥ २० ॥ (३)

स उदतिष्ठत् स उदीचीं दिशमनु व्यचलत् ॥ २१ ॥

तं श्वेतं च नौधसं च सप्तर्षयश्च सोमश्च राजानुव्यचलन् ॥ २२ ॥

[तं] उसको यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और [पशवः च अनुव्यचलन्] पशु भी अनुकूल होते हैं ॥ १० ॥ [यः एवं विद्वांसं ब्राह्मणपुत्रवदति] जो ऐसे विद्वान् ब्रतचारी का उपहास करता है वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और पशुओंके विषयमें [आवृश्चते] अपराधी होता है ॥ ११ ॥ [यः एवं वेद] जो इस बातको जानता है, वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और पशुओंका प्रियस्थान बनता है । उसको दक्षिण दिशामें [उषाः पुंश्चली] उषा जी, [मन्त्रः मागधः] मन्त्र-प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान बल, दिन पगडी, रात्री केश, किरण कुंडल, तारे मणिके समान होते हैं ॥ १२—१३ ॥ [अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ] अमावास्या और पूर्णिमा उसके संरक्षक होते हैं, और मन उसका युद्धरथ है । वाय और उच्छ्वास उसके रथके घोड़े, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक है [आगे पूर्ववत्] ॥ १४ ॥ [२]

(सः) वह उठा और (सः प्रतीचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलताके साथ संचार करने लगा ॥ १५ ॥ तब उसको वैरूप, वैराज, आप और राजा वरुण अनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो ऐसे विद्वान् ब्रतचारीका अपमान करता है, वह वैरूप, वैराज, आप और राजा वरुण के प्रति अपराधी होते हैं ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है वह वैरूप, वैराज, आप-बल, और राजा वरुण का प्रिय धाम बनता है । उसके लिये पश्चिम दिशामें (इरा पुंश्चली) भूमि जी, (हसः मागधः) हस्य प्रशंसक, विज्ञान बल ॥ १९ ॥ (अहः च रात्री च परिष्कन्दौ) दिन और रात्री उसके रक्षक होते हैं [आगे पूर्ववत्]

(सः) वह उठा और वह (उदीचीं दिशं) उत्तर दिशामें अनुकूल होकर चला ॥ २१ ॥ (तं श्वेतं च नौधसं च सप्तर्षयः च राजा सोमः च अनुव्यचलन्) उसके अनुकूल श्वेत, नौधस, सप्तर्षि और राजा सोम बलने लगे ॥ २२ ॥

इयेताय च वै स नौधसाय च सप्तर्षिर्भ्यश्च सोमाय च राह्व आ वृषते य एवं विद्वांसं
 व्रात्यमुपवदति ॥ २३ ॥ इयेतस्य च वै स नौधसस्य च सप्तर्षीणां च सोमस्य च राह्वः
 प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥ विद्युत् पुंश्चली स्तनयित्नुर्भागवो विज्ञानं
 वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कल्मलिर्मणिः ॥ २५ ॥ श्रुतं च विश्रुतं च परि-
 ष्कन्दौ मनो विपथम् ॥ २६ ॥

मातरिर्था च पर्वमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोदः ॥ २७ ॥
 कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरावैनं कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद ॥ २८ ॥ (४)

(३)

स संवत्सरमुष्वोऽतिष्ठत् तं देवा अभ्रुवन् व्रात्य किं नु तिष्ठसीति ॥ १ ॥
 सोऽब्रवीदासन्दी मे सं भरन्त्विति ॥ २ ॥ तस्मै व्रात्यायासन्दीं समभरन् ॥ ३ ॥
 तस्या ग्रीष्मश्च वसन्तश्च द्वौ पादावास्तां शरच्च वर्षाश्च द्वौ ॥ ४ ॥
 बृहच्च रथन्तरं चानूच्ये ३ आस्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्चये ॥ ५ ॥
 ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूंषि तिर्यञ्चः ॥ ६ ॥ वेद आस्तरणं ब्रह्मोपवर्हणम् ॥ ७ ॥
 सामासाद उद्गीथेऽपश्यः ॥ ८ ॥ तामासन्दीं व्रात्य आरोहत् ॥ ९ ॥ तस्य देवजनाः
 परिष्कन्दा आसन्तसंकल्पाः प्रहाय्या ३ विश्वानि भूतान्युपसदः ॥ १० ॥

जो इस प्रकारके विद्वान् व्रात्यका उपहास करता है वह इयेत, नौधस, सप्तर्षि और राजा सोमका अपराधी होता है ॥ २३ ॥ जो
 यह बात जान लेता है वह इयेत, नौधस, सप्तर्षि और राजा सोमका प्रिय धाम बनता है ॥ २४ ॥ उसके लिये उत्तर दिशामें
 विद्युत् पुंश्चली (बिजली की), (स्तनयित्नुः मागधः) गर्जनेवाला मेघ प्रशंसाकर्ता, विज्ञान वक्ता, दिन पगड़ी, रात्री केश
 किरण कुंडल, तारे मणि हैं ॥ २५ ॥ (श्रुतं विश्रुतं च परिष्कन्दौ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन उसका युद्धरथ है
 ॥ २६ ॥ श्वास और उच्छ्वास उसके रथके घोड़े (इत्यादि पूर्ववत्) ॥ २७ २८ ॥ (४)

[३] [सः संवत्सरं ष्वोऽतिष्ठत्] वह वर्ष भरतक खड़ा रहा, [तं देवा अभ्रुवन्] उसे देवोंने कहा, [व्रात्य,
 किं नु तिष्ठसि इति] हे व्राती, तू क्यों खड़ा है ? ॥ १ ॥ [सः अब्रवीत्] उसने कहा, [मे जासन्दीं सं भरन्तु इति]
 मेरे लिये बैठनेकी खुशी लाओ ॥ २ ॥ तब [तस्मै व्रात्यायासन्दीं समभरन्] उस व्रातीके लिये बैठनेकी चौकी ले
 आये ॥ ३ ॥ [तस्याः ग्रीष्मः च वसन्तः च] उस चौकी के ग्रीष्म और वसन्त ये [द्वौ पादौ वास्तां] दो पांव ये और
 [शरच्च वर्षाः च द्वौ] शरत् और वर्षा ये दो पांव ये ॥ ४ ॥ [बृहत् च रथन्तरं च] बृहत् और रथन्तर ये दो
 [अनूच्ये वास्तां] बाजूके फलक ये और [यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्चये] यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य ये दो तिरछे
 फलक ये ॥ ५ ॥ [ऋचः प्राञ्चः तन्तवः] ऋग्वेदके मन्त्र लंबाईके तन्तु ये और [यजूंषि तिर्यञ्चः] यजुर्वेदके मन्त्र तिरछे
 तन्तु ये ॥ ६ ॥ [वेद आस्तरणं] वेद उसका बिछोना या और [ब्रह्मोपवर्हणं] ब्रह्म—ज्ञान उसका ओढ़नेका वस्त्र या
 ॥ ७ ॥ [सामासादः] साम गदेला या और [उद्गीथः उपश्यः] उद्गीथ तकिया या ॥ ८ ॥ [तं जासन्दीं व्रात्यः आरोहत्]
 इस प्रकारकी ज्ञानमयी चौकीपर व्राती चढ़ा ॥ ९ ॥ [देवजनाः तस्य परिष्कन्दा जासन्] देवजन उसके रक्षक हुए, [संकल्पाः
 प्रहाय्याः] उसके संकल्प उसके दूत और [विश्वानि भूतानि उपसदः भवन्ति एव] सब भूत उसके साथ बैठनेवाले थे ॥ १० ॥

विश्वान्येवास्य भूतान्युपसदो भवन्ति य एवं वेद

॥ ११ ॥

(४)

तस्मै प्राच्यां दिशः ॥ १ ॥ वासन्तौ मासौ गोसारावकुर्वन् बृहच्च रथन्तरं चानुष्ठातारौ ॥ २ ॥
वासन्तावेनं मासौ प्राच्यां दिशो गोपायतो बृहच्च रथन्तरं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ३ ॥ (१)
तस्मै दक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ ग्रीष्मौ मासौ गोसारावकुर्वन् यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं
चानुष्ठातारौ ॥ ५ ॥

ग्रीष्मावेनं मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानु तिष्ठतो य एवं
वेद ॥ ६ (२) ॥

तस्मै प्रतीच्यां दिशः ॥ ७ ॥ वार्षिकौ मासौ गोसारावकुर्वन् वैरूपं च वैराजं चानुष्ठातारौ
॥ ८ ॥ वार्षिकावेनं मासौ प्रतीच्यां दिशो गोपायतो वैरूपं च वैराजं चानु तिष्ठतो य
एवं वेद ॥ ९ (३) ॥

तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १० ॥ शारदौ मासौ गोसारावकुर्वन् नौधसं चानुष्ठातारौ ११
शारदावेनं मासावुदीच्या दिशो गोपायतो नौधसं चानु तिष्ठतो य एवं
वेद ॥ १२ (४) ॥

तस्मै ध्रुवायां दिशः ॥ १३ ॥ हेमन्तौ मासौ गोसारावकुर्वन् भूमिं चाग्निं चानुष्ठातारौ
॥ १४ ॥ हेमन्तावेनं मासौ ध्रुवायां दिशो गोपायतो भूमिं चाग्निं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १५ (५)

[यः एवं वेद] जो यह तत्त्व जानता है [विश्वानि भूतानि अस्य उपसदः भवन्ति एव] सब भूत इसके साथ बैठनेवाले
साथी—मित्र—होते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥ ११ ॥

[४] (तस्मै प्राच्याः दिशः) उसके लिये पूर्व की दिशा ॥ १ ॥ [वासन्तौ मासौ गोसारावकुर्वन्] वसन्त ऋतुके
दो मास रक्षक बनाये, [बृहत् च रथन्तरं च अनुष्ठातारौ] बृहत् और रथन्तर सेवक बनाये ॥ २ ॥ (यः एवं वेद) जो
यह जानता है उसके प्राची दिशा, वसन्त ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और बृहत् तथा रथन्तर सेवक होते हैं ॥ ३ ॥ [१]

उसके लिये दक्षिण की दिशा ॥ ४ ॥ ग्रीष्म ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य अनुचर हुए
हैं ॥ ५ ॥ जो यह जानता है उसको दक्षिण दिशा, ग्रीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य
अनुचर होते हैं ॥ ६ ॥ [२]

उसके लिये पश्चिम की दिशा ॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये और वैरूप तथा वैराज अनुचर हुए ॥ ८ ॥
जो यह जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षा के दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥ ९ ॥ [३]

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरदुके दो मास रक्षक बनाये, और वैरूप तथा वैराज अनुचर ॥ ८ ॥ जो यह
जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षा के दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥ ९ ॥ [३]

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरदुके दो मास रक्षक बनाये, और श्वेत तथा नौधस अनुचर हुए ॥ ११ ॥
जो यह जानता है उसके लिये उत्तर दिशा, शरदुके दो महिने रक्षक होते हैं और श्वेत और नौधस अनुचर होते हैं ॥ १२ ॥ [४]

उसके लिये ध्रुव दिशा ॥ १३ ॥ हेमन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और भूमि तथा अग्नि उसके अनुचर बने ॥ १४ ॥
जो यह जानता है उसको ध्रुवदिशा हेमन्तके दो महिने रक्षक हैं और भूमि तथा अग्नि अनुचर होते हैं ॥ १५ ॥ [५]

तस्मा ऊर्वाया दिशः

॥ १६ ॥

शैश्विरो मासो गोसारावकुर्वन् दिवं चादित्यं चानुष्ठातारौ ॥ १७ ॥ शैश्विरावेनं मासावूर्वाया दिशो गोपायतो द्यौश्चादित्यश्चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १८ ॥ (६)

[५]

तस्मै प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद् भवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १ ॥

भव एनमिष्वासः प्राच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः ॥ २ ॥

नास्य पशून् न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ॥ ३ ॥ (१)

तस्मै दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ ४ ॥

शर्व एनमिष्वासो दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः । ० ॥ ५ ॥ (२)

तस्मै प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात् पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ ६ ॥

पशुपतिरेनामिष्वासः प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।० ॥ ७ ॥ (३)

तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ ८ ॥

उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।० ॥ ९ ॥ (४)

उसके लिये ऊर्ध्व दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और शु तथा आदित्य अनुचर बने ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है उसके लिये ऊर्ध्व दिशा, शिशिर ऋतुके दो माहिने रक्षक होते हैं और शुलोक तथा आदित्य अनुगामी ते हैं ॥ १८ ॥ [६]

[५] (तस्मै प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्) उसके लिये पूर्व दिशाके अन्तर्देशसे (इष्वासं भव अनुष्ठातारं अकुर्वन्) धनुर्धारी भवको अनुष्ठाता बनाया ॥ १ ॥ (यः एवं वेद) जो इस बातको जानता है (एवं इष्वासः भवः) इसका धनुर्धारी भव (प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्) प्राची दिशा के अन्तर्देशसे (अनुष्ठाता अनुतिष्ठति) अनुष्ठाता होकर रहता है । और (न शर्वः न भवः ईशानः ए नं) न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घात करता है ॥ २ ॥ (न नास्य पशून् समानान् हिनस्ति) न इसके पशुओं और इसके समान बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ३ ॥ [१]

उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे धनुर्धारी शर्वको अनुष्ठाता बनाया ॥ ४ ॥ जो यह बात जानता है उसका धनुर्धारी शर्व दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घातपात करता है और न पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ५ ॥ (२)

उसके लिये (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशाके अन्तर्देशसे (पशुपतिं इष्वासं ०) पशुपतिको धनुर्धर अनुष्ठाता बनाया ॥ ६ ॥ जो यह जानता है उसका धनुर्धारी पशुपति पश्चिम दिशासे अनुष्ठाता होकर रहता है, और इसका न शर्व, भव अथवा ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ७ ॥ [३]

उसके लिये (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे (उग्रं देवं इष्वासं ०) उग्र देवको धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ ८ ॥ जो इस बातको जानता है, उसका धनुर्धारी उग्रदेव उत्तर दिशा के अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और इसका न शर्व भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ९ ॥ (४)

तस्मै ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशाद् रुद्रमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १० ॥
 रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।० ॥ ११ ॥ (५)
 तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १२ ॥
 महादेव एनमिष्वास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।० ॥ १३ ॥ [६]
 तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १४ ॥
 ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योऽनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं श्रुवो न भवो नेशानः ॥ १५ ॥
 नास्य पश्चन् न समानान् हिंस्ति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (७)

[६]

स ध्रुवा दिशमनु व्यचलत् ॥ १ ॥
 तं भूमिश्चाग्निष्वौषधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च वीरुधश्चानुव्यचलन् ॥ २ ॥
 भूमेश्च वै सो ऋग्नेष्वौषधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च वीरुधां च प्रियं धाम
 भवति य एवं वेद ॥ ३ (१)
 स ऊर्ध्वा दिशमनु व्यचलत् ॥ ४ ॥
 तमृतं च सत्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानुव्यचलन् ॥ ५ ॥

उसके लिये (ध्रुवायाः दिशः) ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे (रुद्रं इष्वासं ०) रुद्रको धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १० ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुर्धारी रुद्रदेव ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न इसका शर्व भव और ईशान बातपात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवों की हिंसा करता है ॥ ११ ॥ (५)

उसके लिये (ऊर्ध्वायाः दिशः) उर्ध्वदिशाके अन्तर्देशसे (महादेवं इष्वासं ०) महादेवको धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बात को जानता है उसका धनुर्धारी रुद्रदेव उर्ध्वदिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न इसका शर्व, भव और ईशान बात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवों की हिंसा करता है ॥ १३ ॥ (६)

उसके लिये (सर्वेभ्यः अन्तर्देशेभ्यः) सब अन्तर्देशोंसे (ईशानं इष्वासं ०) ईशान को धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १४ ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुर्धारी ईशान सब दिशाओंके अन्तर्देशोंसे अनुष्ठाता होकर रहता है । न इसका शर्व, भव अथवा ईशान नाश करते हैं और न इसके पशुओं और बन्धुबान्धवों की हिंसा करते हैं ॥ १५--१६ ॥ (७)

[६] [सः ध्रुवा दिशमनु व्यचलत्] वह ध्रुव दिशाकी ओर अनुकूलतासे चला ॥ १ ॥ इसलिये [तं भूमिः च अग्निः च ओषधयः च वनस्पतयः च] उसके अनुकूल भूमि अग्नि औषधि वनस्पति [वानस्पत्याः च वीरुधः च अनुव्यचलन्] छोटे और बड़े वृक्ष अनुकूल होकर रहे ॥ २ ॥ [यः एवं वेद] जो यह जानता है [सः भूमेः च वै अग्नेः च] वह भूमे और अग्निका [औषधीनां च वनस्पतीनां] औषधि और वनस्पतियों का [वानस्पत्यानां च वीरुधां] छोटे और बड़े वृक्षों का [प्रियं धाम भवति] प्रिय स्थान होता है ॥ ३ ॥ [१]

[सः ऊर्ध्वा दिशं ०] वह ऊर्ध्व दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ ४ ॥ इसलिये [तं त्वत् च सत्यं च सूर्यः च चन्द्रः च नक्षत्राणि च ०] उसके अनुकूल ऋत सत्य सूर्य चन्द्र और नक्षत्र हुए ॥ ५ ॥ जो यह जानता है वह ऋत

ऋतस्य च वै स सत्यस्य च सूर्यस्य च चन्द्रस्य च नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ६ (२)

स उत्तमां दिशमनु व्यचलत् ॥ ७ ॥ तमृचंश्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन् ॥ ८ ॥ ऋचां च वै स सामां च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ९ (३)

स बृहतीं दिशमनु व्यचलत् ॥ १० ॥ तर्मितिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीचानुव्यचलन् ॥ ११ ॥ इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ १२ (४)

स परमां दिशमनु व्यचलत् ॥ १३ ॥ तमाहवनीयश्च गार्हपत्यश्च दक्षिणाग्निश्च यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्यचलन् ॥ १४ ॥

आहवनीयस्य च वै स गार्हपत्यस्य च दक्षिणाग्नेश्च यज्ञस्य च यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ १५ (५)

सोनादिष्टां दिशमनु व्यचलत् ॥ १६ ॥ तमृतवश्चार्तवाश्च लोकाश्च लौक्याश्च मासाश्चार्धमासाश्चाहोरात्रे चानुव्यचलन् ॥ १७ ॥

ऋतूनां च वै स आर्तवानां च लोकानां च लौक्यानां च मासानां चार्धमासानां चाहोरात्रयोश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ १८ ॥ (६)

सत्य सूर्य चन्द्र और नक्षत्रोंका प्रिय धाम बनता है ॥ ६ ॥ [२]

(सः उत्तमां दिशं०) वह उत्तम दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ ७ ॥ इसलिये (तं ऋचः च सामानि यजूंषि च ब्रह्म च०) उसके अनुकूल ऋचा, साम यजु और ब्रह्म अर्थात् अथर्ववेद हुए ॥ ८ ॥ जो यह जानता है वह ऋचा, साम, यजु और ब्रह्ममंत्रोंका प्रिय धाम होता है ॥ ९ ॥ [३]

(सः बृहतीं दिशं०) वह बृहती दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १० ॥ इसलिये (तं इतिहासः च पुराणं च गाथाः च नाराशंसीः च०) इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह इतिहास, पुराण गाथा और नाराशंसीका प्रिय धाम होता है ॥ १२ ॥ [४]

(सः परमां दिशं०) वह परम दिशा की ओर अनुकूल होकर चला ॥ १३ ॥ इसलिये (तं आहवनीयः च गार्हपत्यः च दक्षिणाग्निः च यज्ञः च यजमानः च पशवः च०) अनुकूल आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान, और पशु हो गये ॥ १४ ॥ जो यह जानता है वह आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान और पशुओंका प्रिय धाम बनता है ॥ १५ ॥ [५]

(सः अनादिष्टां दिशं०) वह अनादिष्ट दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १६ ॥ इसलिये (तं ऋतवः च आर्तवाः च लोकाः च लौक्याः च मासाः च अर्धमासाः च अहोरात्रे च०) इसके अनुकूल ऋतु और ऋतुसंबंधी पदार्थ, लोक और लोकोंके संबंधी पदार्थ, महीने, पक्ष और दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानता है वह ऋतु, आर्तव, लोक, लैक्य, मास, पक्ष और अहोरात्र का प्रिय धाम होता है ॥ १८ ॥ [६]

सोऽनावृत्तां दिक्षमनु व्यचिहत् ततो नावत्स्यन्नमन्यत ॥ १९ ॥
 तं दितिश्चादितिश्रेढा चेन्द्राणी चानुव्यचिलन् ॥ २० ॥
 दितेश्च वै सोऽदितेश्चेढायाश्चेन्द्राण्याश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २१ ॥ (७)
 स दिशोऽनु व्यचिहत् ॥ २२ ॥ तं विराडनु व्यचिहत् सर्वे च देवाः सर्वाश्च देवताः ॥ २३ ॥
 विराजश्च वै स सर्वेषां च देवानां सर्वासां च देवतानां प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २४ ॥
 स सर्वानन्तर्दृशाननु व्यचिहत् ॥ २४ ॥
 तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचिलन् ॥ २५ ॥
 प्रजपतेश्च वै स परमेष्ठिनश्च पितुश्च पितामहस्य च प्रियं धाम भवति य एवं वेद । २६ । (९)

[७]

स महिमा सद्भुत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत् स समुद्रो भवत् ॥ १ ॥
 तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापश्च अद्वा च वर्षं भूत्वानुव्यवर्तयन्त ॥ २ ॥
 ऐनमापो गच्छत्यैनं अद्वा गच्छत्यैनं वर्षं गच्छति य एवं वेद ॥ ३ ॥
 तं अद्वा च यज्ञश्च लोकश्चायं चान्नाद्यं च भूत्वाभिपर्यावर्तन्त ॥ ४ ॥

(वः अनावृत्तां दिशं०) वह अनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला और (ततः न अवत्स्यन्नमन्यत) वहांसे वापस न होनेका विचार उसने किया ॥ १९ ॥ अतः (तं दितिः च अदितिः इडा च इन्द्राणी च०) उसके अनुकूल दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणी हो गये ॥ २० ॥ जो यह जानता है वह दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणी का प्रिय धाम बनता है ॥ २१ ॥ [७]

(सः दिशः अनुव्यचिलत्) वह सब दिशाओंमें अनुकूल होकर चला, इसलिये (तं विराट् सर्वेः देवाः च सर्वाः च देवताः च०) उसको विराट और सब देव और देवता अनुकूल होगये ॥ २२ ॥ जो यह जानता है वह विराट सब देव और देवताओं का प्रिय धाम बनता है ॥ २३ ॥ [८]

(सः सर्वान् अन्तर्दृशान् अनु०) वह सब अन्तर्दृशोंमें अनुकूल होकर चला ॥ २४ ॥ अतः (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च अनु०) उसको प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह अनुकूल होकर चले ॥ २५ ॥ जो यह जानता है वह प्रजापति परमेष्ठी पिता और पितामहका प्रिय धाम बनता है ॥ २६ ॥ (९)

[७] (सः महिमा स-भुः भूत्वा) वह बड़ा समर्थ गतियुक्त होकर (पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्) पृथ्वीके अन्ततक गया। और (सः समुद्रः अभवत्) वह समुद्र हुआ ॥ १ ॥ (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च अद्वा च वर्षं च भूत्वा अनुव्यवर्तयन्त) उसके साथ प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, अद्वा, और वृष्टी होकर रहने लगे ॥ २ ॥ (वः एवं वेद) जो यह जानता है (एवं आपः आगच्छति) इसको जल प्राप्त होते हैं, (एवं अद्वा आगच्छति) इसको अद्वा-प्राप्त होती है, (एवं वर्षं आगच्छति) इसको वर्षा प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ (तं अद्वा च यज्ञः च लोकः च अन्नं च चान्नाद्यं च भूत्वा अभिपर्यावर्तन्त) उसके चारों ओर अद्वा, यज्ञ, लोक, अन्न और खानपान रहने लगे ॥ ४ ॥

येनं अद्वा गच्छत्यैनं यज्ञो गच्छत्यैनं लोको गच्छत्यैनमर्षं गच्छत्यैनमन्नाद्यं गच्छति य एवं वेद ॥ ५ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

जो यह जानता है (एवं अद्वा आगच्छति) इसको अद्वा प्राप्त होती है, (एवं यज्ञः आगच्छति) इसको यज्ञ प्राप्त होता है, (एवं लोकः आगच्छति) इसको लोक प्राप्त होता है, (एवं अर्षं आगच्छति) इसको अर्ष प्राप्त होता है, और (एवं अन्नाद्यं आगच्छति) इसको अन्नपान प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ।

[८]

सोऽरिज्यत ततो राजन्योऽजायत ॥ १ ॥ स विशः सर्वन्धूनर्षमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत् ॥ २ ॥ विशां च वै स सर्वन्धूनां चार्क्षस्य चान्नाद्यस्य च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

[९]

स विशोऽनु व्यचलत् ॥ १ ॥ तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचिलन् ॥ २ ॥ सभायाश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

[१०]

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यो राज्ञोऽतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ १ ॥
अथासमेनमात्मनो मानयेत् तथा क्षत्राय नावृश्ते तथा राष्ट्राय नावृश्ते ॥ २ ॥
अतो वै ब्रह्म च क्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अब्रूतां कं प्र विशावेति ॥ ३ ॥

[१] [८] (सः अरिज्यत) वह सबकां रजन करने लगा, अतः वह (राजन्यः अजायत) राजा—क्षत्रिय—हो गया ॥ १ ॥ (सः सर्वन्धून् विशः अर्षं अन्नाद्यं अभ्युदतिष्ठत्) वह बन्धुगणों समेत सब प्रजाको और अन्न तथा सब अन्नपानको प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ जो यह बात जानता है वह बन्धुबान्धवोंके समेत सब प्रजाजनोंका तथा अन्न और सब प्रकारके अन्नपानका प्रियधाम होता है ॥ ३ ॥

[९] (सः विशः अनुव्यचलत्) वह प्रजाओंके अनुकूल होकर चला ॥ १ ॥ अतः (तं सभा च समितिः च) उसको सभा और समिति (सेना च सुरा च अनुव्यचिलन्) सैन्य और धनकोश अनुकूल हुए ॥ २ ॥ जो यह बात जानता है वह सभा, समिति, सैन्य और धनकोशका प्रियधाम बनता है ॥ ३ ॥

[१०] (तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः) जिस राजाके घर ऐसा विद्वान् ब्रतकारी अतिथि (अन्नेच्छेत्) आवे ॥ १ ॥ (एवं आत्मानः अथासं मानयेत्) इसको अपना कल्याणकर्ता मानकर उसका सम्मान करे । (तथा) ऐसा करनेसे (क्षत्राय न आवृश्ते) क्षात्र इतिसे नहीं हटता और (तथा राष्ट्राय च आवृश्ते) ऐसा करनेपर राष्ट्रका अधिकारी भी नहीं होता ॥ २ ॥ (अतो वै ब्रह्म च क्षत्रं च उदतिष्ठतां) उधसे ज्ञान और धर्म उत्पन्न होता है, (ते अब्रूताम्) वे दोनों कहते हैं कि (कं प्र विशावेति इति) हम कहां प्रविष्ट होकर रहें ॥ ३ ॥

अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रा विज्ञात्विन्द्रं क्षत्रं तथा वा इति ॥ ४ ॥

अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्रं क्षत्रम् ॥ ५ ॥ इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिर्द्यौरेवेन्द्रः

॥ ६ ॥ अयं वा उ अभिर्ब्रह्मासावादित्यः क्षत्रम् ॥ ७ ॥

येनं ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवर्चसी भवति ॥ ८ ॥ यः पृथिवीं बृहस्पतिमग्निं ब्रह्म वेद ॥ ९ ॥

येनमिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवान् भवति ॥ १० ॥ य आदित्यं क्षत्रं दिवमिन्द्रं वेद ॥ ११ ॥

[११]

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मोऽतिथिर्गुहानामगच्छेत् ॥ १ ॥

स्वयमेनमभ्युदेत्य् ब्रूयाद् ब्राह्म क्वाऽवात्सीर्ब्राह्मोऽदुक् ब्राह्मं तर्पयन्तु ब्राह्म यथा ते प्रियं

तथास्तु ब्राह्म यथा ते वशस्तथास्तु ब्राह्म यथा ते निकामस्तथास्त्विति ॥ २ ॥ यदेनमाह

ब्राह्म क्वाऽवात्सीरिति पथ एव तेन देवयानानव रुन्दे ॥ ३ ॥ यदेनमाह ब्राह्मोऽदुक्मित्यथ

एव तेनार्व रुन्दे ॥ ४ ॥

यदेनमाह ब्राह्मं तर्पयन्त्विति प्राणमेव तेन वर्षीर्वांसं कुरुते ॥ ५ ॥

यदेनमाह ब्राह्म यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनार्व रुन्दे ॥ ६ ॥

(अतः वै बृहस्पति एव ब्रह्म प्रविशतु) इससे निःसन्देह बृहस्पतिके अन्दर ही ब्रह्मज्ञान प्रविष्ट होने और (तथा ते इन्द्रं क्षत्रं इति) वैसा ही इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट होने ॥ ४ ॥ (अतः वै बृहस्पति एव ब्रह्म प्राविशत् इन्द्रं क्षत्रं) इसीलिये बृहस्पतिमें ज्ञान और इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ (इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिः) निश्चयसे वह पृथ्वी बृहस्पति है और (यौः एव इन्द्रः) युलोक इन्द्र है ॥ ६ ॥ (अयं वा उ अग्निः ब्रह्म) यह अग्नि निःसन्देह ब्रह्म है और (अतो आदित्यः क्षत्रं) वह आदित्य क्षत्र है ॥ ७ ॥ (यः पृथिवीं बृहस्पति) जो पृथ्वीको बृहस्पति और (अग्निं ब्रह्म वेद) अग्निको ब्रह्म जानता है (एनं ब्रह्म गच्छति) इसके पास ब्रह्मज्ञान आजाता है और वह (ब्रह्मवर्चसी भवति) ब्रह्मज्ञानसे तेजस्वी होता है ॥ ८—९ ॥ (यः आदित्ये क्षत्रं) जो आदित्यको क्षत्र और (दिवं इन्द्रं वेद) युलोकको इन्द्र जानता है (एनं इन्द्रियं गच्छति) इसके पास इन्द्रकी शक्ति आजाती है और वह (इन्द्रियवान् भवति) इन्द्रकी शक्तिसे युक्त होता है ॥ १०—११ ॥

[११] (तद् एव विद्वान् ब्राह्मः अतिथिः) इस प्रकारका विद्वान् अतपालक अतिथि (यस्य गुहान् गच्छेत्) निष्कसे घर आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं अभ्युदेत्य् ब्रूयाद्) स्वयं उसके समीप जाकर बोले कि “ (ब्रह्म, क अवात्सीः) हे अतपारीजी ! आप कहाँ रहते हैं ? (ब्राह्म, तदुक्) हे अतपारीजी ! यह जल आपके लिये है । (ब्राह्म तर्पयन्तु) हे प्रती ! मेरे लोग आपकी तृप्ति करें । (ब्राह्म, यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे अतपारीजी ! जो आपको प्रिय हो बड़ी होवे । (ब्राह्म, यथा ते वशः तथा अस्तु) हे अतपारीजी ! जो आपकी इच्छा हो वैसा ही बने । (हे ब्राह्म, यथा ते निकामः तथा अस्तु इति) हे प्रती ! जो आपकी अनिलाषा हो वैसा ही होवे ॥ २ ॥

(यत् एव आह ब्राह्म क अवात्सीः इति) जो इसको कहा जाता है कि हे अतपरी, आप कहाँ रहते हैं ? तो (तेन देवयानाद् पथः एव अवच्छेदः) उस प्रश्लेषे वह देवयान मार्गको अपने आधीन करता है ॥ ३ ॥ (यत् एनं आह) जो इसको कहता है कि (ब्राह्म तदुक् इति) हे अतपारी, यह जल आपके लिये है, (तेन जलः एव अवच्छेदः) उस वचनसे पर्वत जल उल्लेखी प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ (यत् एनं आह, ब्राह्म तर्पयन्तु इति) जो इसको कहता है कि हे प्रती ! मेरे लोग आपकी तृप्ति करें, तो (तेन प्राणं वर्षीर्वांसं कुरुते) उस वचनसे वह अपने प्राणको अतिवर्षी करता है ॥ ५ ॥ (यत् एव आह ब्राह्म यथा ते प्रियं तथा अस्तु इति) जो इसको कहता है कि हे प्रती ! जो मेरे लिये प्रिय हो बड़ी होवे, (तेन प्रियं एव अवः कुरुते) इससे वह प्रिय पदार्थोंको अपने वशमें करता है ॥ ६ ॥

ऐनं प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं वेद	॥ ७ ॥
यदेनमाह वात्य यथा ते वशस्तथास्त्विति वशमेव तेनाव रुन्दे	॥ ८ ॥
ऐनं वशी गच्छति वशी वशिना भवति य एवं वेद	॥ ९ ॥
यदेनमाह वात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति निकाममेव तेनाव रुन्दे	॥ १० ॥
ऐनं निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद	॥ ११ ॥

[१२]

तद् यस्यैवं विद्वान् वात्य उद्धृतेष्वग्निष्वग्निभितेऽग्निहोत्रेऽतिथिर्गृहानागच्छेत्	॥ १ ॥
स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद् वात्यातिं सृज होष्यामीति ॥ २ ॥ स चातिसृजेज्जुहुषाम चाति- सृजेन्न जुहुयात् ॥ ३ ॥ स य एवं विदुषा वात्येनातिसृष्टो जुहोति ॥ ४ ॥ प्र पितृयाणं पन्थां जानाति प्र देवयानम् ॥ ५ ॥ न देवेष्वा वृश्चते हुतमस्य भवति	॥ ६ ॥
पर्यस्यास्मिन्नोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा वात्येनातिसृष्टो जुहोति	॥ ७ ॥
अथ य एवं विदुषा वात्येनानतिसृष्टो जुहोति	॥ ८ ॥
न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानम्	॥ ९ ॥

(यः एवं वेद) जो यह जानता है, (एनं प्रियं आगच्छति) इसको प्रिय प्राप्त होता है और (प्रियस्य प्रियः भवति) वह प्रियका प्रिय होता है ॥ ७ ॥ (यत् एनं आह, वात्य, यथा ते वशः तथा अस्तु इति) जो इसको कहता है कि हे तृती ! जो तेरी इच्छा हो वैसा ही होवे, (तेन वशं एव अवरुन्दे) उससे वह सबको अपने वशमें करता है ॥ ८ ॥ जो यह जानता है (वशीः एनं आगच्छति) उसको सब वश होते हैं, और वह (वशीनां वशी भवति) वशी लोगोंको वश करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ (यत् एनं आह वात्य यथा ते निकामः तथा अस्तु इति) जो इसको कहता है कि हे तृती जो आपकी अभिलाषा है वह होवे, तो उससे (तेन निकामं एव अवरुन्दे) वह अपनी अभिलाषा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ (एनं निकामः आगच्छति) इसकी अभिलाषा पूर्ण होती है, यह जो जानता है उसको (निकामस्य निकामे भवति) अभिलाषाकी पूर्णता होती है ॥ ११ ॥

[१२] (तत् यस्य गृहे) जिसके घरमें (एवं विद्वान् वात्यः अतिथिः) ऐसा विद्वान् व्रतधारी अतिथि (उद्धृतेषु अग्निषु अग्निहोत्रे आग्निभिते आगच्छेत्) अग्नि प्रदीप्त होकर अग्निहोत्र होनेके समय आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं अभ्युदेत्य ब्रूयात्) स्वयं इसके सम्मुख जाकर कहे कि (वात्य अतिसृज होष्यामीति) हे तृती ! तुझे आज्ञा दो, मैं हवन करूँगा ॥ २ ॥ (सः च अतिसृजेत्, जुहुयात्) वह आज्ञा देवे तो हवन करे, (न च अतिसृजेत् न जुहुयात्) यदि न आज्ञा देवे तो न हवन करे ॥ ३ ॥ (सः यः एवं विदुषा वात्येन अतिसृष्टो जुहोति) जो इस प्रकारके विद्वान् व्रतधारीकी आज्ञासे हवन करता है, (पितृयाणं पन्थां जानाति) वह पितृयाण और देवयान मार्गको जानता है ॥ ४-५ ॥

(यः एवं विदुषा वात्येन अतिसृष्टः जुहोति) जो इस प्रकारके विद्वान् व्रतधारीकी आज्ञासे हवन करता है (अथ हुतं भवति) उसका अग्निहोत्र सफल होता है और (देवेषु न आहृष्यते) देवोंमें इसका कोई दोष नहीं होता । (अस्मिन् लोके) इस लोकमें (अस्य आचरणं परिक्षिप्यते) इसका आश्रय सुरक्षित रहता है ॥ ६-७ ॥

(अथ यः एवं विदुषा वात्येन अनतिसृष्टो जुहोति) और जो इस प्रकार के विद्वान् व्रतधारीकी आज्ञाके बिना हवन करता है ॥ ८ ॥ वह (न पितृयाणं न देवयानं पन्थां जानाति) न पितृयाण मार्गको और न देवयान मार्गको जानता है ॥ ९ ॥

आ देवेषु वृक्षते अहुतमस्य भवति ॥ १० ॥
नास्यास्मिन्नलोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा ब्राह्मणेनान्तिसृष्टो जुहोति ॥ ११ ॥

(१३)

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्य एकां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति ॥ १ ॥
ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ २ ॥
तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति ॥ ३ ॥
येऽन्तरिक्षे पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ ४ ॥
तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति ॥ ५ ॥
ये दिवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ ६ ॥
तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्यश्चतुर्थीं रात्रिमतिथिर्गृहे वसति ॥ ७ ॥
ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ ८ ॥
तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्म्योऽपरिमितां रात्रिरतिथिर्गृहे वसति ॥ ९ ॥
य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्दे ॥ १० ॥
अथ यस्याब्राह्म्यो ब्राह्म्यब्रुवो नामविभ्रत्यतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ ११ ॥

(अस्य अहुतं भवति) इसका हुवन विफल होता है ॥ १० ॥ (देवेषु आवृक्षते) देवोंका अपराधी होता है, (अस्मिन् लोके अस्य आवतनं शिष्यते) इस लोकमें इसका आधार नहीं रहता (यः) जो ऐसे विद्वानकी आज्ञाके बिना हुवन करता है ॥ ११ ॥

[१३] (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः एकां रात्रिं वसति) जिसके घरमें इस प्रकारका विद्वान् व्रतधारी अतीथ एक रात्री भर रहता है ॥ १ ॥ (ये पृथिव्यां पुण्यां लोकाः) जो पृथ्वीपर पुण्य लोक हैं, (तान् तेन एव अवरुन्दे) उन सबको इससे प्राप्त करता है ॥ २ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः द्वितीयां रात्रिं वसति) जिसके घरमें इस प्रकारका व्रतधारी विद्वान् अतिथि दूसरी रात्री भर रहता है ॥ ३ ॥ (तेन) इससे (ये अन्तरिक्षे पुण्यां लोकाः) जो अन्तरिक्षमें पुण्य लोक हैं (तान् एव अवरुन्दे) उनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः तृतीयां रात्रिं वसति) जिसके घरमें इस प्रकार विद्वान् व्रतधारी अतिथि तीसरी रात्रीभर रहता है ॥ ५ ॥ (ये दिवि पुण्यां लोकाः) जो ध्रुवलोके पुण्य लोक हैं (तान् तेन एव अवरुन्दे) उनको उससे प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अतिथिः चतुर्थीं रात्रिं वसति) जिसके घरमें ऐसा विद्वान् व्रतधारी अतिथि चतुर्थ रात्रीभर रहता है ॥ ७ ॥ (ये पुण्यानां पुण्य लोकाः) जो पुण्यकारकोंके पुण्य लोक हैं (तान् तेन एव अवरुन्दे) उनको उससे प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् ब्राह्म्यः अपरिमिताः रात्रिः वसति) जिसके घरमें ऐसा विद्वान् व्रतधारी अतिथि अपरिमित रात्रीतक रहता है ॥ ९ ॥ (ये एव अपरिमिताः पुण्यां लोकाः) जो अपरिमित पुण्य लोक हैं (तान् एव तेन अवरुन्दे) उनको उससे प्राप्त करता है ॥ १० ॥

(अथ यस्य गृहान् ब्राह्म्यः ब्राह्म्यब्रुवः नामविभ्रती अतिथिः आगच्छेत्) जिसके घर व्रतधारी न करनेवाका, केवलनामधारी अविद्वान् अतिथि आवे ॥ ११ ॥ (एवं कथं ?) क्या गृहस्थ उसका तिरस्कार करे ? (एवं न च कथं ?) इसका

कर्षेदेनं न चैनं कर्षेत्

॥ १२ ॥

अस्यै देवताया उदकं याचामीमां देवतां वासव इमाभिमां देवतां परि

वेवेष्मीत्येनं परि वेविष्यात्

॥ १३ ॥

तस्यामेवास्य तद् देवताया हुतं भवति य एवं वेद

॥ १४ ॥

[१४]

स यत् प्राचीं दिशमनु व्यचलन्माकृतं शशीं भूत्वानुव्यचलन्मनोऽन्नादं कृत्वा

॥ २ ॥

मनसाऽन्नादेनाभमसि य एवं वेद ॥ २ ॥ स यद् दक्षिणां दिशमनु व्यचलदिन्द्रो भूत्वानुव्यचलद् बलमन्नादं कृत्वा ॥ ३ ॥ बलेनाऽन्नादेनाभमसि य एवं वेद ॥ ४ ॥ स यत् प्रसीचीं

दिशमनु व्यचलद् वरुणो राजा भूत्वानुव्यचलदुपोऽन्नादीः कृत्वा ॥ ५ ॥ अग्निरन्नादिमि-

रन्नमसि य एवं वेद

॥ ६ ॥

स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत् सोमो राजा भूत्वानुव्यचलत् समर्षिभिर्हुतआहुतिमन्नादीं कृत्वा

॥ ७ ॥ आहुत्यान्नाद्याभमसि य एवं वेद ॥ ८ ॥ स यद् ध्रुवां दिशमनु व्यचलद् विष्णुभूत्वा

नुव्यचलद् विराजमन्नादीं कृत्वा

॥ ९ ॥

तिरस्कार न करे ॥ १२ ॥ गृहस्थ कहे कि (अस्यै देवतायै उदकं याचामि) इस देवताके लिये उदककी प्राथना करता हूं, (इमां देवतां वासवे) इस देवताका घरमें निवास करता हूं, (इमां इमां देवतां परिवोविष्यात्) इस देवताको परोसता हूं ॥ १३ ॥ (तस्या एव देवताया अस्य तत् हुतं भवति) उषी देवतामें उस गृहस्थीका वह हवन होता है, (यः एवं वेद) जो यह तत्त्व जानता है ॥ १४ ॥ [अर्थात् नामधारी अग्निविषय वस्त्रमें आनेपर वह अपनी उपास्य देवता है ऐसा मानकर सब भोग अपने उपास्यको समर्पण करनेकी इच्छासे उसको देवे । इस प्रकार करनेसे सब दान उसी देवताको पहुँचता है ।]

[१४] (सः यत् प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह जब पूर्व दिशाकी ओर चलता है तब (मारुतं सर्षः भूत्वा) वायु बल होकर और (मनः अन्नादे कृत्वा) मनको अन्न खानेवाला करके (अनुव्यचलत्) चले ॥ १ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (अन्नादेन मनसा अन्नं अस्ति) अन्न भक्षण करनेकी मनोभावनासे अन्न खाता है ॥ २ ॥ (सः दक्षिणां०) वह जब दक्षिण दिशाकी ओर चलता है, तब वह (इन्द्रः भूत्वाः) इन्द्र अर्थात् प्रभु होकर और (बलं अन्नादे कृत्वा) बल अन्नभक्षक बनाकर (अनुव्यचलत्) चला ॥ ३ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादेन बलेन अन्नं अस्ति) अन्नभक्षक बलसे अन्न खाता है ॥ ४ ॥

(सः प्रसीचीं दिशं०) जब वह पश्चिम दिशाकी ओर चलता है तब वह (वरुणः राजा भूत्वा) वरुण राजा बनकर और (अपः अन्नादीः कृत्वा) जल को अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ ५ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादीभिः अग्निः अन्नं अस्ति) अन्नभक्षक जलके साथ अन्नभोग करता है ॥ ६ ॥ (सः उदीचीं दिशं०) वह जब उत्तर दिशाकी ओर चलता है, तब वह (सोमः राजा भूत्वा) सोम राजा बनकर (अन्नादीं आहुतिं कृत्वा) अन्नभक्षक आहुति करके (समर्षिभिः हुतः) सात अग्निर्वै-सात इन्द्रिओं द्वारा-हुत होकर [अनुव्यचलत्] चलता है ॥ ७ ॥ जो यह जानता है वह [आहुत्या अन्नायां अस्ति] आहुतिसे अन्नादी का भोग करता है ॥ ८ ॥

(सः ध्रुवां०) वह जब ध्रुव-दिशाकी ओर चलता है, तब (विष्णुः भूत्वा) विष्णुरूप बनकर (विराजं अन्नादीं कृत्वा) विराट् पृथ्वीको अन्नमयी बनाकर (अनुव्यचलत्) चलता है ॥ ९ ॥ जो यह जानता है वह (विराजा अन्नायां अन्नं अस्ति)

विराजान्नाद्यान्नमसि य एवं वेद	॥ १० ॥
भूत्वानुव्यचलदोषधीरन्नादीः कृत्वा	॥ ११ ॥
ओषधीभिरन्नादीभिरन्नमसि य एवं वेद	॥ १२ ॥
स यत् पितृननु व्यचलद् यमो राजा भूत्वानुव्यचलत् स्वधाकारमन्नादं कृत्वा	॥ १३ ॥
स्वधाकारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ १४ ॥
स यन्मनुष्याङ्गननु व्यचलदग्निर्भूत्वानुव्यचलत् स्वाहाकारमन्नादं कृत्वा	॥ १५ ॥
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ १६ ॥
स यदूर्ध्वा दिक्षमनु व्यचलद् बृहस्पतिर्भूत्वानुव्यचलद् वषट्कारमन्नादं कृत्वा	॥ १७ ॥
वषट्कारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ १८ ॥
स यद् देवाननु व्यचलदीशानो भूत्वानुव्यचलन्मन्युमन्नादं कृत्वा	॥ १९ ॥
मन्युनान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ २० ॥
स यत् प्रजा अनु व्यचलत् प्रजापतिर्भूत्वानुव्यचलत् प्राणमन्नादं कृत्वा	॥ २१ ॥
प्राणेनान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ २२ ॥
स यत् सर्वान्तर्देशाननु व्यचलत् परमेष्ठी भूत्वानुव्यचलद् ब्रह्मान्नादं कृत्वा	॥ २३ ॥
ब्रह्मान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ २४ ॥

विराट् कपी अजबाली गो से अन्न भक्षण करता है ॥ १० ॥ (सः यत् पशून् अनुव्यचलत्) वह जब पशुओंके अनुकूल होकर चलता है, तब वह (रुद्रः भूत्वा) रुद्र बनकर और (जम्बादीः ओषधीः कृत्वा) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियों बनाकर (अनुव्यचलत्) चलता है ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह (जम्बादीभिः ओषधीभिः अन्नं जति) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियोंके साथ अन्न खाता है ॥ १२ ॥ (सः यत् पितॄन् अनु०) वह जब पितरोंके साथ चलता है तब वह (यमः राजा भूत्वा) यम राजा बनकर (स्वधाकारं जम्बादं कृत्वा) स्वधाकारको अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ १३ ॥

जो यह जानता है वह (जम्बादेन स्वधाकारेण अन्नं जति) अन्नभक्षण स्वधाकारके साथ करता है ॥ १४ ॥ (सः यत् मनुष्यान् अनुव्यचलत्) वह जब मनुष्योंके प्रति चलता है तब वह (अग्निः भूत्वा) अग्नि होकर (स्वाहाकारं जम्बादं कृत्वा०) स्वाहाकारको अन्नभक्षक करके चलता है ॥ १५ ॥ यह जो जानता है वह (स्वाहाकारेण०) स्वाहाकारके साथ अन्नभोग करता है ॥ १६ ॥ (सः यत् ऊर्ध्वा दिक्षं०) वह जब ऊर्ध्व दिशाकी ओर चलता है, तब वह (बृहस्पतिः भूत्वा) बृहस्पति होकर (वषट्कारं जम्बादं कृत्वा) वषट्कारको अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ १७ ॥ जो यह जानता है वह (वषट्कारेण जम्बादेन०) वषट्कारसे अन्नका भोग करता है ॥ १८ ॥ (सः यत् देवान् अनुव्यचलत्) जब वह देवोंके पास जाता है तब वह (दीशानः भूत्वा) दीशान बनकर (मन्युं जम्बादं कृत्वा) वरसाहको अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ १९ ॥ जो यह जानता है वह (मन्युना०) वरसाहके साथ अन्न भोग करता है ॥ २० ॥

(सः यत् प्रजाः अनु०) वह जब प्रजाओंके प्रति जाता है, तब वह (प्रजापतिः भूत्वा) प्रजापालक बनकर (प्राणं जम्बादं कृत्वा) प्राणको अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ २१ ॥ जो यह जानता है वह (प्राणेन जम्बादेन०) प्राणकी सहायता से अन्न भोग करता है ॥ २२ ॥ (सः यत् सर्वान् अन्तर्देशान् अनु०) जब वह सब अन्तर्देशोंके प्रति जाता है, तब वह [परमेष्ठी भूत्वा] परमेष्ठी होकर [ब्रह्म जम्बादं कृत्वा] ब्रह्मज्ञानको अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ २३ ॥ जो यह जानता है वह [ब्रह्माना जम्बादेन अन्नं जति] वह ब्रह्मज्ञानके साथ अन्नादि भोग करता है ॥ २४ ॥

(१५)

तस्य त्रात्यस्य	॥ १ ॥
सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः	॥ २ ॥
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः	॥ ३ ॥
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः	॥ ४ ॥
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयः प्राणो इ म्यूढो नामासौ स चन्द्रमाः	॥ ५ ॥
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूर्नामायं स पर्वमानः	॥ ६ ॥
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः	॥ ७ ॥
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पञ्चवः	॥ ८ ॥
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमाः प्रजाः	॥ ९ ॥

(१६)

तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य प्रथमोऽपानः सा पौर्णमासी	॥ १ ॥
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य द्वितीयोऽपानः साष्टका ॥ २ ॥ तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य तृतीयोऽपानः	
सामावास्या ॥ ३ ॥ तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थोऽपानः सा श्रद्धा ॥ ४ ॥ तस्य त्रात्यस्य ।	
योऽस्य पञ्चमोऽपानः सा दीक्षा ॥ ५ ॥ तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य षष्ठोऽपानः स यज्ञः ॥ ६ ॥	
तस्य त्रात्यस्य । योऽस्य सप्तमोऽपानस्ता इमा दक्षिणाः	॥ ७ ॥

[१५] [तस्य त्रात्यस्य] उस त्रात्यके [सप्त प्राणाः सप्त अपानाः सप्त व्यानाः] सात प्राण, सात अपान और सात व्यान हैं ॥ १-२ ॥

[तस्य त्रात्यस्य] उस त्रात्यका [यः अस्य प्रथमः प्राणः] जो इसका पहिला प्राण है वह [अयं ऊर्ध्वः नाम अग्निः] यह ऊर्ध्व नामक अग्नि है ॥ ३ ॥ उस त्रात्यका जो द्वितीय प्राण है [प्रौढः नाम असौ स आदित्यः] वह प्रौढ नामक यह आदित्य है ॥ ४ ॥ उस त्रात्यका जो तृतीय प्राण है, वह [म्यूढः नाम असौ स चन्द्रमाः] म्यूढ नामक यह चन्द्र है ॥ ५ ॥ उस त्रात्यका जो यह चतुर्थ प्राण है वह [विभूः नाम अयं स पर्वमानः] विभू नामक यह पर्वमान वायु है ॥ ६ ॥ उस त्रात्यका जो पञ्चम प्राण है वह [योनिः नाम ताः इमाः आपः] योनि नामक आप है ॥ ७ ॥ उस त्रात्यके जो छः प्राण हैं वे [प्रियः नाम ते इमे पञ्चवः] प्रिय नामक पञ्च हैं ॥ ८ ॥ उस त्रात्यके जो सात प्राण हैं वे [अपरिमिताः नाम ताः इमाः प्रजाः] अपरिमितनामक प्रजा हैं ॥ ९ ॥

[१६] [तस्य त्रात्यस्य] उस त्रात्यका [यः प्रथमः अपानः] जो पहिला अपान है [सा पौर्णमासी] वह पौर्णमासी ॥ १ ॥ उस त्रात्यका जो द्वितीय अपान है वह साष्टका है ॥ २ ॥ उस त्रात्यका जो तृतीय अपान है वह सामावास्या है ॥ ३ ॥ उस त्रात्यका जो चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ उस त्रात्यका जो पञ्चम अपान है वह दीक्षा है ॥ ५ ॥ उस त्रात्यका जो छठा अपान है वह यज्ञ है ॥ ६ ॥ उस त्रात्यका जो सातवां अपान है वह दक्षिणा है ॥ ७ ॥

(१७)

तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः ॥ १ ॥
 तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदन्तरिक्षम् ॥ २ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य तृतीयो
 व्यानः सा द्यौः ॥ ३ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥ ४ ॥ तस्य
 ब्राह्मणस्य । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवः ॥ ५ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य षष्ठो व्यानस्त
 आर्तिवाः ॥ ६ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य सप्तमो व्यानः स संवत्सरः ॥ ७ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य ।
 समानमर्थं परि गन्ति देवाः संवत्सरं वा एतद्वत्तवोऽनुपरियन्ति ब्राह्मणं च ॥ ८ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य ।
 यदादित्यमभिसंविशन्त्यमावास्यां चैव तत्पौर्णमासीं च ॥ ९ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । एकं
 तदेवामृतत्वमित्याहुतिरेव ॥ १० ॥

(१८)

तस्य ब्राह्मणस्य ॥ १ ॥ यदस्य दक्षिणमक्ष्यसौ स आदित्यो यदस्य सव्यमक्ष्यसौ स चन्द्रमाः ॥ २ ॥
 योऽस्य दक्षिणः कर्णोऽयं सो अग्निर्योऽस्य सव्यः कर्णोऽयं स पवमानः ॥ ३ ॥ अहोरात्रे नासिके
 दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले संवत्सरः शिरः ॥ ४ ॥ अह्ना प्रत्यह् ब्राह्मणो रात्र्या प्राह् नमो
 ब्राह्मणाय ॥ ५ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्

[१७] [तस्य ब्राह्मणस्य] उस ब्राह्मणका [यः अस्य] जो इसका [प्रथमः व्यानः] पहिला व्यान है वह [सः
 इयं भूमिः] यह पृथ्वी है ॥ १ ॥ उस ब्राह्मणका जो द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्ष है ॥ २ ॥ उस ब्राह्मणका जो तृतीय व्यान
 है वह द्यौः है ॥ ३ ॥ उस ब्राह्मणका जो चतुर्थ व्यान है [तानि नक्षत्राणि] वह नक्षत्र हैं ॥ ४ ॥ उस ब्राह्मणका जो पांचवा
 व्यान है [ते ऋतवः] वे ऋतुएं हैं ॥ ५ ॥ उस ब्राह्मणका जो षष्ठ व्यान है वे [ते आर्तिवाः] ऋतुओंमें उरपज होनेवाले
 पदार्थ हैं ॥ ६ ॥ उस ब्राह्मणका जो सातवा व्यान है वह संवत्सर है ॥ ७ ॥ उस ब्राह्मणका [समानं अर्थं] समान अर्थको
 [देवाः परियन्ति] सब देव घेरते हैं, अनुकूल होते हैं, [संवत्सरं वा एते ऋतवः अनुपरियन्ति] संवत्सरको निश्चयसे ये
 ऋतु अनुकूलतासे व्यापते हैं [ब्राह्मणं च] ब्राह्मणको भी घेरते हैं ॥ ८ ॥ उस ब्राह्मणके जो भाव [यत् आदित्यं अभिसंविशन्ति
 प्रविष्ट होते हैं] अमावास्यां च एव तत् पौर्णमासीं च] अमावास्या और पौर्णमासीमें भी वे होते हैं ॥ ९ ॥
 [तस्य ब्राह्मणस्य] उस ब्राह्मणका [तत् एषां एकं अमृतत्वं] वह इन सबका एक अमरपन है [इति एव जाहुः]
 ऐसा कहते हैं ॥ १० ॥

[१८] [तस्य ब्राह्मणस्य] उस ब्राह्मणका [यत् अस्य दक्षिणं अक्षि असौ सः आदित्यः] जो दक्षिण नेत्र है वह सूर्य है
 [यत् अस्य सव्यं अक्षि असौ सः चन्द्रमाः] जो इसका सव्य नेत्र है वह चन्द्र है ॥ १—२ ॥ जो इसका [दक्षिणः कर्णः]
 दक्षिण कान है [सः अयं अग्निः] वह अग्नि है [यः अस्य सव्यः कर्णः] जो इसका बायां कान है [सः अयं पवमानः]
 वह पवमान है ॥ ३ ॥ [अहोरात्रे नासिके] इसके अहोरात्र ये नाक है, (दितिः अदितिः च) दिति और अदिति
 (शीर्षं कपाले) शिरके दोनों कपाल हैं । और (संवत्सरः शिरः) वर्ष इसका शिर है ॥ ४ ॥ (ब्राह्मणः अह्ना) वह
 ब्राह्मण दिनमें (प्रत्यह्) पूर्व दिशाकी ओर मुख करके, और (रात्र्या प्राह्) रात्रीके समय प्राचीदिशाके अनुकूल मुख करके
 रहता है । ऐसे [ब्राह्मणाय नमः] ब्राह्मणके लिये नमस्कार हो ॥ ५ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्

पञ्चदश काण्डका विचार ।

ब्राह्म्यका अर्थ ।

इस पंचरहवें काण्डमें “ब्राह्म्य” का विचार किया है। अतः इस काण्डमें ब्राह्म्यका अर्थ क्या है इसका निश्चय प्रथम करना चाहिये। इस ब्राह्म्य शब्दके कई अर्थ हैं—

(१) ‘ब्राह्म’ का अर्थ है ‘समूह, समाज, संघ, मनुष्य, जनता’ इसके लिये जो हितकारी (तेभ्यः हितः) है उसको ‘ब्राह्म्य’ कहते हैं;

(२) (ब्राह्मे भवः ब्राह्म्यः) समूहमें उत्पन्न, समाजमें जिसका जन्म हुआ है, संघमें रहनेवाला;

(३) समूहका पालक, पति किंवा स्वामी;

(४) ब्रतोंके लिये समर्पित, ब्रताचरणमें तत्पर, तपस्वी, नियमानुष्ठानमें तत्पर, ब्रती ब्रह्मचर्यादि ब्रतोंका पालन करनेवाला;

(५) (ब्रजति इति ब्राह्म्यः अस्य तः) भ्रमण करनेवाला परिव्राजक, संन्यासी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर धर्मोपदेश करनेवाला; ।

इस तरह इस ब्राह्म्य शब्दके अनेक अर्थ वेदमें हैं। स्मृतियोंमें इस ब्राह्म्य शब्दका अर्थ इसके विरुद्ध है। वेदमर्यादा और आश्रममर्यादाका उल्लंघन करनेवाला ब्राह्म्य है ऐसा स्मृतिग्रंथोंका कथन है। स्मृतिके अनुसार ब्राह्म्य वह होता है कि जो त्रैवर्णिकोंके कर्तव्य न करनेसे पतित हुआ है। ब्राह्म्यस्तोमसे इसकी छुट्टि करनेसे फिर वह पुनीत होता है और द्विजत्व प्राप्त करता है।

वेदका ब्राह्म्य शब्द और स्मृतिका ब्राह्म्य शब्द इनमें अर्थोंका इतना महत् अन्तर है। वेदमें ब्राह्म्य शब्दका अर्थ उत्तम है और स्मृतिमें उसीका अर्थ अधम है। वेदका ब्राह्म्य जनताका कल्याणकर्ता है, परंतु स्मृतिका ब्राह्म्य बहिष्कार करने योग्य है। इतनी शब्दकी भिन्नता, श्रुति और स्मृतिमें कालका महत् अन्तर व्यतीत हुआ है, इस बातकी साक्षी देती है।

जिस तरह ब्राह्मणब्रह्म, क्षत्रियब्रह्म ये शब्द अधम ब्राह्मण और अधम क्षत्रियोंके वाचक हैं, उसी प्रकार (अथर्व० १५। १३। ११ में आये । “अब्राह्म्य, ब्राह्म्यब्रह्म, नामाविजती” ये तीनों शब्द हीन अर्थके हैं। ब्राह्म्य शब्द लगानेवाले, परंतु जो ब्राह्म्य नहीं है। जैसे आजकल क्षत्र्याश्रमाधारण करनेवाले अश्वमाचारी होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्म्यनामधारण करनेवाले परंतु ब्राह्म्योंके कुछ गुणोंसे हीन मनुष्य निन्दनीय होते हैं। यह वेदका मंत्र

(अ० का० १५। १३। ११) स्पष्ट बता रहा है कि यही ब्राह्म्यका अर्थ बहुत ही पूज्य है।

ब्राह्म्य ईश्वर ।

ब्राह्म्य शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानमें दिये हैं, वे पूर्णतः परमेश्वरमें सार्व होते हैं। परमेश्वर ब्रतों अर्थात् समूहों और गणोंका पति होनेसे ब्राह्म्य है, संपूर्ण नियमों और ब्रतोंका यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे भी वह ब्राह्म्य है, सबका हितकारी होनेसे भी वह ब्राह्म्य है। इस तरह ब्राह्म्य शब्दके सब अर्थ ईश्वरमें पूर्णतया सार्व होते हैं। इसलिये इस पंचरहवें काण्डके प्रथम पर्वणि सूक्तमें इसी परमेश्वरका वर्णन ब्राह्म्य शब्दसे किया है।

ईशमानः ब्राह्म्यः प्रजापतिं समैरयत् । १।१

“प्रेरक ब्राह्म्यने प्रजापालक देवको प्रेरित किया,” अर्थात् जगत् निर्माण करनेके लिये प्रेरणा की।

सः प्रजापतिः सुवर्ण आत्मानं जपेहयत् तत् प्राजमयत् ॥ १।२

“इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगबाले मूल देवी प्रकृतिरूप प्रकृत्यात्माको देखा, और उसने सब जगत् निर्माण किया।” यहाँ ‘सुवर्ण आत्मा’ शब्दसे उत्तम रंगरूपसे चमकनेवाली मूल प्रकृति अथवा देवी प्रकृतिका वर्णन है। इसमें तेज है। चमक है, और यह त्रिगुणमयी प्रकृति ही सब जगत्को निर्माण करनेवाली है। इस प्रजनन क्रियासे “एक, लक्ष्म, महत् ज्येष्ठ, ब्रह्म, तप, और सत्य” ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए। इन सात नामोंके सहस्र “भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः सत्यं” ये सात नाम भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखने योग्य हैं। दोनों स्थानों में “महत्, तप, सत्य” ये तीनशब्द समान हैं। केमव है कि ये दोनों सप्तक एक दूसरेके पर्याय हों, प्रकृतिसे सृष्टिकी उत्पत्ति होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तधाम आदि भी उत्पन्न हुए हैं, उनके सूचक ये शब्द हैं, ऐसा कहा प्रतीत होता है। फलतः इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके पश्चात् उस प्रेरक देवका महत्त्व सबको व्यक्त हुआ, और इसी कारण (सः महादेवः जमयत्) उसको महादेव कहने लगे। अर्थात् वह ‘महादेव’ शब्द अन्य छोटे देवोंका भी अभिधेय है, यह बात कहा व्यक्त होती है। वही बात निम्नलिखित मंत्रमें कही है।

स देवाणां ईशो पर्वतः, सः ईशानः अभवत् । (१५)

“यह छोटे अनेक देवोंका अधिपति शिख हुआ अतः उसको ईशान कहने लगे ।” यहाँ देव—महादेव; ईश—ईशान, ईश-ईश्वर आदि शब्दोंके अर्थोंका भाव स्पष्ट हुआ । देव और ईश ये छोटे अधिपति हैं और महादेव तथा ईशान और ईश्वर ये शब्द सर्वतोपरि अधिकार चला देनेवाले सार्वभौम परमेश्वरके वाचक हैं । इसी प्रकार ब्रह्मा, आत्मा आदि शब्द एकरस परमात्माके वाचक हैं । इनमें भी ब्रह्मा-परब्रह्मा, आत्मा—परमात्मा ये शब्द भी पूर्वोक्त रीतिसे छोटे बड़ेके वाचक निःसन्देह हैं, परंतु ब्रह्मा और आत्मा ये शब्द समयसमयपर दोनों अर्थोंसे प्रयुक्त होते हैं ।

हमारे शरीरमें यह बात देखिये, यहाँ कान, आँख, नाक आदि अवयवोंमेंसे प्रत्येकमें हजारों कीटाणु अपनेमें ईश हैं । अपनी प्रकृतिका स्वामी है, परंतु उन अनेक कीटाणुओंपर आँख नाक कान आदिमें रहनेवाला एक इन्द्रियका अधिष्ठाता देव है, वह उन सूक्ष्म कीटाणुओंकी अपेक्षा बड़ा ईश्वर है । इसके पश्चात् प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देवताका अंश है और इन अवयवोंमें रहनेवाले देवताओंपर जीवात्माका प्रभुत्व है । इसलिये यहाँ इन्द्रियोंके अधिपति देव हैं और जीवात्मा महादेव है । इसी तरह छोटा और बड़ा होनेके भेदसे एक देव होता है और दूसरा महादेव होता है, परंतु जो छोटीकी अपेक्षा महादेव होता है वही उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव होता है । इस तरह ऊपर जाते जाते अन्तिम स्थितिमें परमात्मा सबका महादेव है । इस प्रकार देव और महादेवोंका विचार तुलनात्मक दृष्टिसे जानना योग्य है । इस बातको अधिक स्पष्ट करते हैं—

देव	महादेव
ईश	ईशान
आत्मा	परमात्मा
ब्रह्मा	परब्रह्मा
इन्द्र	महेंद्र
ईश	ईश्वर
कीटाणु [देव]	इंद्रियाधिपति (महादेव)
इंद्रियाधिपति	,, जीवात्मा ,,
जीवात्मा	,, राजा ,,
राजा	,, सम्राट् ,,
ग्रामपति	,, ग्रामपति ,,
ग्रामपति	,, राष्ट्रपति ,,

४ (अ. छ. भा. कां. १५)

राष्ट्रपति	,, जगत्पति ,,
चन्द्रादि ग्रह	,, सूर्य ,,
तारागण	,, विराट् ,,

इस रीतिसे पूर्वापर अपेक्षाके संबंधसे एक देव और दूसरा महादेव बनता है । अन्तमें सब आचरका परमात्मा ही महादेव निश्चयसे है और यही इस प्रथम पर्याय सूक्तमें सबका प्रेरक करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है । यह एक है अतः इसको “एक ब्राह्म” अर्थात् एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका एक निबन्त कहा है । यह सबका शासक है और इसका धनुष्य अप्रतिहत है, यही (इन्द्रधनुः =) प्रभुका धनुष्य ऐसा है कि (निबन्तं विधृति) इस धनुष्यसे बिदेसी लोगोंका पूर्ण नाश होता है । परमेश्वरका सर्वतोपरि शासन है और इस शासनसे हिंसकोंका नाश होता है और सज्जनोंकी रक्षा होती है, इसलिये इस एक देवकी उपासना सबको करनी चाहिये । वह उपदेश प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है ।

इसके आगे ब्रह्मचारीका वर्णन है, उसका विचार अब हम करते हैं—

ब्राह्मणविभाग ।

ब्राह्म ब्रह्मचारी ।

“ ब्रह्मचारी ” वह है कि जो “ ब्रह्मके समान आचरण करता है, अथवा ब्रह्म बननेके लिये व्रतका आचरण करता है । ” ब्रह्मका आचरण कैसा होता है, इस विषयमें प्रारंभके पर्याय सूक्तमें अच्छा वर्णन आगया है । ब्रह्मचारी वैसा बनना चाहता है । और जो ब्रह्मचारी वैसा अनुभूतियोग्य होता है, उसकी योग्यता विशेष ही उच्च होती है ।

अब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओंके देशदेशान्तरोंमें भ्रमण करता है, जनताके धर्म और सदाचारका सन्देश सुनाता है, लोगोंका भला करनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, तब जगत्के संपूर्ण देव सूर्य, चन्द्र, विद्येदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता करते हैं, वेदके रक्षणरादि सब प्रभावशाली मंत्र उसके अन्तर उनके ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते हैं । भद्रा उसकी चर्मपत्नी मित्य उसकी आज्ञामें उपस्थित होती है, उसके समन उस चर्मपत्नी भद्राके साथ उपासनाके कार्य वह करता है, इरा जर्वात् वाली उसकी भद्रा की अनुचारीणी होती है, वैसी विजली मेघमें सोना देती है, इसी प्रकार उसकी

सुसंस्कृत वाणी उसके समस्त उसकी भद्रासे युक्त होकर उसकी शोभा बढ़ाती है ।

उसका मित्र वेदमंत्ररूपी (मागध) स्तुतिपाठक है, अर्थात् वह यदि किसी की स्तुति करता है, तो केवल सबके मित्र रूप परमेश्वरकी स्तुति वेदमंत्रोंसे करता है । किसी भी कालमें पढ़कर वह किसी मर्त्यकी प्रशंसा करनेका कार्य नहीं करता । वेदमंत्रके उपदेशोंकी सत्यता देखकर ही उसको आथर्ववेददर्शक (इसः) हास्य आता है, उसी दिव्य हास्यमें वह मस्त रहता है और जब वह उपदेश देता है, वेदमंत्रोंकी व्याख्या करता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मेघगजना (स्वनविश्रुः) होकर अमृत जैसे वेदापदेशकी वर्षा ही हो रही है ।।

वज्र (वासः) शरीरकी लज्जानिवारणके लिये होता है, उसके शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धिकी लज्जा निवारण करनेके लिये उसका वज्र (विज्ञान) ज्ञान और विज्ञान, बोध और प्रतिबोध ही होता है । इसी विज्ञानका वज्र पहिना हुआ वह ब्रह्मचारी वज्राभूषण की अपेक्षासे अधिक ही सुशोभित होता है । क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही मनुष्य का उत्तम भूषण है ।

दिन उसका शिरोवस्त्र, पगड़ी अथवा साफा है, रात्रिका कृष्ण वर्ण उसके केश हैं, सूर्यकिरण उसके कुण्डल हैं, आकाशके तारागण उसके मणि हैं । अर्थात् ये ही उसकी शोभा बढ़ानेवाले उसके जेवर हैं । इस तरह यह ब्रह्मचारी निसर्गकी ही अपना भूषण बनाता है, घोने चांदीके जेवर मनुष्यका भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञानात्मा पुरुष है उसके ये ही भूषण हैं । निसर्गनियमोंसे युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला ब्रह्मचारी होता है, अतः निसर्गके पदार्थ ही उसका भूषण बढ़ाते हैं ।

भूतकालका इतिहास और भविष्यकालकी उत्पत्तिकी योजना (भूतं भविष्यत् च) ये दो उसके रक्षक हैं । इनके द्वारा यह सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचारका कार्य करता है । इसी तरह अमावास्या और पौर्णमासी अर्थात् महिनेके शुक्ल और कृष्ण पक्ष, दिन और रात्री ये अहोरात्रके दो विभाग, तथा [भ्रुतं विश्रुतं] ज्ञान और विज्ञान, सुना हुआ उपदेश और उसके मननसे प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उसके रक्षक अर्थात् उसकी रक्षा करनेवाले हैं । यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता है उसका आधार ' भूत ' कालके इतिहासमें होता है और

इसका वह उपदेश भ्रवण करनेसे, भोताओंके मनमें भविष्य-कालकी बड़ी भारी आशाएं, अपनी उत्पत्तिकी आकांक्षाएं, उत्पन्न होती हैं, और इनसे भोताओंकी क्रमसे उत्पत्ति होती है और दिन रात्री का कार्यक्रम, पूर्व और उत्तर पक्षके कार्यक्रम उसके उपदेशसे निश्चित होते हैं । इस तरह [भ्रुत] ज्ञान और [विश्रुत] विज्ञानसे यह ब्रह्मचारी सबकी उत्पत्ति करता है ।

मनुष्य ' मनोरथ ' करता रहता है, ये केवल उसके ' मन ' के ही " रथ " होते हैं । कई लोग हवामें किले बनाते हैं । वे भी मनोरथ ही होते हैं । इसी प्रकार यह ब्रह्मचारी भी (मनः— विषयं) मनके रथ डहाता है, मनसे ही रथोंको बनाकर मनसे ही उसमें बैठता है और मनसे ही चेर करता है । इसके मनोरथके (मातरिश्वा पवमानः च) श्वास और उच्छ्वास ये दो घोड़े हैं । जो पाठक प्राणायाम करते हैं वे जानते हैं कि, प्राणकी स्थिरतापर मनकी स्थिरता अवलंबित है । क्योंकि मनके घोड़े प्राण हैं, अर्थात् मनोरथ के घोड़े प्राण हैं । ये घोड़े स्थिर रहे तो ही रथ स्थिर रहता है और घोड़े चलने लगे तो रथ चलता है । प्राण और मनका संबंध नित्य है यह गुप्त बात यहां इस अंकारसे बतायी है । प्राणको चंचल रखते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनको शान्त नहीं कर सकता ।

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीको कीर्ति और यश प्राप्त होता है । कीर्ति और यश की कुंजी इस सदाचार में है, इस की योग्यतामें इसका यश है । जो अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी जैसी बनाता है वह भी कीर्तिमान और यशस्वी हो जाता है । यह सब उपदेश पाठक द्वितीय पर्याय सूक्तमें देखा सकते हैं ।

ब्रह्मचारीका आसन ।

ब्रह्मचारी संवत्सरभर तपस्या करता है, वह खड़ा रहकर तपस्या करता है । उसकी यह तपस्या देखकर अन्योको कष्ट होते हैं । वे उसको बैठनेके लिये चौकी देते हैं । परंतु जिस चौकीपर वह ब्रह्मचारी बैठता है वह ज्ञानकी चौकी होती है । लकड़ीकी चौकी उसको पसंद नहीं है ।

इस ब्रह्मचारीके चौकीके पांव बर्धत, ग्रंथि, वर्षा और सरत् ये चार ऋतु हैं; अर्थात् इन ऋतुओं पर वह रहता है । बृहत्, रथन्तर आदि साम इस चौकी के फलक होते हैं । इस चौकीपर गद्दी बिछावी होती है, उसके कपड़ेके संवार्द चौकीके

तनु ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके मंत्र होते हैं । अर्थात् वेदके ज्ञानकी गहीपर वह आकृष्ट होता है । इस ज्ञानमय सिंहासनपर वह विराजमान होता है, इस समय सब देव उसके रक्षक बनते हैं और वे अपनी विविध शक्तियोंसे इसके चारों ओर आकर खड़े होते हैं ।

जो ज्ञानके अटल आधारपर खड़ा होता है, उसकी ऐसी ही विशेष योग्यता होती है । यह उपदेश तृतीय पर्यायसूक्तमें दिया है ।

रक्षक ऋतु और देव ।

आगे चतुर्थ पर्याय सूक्तमें कहा है कि, छहों ऋतु और उनके बारहों महिने उसके (गोसारी) रक्षक होते हैं । अर्थात् इन सब महिनोंमें उसकी रक्षा होती है ।

इसके अनंतर पञ्चम पर्याय सूक्तमें कहा है कि सब दिशा और अन्तर्दिशाओंमें भव, शर्व, पशुपति, उग्रदेव, रुद्र, महादेव और ईशान ये सात देव अपने अनुष्यबाण हाथमें चारण करके इसके साथी होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं । पाठक यहां यह न समझें कि ये सात देव भिन्न हैं । ये ' ईशान ' के ही नाम हैं । ईशान ही एक देव है जिसके गुणधर्म बोधक ये सात नाम हैं । वह एक देव सबका ईश अथवा स्वामी है इसलिये उसको ' ईशान ' कहते हैं; इसके आधीन अनंत देव हैं उन सब देवोंपर यह मुख्य अधिष्ठाता होनेसे इसको ' महादेव ' कहते हैं । यही ईश्वर सब दुष्ट और पापकर्मियोंको योग्य दण्ड बेकर कलाता है, इसलिये इसको ' रुद्र ' कहते हैं । पापियोंको यही भयंकर ' उग्र ' भीरुभद्र प्रतीत होता है । इसके पास अतुल पाशवी शक्ति रहती है, अथवा यह सब जीवोंका पालक है इसलिये इसको ' पशुपति ' कहते हैं । यह अत्यंत गतिमान् प्रचण्ड वेगवान् होनेसे इसको " शर्व " (शर्वति गच्छति) कहते हैं और सब जगत्को भूति और ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिये उसको " भव " कहते हैं । इस तरह ये सातों शब्द एक ही देवके वाचक हैं । यह एक देव ये सात कर्म करता है, इसलिये ये सात नाम इसको प्राप्त होते हैं । यह सबका देवाधिदेव इस ब्रह्मचारीका साथी, मित्र, रक्षक और अनुगामी होता है ।

देवोंकी सहायता ।

आगे षष्ठ पर्याय सूक्तमें इस ब्रह्मचारिको सब देवताओंकी सहायता होती है, ऐसा वर्णन है । भूमिके अन्दर उसकी

भूमि, अग्नि, औषधियां, वनस्पतियां, वृक्ष आदि सहायक होते हैं । उर्ध्वभागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक और वायुकी सहायता होती है । उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें ऋचा, यजु, साम और ब्रह्म अर्थात् अथर्ववेदके मन्त्र सहायक होते हैं । इतिहासकी बड़ी दिशामें इतिहास, पुराण, गाथा, नारांसी उसके अनुकूल होते हैं । यज्ञक्षेत्रमें आहवनीय, गार्हपत्य आदि यज्ञ उसकी सहायता करते हैं । कालक्षेत्रमें ऋतु, महिने, पक्ष, अहोरात्र ये उसके सहायक होते हैं । आध्यत्मिक क्षेत्रमें वह आगे बढ़ता है वहां (अदिति) मूल प्रकृति, (दिति) प्रकृतिकी विकृति, (इन्द्राणी) इन्द्र अर्थात् आत्माकी शक्ति (इडा) वाणी आदिकी सहायता होती है । और इस क्षेत्रमें उसको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि उसमें तृप्त होता हुआ यह (न अबत्स्यन् इति अमन्यत) यहांसे वापस न होऊंगा ऐसा मानना है । इतनी तल्लीनता उसमें इसको प्राप्त होती है । आगे इसको सभी देव सहायता करते हैं और वह उन सब का प्रिय धाम बनता है ।

सप्तम पर्याय सूक्तमें कहा है कि ऐसी पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर उसको उत्तम ब्रह्म स्वातुभवसे प्राप्त होती है । इसके पश्चात् वह इस अनुभवको कभी भूलता नहीं । यहां पूर्ण ब्रह्मावस्था इसको प्राप्त हुई होती है । यहां सच्चा ब्राह्मण है ।

क्षत्रियविभाग ।

वैदिक स्वराज्य ।

क्षत्रिय भी ब्रह्मचर्य पालन करता है और उत्तम क्षत्रिय-होता है । इसको ' राजन्य ' इसलिये कहते हैं कि (सः अरज्यत) वह लोगोंका रंजन करता है । जनकों प्रसन्न रखता है । वह जनताको सुरक्षित रखता है । सब प्रजाजनों की रक्षा करनेसे उसको सब प्रकार ज्ञानपान आदि भोग प्राप्त होते हैं और सब लोग उसके अनुयायी होते हैं । इतना विषय अष्टम पर्याय सूक्तमें कहा है और नवम पर्याय सूक्तमें आगे राजप्रकरणका ही उपदेश करते हैं—

(सः विशः अनुव्यचलत्) वह क्षत्रिय राजा ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात् राजगृहीपर आकृष्ट होकर प्रजाके मतानुसार राज्यशासन चलावे लगा । राजा प्रजामतानुसार होनेसे उस राजाको (सभा) प्रामसभा, (समिति) राष्ट्रीय महापरिषद, (सेना) चतुरंग सेन्य और (सुरा) ऐश्वर्य, धनकोश उसके अनुकूल होते हैं । अर्थात् जो राजा प्रजामतानुसारी नहीं होता उसको इनकी अनुकूलता नहीं होती । इसका सीधा भाव यह

हे कि प्रजाकी रक्षा, सेना और धनकोश इनपर राजाका अधिकार नहीं है। इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे ही इनकी अनुकूलता राजाको होती है, अभ्यन्ता नहीं।

वैदिक स्वराज्यका यह आदर्श है। पूर्ण स्वराज्य इसीका नाम है। जिस राज्यव्यवस्थामें प्रजाका रंजन करनेवाला राजा ही राजगद्दीपर रह सकता है और प्रजाका भंजन करनेवाला राष्ट्रसे उतारा जाता है और जिस शासनव्यवस्थामें धनकोश, सेना और राष्ट्ररक्षा प्रजामतके आधीन होते हैं, उसीको 'वैदिक स्वराज्यशासन' कह सकते हैं। इससे भिन्न अन्य शासन आधुनिक शासन समझना उचित है।

इस स्थानपर 'सुरा' शब्द धनकोश वाचक है। 'सुर ऐश्वर्य' धातुसे यह शब्द ऐश्वर्य और धन आदिका वाचक बनता है। 'सुरा' शब्दका आजकल प्रसिद्ध अर्थ 'मद्य' है, यह अर्थ यहाँ नहीं है।

इस तरह धातुमीतिका वर्णन इस सूक्तमें है और यह आजकलके स्वराज्यवादियों के लिये भी एक उत्साह जनक वैदिक संदेश है।

अतिथिसत्कार ।

आगे दसवें, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन चार पर्याय सूक्तोंमें अतिथिसत्कारका महत्त्वपूर्ण विषय चला है। यहाँ कहा है कि जिसके घर अतिथि आवे, वह गृहस्थी समझे कि (एवं आत्मनः श्रेयसि मानयेत्) यह अपनेसे बहुत श्रेष्ठ है और इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण निःसन्देह होगा। अर्थात् इस भावनासे अतिथिका बहुत सत्कार गृहस्थी करे। ब्राह्मण प्रत्यक्ष गृहस्पति है और क्षत्रिय (आदिभ्यः) सूर्य जयवा इन्द्रकी मूर्ति है। यदि इनमेंसे कोई किसी गृहस्थीके घर अतिथि रूपसे आवे, तो उस गृहस्थीका बड़ा भाग्य है ऐसा समझना चाहिये। अतिथि घरपर आनेपर उसका आदर सत्कार इस प्रकार किया जावे—

१ (व्रात्य क अवात्सीः) ब्रह्मचारीजी, आप कहाँके रहने-वाले हैं ?

२ (व्रात्य उदकं) ब्रह्मचारीजी, आपके लिये यह अल काटा हुआ है।

३ (तर्पयन्तु) हे अतिथिजी, मेरे लोग आपको नृत्त करें।

४ (व्रात्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे विद्वान्, जो आपके लिये प्रिय हो वही बने, वही किया जायगा।

५ (यथा ते वषाः तथा अस्तु) जो आपकी इच्छा हो वही होगी।

६ (यथा ते निकामः, तथा अस्तु) जो आपकी कामना हो वही हो। उसीके अनुसार हम करेंगे।

इस प्रकार प्रश्न करके और भाषण करके गृहस्थ और उसके घरके मनुष्य अतिथिसेवा करें। और उसकी सेवामें कोई न्यूनता न रखें।

यदि गृहस्थीके अभिहोत्र करनेके समय अतिथि आजाय, अथवा अतिथि आनेपर अभिहोत्र करनेका समय होजावे, तो गृहस्थ अतिथिकी आज्ञासे अभिहोत्र करे। यदि अतिथि आज्ञा देवे तो अभिहोत्र करे, उसकी आज्ञा न हुई तो न करे। यदि किसी गृहस्थीने अतिथिकी आज्ञाके विरुद्ध हवन किया तो उसका वह हवन व्यर्थ होता है ॥ (देखो पर्याय सूक्त १२)

अतिथि अनेक दिन घरमें रहा, और उसकी सेवा अच्छी तरहसे की गयी तो बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है।

यदि अतिथिके रूपमें कोई अज्ञानी मनुष्य आजावे, तो भी उसमें अपने उपास्य देवताकी कल्पना करके सब भाग उस देवताको समर्पण करनेकी मनीषासे उस अतिथिको दिये जावें। इससे उपास्य देवकी पूजा होती है।

यहाँ १३ वां पर्यायसूक्त समाप्त होता है।

अतिथिका रूप ।

(शर्भः) बल स्वरूप, (इन्द्रः) शत्रुनिर्दलन करनेवाला (वरुणः) वरिष्ठ देव, (सोमः) शान्त रूप, (विष्णुः) सर्वत्र भ्रमण करनेवाला, (रुद्रः) शत्रुओंको रक्षनेवाला, (यमः) नियामक, प्रजाको नियममें रखनेवाला, (अग्निः) तेजस्वी, (गृहस्पतिः) ज्ञानवान्, (ईशानः) स्वामी, (प्रजापतिः) प्रजाका पालक, (परमे-ष्ठी) परम उच्च पदपर विराजमान होने योग्य अतिथि होता है। सुयोग्य अतिथिमें ये सब गुण होनेके कारण उसी अतिथिको ये नाम प्राप्त होते हैं। मानी इन सब देवोंके अंश उस अतिथिमें एकत्रित होते हैं।

यह वर्णन ऋग्वेदसर्वे पर्यायसूक्तमें है, इसके अनंतर पंचरहवें पर्याय सूक्तमें उसके प्राणोंका वर्णन है। इस अतिथिमें सात प्राण हैं, अग्नि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जल, पशु और प्रजा ये सात देवता उसके सात प्राणोंमें निवास करते हैं। सात प्राण ये सात इन्द्रियों में रहनेवाली सात महाशक्तियाँ हैं।

आगे सोकहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिके सात अपाणोंका वर्णन है। पौर्णमासी, अष्टका, जमावात्सा, अद्वा, दीक्षा, वक्ष

और दक्षिणा ये सातों उसके अपानोंमें रहते हैं । मनुष्योंका सब दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम (सर्व दुःखं अपान-यति इति अपानः) अपान है । ये सातों भद्रा दीक्षा आदि मनुष्यके दुःखोंको दूर करती हैं इसलिये इनका नाम यहां अपान रखा है ।

आगे छतरहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिका ध्यान, भूमि, अन्तरिक्ष, यौ, नक्षत्र, ऋतु, ऋतूद्भवपदार्थ, संवत्सर रूप हैं ऐसा वर्णन है और अठारहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिकी आंखें सूर्य और चन्द्र, कान आग्नि और वायु, नाक अहोरात्र,

वर्षाकाल दिति और अविति, और संवत्सर उसका शिर है ।

इस प्रकारका पूज्य मात्स्य सबको नमस्कार करनेयोग्य है । इस प्रकरणमें जो अतिथिका स्वरूप वर्णन किया है वह ठीक प्रकार ध्यानमें नहीं आता । तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता है कि अतिथि सर्व देवतारूप होनेके समान परम पूज्य है ।

इस पंद्रहवें काण्डमें अतिथि स्तुतिरका विषय है । और प्रत्येक गृहस्थीका यह धर्म होनेसे इस काण्डका विचार प्रत्येक गृहस्थीको करना अत्यंत आवश्यक है ।

पंद्रहवें काण्ड समाप्त

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध माण्य ।

षोडशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताळकार.

अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, किल्ला पारडी (जि. सुरत)

द्वितीय वार

संवत् २००७, शक १८७१, सन १९५०

हमारा विजय !

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकं
यज्ञोद्देऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् ॥ १ ॥
(अथर्ववेद १६।८।१)

“हमारे लिये विजय, उदय, सत्य, तेज, ज्ञान, प्रकाश, यज्ञ, पशु, प्रजाजन और वीर प्राप्त हों । ” हमारा सर्वत्र दिग्विजय होवे । ”

प्रकाशक— वलंत भीपाद सातवलेकर, B. A.
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किछा पारडी जि० खरत.

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

षोडश काण्ड ।

इस सोलहवें काण्डमें भी विभिन्न विषयोंके मंत्र नहीं हैं, प्रायः सब काण्डका मुख्य विषय "पापमोचनपूर्वक विजयप्राप्ति" है। सब मंत्रोंका साध्य यही एक है और इसलिये अथर्ववेदके तृतीय महाविभागमें इन मंत्रोंका परिगणन किया है।

इस काण्डके प्रारंभमें 'अतिस्तुः' शब्द है। इसका भाव है "मुक्त हुआ"। काण्डके प्रारंभमें मुक्त होनेका उल्लेख मंगलवाचक है अर्थात् इस शब्दसे इस काण्डका मंगलाचरण हुआ है।

इस काण्डमें ९ पर्वायसूक्त हैं, पहिले चार पर्वायसूक्तोंका एक अनुवाक है और शेष पाँच सूक्तोंका दूसरा अनुवाक है। इस काण्डमें कुल मंत्र १०३ हैं परंतु दूसरी प्रकारकी गिनतीसे ९७ हैं। अब इसके ऋषि देवता छंद देखिये-

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
प्रथमोऽनुवाकः ।				
१	१३	अथर्व	प्रजापतिः	१, ३ द्विप. साम्नी बृहत्; २, १० याजुषी त्रिष्टुप् ४ आसुरी गायत्री; ५, ८ साम्नी पंक्तिः (५ द्विप.); ६ साम्नी अनुष्टुप्; ७ निचृत् विगाड् गायत्री; ९ आसुरी पंक्ति; ११ साम्नी उष्णिक्; १२, १३ आर्ची अनुष्टुप् ।
२	६	"	वाक्	१ आसुरी अनुष्टुप्; २ आसुरी उष्णिक्; ३ साम्नी उष्णिक् ४ त्रिप. साम्नी बृहती; ५ आर्ची अनुष्टुप्; ६ निचृद्विराड् गायत्री ।
३	६	ब्रह्मा	आदित्य	१ आसुरी गायत्री; २, ३ आर्ची अनुष्टुप्; ४ प्रजा. त्रिष्टुप् ५ साम्नी उष्णिक्; ६ द्विप. साम्नी त्रिष्टुप् । १, ३ साम्नी अनुष्टुप्; २ साम्नी उष्णिक्; ४ त्रिप० अनुष्टुप्; ५ आसुरी गायत्री; ६ आर्ची उष्णिक्; ७ त्रिप. विराड् गर्भाष्टुप्
	७	"	"	

द्वितीयोऽनुवाकः

५	१०	वज्र.	दुष्यन्मनाशनं	प्र. १-६ विराड् गायत्री (५ प्र. सुरिक्, ६ प्र. स्वराज्), १ त्रि, ६ द्वि. प्रजा० गायत्री; १ तु; ६ तु. द्विप. साम्नी बृहती ।
---	----	-------	---------------	--

६	११	„	„ उषा	१-४ प्राजा० अनुष्टुप्; ५ साम्नी पंक्तिः; ६ निचृत् आर्ची वृहती; ७ द्विप. साम्नी वृहती. ८ आसुरी जगती; ९ आसुरी वृहती; १० आर्ची उष्णिक्; ११ त्रिप. यवम० गायत्री; आर्ची अनुष्टुप्.
७	११	„	„	१ पंक्तिः; २ साम्नी अनुष्टुप्; ३ आसुरी उष्णिक्; ४ प्राजा० गायत्री; ५ आर्ची उष्णिक्; ६. ९, ११ साम्नी वृहती; ७ याजुषी गायत्री; ८ प्राजा० वृहती १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक् प्राजा० अनुष्टुप्, १३ आसुरी त्रिष्टुप् ।
८	२७ (१३)	„	„	प्र. १-२७ एकप. यजुर्ग्राह्यी अनुष्टुप्; द्वि. १-२७ त्रिप. निचृत्गायत्री; तृ. १ प्राजा० गायत्री; च. १-२७ त्रिप. प्राजा. त्रिष्टुप्; तृ. २-४, ९, १७, १९, २४ आसुरी जगती; तृ. ५, ७, ८, १०, ११, १३, १८ आसुरी त्रिष्टुप्; तृ. ६, १२, १४-१६, २०-२३, २७ आसुरी पंक्तिः; तृ. २५, २६ आसुरी वृहती ।
९	४ ९७ (१०३)		१ प्रजापति २ मंत्रोक्त० ३, ४ सूर्यः	१ आर्ची अनुष्टुप्; २ आर्ची उष्णिक्; ३ साम्नी पंक्तिः; ४ परोष्णिक् ।

इस काण्डमें एक सूक्तके ही ९ पंथायसूक्त होनेके कारण काण्डके अन्तमें ही सब मंत्रोंका इकट्ठा विचार करेंगे ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

षोडशं काण्डम्

दुःखमोचन और विजयप्राप्ति ।

(१)

अतिसृष्टो अ॒पां वृष॑भोऽतिसृष्टा अ॒ग्नयो दि॒व्याः	॥ १ ॥
रु॒जन् परि॑रु॒जन् मृ॒णन् प्र॑मृ॒णन्	॥ २ ॥
ओ॒को मे॒नोहा ख॒नो नि॒र्दाह॑ आ॒त्मदूषि॑स्तनू॒दृषिः	॥ ३ ॥
इ॒दं तम॑ति॒ सृजामि॑ तं मा॒भ्यव॑निक्षि	॥ ४ ॥
तेन॑ तम॒भ्यतिसृ॑जामो यो॒ऽस्मान् द्वेष्टि॑ यं व॒यं णि॒द्वः	॥ ५ ॥

१ [१] [जपां वृषभः जतिसृष्टः] जलोंकी वर्षा करनेवाला मुक्त हुआ, [दिव्याः जग्नयः अतिसृष्टाः] दिव्य अग्नि मुक्त किये गये ॥ १ ॥ [रुजन् परि॑रु॒जन्] तोड़ता हुआ, सब रीतिसे फोड़ता हुआ, [मृणन् प्र॑मृ॒णन्] मारता हुआ और नाश करता हुआ ॥ २ ॥ [ओ॒कः ख॒नः] घातक और खोदनेवाले [नि॒र्दाहः] दाह करनेवाले [मे॒नो-हा] मनका नाश करनेवाले [आ॒त्मदूषिः] आत्माको दूषण देनेवाले और [तनू॒दृषिः] शरीरको दूषित करनेवाले ॥ ३ ॥ [इ॒दं तं] अतिसृजामि] इस और उस शत्रुको मैं दूर करता हूं [तं मा॒भ्यव॑निक्षि] उसको मैं कदापि पुनः प्राप्त न होऊँ ॥ ४ ॥ [वः अ॒स्मान् द्वेष्टि॑] जो हमारा द्वेष करता है और [यं व॒यं णि॒द्वः] जिसका हम द्वेष करते हैं, [तं तेन॑ जामि अति॒ सृजामः] उसको उसके द्वारा हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥ [जपां जग्नं जति] तू जलोंका जग्नभाग हो [वः ससु॒दं अभि॑ववसृजामि]

अपामग्रमसि समुद्रं वोऽभ्यवसृजामि	॥ ६ ॥
योऽपुस्वर्गशिरति तं सृजामि ओकं खनिं तनूदूर्षिम्	॥ ७ ॥
यो व आपोऽगिराविवेश स एष यद् वो घोरं तदेतत्	॥ ८ ॥
इन्द्रस्य व इन्द्रियेणाभि विञ्चेत् ॥ ९ ॥ अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्	॥ १० ॥
प्रास्मदेनो वहन्तु प्र दुष्वन्म्यं वहन्तु	॥ ११ ॥
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वाप स्पृशत त्वचं मे	॥ १२ ॥
शिवानग्नीनप्सुषदो हवामहे मरिं क्षत्रं वर्च आ धत्त देवीः	॥ १३ ॥

(२)

निर्दुरर्मण्य ऊर्जा मधुमती वाक् ॥ १ ॥ मधुमती स्थ मधुमतीं वाचमुदेयम्	॥ २ ॥
उपहृतो मे गोपा उपहृतो गोपीथः	॥ ३ ॥
सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णौ भद्रं श्लोकं श्रूयासम्	॥ ४ ॥
सुश्रुतिश्च मोपश्रुतिश्च मा हासिष्ठां सौपर्णं चक्षुरजस्रं ज्योतिः	॥ ५ ॥
ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु देवाय प्रस्तराय	॥ ६ ॥

तुम्हें समुद्र के प्रति मैं छोड़ देता हूँ ॥ ६ ॥ [यः अप्सु अभिः] जो जलोमें अभि है [तं जति सृजामि] उसको मैं मुक्त करता हूँ । [ओकं खनिं तनूदूर्षिम्] घातक खादक और शरीरको दूषित करनेवालेको दूर करता हूँ ॥ ७ ॥ [यः अभिः आपः वः आविवेश] जो अभि आप जलके प्रति प्रविष्ट हुआ है [सः एषः] वह यह है, [यत् वः घोरं तत् एतत्] जो आपके लिये भयंकर है वह यह है ॥ ८ ॥ [इन्द्रस्य इन्द्रियेण वः अभिविञ्चेत्] इन्द्र के इन्द्रियसे आपका अभिवेक किया जावे ॥ ९ ॥ [अरिप्राः आपः] निर्दोष जल है वह [अस्मत् रिप्रं अप] हमसे मल दूर करे ॥ १० ॥ [अस्मत् एनः प्रवहन्तु] हमसे पाप दूर करे तथा [दुष्वन्म्यं प्र वहन्तु] दुष्ट स्वप्न के हेतुको भी दूर करे ॥ ११ ॥ हे [आपः] जलो! [मा शिवेन चक्षुषा पश्यत] मुझे कल्याणकारी दृष्टिसे देखो, [मे त्वचं शिवया तन्वा उपस्पृशत] मेरी त्वचाको अपनी शुभ तन्वासे स्पर्श करो ॥ १२ ॥ [अप्सुषदः शिवान् अग्नीन् हवामहे] जहमें रहनेवाले शुभकारी अभियोंको हम बुलाते हैं, [देवीः] हे दिव्य जलो [मरिं क्षत्रं वर्चः आधत्त] मुझमें क्षात्र बल और तेज धारण करो ॥ १३ ॥

[२] [दुः जर्मण्य निः] दुर्गति दूर हो, [ऊर्जा मधुमती वाक्] बलवाली मीठी वाणी हो ॥ १ ॥ वाणी [मधुमती स्थ] मीठी हो, [मधुमतीं वाचं उदेयं] मीठा भाषण बोलें ॥ २ ॥ [मे गोपा उपहृतः] मेरा गोपालक—इन्द्रियपालक—बुलाया गया, [गोपीथः उपहृतः] वाणीका रक्षक, गोरक्षक अथवा इन्द्रियरक्षक बुलाया है ॥ ३ ॥ [सु-श्रुतौ कर्णौ] मेरे दोनों कान उत्तम ज्ञान सुननेवाले हों, [भद्रश्रुतौ कर्णौ] कल्याण वचन सुननेवाले मेरे कान हों, [भद्रं श्लोकं श्रूयासं] कल्याणमयी प्रशंसा मैं सुना करूंगा ॥ ४ ॥ [सुश्रुतिः च उपश्रुतिः च] उत्तम श्रवणशक्ति और दूरसे सुननेकी शक्ति [मा मा हासिष्ठां] मुझे कदापि न छोड़ें । [सौपर्णं ज्योतिः चक्षुः] गरुडके समान तेजस्वी दृष्टि मेरे पास [अजस्रं] सदा रहे ॥ ५ ॥ [ऋषीणां प्रस्तरः असि] तू ऋषियोंका प्रस्तर है, [देवाय प्रस्तराय नमः अस्तु] देव रूप प्रस्तरको नमस्कार हो ॥ ६ ॥

(३)

मूर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्	॥ १ ॥
रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्ठां मूर्धा च मा विधर्मा च मा हासिष्ठाम्	॥ २ ॥
उर्वश्च मा चमसश्च मा हासिष्ठां धर्ता च मा धरुणश्च मा हासिष्ठाम्	॥ ३ ॥
विमोक्तश्च मार्द्रपविश्च मा हासिष्ठामार्द्रदानुश्च मा मातरिश्वा च मा हासिष्ठाम्	॥ ४ ॥
बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम ह्यः	॥ ५ ॥
असंतापं मे हृदयमुर्वी गव्युतिः समुद्रो अस्मि विधर्मणा	॥ ६ ॥

(४)

नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्	॥ १ ॥
स्वासदसि सूषा अमृतो मर्त्येष्व	॥ २ ॥
मा मां प्राणो हासीन्मो अपानोऽब्रूहाय परा गात्	॥ ३ ॥
सूर्यो माहः पात्वभिः पृथिव्या वायुरन्तरिक्षाद् यमो मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥ ४ ॥	॥ ४ ॥
प्राणापानौ मा मां हासिष्ठं मा जने प्र मेधि	॥ ५ ॥

[३] [रयीणां अहं मूर्धा भूयासं] धनोका मैं मस्तकके समान ऊंचा स्वामी बनूं। तथा [समानानां मूर्धा भूयासं] समानों में मैं मुखिया बनूं ॥ १ ॥ [रुजः च वेनः च मा मा हासिष्ठां] तेज और कान्ति मुझे न छोड़ें, [मूर्धा च विधर्मा च मा मा हासिष्ठां] सिर और विशेष धर्म मुझे न छोड़ें ॥ २ ॥ [उर्वः च चमसः च मा मा हासिष्ठां] पकानेके पात्र और चमस मुझे न छोड़ें। [धर्ता च धरुणः च मा मा हासिष्ठां] धारक और आधार देनेवाला मुझे न छोड़े ॥ ३ ॥ [विमोक्तः च मार्द्रपविः च मा मा हासिष्ठां] मुक्त करनेवाला और गीला शस्त्र मुझे न छोड़े। [मार्द्रदानुः च मातरिश्वा च मा मा हासिष्ठां] जल देनेवाला और वायु मुझे न छोड़ें ॥ ४ ॥ [बृहस्पतिः मे आत्मा] मेरा आत्मा ज्ञानवाला और [नृमणाः नाम ह्यः] मनुष्योंमें मनन करनेवाला हृदयमें रहनेवाला है ॥ ५ ॥ [मे हृदयं अ संतापं] मेरा हृदय संतापरहित हो। [गव्युतिः उर्वी] मेरे गौबोकी युती बड़ी हो। [विधर्मणाः समुद्रः अस्मि] विशेष धर्मोंसे मैं समुद्रके समान हूं ॥ ६ ॥

[४] [अहं रयीणां नाभिः] मैं धनोका केन्द्र और [समानानां नाभिः भूयासं] समानोंका भी केन्द्र बनूं ॥ १ ॥ [मर्त्येषु अमृतः] मर्त्योंमें अमर [सु-आसत्] उत्तम रीतिसे बैठनेवाला और [सु-उषा] उत्तम तेजवाला तू आत्मा [असि] हो ॥ २ ॥ [प्राणः मा मा हासीत्] मुझे न छोड़े। [अपानः अब्रूहाय मा परा गात्] अपान भी छोड़कर दूर न चला जावे ॥ ३ ॥ [सूर्यः मा पात्] सूर्य दिनमें मेरी रक्षा करे, [अभिः पृथिव्याः] अभि पृथ्वीसे [वायुः अन्तरिक्षात्] वायु अन्तरिक्षसे [यमः मनुष्येभ्यः] यम मनुष्योंसे और [सरस्वती पार्थिवेभ्यः] सरस्वती पृथ्वीसे उत्पन्न पदार्थोंसे मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ [प्राणापानौ मा मा हासिष्ठां] प्राण और अपान मुझे छोड़ें, [जने मा प्रमेधि] मनुष्योंमें प्रातक न हो ॥ ५ ॥ हे [आपः] जलो ! [अघ स्वस्ति] आज कल्याण हो, [उषसः दोषसः च] दिनों और

स्वस्थे१ घोषसो दोषसश्च सर्वे आपः सर्वगणो अक्षीय ॥ ६ ॥
 शकवरी स्थ पञ्चवो मोषं स्थेषुमित्रावरुणौ मे प्राणापानावमिमे दक्षं दधातु ॥ ७ ॥

(५)

विद्य तै स्वप्न जनित्रं ग्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥ १ ॥
 अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥ २ ॥
 तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्यात् पाहि ॥ ३ ॥
 विद्य तै स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः । ० । ० ॥ ४ ॥
 विद्य तै स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः । ० । ० ॥ ५ ॥
 विद्य तै स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥ ६ ॥
 विद्य तै स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः । ० । ० ॥ ७ ॥
 विद्य तै स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥ ८ ॥ अन्तकोऽसि
 मृत्युरसि ॥ ९ ॥ तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्वप्यात् पाहि ॥ १० ॥

(६)

अजैष्माद्यासनामाद्याभूमानागसो वयम् ॥ १ ॥ उषो यस्माद् दुष्वप्यादभैष्माप तदुच्छतु ॥ २ ॥

रात्रियोसे [सर्वः सर्वगणः] सब और सब गणोंसे युक्त होकर [अक्षीय] सुख प्राप्त करूं ॥ ६ ॥ [शकवरीः स्थ] आप सामर्थ्यवान हो, [पञ्चवः मा उपस्थेषुः] पञ्च मेरे पास रहें, (मित्रावरुणौ मे प्राणापानौ) मित्र और वरुण मुझे प्राण और अपान तथा (अग्निः मे दक्षं दधातु) अग्नि मुझे बल धारण करे ॥ ७ ॥

[५] (स्वप्न ! ते जनित्रं विद्य) हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिका हेतु हमें पता है । तू (ग्राह्याः पुत्रः असि) तू व्याधीका पुत्र है और (यमस्य करणः) यमका साधन है ॥ १ ॥ तू (अन्तकः असि) अन्त करनेवाला है और तू (मृत्युः असि) मृत्यु है ॥ २ ॥ हे स्वप्न ! (तं त्वा तथा सं विद्य) उस तुझको वैसा हम जानते हैं । हे स्वप्न ! (सः नः दुष्वप्यात् पाहि) वह तू हमें दुष्ट स्वप्नसे बचा ॥ ३ ॥ (स्वप्न ते जनित्रं विद्य) हे स्वप्न तेरी उत्पत्तिका हेतु हमें पता है तू (निर्भूत्याः पुत्रः असि) दुर्गत्तिका पुत्र है और (यमस्य०) यमका साधन है ॥ ४ ॥

स्वप्नदा हेतु हम जानते हैं तू (अभूत्याः पुत्रः०) अभूतिका पुत्र है ॥ ५ ॥ तू (निर्भूत्याः पुत्रः०) निर्बन्ताका पुत्र है ॥ ६ ॥ तू (पराभूत्याः पुत्रः०) परामनका पुत्र है ॥ ७ ॥ तू (देवजामीनां पुत्रः) इन्द्रियविकृतियोंका पुत्र है ॥ ८ ॥ (अन्तकः असि मृत्युः असि) तू अन्तक और मृत्यु है ॥ ९ ॥ (स्वप्न, तं त्वा तथा सं विद्य) हे स्वप्न, उस तुझको वैसा हम जानते हैं (सः नः दुष्वप्यात् पाहि) वह तू हमको दुष्ट स्वप्नसे बचा ॥ १० ॥

[६] (अथ अजैष्म) आज हमने विजय प्राप्त किया है (अथ असनाम) हमने प्राप्तव्यको प्राप्त किया है (वयं अनागसः अभूम्) हम निष्पाप हुए हैं ॥ १ ॥ हे (उषः) उषः काल ! हम (यस्माद् दुष्वप्यात् अभैष्म) जिस दुष्टस्वप्नसे हमें

द्विषते तत् परां वह धपते तत् परां वह	॥ ३ ॥
यं द्विष्यो यत् नो द्वेष्टि तस्मा एनद् गमयामः	॥ ४ ॥
उषा देवी वाचा संविदाना वाग् देव्यु १ पसां संविदाना	॥ ५ ॥
उषस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना संविदानः	॥ ६ ॥
तेऽमुष्मै परां वहन्त्वरायान् दुर्णाम्नः सदान्वाः	॥ ७ ॥
कुम्भीकां दूषीकाः पीयकान् ॥ ८ ॥ जाग्रदुष्वप्यं स्वप्नेदुष्वप्यम्	॥ ९ ॥
अनाममिष्यतो वरानविषेः संकल्पानमुच्यते दुहः पाशान्	॥ १० ॥
तदमुष्मां अमे देवाः परां वहन्तु बध्निर्यथासद् विधुरो न साधुः	॥ ११ ॥

(७)

तेनैनं विध्याम्यभूत्यैनं विध्यामि निर्भूत्यैनं विध्यामि पराभूत्यैनं विध्यामि ग्राह्यैनं विध्यामि
समसैनं विध्यामि ॥ १ ॥ देवानामेनं घोरैः क्रूरैः प्रवैरामिप्रेष्यामि ॥ २ ॥ वैश्वानरस्यैनं
दृष्ट्योरपि दधामि ॥ ३ ॥ एवानेवाव सा गरत् ॥ ४ ॥ यो ई स्मान् द्वेष्टि तमात्मा द्वेष्टु

अर्थ होता है, (तत् अप उच्छ्रुतु) वह हमसे दूर होवे ॥ ३ ॥ (तत् द्विषते परां वह) वह द्वेषीके लिये दूर ले जा (तत् धपते परां वह) वह धाप देनेवालेके लिये दूर ले जा ॥ ४ ॥ (यं द्विष्यः) जिसका हम सब द्वेष करते हैं और (यत् नः द्वेष्टि) जो हम सबका द्वेष करता है, (तस्मै एनद् गमयामः) उसके पास हम इसको ले जाते हैं ॥ ५ ॥ (उषा देवी वाचा संविदाना) उषा देवी वाणीसे संमिलित हो और (वाक् देवी उषसा संविदाना) वाक् देवी उषा देवीसे संमिलित हो ॥ ६ ॥

(उषस्पतिः वाचस्पतिना संविदानः) उषाका पति वाणीके पतिके साथ संमिलित हो, और (वाचस्पतिः उषस्पतिना संविदानः) वाणीका पति उषाके साथ मिले ॥ ६ ॥ (ते वरान्वाग् दुर्णाम्नः सदान्वाः) वे निर्धनता दुष्टनामवाले कष्ट और अन्य आपत्तिमां (अमुष्मै परां वहन्तु) उस शत्रुके पास ले जावें ॥ ७ ॥ (कुम्भीकाः दूषीकाः पीयकान्) घटके समान बहनेवाले उद्धरोगों, शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगों और प्राणघातक रोगोंको ॥ ८ ॥ तथा (जाग्रद् दुष्वप्यं) जाग्रतिके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, और (स्वप्ने दुष्वप्यं) स्वप्न के समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न ॥ ९ ॥

(अनाममिष्यतः वरान्) न प्राप्त होनेवाले श्रेष्ठ पदार्थ, (अविषेः संकल्पान्) दरिद्रताके संकल्प, (अमुच्यतेः दुहः पाशान्) न छूटनेवाले दुष्टोंके पाशोंको ॥ १० ॥ हे अने ! उन सब विपत्तियोंको (तत् अमुष्मै) शत्रुके पास (देवाः परां वहन्तु) सब देव ले चलें । (यथा) जिससे वह शत्रु (बध्निर्यथासद्) निर्बल, (विधुरः) अध्यायुक्त और (साधुः न असत्) झूरा होंवे ॥ ११ ॥

(७) (तेन एनं विध्यामि) उससे इसका वेध करता हूं, (अभूत्या, निर्भूत्या, ग्राह्या, एनं विध्यामि) दुर्भेदि दारिद्र्य और रोगके इसको विद्ध करता हूं । (पराभूत्या) परामर्शसे इसको पीड़ित करता हूं (समसा एनं विध्यामि) अज्ञातसे इसको विद्ध करता हूं ॥ १ ॥ (देवानां घोरैः क्रूरैः प्रवैः) देवोंके घोर क्रूर दुःखोंसे (एनं अमिप्रेष्यामि) इसको दुःखी करता हूं ॥ २ ॥ (वैश्वानरस्य दृष्ट्योः एनं अपि दधामि) वैश्वानरकी दाढ़ीमें इसको भर देता हूं ॥ ३ ॥ (सा एव अमेव) वह आपत्ति इस हीतिसे या अन्य रीतिसे इस शत्रुको (अयं गरत्) निकल जाय ॥ ४ ॥ (यः अस्मान्-

यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्टु	॥ ५ ॥
निद्विषन्तं दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिधाद् भजाम ॥ ६ ॥ सुयामं चाक्षुष	॥ ७ ॥
इदमहमामुष्यायणेऽमुष्याः पुत्रे दुष्वप्यं मृजे	॥ ८ ॥
यद्दोऽदो अम्यगच्छन् यद् दोषा यत् पूर्वा रात्रिम्	॥ ९ ॥
यज्जाग्रद् यत् सुप्तो यद् दिवा यन्नक्तम्	॥ १० ॥
यदहरहरभिगच्छामि तस्मादिनमव दये	॥ ११ ॥
तं जहि तेन मन्दस्व तस्य पृष्टीरपि शृणीहि	॥ १२ ॥
स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु	॥ १३ ॥

(८)

जितमस्माकमुज्झिभमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्व रस्माकं यज्ञोऽ	
स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्	॥ १ ॥
तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमसौ यः	॥ २ ॥
स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि	॥ ३ ॥
तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि	॥ ४ ॥

द्वेष्टि) जो हमारा द्वेष करता है (तं आत्मा द्वेष्टु) उसका आत्मा द्वेष करे । (यं वयं द्विष्मः) जिसका हम द्वेष करते हैं (सः आत्मानं द्वेष्टु) वह अपने आत्माका द्वेष करे ॥ ५ ॥

(द्विषन्तं) द्वेष करनेवालेका (दिवः अन्तरिक्षाद् पृथिव्याः) अलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवीके ऊपरसे (निः भजामः) सामना करते हैं ॥ ६ ॥ हे (सुयामन् चाक्षुष) उत्तम नियामक निरीक्षक ॥ ७ ॥ (इदं अहं) यह मैं (अमुष्यायणे अमुष्याः पुत्रे) इस गोत्रके इसके पुत्रमें (दुष्वप्यं मृजे) दुष्ट स्वप्न भेजता हूँ ॥ ८ ॥ (यद् अदः अदः) जो यह दोष (अभिगच्छन्) मैं उसमें प्राप्त करता हूँ (यद् दोषा यद् पूर्वा रात्रिम्) जो रात्रीमें अथवा पूर्व रात्री में ॥ ९ ॥ (यत् जाग्रद्) जो जागते हुए, (यत् सुप्तः) जो सोये हुए (यद् दिवा यत् नक्तं) जो दिनमें और जो रात्रीमें ॥ १० ॥ (यत् अहः अहं अभिगच्छामि) जो प्रतिदिन मैं देखता हूँ (तस्मात् एनं अव दये) उस दोषके कारण मैं उसको मारता हूँ ॥ ११ ॥ (तं जहि) उसको मार दे, (तेन मन्दस्व) उसके साथ चल, (तस्य पृष्टीः अपि शृणीहि) उसकी पसलियाँ तोड़ दे ॥ १२ ॥ (स मा जीवीत्) वह न जीवे, (तं प्राणः जहातु) उसको प्राण छोड़ देवे ॥ १३ ॥

[८] (अस्माकं जितं) हमारा विजय हो, (अस्माकं उज्झिभं) हमारा उदय हो, (अस्माकं मृतं) हमारा सत्य हो, (अस्माकं तेजः) हमारा तेज बढे, (अस्माकं ब्रह्म) हमारा ज्ञान बढे, (अस्माकं स्वः) हमारा आत्मप्रकाश बढे, (अस्माकं यज्ञः) हमारा यज्ञ सफल हो, (अस्माकं पशवः) हमारे पास पशु हों, (अस्माकं प्रजाः) हमारी प्रजा-संतान-बढे, (अस्माकं वीराः) हमारे अन्दर वीर हों ॥ १ ॥

(तस्मात् अमुं निर्भजामः) इस अपराधके कारण हम उस शत्रुपर हमला चढाते हैं (अमुं अमुष्यायणं अमुष्याः पुत्रं असौ यः) जो इस गोत्रका इसका पुत्र हमारा शत्रु है ॥ २ ॥ (सः ग्राह्याः पाशात् मा मोचि) वह रोगके पाशोंसे न छूटे ॥ ३ ॥ (तस्य इदं वर्चः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि) उसका यह तेज बल प्राण और आयुको मैं चेरता हूँ और (इदं एनं अहः शृण्वं पादयामि) यह मैं इसको नीचे गिराता हूँ ॥ ४ ॥ ०॥० (सः निर्भज्याः पाशात् मा मोचि) वह दुर्भक्तिके पाशोंसे न

जितम् ०।०। स निर्भूत्याः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ५ ॥
जितम् ०।०। सोऽभूत्याः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ६ ॥
जितम् ०।०। स निर्भूत्याः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ७ ॥
जितम् ०।०। स पराभूत्याः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ८ ॥
जितम् ०।०। स देवजामीनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ ९ ॥
जितम् ०।०। स बृहस्पतेः पाशान्मा मोचि ।०	॥ १० ॥
जितम् ०।०। स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ११ ॥
जितम् ०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १२ ॥
जितम् ०।०। स आर्षेयाणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १३ ॥
जितम् ०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १४ ॥
जितम् ०।०। स आङ्गिरसानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १५ ॥
जितम् ०।०। सोऽथर्वणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १६ ॥
जितम् ०।०। स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १७ ॥
जितम् ०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १८ ॥
जितम् ०।०। स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १९ ॥
जितम् ०।०। स ऋतूनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २० ॥
जितम् ०।०। स अर्तिवानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २१ ॥
जितम् ०।०। स मासानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २२ ॥
जितम् ०।०। सोऽर्धमासानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २३ ॥
जितम् ०।०। सोऽहोरात्रयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २४ ॥
जितम् ०।०। सोऽहोः संयतोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २५ ॥
जितम् ०।०। स द्यावापृथिव्योः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २६ ॥
जितम् ०।०। स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २७ ॥
जितम् ०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २८ ॥
जितम् ०।०। स रात्रो वरुणस्य पाशान्मा मोचि ।०	॥ २९ ॥

छूटने पावे ॥ ० ॥ ५ ॥ ० ॥ ० (सः अभूत्याः पाशात् मा मोचि) वह दारिद्र्यके पाशसे न छूटे । ० ५ ६ ॥ ० ॥ ०
 (सः निर्भूत्याः पाशात् मा मोचि) वह दुरवस्थाके पाशसे न छूटे ॥ ० ॥ ७ ॥ ० ॥ ० (सः पराभूत्याः पाशात् मा मोचि) वह परामर्शके पाशसे न छूटे ० ॥ ८ ॥ ० ॥ ० [सः देवजामीनां पाशात् मा मोचि] वह इन्द्रियदोषके पाशसे न छूटे ० ॥ ९ ॥ ० ॥ ० ॥ (सः बृहस्पतेः ... प्रजापतेः ... ऋषीणां ... आर्षेयाणां ... अङ्गिरसां ... आङ्गिरसानां

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमुत्तमस्माकं तेजोऽस्माकं प्रजास्माकं स्वरिस्माकं यज्ञोऽस्माकं
 पञ्चवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् ॥३०॥
 तस्मादुभं निर्मेजामोऽमुमामुप्यायणमुप्याः पुत्रमसौ यः ॥३१॥
 स मुत्योः पृथ्वींश्चात् पाश्चान्मा मोचि ॥३२॥
 तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैष्टयामीदमेनमधराश्वं पादयामि ॥३३॥

(९)

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमभ्यष्टिं विश्वाः पृतना अरातीः ॥ १ ॥
 तदग्निराह तदु सोम आह पूषा मा धात सुकृतस्य लोके ॥ २ ॥
 अगन्म स्वः स्वर्गिगन्म सं सूर्यस्य ज्योतिषागन्म ॥ ३ ॥
 वस्योभूयाय वसुमान् यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान् भूयासं वसु मयि धेहि ॥ ४ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः ।

इति षोडशं काण्डं समाप्तम् ॥

...अथर्वणा ...अथर्वणानां ...वनस्पतीनां ...वानस्पत्यानां ...ऋतूनां ...जातवानां ...मासानां ...अर्धमासानां ...
 अहोरात्रयोः ...अहः संयतः ...आवापृथिव्योः ...इन्द्राग्णयोः ...मित्रावरुणयोः ...वरुणस्य राज्ञः ...मृत्योः पृथ्वीणां मा
 मोचि) ॥ १०—३२ ॥ वह बृहस्पती, प्रजापति, ऋषि, ऋषियोंसे उत्पन्न, अंगिरस्, अंगिरसोंसे उत्पन्न, अथर्व, अथर्वोंसे
 उत्पन्न, वनरपति, वनस्पतियोंसे उत्पन्न, ऋतु, ऋतुओंसे उत्पन्न, महीने, अर्धमास, अहोरात्र, दिन, रात्रि, पृथिवी, इन्द्र, अग्नि,
 मित्र, वरुण, राजा वरुण और मृत्युके पाशोंसे न बचे ॥ १०—३२ ॥ [तस्य इदं वर्चः ०] उसका यह तेज, कान्ति, प्राण
 आयु आदिको मैं धरता हूं और उसको नीचे गिराता हूं ॥ ३३ ॥

[९] (अस्माकं जितं) हमारा विजय हो (अस्माकं उद्भिन्नं) हमारा उदय हो, (विश्वाः पृतनाः अरातीः) सब
 शत्रुसेनाका निरोध किया है ॥ १ ॥ (अग्निः तत् आह) अग्निने यह कहा है, (सोमः उ तत् आह) सोमने यह कहा है ।
 (पूषा सुकृतस्य लोके मा धात) पूषा मुझे पुण्य लोकमें धारण करे ॥ २ ॥ हम (स्वः अगन्म) आत्माकी ज्योतिषी प्राप्त
 होते हैं, (स्वः अगन्म) हम अपने तेजको प्राप्त होते हैं । (सूर्यस्य ज्योतिषा सं अगन्म) सूर्यकी ज्योतिषी हम संयुक्त
 होते हैं ॥ ३ ॥ (वस्यः भूयाय) ऐश्वर्यकी वृद्धिके लिये (वसुमान् भूयासं) धनयुक्त होकर (वसुमान् यज्ञः) ऐश्वर्य वश
 ही है (वसु वंशिषीय) ऐश्वर्य प्राप्त करके । (मयि वसु धेहि) मुझमें धन की धारणा कर ॥ ४ ॥

षोडश काण्ड समाप्त ।

विजय की प्राप्ति ।

प्रत्येक मनुष्यको अपने विजयके लिये यत्न करना चाहिये। छोटेसे छोटा बालक भी अपना पराभव सह नहीं सकता, पराभवकी आशंका होगयी तो बालक भी रोता है, पीटता है और पराभवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता है। इसी तरह मनुष्यके अन्दर भी पराभवका रक्षण करने की इच्छा नहीं होती। सदा अपना विजय हो, अपना यश बढ़े, अपनी कीर्ति दिग्गन्तमें फैले, यही इच्छा मनुष्य करता रहता है। अतः मनुष्यको यह विजय कैसे प्राप्त हो। इसका विचार करना चाहिये। इस विजय सूक्तके ९ पर्यायसूक्तोंमें विजयप्राप्तिके लिये आवश्यक तत्वोंका विचार किया है। अतः अपना विजय चाहनेवाले पाठक इसका मनन करें और लाभ उठावें।

विजयके प्रकार

विजयके बहुत प्रकार हैं। एक आध्यात्मिक क्षेत्रमें विजय है, दूसरा आधिभौतिक क्षेत्रका विजय है और तीसरा आधिदैविक क्षेत्रके संबंधका विजय है। ये मुख्यतः तीन प्रकारके विजय हैं। तथापि इस प्रत्येक क्षेत्रके विजयोंके भी अनेक प्रकार हैं, उन सबका विचार यहां नहीं किया जा सकता, तथापि सुबोधताके लिये उनका थोड़ासा स्वरूप बताया जाता है।

आध्यात्मिक विजय ।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें शरीर इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार चित्त, काम, आत्मा, प्रकृति और सब प्रकारकी विकृति आदि का संबंध है। इनको निर्दोष रखना, इनको अपनी निज शक्तिके परिपूर्ण करना और इन सबको आत्मोन्नतिमें निर्विश्रुत या लगानेसे आध्यात्मिक क्षेत्रका विजय होता है। यहाँ प्रत्येक इंद्रियकी प्रकृति, उसकी विकृति, उसमें होनेवाले दोष और रोग, उनके गुण आदि सबका विचार आता है। मानो सर्वा वैद्यशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र आदि शास्त्र, आध्यात्मिक विजयकी सिद्धता करनेके लिये ही। मनुष्योंके पास आगये हैं। इसकी सूचना देनेके लिये प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है कि—

निर्दोहः तनूदुषिः मना-११ आत्म-दुषिः इदं सं
अलिङ्गनामि ।

“ शरीरकी जलन, शरीरके सब दोष, मनके नाशक भाव और आत्माका घात करनेवाले सब विचार, इन सबको मैं दूर करता हूं। ” इन चारोंमें प्रायः आत्माका पराजय होनेके कारण आगये हैं; विविध रोगोंके कारण अपने शरीरमें दाह, पीडा, कष्ट अथवा दुःख होते हैं, शरीरमें जब दोषका संलय होता है तब ही कष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग होते हैं। मनके दुरे भावोंसे मनकी निर्बलता होनी है और इस सबसे आत्माका अधःपतन होता है। पाठक इन चार शब्दों का विचार करें और जने कि इन चारोंसे आध्यात्मिक क्लेश कैसे होते हैं; यदि ठीक प्रकार मनन किया जाय और इन चारोंके क्षेत्रोंकी व्याप्तिका विचार किया जाय, तो यह बात पठकोंके मनमें ठीक प्रकार जम जायगी, कि मनुष्यके सब वैयक्तिक क्लेशोंकी ये चार ही जड़ें हैं। यदि इनके विषयमें योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त होगा। पूर्वोक्त चार शब्दोंके प्रति शब्द जाननेसे ही विजयके साधन ज्ञात हो सकते हैं—

शमः तनूशुद्धिः मनःशुद्धिः आत्मशुद्धिः ।

ये चार शब्द हैं जिनसे पूर्वोक्त चार दोष दूर हो सकते हैं। इन्द्रियदमन, इन्द्रियशमन आदिसे शरीरका दाह दूर होता है और शरीरमें सर्वत्र शान्ति होता है, तनूशुद्धिसे शरीरके सब दोष दूर होते हैं, मनकी पवित्रतासे मनका कल कल जाता है और आत्मशुद्धिसे आत्मोन्नति होती है। इस तरह विचार करनेपर ज्ञात होगा कि आत्मोन्नतिके ये चार साधन हैं और इसी लिये पूर्वोक्त चार दोषोंको दूर करनेकी सूचना प्रथम पर्याय सूक्तमें की है। श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी उद्देश्यसे कहा है—

ध्यायतो विषयाम्पुंसः संगतेषूपजायते ।

संगास्तंजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रमथ्यति ॥ ६३ ॥

रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिग्निप्रयैश्चरन् ।

आत्मवद्भैर्विचिचारमा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति ॥ ६५ ॥

“विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना, कामनासे क्रोध, क्रोधसे मूढता, मूढतासे बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से मनुष्यका सर्वनाश होता है। परंतु जिसका मन वशमें है और जिसकी इंद्रियां रागद्वेषरहित हैं, वह इंद्रियोंसे कार्य करते हुए भी प्रसन्न रहता है; चित्त प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर होते हैं और उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है।” इन श्लोकोंमें आध्यात्मिक दुःखोंके कारण कहे हैं और उनके दूर करनेके उपाय भी कहे हैं। अतः ये श्लोक आत्मविजयके विषयका विचार करनेके समय बड़े बोधप्रद हो सकते हैं। अस्तु इस प्रकारके जो जो दोष शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मामें होते हैं वे क्या करते हैं देखिये—

रजन्, प्रमृणन्, श्रोतः, खनः । (पर्यायसू. १।२-३ ।)

जहां दोष होते हैं वहां वे “तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, कुचलते हैं, फोड़ते हैं, काटते हैं, खोदते हैं, गढ़ा करते हैं” इस तरह अनेक रीतिसे नाश करते हैं। पाठक काम और क्रोधके समय अपने अन्दर देखेंगे, तो उनको स्पष्टतया पता लग जायगा, कि ये काम और क्रोध मनुष्यके शरीरमें किस प्रकार तोड़ने, मरोड़ने, खोदने और नाश करनेके कार्य करते हैं। काम तो शरीरका आधारभूत जो बौर्य वही नष्ट करता है, क्रोधसे तो खूनके-जीवनबिंदु ही नष्ट होते हैं; इसी प्रकार सब विकार तोड़ने मरोड़ने और नाश करनेवाले होते हैं। इसलिये आध्यात्मिक भूमि काके इन सब शत्रुओंको दूर करना चाहिये। अतः कहा है—

यं वयं द्विभ्यः, तं अभि अतिसृजाम । (मं १।५)

श्रोतं खनिं तनूदूर्षि अतिसृजामि (मं १।७)

“जिस रोगादिका और विविध दोषोंका हम द्वेष करते हैं, अर्थात् उनको अपने पास रखना नहीं चाहते, उनको हम दूर करते हैं। घातक खादक और शरीरमें दोष बढानेवाले सब दोषोंको हम दूर करते हैं।” यह दोषोंको दूर करना इसीलिये है कि अध्यात्मक्षेत्रके सब दोष दूर हों और प्रसन्नता बिराजे। इसी विषयमें और देखिये—

यत् वः घोरं तत् (अतिसृजामि) । (मं १।८)

अग्निप्राः आपः अस्मत् एनः प्रवहन्तु । (मं० १।९-१०)

आपः शिबया तन्वा मा उपस्पृशत । (मं० १।१२)

इन्द्रस्य इन्द्रियेण अभिषिञ्चेत् (मं० १।९)

“जो आपके अंदर भयंकर हानिकारक दोष हो उसको मैं सबसे प्रथम दूर करता हूं। दोष दूर करनेके लिये जलसे

चिकित्सा करना योग्य है। शुद्ध जल हमारे शरीरोंसे सब दोष और सब पापोंको दूर करे। जल अपने शुभगुणसे मेरे शरीरको स्पर्श करे। इन्द्र अर्थात् आत्माकी शक्तिसे अभिवेक किया जावे यहां जलचिकित्सासे शरीरके सब दोष दूर करनेका उपदेश है; वह अत्यंत महत्त्वका है। शरीरमें जो कोई दोष होंगे उनके जलके विविध प्रयोगोंसे दूर करनेका नाम जलचिकित्सा है। शरीरको शीतजलका स्पर्श सुख देनेवाला जब लगता है तब समझना चाहिये कि शरीर स्वस्थ है। जब शुद्ध शीतजलक स्पर्श कष्ट देने लगता है, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष शरीरमें छुपे हैं। ये सब दोष जलचिकित्सासे दूर करने चाहिये और इन्द्रकी शक्तिके जलसे स्नान करना चाहिये। जिस प्रकार जलके स्नानसे सब शरीर भीगता है, उसी प्रकार आत्माकी शक्तिसे सब शरीर संचारित होना चाहिये। सब शरीरभर आत्मशक्तिका सुखसे संचार होना चाहिये। इससे—

मयि क्षत्रं वर्चः आधत् । (मं० १।१३)

“मनुष्यमें क्षात्रबल और तेजस्विता बढेगी।” जल ही यह सब कार्य करेगा। जलचिकित्सासे ही वीर्य बढेगा, दोष दूर होंगे और शरीरकी कान्ति भी बढेगी। इस प्रकार शरीर का उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। यह स्वास्थ्य मनुष्योंको प्राप्त हो इसीलिये—

अपां वृषभः अतिसृष्टः ।

दिव्याः अग्नयः अतिसृष्टाः । (मं० १।१४)

“जलोंकी वृष्टि करनेवाला मेघ अपने स्थानसे मुक्त हुआ अर्थात् उससे वृष्टि होगयी,, दिव्य अग्नि जो बिजलियां हैं वे भी खुली रीतिसे प्रकाशित हो रही हैं।” अर्थात् विशेष वृष्टि होगयी है। परमेश्वरीय नियमसे जो वृष्टि हो रही है इसका हेतु यह है कि, मनुष्य उससे स्वास्थ्य प्राप्त करें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करें। यहां आत्मिक उन्नति का उपदेश देते हुए मेघके दृष्टान्तसे सब लोगोंको कहा है कि जैसे मेघ जगत् की भलाईके लिये पूर्णतया आत्मसमर्पण करता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको जगत्की भलाईके लिये आत्म-यज्ञ करना चाहिये। इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्वाय सूक्तमें मुख्यतः कहे हैं। अपनी उन्नति चाहनेवाले पाठक इसके मननसे पर्याप्त बोध प्राप्त कर सकते हैं।

इंद्रियशुद्धि ।

आत्मोन्नतिके लिये इंद्रियकी पवित्रताकी अत्यंत आवश्यकता

होती है । पवित्रताके बिना किसीकी उन्नति होना सर्वथा असंभव है । अतः द्वितीय पर्यायसूक्तमें अपनी पवित्रताका विषय संक्षेपसे कहा है । सबसे पहिले सब मनुष्योंको एक अत्यंत उत्तम उपदेश दिया है, वह पाठक देखें और स्मरण रखें—

दुः+जर्मण्यः निः । (मं. २ । १)

“ दुष्ट रीतिकी गति अर्थात् बुरा चालचलन, दुष्ट व्यवहार दूर हो, हमसे निःशेषतया दुष्ट व्यवहार दूर हो । ” हमारे अन्दर दुष्ट गति करनेवाले भाव न रहें और हमारे समाजमें दुराचारी मनुष्य न रहें । इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार हो और उसीनियमसे समाजका भी सुधार हो । व्यक्तिके सुधारका और समाजके सुधारका नियम एक ही है । व्यक्तिके सुधारके लिये दुष्ट गुणोंको दूर करना होता है । और समाजके सुधारके लिये दुष्ट गुणोंसे युक्त मनुष्यों को दूर करना होता है । दुष्ट मनुष्योंको दूर करनेका अर्थ ही समाजसे दुष्ट गुणोंके आश्रयस्थान दूर हों, एवं सर्वत्र उन्नतिकी नियम दुष्टताको हटाना ही है । इस तरह सर्वसाधारण उन्नतिकी उपदेश करके पश्चात् विशेष स्पष्टीकरण करनेके उद्देश्यसे कुछ इंद्रियोंका नामनिर्देश करके आत्मसुधारका मार्ग दर्शाया है—

ऊर्जं मधुमती वाक् । मधुमतीं वाचं उदेयम् (मं २।१-२)

“ वाणी मीठी हो और बलशालिनी हो, मनुष्य मीठी और बलयुक्त वाणीसे आपसमें बातचीत करें । ” मनुष्योंके अन्दर जो झगड़े फिसाद होते हैं, उसका कारण कटु शब्दोंका प्रयोग है । मनुष्यके मनमें विष भरा रहता है, वह कटु शब्दों द्वारा बाहर आता है और सब स्थानमें विषैला वायुमंडल उत्पन्न करता है । इसलिये मनुष्य अपनी अन्तःशुद्धि करेगा, तो उससे कशपि कटु शब्दोंके प्रयोग नहीं किये जायेंगे ।

मनुष्य ऐसे शब्दोंका प्रयोग करे कि वे मीठे हों, शत्रुओंमें मित्रता हो और उत्पन्न हुई मित्रता सुदृढ़ हो जाय । केवल शब्दोंकी मधुरता ही पर्याप्त नहीं है, प्रयुक्त शब्दोंमें (ऊर्जः) बल चाहिये । उदाहरणकी वृद्धि करनेवाले शब्द उच्चारण चाहियें । नहीं तो कई मनुष्य अपने ही पुत्रको ‘ गुलाम ’ करके पुकारते हैं, दूसरेको ‘ तू मरेगा ’ करके कहते हैं, ‘ तू बड़ा हाराम है ’ ऐसा कहते हैं । ऐसे शब्दोंसे अपनी वाणी तो मकीन होती ही है, परंतु ये शब्द जो जो सुनते हैं उनके मनमें भी निर्बलता का वायुमंडल उत्पन्न होता है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह उत्साहपूर्ण बलशाली प्रभावपूर्ण शब्दोंका प्रयोग करें । अपने पुत्रको ‘ तू इन्द्र है ’ ऐसा कहे, ‘ तू

अमर होगा ’ ऐसा बोलें, ‘ तू सत्यस्वरूप है ’ ‘ तू सर्व आनन्दनक्ष है ’ ऐसा कहें । ऐसा बोलनेसे सब सुननेवालोंके मनमें उत्साहका वायुमंडल उत्पन्न होता है । मनुष्योंके नाम भी ‘ कूडाराम ’ रखनेके स्थानमें ‘ निर्भयराम ’ ऐसे रखें । जिससे प्रत्येक समय वह शब्द उच्चारणसे शुभविचार उत्पन्न हों । प्रत्येक पाठक निश्चयपूर्वक ऐसा यत्न करे कि, अपनी वाणीसे कदापि अशुभ विचार न प्रकट हों और सदा उत्साहमय विचार ही प्रकट हों । इसलिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इस प्रश्नका उत्तर यहां केवल दो ही शब्दों द्वारा दिया है । “ गो-पा, और गो-पीथः ” ये दो शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । मनुष्योंका संपूर्ण सत्यधर्म इन शब्दोंमें आचुका है । ‘ गोप ’ का अर्थ है, इंद्रियोंकी रक्षा और ‘ गोपीथ ’ का अर्थ है इंद्रियोंका पालना । एकसे शक्तिवर्धन करनेका उपदेश मिलता है और दूसरेसे इंद्रियोंके संयमका बोध मिलता है । जैसे गोरक्षा करनेवाले गौको उत्तम घास आदि खानेके लिये देते हैं और पुष्ट करते हैं और उनके इतस्ततः घूमने नहीं देते है, इसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियोंकी शक्ति बढ़ावें और उनको वश भी रखे । मनुष्यकी उन्नतिके लिये इस प्रकार इंद्रियसंयम और मनोनिग्रहकी अत्यंत आवश्यकता है । पाठक यह बोध इन दो शब्दोंसे ले । जो ऐसा संयम करनेवाले होंगे वे ही (उपहृतः) पास बुलाने योग्य हैं । और जो लोग अपने इंद्रियोंको स्वेच्छाचारी करते हैं, वे समाजमें आदरसे बुलाने योग्य नहीं हैं । पाठक इसका विचार करें और इस वेदोपदेशसे अपना वैयक्तिक और सामाजिक आचरण सुधारें । आगे कानों के विषयमें बड़ा उत्तम उपदेश दिया है—

मद्रध्रुतौ कर्णौ । सुध्रुतौ कर्णौ । मद्रं श्लोकं ध्रूयासम् ।

सुध्रुतिः उपध्रुतिः च मा मा हासिष्ठाम् । (मं ० १।४-५)

“ मेरे कान अच्छे उपदेश सुनें, अच्छे उपदेशोंसे मेरे कान सुने हुए हों । कल्याण करनेवाली वाणी मैं सुना कल्याण । उत्तम उपदेश सुनने और दूरसे अच्छे शब्द सुननेकी शक्ति मेरी कभी क्षीण न हो । ” यहां कानों की सार्थकता का साधन दर्शाया है । ईश्वरने मनुष्यको कान इसीलिये दिये हैं कि, उनसे मनुष्य सदा उत्तम उपदेश सुने कभी बुरे शब्द न सुने । ऋग्वेद में भी कहा है—

मद्रं कर्णेभिः ध्रुणुवाम देवा मद्रं पश्येमाक्षिभिर्यज्ञैः ।

(ऋ० १।८९।८)

“हय कानांसे कल्याणकारक उपदेश सुनें और आर्क्षोषि कल्याणकारक वस्तु देखें।” ये सब उपदेश इसीलिये हैं कि इनसे मनुष्य का सुचारु हो, मनुष्य पवित्र बने और उन्नत हो। इस प्रकार कानोंके विषयमें कहनेके पश्चात् नेत्रके विषयमें भी कहा है—

सौपर्ण चक्षुः अजलम् (मं० २।५)

“गदङ्कल समान मेरी तीक्ष्ण दृष्टि हो” और वह उत्तम कल्याण की वस्तुएं देखें। इस प्रकार इंद्रियशुद्धिके विषयमें इस पर्यायसूक्तमें कहा है। यही—

ऋषीणां प्रस्तरः जलि । दैव्याय प्रस्तराय नमः ।

(मं० २।६)

“तू ऋषियोंका प्रस्तर है। इस दिव्य प्रस्तरके लिये नमस्कार है।” ऋषियोंकी चट्टान आत्मा है। यही दिव्य चट्टान है। इसके विषयमें प्रत्येकने अपने अन्तः करणमें पूज्य भाव धारण करना चाहिये। इसी आत्माकी उपासनासे सब का हित होनेवाला है। यहां तक उपदेश इस द्वितीय पर्यायसूक्तमें कहा है :

अ धिमाँतिक विजय ।

पूर्वोक्त प्रकार मनुष्यकी आध्यात्मिक और वैयक्तिक उन्नति होनेके पश्चात् उसको अपना अधिमाँतिक विजय संपादन करनेका यत्न करना चाहिये। इसका विचार इस १६ वें काण्डके तृतीय पर्यायसूक्तमें किया है, वह बोधप्रद उपदेश पाठक अब देखें।

अहं रयीणां मूर्धा भूयासं । समानानां मूर्धा भूयासम् (मं० ३।१२)

अहं रयीणां नाभिः भूयासं । समानानां नाभिः भूयासम् (मं० ४।१-२)

“मैं धर्मोंका स्वामी और केन्द्र बनूँ मैं समान दर्जेके लोगोंमें सुखिया और उनका मध्य केन्द्र बनूँ।” अपनी योग्यता नेता बनाने योग्य होनी चाहिये। प्रत्येक मनुष्य नेता नहीं होसकता तथापि यदि बहुगुणसंपन्न बनेका यत्न प्रत्येक मनुष्य करेगा तो उसका अवश्य सुचारु होगा। इस दृष्टिसे इस प्रकारकी इच्छा मनुष्य अपने मनमें धारण करे और धर्मानुकूल उन्नतिका यत्न करे। ऐसा नेता बननेके लिये जो गुण मनुष्यको अपने अन्दर षठाने चाहियें, उनकी सूचना इसी सूक्तमें अगले मंत्रोंमें दी है, देखिये—

रजः, वेणुः, मूर्धा, विधर्मा, उखः, चमसः, धर्मा, चरणः, विमोहः, जार्द्रपविः, जार्द्रिदातुः, मातरिवा च मा मा

हासिष्ठाम् ॥ (मं० ३।२-४)

“तेजस्विता, महत्वाकांक्षा, मस्तिष्क की शक्ति, विशेष गुण धर्म, यज्ञसाधन, धारकशक्तियां, बन्धशुक्तिकी इच्छा; सिद्ध शक्त, दान करनेकी इच्छा और प्राण ये मेरा स्वाग न करें।” ये गुण मनुष्यमें रहेंगे और बढ़ेंगे तो ही वह मनुष्योंका केन्द्र और सुखिया बन सकता है। ये गुण विशेष महत्त्वके हैं; अतः इनका विचार अधिक करना चाहिये। (रजः) तेजस्विता, इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और आत्माकी तेजस्विताओंका अन्तर्भाव होता है, मनुष्य सब प्रकारसे तेजस्वी बने। (वेणुः) इच्छा अर्थात् अपने वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्त्वकी इच्छा। इसी इच्छासे मनुष्य पुरुषार्थी होता है और विशेष श्रेष्ठ कर्म करता हुआ अपना और समाजका उद्धार करता है। (मूर्धा) सिर, अर्थात् मस्तिष्क। मनुष्यकी योग्यता उच्च वा नाच होना उसके मस्तिष्ककी शक्तिपर निर्भर है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ावे। (विधर्मा) विशेष धर्मोंसे युक्त बनना। साधारण गुणकर्मों और धर्मोंसे युक्त होनेसे मनुष्य साधारण ही हो सकता है, परंतु उसकी विशेष योग्यता होनी हो, यदि वह सामजिक और राष्ट्रक केन्द्र बननेका इच्छुक हो, तो उसको उचित है कि वह अपने अन्दर विशेष धर्मोंकी वृद्धि करे। सामान्य मनुष्यमें जो धर्म नहीं होते ऐसे नम्र धर्म तपस्यादिसे अपने अन्दर बढ़ाने चाहिये। (उखः चमसः) ये यज्ञपात्र हैं, ये यज्ञके सब साधनोंके उपलक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेसे और यज्ञमय यज्ञरूप जीवन होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ़ जाती है। मनुष्य क्रतुकुल होना चाहिये। शतक्रतु बनना मनुष्यका ध्येय है। (धर्मा) धारण करनेवाला, समाजकी धारणा, राष्ट्रकी धारणा, धर्मकी धारणा करना मनुष्यका कर्तव्य है। दूसरे प्राणियोंको अपनी शक्तिका आधार देना धर्मा होना है। (धरणः) इसका भी धारक ही अर्थ है, इसमें बल अधिक है। स्वयं स्थिर रहकर दूसरोंको दुःख समुद्रसे पार करनेके लिये अपना आधार देनेका कार्य करना मनुष्यको योग्य है। मनुष्यको अपने अन्दर इतनी शक्ति प्राप्त करना चाहिये।

(विमोहः) विमोचन करनेवाला, मनुष्योंको मुक्त करनेवाला, मनुष्योंकी बन्धनसे पार करनेवाला, मनुष्योंके स्वतंत्रता देनेवाला जो नेता होगा, वही सबसे श्रेष्ठ समझना योग्य है। यही मोर्चाका परित्राण, सज्जनों की रक्षा, दुर्जनोका विनाश और धर्म की स्थापना करनेका कर्म है। (जार्द्र-पविः)

पवित्रा अर्थ है तलवार, चात्र किंवा शस्त्र। शत्रुके रक्तसे जिसका शस्त्र गीला होता है अथवा शत्रुका नाश करनेके लिये जिसका शस्त्र आर्द्र अर्थात् गीला होनेके लिये सिद्ध है, उसका यह नाम है। धर्मयुद्ध करनेके लिये जो तैयार होता है उसका यह नाम है। (आर्द्र-दानुः) आर्द्रता, स्नेहसे आर्द्रभावका जो दान करता है, जिसका मन स्नेहसे सदा आर्द्र रहता है, जो दयादर्द्र रहता है उसका यह नाम है। (मातरि—श्वा) अपनी माताके अन्दर जिसका आश्रय होता है, जो मातृभक्त है, मातृभूमिके अन्दर इसीलिये रहता है कि अपने जीवन समर्पणसे मातृभूमि की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमें संचार करता है ॥

ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष कर्तव्य बता रहे हैं। मनुष्य ये कर्तव्य करे। ये कर्तव्य मनुष्यसे कदापि दूर न हों। इन कर्तव्योंके विषयमें मनुष्य कदापि विमुक्त न हों। इन धर्मोंसे और इनसे बोधित होनेवाले कर्तव्योंसे जो पुरुष युक्त होते हैं वेही श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं। यहाँ कई निर्बल मनुष्य कहेंगे कि हम निर्बल हैं हम इन गुणधर्मोंका धारण नहीं कर सकते, इनके लिये आत्माका स्वभाव कैसा है यह बात इसी सूक्तके मंत्र स्वयं कहते हैं—

आत्मा बृहस्पतिः नृमणः हृद्यः । (मं० ३।५)

विचर्मणा समुद्रः अस्मि । (मं० ३।६)

मर्त्येषु अमृतः सूत्रा । (मं० ३।७)

“आत्मा ज्ञानयुक्त है, मनुष्योंके हृदयोंमें निवास करता है, मनुष्योंके अन्दर मनन करनेवाला है, अपने विशेष धर्मसे वह समुद्र जैसा फैला हुआ गंभीर है। मरण धर्मवाले शरीरमें वह अमर है और उत्तम तेजसे युक्त है।” ये अपने आत्माके गुणधर्म हैं यह जानकर, विचारसे और मननसे इन गुणोंका साक्षात्कार करे। इस ज्ञानसे मनुष्यकी निर्बलता दूर होगी और वह पूर्वोक्त गुणोंको अपने अंदर बढानेमें समर्थ होगा। इस तरह आत्मिक बल प्राप्त होनेसे—

असंतापं हृदयं । उर्वी गव्यूतिः । (मं० ३।८)

“हृदय संताप रहित अर्थात् सान्त होता है और गोनाम ईश्वरोंकी गति बड़ी विस्तृत होती है।” अपनी सब शक्ति बढती है। प्रभावशाली जीवन होजाता है। आत्माकी शान्ति उसके सब व्यवहारमें सीकती है और वह कैसे भी अयंकर प्रसंगमें शान्त और गंभीर हो कार्य करता है कभी आशान्त नहीं होता। शरीरके त्रास होनेपर भी मैं अमर हूँ यह उसका विश्वास

३ (अ. सु. भा. कां १६)

उसको निबर करता है और महान् सत्कर्म उससे कराता है। ऐसी अवस्थामें सब वेद उसके रक्षक होते हैं—

सूर्य...वायु...अग्निः...यमः...सरस्वती...पातु ।

(मं. ४४)

“सूर्य, वायु, अग्नि, यम और सरस्वती उसकी रक्षा करते हैं।” सूर्य नेत्रस्थानमें, वायु प्राणके स्थानमें, अग्नि वार्षाके स्थानमें, यम शिश्नस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्थानमें रहकर उसकी हर एक प्रकारकी सहायता देते हैं और उसकी अपनी दिव्य शक्तिये पवित्र करते हैं। आत्मशक्तिये युक्त पुरुषको इस तरह सब देव सहायक होते हैं। यह विषय इससे पूर्व भी आशुका है और वेदमें यह बारबार कहा गया है। इसलिये जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपना जीवन यज्ञरूप बनाता है उसको सब देवताओंकी सहायता होती है, यह विश्वास पाठक मनमें धारण करे। ऐसा मनुष्य निर्भय होकर व्यवहार करता है और इसीलिये यह मनुष्य सबका नेता बनने योग्य होता है। यह कहता है कि—

प्राणः मां मा हासीत् । अपानः अवह्राय मा परानात्

(मं० ४।६)

“मेरा प्राण और अपान मुझे छोड़कर न दूर जावे।” यह ऐसा इसलिये कहता है कि उसने अपना सब जीवन ईश्वरकी भक्ति और सेवाके लिये समर्पित किया होता है, वह अपने जीवनसे जनताकी सेवा करना चाहता है। अपना प्राण वह ईश्वरके लिये ही समर्पित करना चाहता है। अन्य कार्यका स्मरण भी नहीं है। वह जानता है कि—

मित्रावरुणौ मे प्राणापानौ । शक्ररीः आपः स्वस्ति ।

(मं० ४।७)

“अपने प्राण और अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र और वरुण देवता हैं और जलके अन्दरका सब सामर्थ्य मेरा कल्याण करता है।” इस तरह वह देखता है और अनुभव करता है कि अपना सब देह और जीवन देवतामय हुआ है। इस समय वह दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर होता है, सब उसका देवतारूप स्वरूप बनता है, वह सहजही गतिसे प्रशस्त कार्य करता है, उसको वेद, कार्य करनेके लिये कोई प्रयास नहीं होते, क्योंकि वह विश्वरूप बना होता है। इस समय वह अनुभव करता है कि—

अग्निः मे वर्धं । (मं० ४।७)

“अग्नि अपने में एक धारण करता है ।” अन्य देव अन्वान्य सामर्थ्य धारण करते हैं । इसका आत्मा प्रत्यक्ष ईश्वरीय गुणोंसे प्रभाववाली हुआ होता है । ऐसे महात्माकी धन्य है, वही प्रभाववाली नेता होसकता है और वही लोकसंग्रह करनेमें समर्थ होता है और वही मनुष्य जगत्को सच्चा मार्ग बता सकता है । युगयुगमें ऐसे सत्पुरुष आते हैं और जनतामें प्रत्यक्ष कार्य करते हैं और बंधनमें पड़कर सबनेवालोंको बन्धननिवृत्तिका मार्ग बताते हैं ।

स्वप्न ।

आगे पंचम और षष्ठ इन दो पर्वायसूक्तोंमें स्वप्नका विषय कहा है । इस सूक्तमें दुष्ट स्वप्नके जो कारण दिये हैं वे ये हैं—
प्राज्ञाः...विर्भूत्याः...अभूत्याः...विर्भूत्याः...पराभूत्याः
देवजामीनां पुत्रः स्वप्नः । (मं० ५।१-८)

“रोग, दुरवस्था, दारिद्र्य, दुर्गति, परामर्ष और इन्द्रियदोष इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते हैं । ये दुष्ट स्वप्न मानो मृयुका संदेश होते हैं । इसलिये दुष्ट स्वप्न होते ही मनुष्यको उचित है कि अपने अन्दर जो रोगबीज छुसे हों, उनको दूर करनेका यत्न करे । दुष्ट स्वप्नके जो कारण यहाँ दिये हैं उनका भी थोड़ासा अधिक विचार यहाँ करना चाहिये । (प्राज्ञी) मयानक रोग जो शरीरमें आनेपर सहसा शरीरको छोड़ते नहीं और दुःख देते देते अन्तमें प्राण हरण कर लेते हैं । ऐसे रोग शरीरमें होनेपर बारंबार दुष्ट स्वप्न होते हैं अतः यदि इन रोगोंसे दुष्ट स्वप्न होते हों तो उनको दूर करनेके लिये चिकित्साद्वारा रोगबीजोंको दूर करना चाहिये । शरीर निर्दोष और नारोग करना चाहिये । इस कार्यके लिये इधी काण्डमें पूर्वस्थानमें जलचिकित्साका उपाय बताया है । (निर्भूति) ऋतिका अर्थ है उन्नति, अभ्युदय, समर्थता और सामर्थ्य । इसके विरुद्ध अर्थ निर्भूति का है । अवनति, अवःपात, क्षीणता और निर्बलतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं । इनको दूर करनेके लिये जो आवश्यक उपाय हों उनको कार्यमें लाना चाहिये । (अभूति) ऐश्वर्यसे हीन होना और (निर्भूति) महासंकटमें पड़ना तथा (पराभूति) परामर्ष होना, परतंत्र, पराधीन और परवश होना, इन कारणोंसे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं । इन कारणोंको दूर करनेके लिये बहुतसे उपाय हैं, प्रत्येकके लिये विभिन्न उपाय होते हैं । अतः उनका अवलंबन योग्य रीतिसे करना चाहिये । मुख्य उपाय स्वावलंबनसे स्थायीता प्राप्त करना है । (देवजायी)

अपने शरीरमें देव नाम इन्द्रियोंका है, उनकी शक्तियाँ विविध हैं । इनकी न्यूनाधिकतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं । इस कारण संयमादिद्वारा अपने इन्द्रियोंको निर्दोष, निरोग और स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है । अर्थात् इस तरह अपने अन्दर और अपने राष्ट्रमें जो जो दुष्ट स्वप्नके कारण उत्पन्न हों, उनको दूर करना मनुष्योंका कर्तव्य है ।

मनुष्यकी परीक्षा स्वप्ने होती है मनुष्यको कैसे स्वप्न होते हैं, इसपर वह स्वस्थ है वा रोगी है, सदाचारी है वा दुराचारी है, शुभ विचारवाला है वा अशुभ विचारवाला है इसका निश्चय होता है । मनुष्यको ऐसे स्वप्न आजाय तो अच्छा है — कि “मैं ईश्वर उपासना कर रहा हूँ, ऋषिआश्रम में ऋषियोंके वार्तालाप सुन रहा हूँ, सत्पुरुषोंका समागम हो रहा है ।” ऐसे शुभ स्वप्न आने लगे अथवा विलकुल स्वप्न ही न हुए तो समझना चाहिये कि उसका शरीर स्वस्थ है । अन्यथा घुरे स्वप्न आने लगे तो स्वास्थ्यमें कुछ न कुछ बिबाध है, ऐसा मानकर उसके सुधारका यत्न करना चाहिये । अतः कहा है—
यस्मात् दुष्स्वप्नात् जमैष्म सत् अपठच्छतु ।

(मं० ९।२)

“जिस दुष्टस्वप्नसे हमें भय होता है वह दुष्टस्वप्नका कारण हमसे दूर होवे ।” वह कारण किसी दूसरे स्थानपर जावे, हमारे पास न रहे । इस प्रकार अपने आपकी निर्दोषता सिद्ध करनेपर ही वह निर्दोष मनुष्य कह सकते हैं कि—

अथ जजैष्म, अथ जसनाम, वयं अनागतः अभूम्

(मं० ९।१)

“आज हमने विजय प्राप्त किया है, आज जो हमारा प्राप्तव्य था वह प्राप्त किया है क्योंकि हम निष्पाप हो चुके हैं ।” निष्पाप होनेसे ही सब प्राप्तव्य प्राप्त हो सकता और विजय प्राप्त होता है । विजय प्राप्त करनेकी यह कूजी है । पापसे जो उन्नति प्राप्त होनेका आस होता है वह केवल मासमात्र है । उसमें गहरी अवनतिके बीज रहते हैं, अतः पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप धर्माकरणसे जो उन्नति प्राप्त होती है वही प्राप्त करनी चाहिये और वही चिरस्थायी होगी ।

आगे सप्तम सूक्तमें देवीको दूर करना अथवा नाश करनेका विषय कहा है । वह सूक्त स्पष्ट होनेके कारण उसके अधिक स्पष्टीकरणकी कोई आवश्यकता नहीं है । वह सन्तु अष्टात्मनूतिकामें

कुविचार, रोग आदि हैं, आधिभौतिक भूमिकामें दुर्जन शत्रु हैं। दोनों स्थानोंमें जो जो शत्रु निवास करता हो, उसको हटाना चाहिये। तभी विजय प्राप्त हो सकता है।

विजय ।

अष्टम सूक्तमें अपने विजयप्राप्तिका एक मंत्र है, वह प्रत्येक वैदिकधर्मीको कण्ठ करने योग्य है, वह मंत्र अब देखिये—

अस्माकं जितं, उद्भिजं, ऋतं, तेजः, ब्रह्म, स्वः, यज्ञः, पशवः, प्रजाः, वीराः ॥ (मं० ८।१)

इस मंत्रका प्रत्येक शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण भावसे युक्त होनेके कारण यहाँ प्रत्येक शब्दका विशेष विचार करते हैं—

(जितं) यह सब प्रकारके शत्रुओंपर विजय है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक आधिदैविक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना यह अपनी शक्ति बढ़ानेसे ही हो सकता है (उद्भिजं) यह अपने सभ प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात है, अपनी संघटना अपना- शक्तिविकास, अपने अन्दर की शान्ति, अपनी तेजोवृद्धि आदिसे यह सिद्ध हो सकता है। पहिला विजय शत्रुपर संपादन किया जाता है, यज्ञ अपनी आंतरिक सुस्थितिपर निर्भर होता है। (ऋतं) ऋतका अर्थ है ठीक मार्ग, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें त्रुटिपन नहीं है। प्रत्येक व्यवहारमें इस प्रकारकी सरलता रहेगी, तो ही पूर्ण विजय साध्य होगा। (तेजः) तेजस्विता, प्रभाव, उग्रता आदि गुण भी विजयके सहचारी हैं। (ब्रह्म) सत्य ज्ञान, आत्मसामर्थ्य, विज्ञान, वेदज्ञान, यह तो निःसन्देह ऋतके साथ ही रहेगा। अनुतके साथ इसका होना सर्वथा असेम्भव है। (स्वः, स्वर) आत्माका प्रकाश, अपना यश, अपने पुण्यकर्मसे प्राप्त होनेवाला पुण्य लोक। (यज्ञः) देवपूजा, संगतिकर्ण और दाण रूप श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञसे ही सबकी स्थिति और उत्थिति होती है। (पशवः) गौ, बैल, घोड़े आदि पशु मनुष्यका वैभव बढ़ाते हैं। (प्रजाः) संतती, पुत्रपुत्री आदि, अथवा प्रजाजन। (वीराः) वीर पुत्र तथा वीरवान् लोग अथवा शूरवीर। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि ये सब विजयके सहचारी गण हैं। पाठकोंसे सानु-रोधप्रार्थना है कि ये इस मंत्रको कण्ठ करें और सार्वप्रातः ये इस मंत्रसे ईश्वरकी प्रार्थना करें और अपना वैयक्तिक

और सामुदायिक विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति सौम्य प्राप्त हो, ऐसी उच्च प्रभुके पास प्रार्थना मनोमावसे करें।

इस अष्टम पर्यायसूक्तमें जो आगे कथन है वे तो कज्जुकी कुचलनेका प्रो-साहन देनेवाले अर्थवादके मंत्र हैं, अतः उनके विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयं पढ़कर उनका आशय समझ सकते हैं। इसके पश्चात् अन्तिम नवम पर्यायसूक्तमें चार ही वचन हैं, परंतु वे नित्य स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण हैं—

जितं अस्माकं, उद्भिजं अस्माकं, विद्या अरातीः पुंसनाः । (मं० ९।२)

“हमारा विजय, हमारा उदय और हम शत्रुकी सब सेनाओंका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्य अपने अन्दर बढ़ाते हैं।” तथा—

पूषा सुकृतस्व कोके मा धात् । (मं० ९।२)

“ईश्वर सुखे पुण्यलोकमें धारण करे” ऐसा मैं सदाचारी शुद्ध पूत और पवित्र बनूंगा। तथा—

स्वः अगन्म, सुखं स्व ज्योतिषा अगन्म ॥ (मं० ९।३)

“आत्माका तेज प्राप्त करे, सूर्यकी ज्योतिसे मिले।” तथा—

बभ्रु वंक्षिषीष (मं० ९।४)

“बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, मैं धनयुक्त हो जाऊँ। क्योंकि धनसे यज्ञ होता है, इसलिये यज्ञमें व्यय करनेके लिये मुझे धन चाहिये।”

ये सब चारोंके चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, इतने सरल हैं और इतने सुबोध हैं कि मानो यही इस सब काण्डका सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनको भी अत्यंत आनन्द होगा और इनके मननसे उनका भी आत्मा उल्लसित ही होगा।

आशा है कि पाठक इस रीतिसे इस काण्डका मनन करके इस काण्डका जो उच्च भाव है वह अपने मनमें स्थिर करेंगे और इस विजयपथसे चलकर अपना, अपने समाजका, अपनी जातीका, और अपने राष्ट्रका विजय संपादनके कार्यमें कृतकृत्य होंगे।

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

सप्तदशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातबळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताकृष्णार.

अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाभम, फिल्ला पारडी (जि. सुरत)

तृतीय वार

सं. १००७, शक १८७१, सन १९५०

लोकप्रिय !

विषासहिं सहमानं सासद्मानं सहीयांसम् ।
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संघनाजितम् ॥
ईडयं नाम हृद्विन्द्रं प्रियः प्रेजानां भूयासम् ॥

(अथर्ववेद १७।३।)

“ शत्रुका दमन करनेवाले, शत्रुके लिये असह्य, शत्रुका बारंवार नाश करनेवाले, दुर्दोष पराजय करनेवाले, बल बढ़ानेवाले, तेजस्वी, इन्द्रियाविजयी, घनोंको जीतनेवाले, प्रशंसनीय प्रभुकी मैं प्रशंसा करता हूँ । उसमें मैं प्रजाजनोंके लिये प्रिय होऊँ । ”

प्रमुक्त तथा प्रकाशक— वसंत श्रीपाद सातवळेकर, B. A.
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी जि० सुरत.

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

सप्तदश काण्ड ।

—:—

इस सप्तदशें काण्डकी 'आदित्य' देवता है और इस एक ही देवताके सब मंत्र इसमें हैं । इस काण्डमें कुल ३० मंत्र हैं । अर्थात् ३० मंत्रोंके एक सूक्तका ही यह काण्ड है । इस काण्डके तीन विभाग हैं । १० + १० + १० मिलकर तीन विभागोंमें ३० मंत्र बांटे गये हैं । परन्तु ये विभाग ऋषि-विभाग हैं, ये कोई अर्थदृष्टिसे अथवा किसी अन्य कारणसे नहीं बने हैं । जो दशवि विभाग होते हैं वे दस मंत्रोंके होते हैं, और उनके साथ अर्थका कोई संबंध नहीं होता है ।

इसके अतिरिक्त इस काण्डके ५ विभाग भी किये जाते हैं । १—५; ६—१९; २०—२३; २४—२६; २७—३० इस प्रकार मंत्र इन पांच विभागोंमें बांटे जाते हैं । आन्तिम दो विभाग क्रमशः विशेषतः अनुष्टुप् और त्रिष्टुप् छन्द प्रधान हैं । अन्य विभाग विषयकी और मंत्रोंकी समानताके अनुसार माने गये हैं, यह बात पाठक मंत्रोंको देखकर समझ सकते हैं । इसलिये इस विषयमें अधिक लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अब इस काण्डके ऋषिदेवता और छन्द देते हैं—

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	३०	महर्षि	आदित्यः	१ जगति; १-८ त्र्यवसाना; २-५ अतिजगति ६, ७, १९ अत्यष्टी; ८, ११, १६ अतिधृति; ९ पंचपदा शकरी, १०—१३, १६, १८—१९, २४ त्र्यवसाना १० अष्टपदा धृति; १२ कृति; १३ प्रकृति; १४—१५ पंचपदाशकरी, १७ पंचपदा विराडतिशकरी; १८ भुरिगष्टि; २४ विराडत्यष्टि; १-५ षट्पदा; ११—१३, १६, १८—१९, २४ छप्पदा; २० ऋक्पु; २१ चतुष्पदा उपरिष्ठाद्बृहती; २२ अनुष्टुप्; २३ निचूद्बृहती; २५, २६ अनुष्टुप्; २७, ३० जगती; २८—२९ त्रिष्टुप् ।

यह काण्ड केवल तीन मंत्रोंके एक ही सूक्तका होनेसे और इसमें प्रायः एक ही विषय होनेसे सबका मिलकर अन्तमें स्पष्टीकरण करेंगे—

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

सप्तदशं काण्डम्

अपने अभ्युदयके लिये प्रार्थना ।

(१)

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम् ।

ईदं नाम ह इन्द्रमायुष्मान् भूयासम् ॥१॥

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम् ।

ईदं नाम ह इन्द्रं प्रियो देवानां भूयासम् ॥२॥

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम् ।

ईदं नाम ह इन्द्रं प्रियः प्रजानां भूयासम् ॥३॥

अर्थ—(विषासहिं) अत्यंत समर्थ, (सहमानं) अत्यंत बलवान्, (सासहानं) निज विजयी, (सहियांसं) शत्रुको दवानेवाले, (सहमानं) महाबलिष्ठ, (सहोजितं) बलसे विजिजय करनेवाले, (स्वर्जितं) अपने सामर्थ्यसे जीतनेवाले, (गो-जितं) भूमि, इन्द्रियों और गौओंको जीतनेवाले (संधनाजितं) धनको जीतकर प्राप्त करनेवाले, (ईदं नाम ह इन्द्रं) प्रशंसनीय यशवाले प्रभुकी मैं (हं) प्रशंसा करता हूं, जिससे मैं (आयुष्मान् भूयासं) दीर्घायु होऊं ॥ १ ॥ ०।०।० (देवानां प्रियः भूयासं) मैं देवोंका प्रिय बनूं ॥ २ ॥ ०।०।० (प्रजानां प्रियः) प्रजाओंका प्रिय होऊं ॥ ३ ॥ ०।०।०

विषासहि सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम् ।
 ईदृशं नाम ह इन्द्रं प्रियः पशूनां भूयासम् ॥४॥
 विषासहि सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम् ।
 ईदृशं नाम ह इन्द्रं प्रियः समानानां भूयासम् ॥५॥
 उदिष्टुदिहि सूर्यं वर्चसा माभ्युदिहि । द्विषश्च मघं रघ्यतु मा चाहं द्विषते रघं तवेद् विष्णो
 बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥६॥
 उदिष्टुदिहि सूर्यं वर्चसा माभ्युदिहि । यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि तवेद् विष्णो
 बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥७॥
 मा त्वां दमन्तसलिले अप्स्वेऽन्तर्ये पाशिन उपतिष्ठन्त्यत्र । हित्वाशस्ति दिवमारुह्य एतां
 स नो मृड सुमतौ ते स्याम तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः
 सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥८॥
 त्वं न इन्द्र महते सौभगायादब्धेभिः परि पाद्भक्तुभिस्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं
 नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥९॥
 त्वं न इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शतमो भव । आरोहंस्त्रिदिवं द्विवो गृणानः सोमपीतये
 प्रियधामा स्वस्तये तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां
 मा धेहि परमे व्योमन् ॥ १० ॥

(पशूनां प्रियः ०) पशुजका प्रिय होऊं ॥ ४ ॥ ० । ० । ० । ० (समानानां प्रियं भूयासं) समान योग्यतावाले पुरुषोंको भी प्रिय बनूँ ॥ ५ ॥

हे (सूर्य) सूर्य ! (उदिहि उदिहि) उदय हो, उदयको प्राप्त हो । (वर्चसा मा अभ्युदिहि) अपने तेजसे उदित होकर मुझपर चारों ओरसे प्रकाशित हो । (द्विषन् च मघं रघ्यतु) मेरा द्वेष करनेवाला मेरे वशमें हो जावे, परंतु (अहं च द्विषते मा रघम्) मैं द्वेष करनेवाले शत्रुको वश कभी न होऊँ । हे (विष्णो) व्यापक ईश्वर ! (तव इत् बहुधा वीर्याणि) तेरे ही वीर्य अनेक प्रकारके हैं । (त्वां नः विश्वरूपैः पशुभिः पृणीहि) तू हमें अनेकरूपवाले पशुओंसे पूर्ण कर । और (परमे व्योमन्) परम आकाशमें (मा सुधायां धेहि) मुझे अमृतमें धारण कर ॥ ६ ॥ (उदिहे ०) हे सूर्य ! उदयको प्राप्त हो, उदयको प्राप्त हो और (वर्चसा ०) अपने तेजसे मुझे प्रकाशित करो (यांश्च पश्यामि यांश्च न) जिन प्राणियोंको मैं देखता हूँ और जिनको नहीं भी देखता (तेषु मा सुमतिं कृधि) उनके विषयमें मुझे सुमतिवाला कर । (तव इत् ० । ० इत्यादि पूर्ववत्) ॥ ७ ॥ (सलिले अप्सु अन्तः ये पाशिनः) जलमें अन्दर जो पाशवाले (अत्र उपतिष्ठन्ति) यही आकर उपस्थित होते हैं वे (स्वा गा दमन्) तुझे न दबा देंगे । (अशस्ति हित्वा एतां दिवं आरुह्यः) निन्दाको त्यागकर धूलोके पर आरुह्य हो और (सः नः मृड) वह तू हमें सुधी कर, (ते सुमतौ स्याम) हम तेरी सुमतिमें रहेंगे । (तव इत् ० । ०) ॥ ८ ॥ हे इन्द्र ! (त्वं नः महते सौभगाय) तू हम सबको बड़े सौभाग्यके लिये (अदब्धेभिः अक्तुभिः परिपाहि) न दबनेवाले प्रकाशोंसे सब ओरसे सुरक्षित रख । (तव इत् ० । ०) ॥ ९ ॥ हे इन्द्र ! (त्वं नः शिवाभिः उतिभिः शतमः भव) तू कल्याणपूर्ण रक्षणोंके साथ हमें उत्तम कल्याण देनेवाले हो । (त्रिदिवं आरोहन्) धूलोकेपर आरुह्य होकर (दिवः गृणानः) प्रकाशको देता हुआ (सोमपीतये स्वस्तये प्रियधामा) सोमपान और कल्याणके लिये प्रिय स्थान हो । (तव इत् ० । ०) ॥ १० ॥

त्वमिन्द्रासि विश्वजित् सर्ववित् पुरुहूतस्त्वमिन्द्र । त्वमिन्द्रेण सुहवं स्तोममेरयस्व स नो मृदु
सुमतौ ते स्याम तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधार्य
मा धेहि परमे व्योमन् ॥११॥

अदब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि न त आर्पुर्महिमानमन्तरिक्षे । अदब्धेन ब्रह्मणा वावृधानः स
त्वं न इन्द्र दिवि षष्ठ्यै यच्छ तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्वि-
श्वरूपैः सुधार्य मा धेहि परमे व्योमन् ॥१२॥

या त इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरात्रौ या त इन्द्र पवमाने स्वावर्दि । ययेन्द्र तन्वा
न्तरिक्षं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्वाश्चर्म यच्छ तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः
पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधार्य मा धेहि परमे व्योमन् ॥१३॥

त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तः सत्रं नि षेदुर्ऋषयो नाधमानास्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि
। त्वं नः पृणीहि-पशुभिर्विश्वरूपैः सुधार्य मा धेहि परमे व्योमन् ॥१४॥

त्वं तूतं त्वं पर्येष्यत्सं सहस्रधारं विदथं स्वविदं तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः
पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधार्य मा धेहि परमे व्योमन् ॥१५॥

त्वं रक्षसे प्रादिशश्चतस्त्वं शोचिषा नभसी वि भासि । त्वमिमा विश्वा भुवनानि तिष्ठस
ऋतस्य पन्थामन्वेषि विद्वांस्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः
सुधार्य मा धेहि परमे व्योमन् ॥१६॥

[१] हे इन्द्र ! तू (विश्वजित्, सर्ववित्) जगत् जेता और सर्वज्ञ है, और हे इन्द्र ! तू (पुरुहूत) बहुत प्रशसित है ।
हे इन्द्र ! (त्वं इमं सुहवं स्तोमं ऐरयस्व) तू इस उत्तम प्रार्थनावाले स्तोत्रको प्रेरित कर । (सः नः० तव इत् ०।०) ॥११॥ हे
इन्द्र ! तू (दिवि इत पृथिव्यां अदब्धः असि) शूलोकमें और इस पृथ्वीपर न दबा हुआ है । (अन्तरिक्षे ते महिमानं न आपुः)
अन्तरिक्षमें तेरी महिमाको कोई नहीं प्राप्त हो सकते । (अदब्धेन ब्रह्मणा वावृधानः सन्) न दबनेवाले ज्ञानसे बढ़ता हुआ
(दिवि नः त्वं ह्यमं यच्छ) शूलोकमें तू हमें सुख प्रदान कर । (तव इत् ०।०) ॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! (या ते अप्सु तनूः)
जो तेरा अंश जलोंमें है, (या पृथिव्यां या अग्नौ अन्तः) जो पृथ्वीपर और जो अग्निके अन्दर है, (हे इन्द्र ! या ते पव-
माने स्वः-विदि) और जो तेरा अंश पवित्र करनेवाले प्रकाशपूर्ण शूलोकमें है, हे इन्द्र ! (यया तन्वा अन्तरिक्षं व्यापिथ)
जिस तनूसे अन्तरिक्ष व्यापते हो, (तथा तन्वा नः शर्म यच्छ) उस तनूसे हम सबको सुख प्रदान कर । (तव इत् ०।०)
॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! (त्वां ब्रह्मणा वर्धयन्तः) तेरी मंत्रांशे स्तुति करते हुए (नाधमानाः ऋषयः सत्रं निषेदुः) प्रार्थना कर-
नेवाले ऋषिगण सत्र नामक यागमें बैठते हैं (तव इत् ०।०) ॥ १४ ॥ हे व्यापक देव ! (त्वं त्वं = त्रितं) तू तीनों स्था-
नोंमें प्राप्त (सहस्रधारं विदथं स्वविदं इत्सं) सहस्रधाराओंसे युक्त ज्ञानमय प्रकाशपूर्ण स्रोतको (पर्येषि) व्यापता है । (तव
इत् ०।०) ॥ १५ ॥

हे देव ! [त्वं चतस्रः प्रादिशः रक्षसे] तू चारों दिशाओं की रक्षा करता है । अपने [शोचिषा नभसी विभासि]
तेजसे आकाशको प्रकाशित करता है । [त्वं इमाः भुवना अनुतिष्ठसे] तू इन सब भुवनोंके अनुकूल होकर ठहरता है और
[विद्वां ऋतस्य पन्थां अन्वेषि] जानता हुआ सत्यके मार्गका अनुसरण करता है । [तव इत् ०।०] ॥ १६ ॥

पञ्चभिः पराङ् तपस्येकवाचकश्चेतिमेव सुदिने वाधमानस्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि ।
त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥१७॥

त्वामिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः । तुभ्यं यज्ञो वि तांयते तुभ्यं जुहति जुहंतस्त-
वेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे
व्योमन् ॥१८॥

असति सत् प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम् । भूतं ह भव्य आहितं भव्य भूते प्रतिष्ठितं
तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे
व्योमन् ॥१९॥

शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि । स यथा त्वं भ्राजता भ्राजोऽस्येवाहं भ्राजता भ्राज्यासम् ॥ २० ॥

(२)

रुचिरसि रोचोऽसि । स यथा त्वं रुच्या रोचोऽस्येवाहं पशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेन च
रुचिषीय ॥२१॥

उद्यते नम उदायते नम उदिताय नमः । विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ॥२२॥

अस्तंयते नमोऽस्तमेभ्यते नमोऽस्तमिताय नमः । विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ॥२३॥

(पञ्चभिः पराङ् तपसि) तू अपनी पांचों शक्तियों से तपता है और (एकवा अर्वाह) एकसे उर तपता है । और
(सुदिने अक्षलि वाधमानः एव) उत्तम दिनमें अप्रशस्तता के दूर इटाता हुआ चलता है । (तव इत् ०।०) ॥ १७ ॥
हे देव ! (त्वं इन्द्रः) तू इन्द्र है, (त्वं महेन्द्रः) तू बड़ा इन्द्र है, (त्वं लोकः) तू लोक—प्रकाशपूर्ण है, (त्वं प्रजापतिः)
तू प्रजापालक है (यज्ञः तुभ्यं वितायते) यज्ञ तैर लिये फैलाया जाता है और (जुहति तुभ्यं जुहति) इवन करनेवाले तेरे
लिये आहुतिर्ग देते हैं । (तव इत् ०।०) ॥ १८ ॥ (असति सत् प्रतिष्ठितं) अस्त में अर्थात् प्राकृतिक विषयों सत् अर्थात्
आत्मा रहा है, (सति भूतं प्रतिष्ठितं) सत् में अर्थात् आत्मामें उत्पन्न हुआ जगत् रहा है, (भूतं ह भव्य आहितं) भूत
होनेवालेमें आश्रित है, (भव्यं भूते प्रतिष्ठितं) होनेवाला भूतमें प्रतिष्ठित हुआ है (तव इत् ०।० ॥ १९ ॥ (शुक्रः असिः)
तू तेजस्वी है, (भ्राजः असि) तू प्रकाशमय है, (स त्वं) वह तू (यथा भ्राजता भ्राजः असि) जैसा तेजस्वी है (एव जहं
भ्राजता भ्राज्यासं) वैसे ही मैं तेजसे प्रकाशित होऊँ ॥२०॥

(रुचिः असि) तू प्रकाशमान है, (रोचः असि) तू दैविकमान है (सः त्वं यथा रुच्या रोचः असि) वह तू जैसा
तेजसे तेजस्वी है (एव जहं पशुभिः च ब्राह्मणवर्चसेन च रुचिषीय) वैसेही मैं पशुओं और ज्ञानके तेजसे प्रकाशित होऊँ ॥ २१ ॥
(उद्यते नमः) उदित होनेवालेको नमस्कार, [उदायते नमः] ऊपर जानेवालेके लिये नमस्कार, [उदिताय नमः] उदयको
प्राप्त हुँको नमस्कार, [विराजे नमः] विशेष प्रकाशमानको नमस्कार, [स्वराजे नमः] अपने तेजसे समकनेवालेको नमस्कार,
[सम्राजे नमः] उत्तम प्रकाशयुक्तको नमस्कार ॥ २२ ॥ [अस्तंयते नमः] अस्त होनेवालेको नमस्कार, [अस्तंयते नमः]
अस्तको जानेवालेको नमस्कार, [अस्तमिताय नमः] अस्त हुँको नमस्कार, [विराजे, सम्राजे, स्वराजे नमः] विशेष
तेजस्वी, उत्तम प्रकाशमान और अपने तेजसे प्रकाशनेवालेको नमस्कार हो ॥ २३ ॥

उदगाव्यसाधित्वो विद्येन तपसा सह । सपत्नान् मह्यं रन्धयन् मा चाहं द्विषते रथं तवेद् विष्णो
बहुधा वीर्वाणि । त्वं नः पूषहि पशुभिर्विश्वेभ्यः सुखायां मा जेहि कर्मे व्योमन् ॥ २४ ॥
आदित्य नावमारुहः शतारित्रां स्वस्तये । अहर्मात्यपीपरो रात्रिं सत्राति पारय ॥ २५ ॥
सर्व नावमारुहः शतारित्रां स्वस्तये । रात्रिं मात्यपीपरोऽहः सत्राति पारय ॥ २६ ॥
प्रजापतिराहूतो ब्रह्मणा वर्मेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च । जरदृष्टिः कृतवीर्यो विहायाः
सहस्रायुः सुहस्तश्चेवम् ॥ २७ ॥
परीवृतो ब्रह्मणा वर्मेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च । मा मा प्रापभिवन्तो दैव्या या मा
माजुवीरवसृष्टा वधाय ॥ २८ ॥
ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैर्युतेन गुप्तो भव्येन चाहम् । मा मा प्रापत् पाप्मा मोत मृत्युरन्त-
र्द्वेऽहं सलिलेन वाचः ॥ २९ ॥
अग्निमी गोप्ता हरिं पातु विश्वत उद्यन्त्युर्यो नुदतां मृत्युपाशान् । व्युच्छन्तीरुषसः पर्वता ध्रुवः
सहस्रं प्राणा मय्या यन्तन्ताम् ॥ ३० ॥

इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम्

(अवं आदित्यः विद्येन तपसा सह उदगात्) यह सूर्य संपूर्ण तेजके साथ उदित है । (मह्यं सपत्नान् रन्धयन्) मेरे लिये मेरे शत्रुओंको बस करता है, (अहं च द्विषते मा रथं) परंतु मैं कभी कथमें न होंकं । (तव इत् विष्णो बहुधा वीर्वाणि) हे व्यापक देव ! तेरे ही ये सब पराक्रम हैं । (त्वं नः विश्वरूपेः पशुभिः पूषहि) तू हम सबको अनन्त रूपोंवलि पशुओंसे परिपूर्ण कर । और (परमे व्योमन् सुखायां मा जेहि) परम आकाशमें विद्यमान अमृत में मुझे चारण कर ॥ २४ ॥
हे आदित्य ! (स्वस्तये शतारित्रां नावं आरुहः) हमारे कल्याण के लिये छेकड़ों आरोंवाली नौकापर आरुह हो । (मा अहः जति अपीपरः) मुझे दिनके समय पार कर और (रात्रिं सत्रा अतिपारय) रात्रिके समय भी साथ रहकर पार पहुंचा ॥ २५ ॥
हे सूर्य ! तू हमारे (स्वस्तये) कल्याण के लिये नौकापर चढ़ और हमें दिन और रात्रिके समय पार कर ॥ २६ ॥
(अहं प्रजापतेः ब्रह्मणा वर्मेणा आवृतः) मैं प्रजापतिके ज्ञानरूप कवचसे आवृत होकर (कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च) और सर्वदर्शक देवके तेज और बलसे युक्त होकर (जरदृष्टिः कृतवीर्यः) बुद्धावस्था तक वीर्यवान् हुआ । (विहायाः सहस्रायुः) विविध कर्मोंसे युक्त सहस्रायु-पूर्ण- होकर (कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च) सर्वदर्शक देवके तेजसे और बलसे युक्त होकर (वाः दैवीः माजुवीः इवः वधाय अवसृष्टाः) जो दिव्य और मानवी बाण वधकेलिये भेजे गये हों वे (मा मा मावन्) मुझे न प्राप्त हों, उनसे मेरा वध न होवे ॥ २८ ॥
(ऋतेन गुप्तः) सत्यके द्वारा रक्षित, (सर्वैः ऋतुभिः च) सब ऋतुओं द्वारा रक्षित, (युतेन च भव्येन गुप्तः अहं) भूत और भविष्यद्वारा सुरक्षित हुआ मैं वहां विचरूँ । (पाप्मा मा, उत मृत्युः मा मा मावत्) पाप अवस्था मृत्यु मुझे न प्राप्त हो । (अहं वाचः सलिलेन अवतर्द्वे) मैं अपनी वाणीको— अपने ज्ञानको पवित्र जीवनके अंदर चारण करता हूँ । वाणीकी पवित्रता पवित्र जीवनसे करता हूँ ॥ २९ ॥ [गोप्ता अग्निः विश्वतः अग्निं गोप्ता] रक्षक अग्नि सब ओरसे घेरी रक्षा करे । [उद्यन्त्युर्यो नुदतां] उदय होनेवाला सूर्य पशुओंको डर करे । [व्युच्छन्तीः रुषसः] प्रकटयुक्त वधाएँ और [ध्रुवाः पर्वताः] दिग्दर्शक पर्वतों [सहस्रं प्राणाः मयि आ यन्तन्तां] सदाओं प्राणों मयि आ यन्तन्तां

इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम् ॥ इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम् ॥

सप्तदश काण्डका मनन ।

अपने अमृत्युवका विचार करनेवाले पाठक इस काण्डका समग्र अधिष्ठ करें। विशेषतः पहिले पांच मंत्रोंका ओ एक मंत्रगण है, उसका अत्यंत मनन करें। ये पांच मन्त्र बताते हैं कि विजयेच्छु पुरुषको अपने अन्दर कौनसे गुण प्राप्त करने चाहिये और बढ़ाने चाहिये। उन्नति चाहनेवाले मनुष्य अपनी इच्छा इस प्रकार रखें—

लोकप्रिय बनना ।

[अहं] देवानां, प्रजाणां, समानानां, पशूनां प्रियः भूवासं; आयुष्मान् भूवासम् ॥ [मं० १-५]

“ मैं देवोंका, प्रजाजनोंका, समान योग्यतावाले लोगोंका, और पशुओंका प्रिय होऊँ, और दीर्घायु बनूँ । ” सबसे मुख्य बात दीर्घायु बननेकी है, क्योंकि आयु, आरोग्य और बल रहा तोही सब कुछ धर्म कर्म होना संभव है। अतः उन्नतिशील मनुष्योंको उचित है कि, वे वर्मानुसार आचरण करके अपनी आयु दीर्घ करें, नीरोग रहनेका यत्न करें और अपने अन्दर बल स्थिर रखें ।

इतना होनेके पश्चात् देव, प्रजा, समानलोग और पशु इनको प्रिय होनेकी महत्त्वाकांक्षा धारण करना चाहिये और इसकी सिद्धिके लिये मनुष्योंको प्रयत्न करना चाहिये। ‘ देव ’ का अर्थ जैसा ‘ देवता ’ है वैसा ही ‘ भूदेव, अन्नदेव, धनदेव और कर्मदेव ’ ये चार प्रकारके चातुर्वर्ण्यके श्रेष्ठ पुरुष भी देव कहलाते हैं। इनके समर्थ इस मनुष्यके विषयमें प्रेम रहे, ये श्रेष्ठ लोग इस पुरुषके विषयमें कहें कि यह फलाना मनुष्य उत्तम है, उसका प्रिय होना चाहिये। प्रजाजन इस मनुष्यपर प्रेम करें, प्रजाजनोंका यह प्रेमपात्र बने, सब जनता इसके ऊपर प्रीति करे, अर्थात् यह लोकप्रिय बने, लोकमान्य बने। समान लोगोंमें यह प्रिय हो, अर्थात् ज्ञानियोंका प्रेम विशेष ज्ञानीपर होता है, वीरोंका प्रेम समर्थ वीर पर होता है, समानोंका प्रेममाजन होनेके लिये उनसे विशेष उत्कट गुण होने चाहिये। इन गुणोंका संपादन यह मनुष्य करे और समानोंका प्रेमभाजन बने। पशुओंका भी प्रेम

संपादन करे। जब यह मनुष्य पशुओंकी पालना करेगा और उनपर प्रेम करेगा, तब पशु स्वयं इसपर प्रेम करने लगेंगे। यहाँ इसकी भूतदयामें विशेषता होना चाहिये। इस विवेचन से पाठक जान सकते हैं कि, देव, प्रजा, समानलोग और पशुओंका प्रिय बननेका आशय क्या है, इस विषयमें नियम यह है कि मनुष्य जिनका प्रेम संपादन करना चाहता है, उनपर स्वयं प्रेम करे। इसका प्रेम उपर होना कृपा; तो निःसन्देह वे भी इसपर प्रेम करने लग जायेंगे।

वीरके गुण

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें दस शब्दोंद्वारा वीरोंके गुण दिये हैं। उन्नतिशील मनुष्योंको ये गुण अपने अन्दर लाने चाहिये और बढ़ाने चाहिये। यदि पाठक इन दस शब्दोंका मनन करेंगे तो उनके वीरताके दस शुभ गुणोंका पता लग सकता है—

(१) गो—जित् = ‘ गो ’ शब्दका अर्थ ‘ इन्द्रिय और भूमि ’ है। ये अर्थ लेकर यहाँ विचार करना चाहिये, पहिला अर्थ है (गो—जित्) इन्द्रियोंको जीतनेवाला है, अपनी इन्द्रियोंका संयम करनेवाला, मनोनिग्रह करनेवाला, अपना आत्मसंयम करनेवाला। सब उन्नतिकी प्रारंभ ‘ आत्म—विजय ’ से होता है। आत्मविजय सब अन्य विजयोंसे कठिन है, तथापि जो मनुष्य आत्मविजयका साधन करता है और सिद्ध बनता है, वह अन्य विजय सहज ही से प्राप्त कर सकता है। भूमिकी विजय इस शब्दका दूसरा अर्थ है। वीरतासे अपनी मातृभूमिकी विजयी करना यह इसका भाग्य है। मुख्यतया यहाँ आत्मविजय मुख्य है, क्योंकि सभी विजय आत्मविजय से प्रारंभ होते हैं।

(२) स्वः—जितं = (स्व—रू—जितं) आत्म-प्रकाशको प्राप्त करना, अपने तेजका विजय करना, अज्ञ-संमानका विजय करना, अपने आध्यात्मिक तेजका विजय होने योग्य कार्य करना। यह भी एक बड़ी भारी वीरता है।

(३) संभवा-- जित् = उत्तम धर्मोंको जीतकर प्राप्त करना, वह भी एक बड़ी भारी वीरता है। जिसके साथ होनेसे मनुष्य अपने आपको धन्य कह सकता है उसको धन कहा जाता है। अतः धन शब्दसे केवल रुपये आने पाई समझना सुद्ध भ्रम है। गौर्व भी धन है, राज्य किंवा स्वराज्य भी धन है, बल भी धन है, विद्या भी धन है, प्रतिष्ठा धन है, सदाचार धन है। इस रीतिसे अनेक धन हैं। इनकी प्राप्ति करना मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है।

(४) सहमान = आत्मिक बल, तेज और जीवनसे युक्त और

(५) सहमान = शारीरिक बल और शक्तिसे युक्त होना।

ये दोनों शब्द एक ही मंत्रमें प्रयुक्त हैं, इसलिये ये भिन्नार्थक शब्द हैं। " सहस् " शब्दका अर्थ ' बल ' है और इसके अर्थ " शक्ति, विजय, तेज और जीवन " हैं। इनमें से कुछ अर्थ एकके और अन्य दूसरेके मानना यहां योग्य है। इस प्रकार अर्थ करनेसे दोनों शब्द पुनरावृत्ति दोषसे रहित और अन्वर्थक प्रतीत होते हैं। अर्थात् ये दोनों बल मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। इस बलमें सैन्यका बल भी अन्तर्भूत होता है।

[६] सहो--जित् = अपने बलसे शत्रुको जीतनेवाला। मनुष्य अपने अन्दर तथा राष्ट्र अपने अन्दर ऐसा बल प्राप्त करे कि जिससे शत्रुका विजय सहजहीमें हो सके।

[७] सह्यायन = शत्रुका हमला कितने भी वेगसे आजावे उससे न डरता हुआ, उसको सहन करनेवाला। शत्रुका आक्रमण हुआ तो भी अपने स्थानसे पीछे न हटता हुआ विजयके साथ अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाला। शत्रुके आक्रमणका प्रतिकार करके शत्रुको परास्त करनेवाला।

[८] सासहज = शत्रुके आक्रमण एकके पीछे दूसरे, अथवा बारंबार होनेपर भी जो अपना स्थान छोड़ता नहीं और विजय के साथ अपने स्थानमें स्थिर रहता है और अपने स्थानसे ही शत्रुको परास्त करता है और उसको वापस लौटा देता है।

[९] विवासहि = जिसका आक्रमण शत्रुपर हुआ, तो शत्रुको परास्त होकर भागना पड़ता है, जिसका आक्रमण शत्रुको असम्य होता है।

[१०] ईकदः नाम इन्द्रः = प्रशंसनीय वरदायी (इन्द्रः) शत्रुओंका पूर्ण नाश करनेवाला वीर।

उपास्यके गुण उपासकमें।

ये दस शब्द यहां इन्द्र देवताके वाचक हैं। यह देवता मनुष्योंकी उपास्य है। उपास्य देवताके गुण उपासकोंको अपने अन्दर धारण करने चाहिये, यह उपासनाका नियम है। इस नियमके अनुसार उपासना करनेवाले पाठक अपने अन्दर वे वीरताके गुण बढ़ावें और अपनी उन्नतिके मार्गका आक्रमण करें और सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त करें। पूर्वोक्त गुण अपने अन्दर बढने लगे तो मनुष्यकी अथवा राष्ट्रकी उन्नति निःसंदेह होगी, उपासनाके मंत्र केवल रटनेमात्रसेही मनुष्यकी उन्नति नहीं होगी, परंतु उनमें वर्णित उपास्यके गुणोंकी धारणासे ही मनुष्यकी उन्नति होना संभव है। जो मनुष्य अथवा मनुष्योंका संघ इस प्रकारकी वैयक्तिक और सामूहिक उपासना करते हैं वेही अपना सब प्रकारका अभ्युदय सिद्ध करते हैं। इन्हींके विषयमें कहा है कि-

अभ्युदय।

उदिहि, उर्विहि, वर्चसा अभ्युदिहि। (मं २)

"उदयको प्राप्त हो, अभ्युदय प्राप्त करो, तेजके साथ सब प्रकार अभ्युदय प्राप्त करो" ये मंत्र यद्यपि उपास्य देव सूर्यके संबंधमें कहे हैं तथापि उपास्यके गुण उपासकोंको धारण करने होते हैं, इस नियमके अनुसार प्रायः बहुतसे मंत्र उपासकोंको आदेश देनेवाले होते हैं। इसी तरह ये मंत्र भी उपासकोंको अभ्युदयका संदेश दे रहे हैं, यह बात यहां पाठक न भूलें। अभ्युदय किस मार्गसे करना चाहिये, इसके शारांशसे दो सूत्र हैं-

द्विवन् महां रथ्वत्। अहं द्विवत्ते मा रथम्। (मं ६)

"मेरा शत्रु मेरे वशमें आजावे और मैं कभी शत्रुके वशमें न होऊँ।" शत्रु अनेक प्रकारके हैं, और रणक्षेत्रभी विविध हैं। उन सब रणक्षेत्रोंमें यही एक नियम है कि स्वयं शत्रुका पराभव करना और शत्रुसे कभी पराभूत न होना। विजय, उदय और अभ्युदयकी यह कूँजी है। जो लोग और जो राष्ट्र इस प्रकार अपनी तैयारी करेगा वही विजयको प्राप्त होगा।

पराक्रम।

तव बहुधा वीर्याणि। (मं ६)

"तेरे बहुत पराक्रम होने चाहियें।" तब विजयकी संभावना है। विष्णु देव-व्यापक ईश्वर-का सर्वत्र विजय इसलिये है कि

उसके अन्त पराक्रम होती है । अनेक पराक्रम न हुए तो विजय प्राप्त होना अशक्य है । विजयके लिये अनेक रण क्षेत्रोंमें उत्तरवा चाहिये और वहाँ वडे पराक्रम करने चाहिये । इसलिये—

सुमतिं कृधि । सुधायां धेहि । (मं० १-७)

“अपने अन्दर सुमति धारण कर, उत्तम धारणामें अपने आपको और सबको धारण कर ।” सुमतिके बिना अत्यात्म-क्षेत्रका विजय नहीं होगा और (सु-धा) उत्तम धारणके बिना समाजका वा संघका विजय नहीं होगा । वह नियम सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । इस दिशासे अनेक दिन प्रयत्न होना चाहिये, वह सूचित करनेके लिये कहा है कि—

बड़ा सौभाग्य ।

त्वं महते सौभाग्ये अद्वयेभिः अस्तुभिः परिवाहि ।

(मं० ९)

“तू अपना सौभाग्य बहुत बढानेके लिये न थकता हुआ और विधीके दबावसे न दबता हुआ दिनप्रतिदिन सुरक्षितता-पूर्वक प्रयत्न करो ” यह अ.देश बड़ा उत्साहवर्धक है । कितना ही प्रचण्ड शक्तिवाला दबानेका यत्न करे, परंतु स्वयं उसके दबावसे न दबनेका यत्न करना चाहिये । पाशवी शक्तिके अन्दर न दब जानेका-निश्चय करना ही अत्यंत महत्त्व की बात है । आत्माकी शक्ति इतनी प्रचण्ड है कि सब जन्तु की शक्ति भी उसका विरोध करने लगी, तो भी वह दबेगा नहीं, परंतु मनका निश्चय होना चाहिये । ‘महासौभाग्य’ जो ऊपरले मंत्रमें कहा है वह तभी इसको प्राप्त होता है । अधिक उत्साह बढानेके लिये और कहा है कि—

न दब जाना ।

पृथ्व्यां अद्वयः अस्ति । ये महिमामं न आपुः (मं० १२)

“पृथ्वीपर तू आत्मा न दब जानेवाला महाशक्तिमान है, तेरी महिमा अन्य भौतिक जड पदार्थोंको प्राप्त नहीं हो सकती ।” जड पदार्थ कितनेभी सामर्थ्यवान् हों, परंतु उनकी शक्ति आत्माके सामर्थ्यकी बराबरी कर नहीं सकती । अपने आत्माकी यह प्रचण्ड शक्ति जाननेके लिये ही सब धर्मानुष्ठान हैं । अपने परम पिताकी प्रचण्ड शक्तिका वर्णन इसी कारण उपासनाके लिये उपासकोंके अनुष्ठान वेदमंत्रों द्वारा रखा जाता

है कि वे किसी न किसी दिन अपने अन्दर करणविताका योग्य है, इस बातका अनुभव करें और उसके गुणोंका धारण अपने अन्दर करनेका यत्न करें । वह ईशगुणोंकी धारण किस प्रकार हो सकती है यह भी आगे कहा है—

अद्वयेभ्यः श्रद्धया वायुधामः । (मं० १२)

“न दब जानेवाले ज्ञानसे भटता हुआ ” अपने (वायुधा वीर्याणि) बहुत पराक्रम कर । वहाँ भी कहा है वह प्रत्येक वैदिक धर्माकी ध्यानमें धारण करना चाहिये । अनुष्ठानकी सज्जति ज्ञानसे होनी है, वह बात वहाँ स्पष्ट कही है, इसलिये उच्चतरीक पाठक ज्ञानशक्तिके यत्नमें कटिबद्ध हों । वहाँ ज्ञान का महत्त्व वर्णन किया है । ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्—

सत्य का मार्ग

विद्वान् कृतस्व यन्मां अनु एधि । (मं० १६)

विद्वान् होकर स्वयंके मार्गके अनुकूल होकर जाता है । ” सत्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिये । सत्य ही अनुष्ठानका मार्गदर्शक और सब बन्धनोंको दूर करनेवाला है । स्वयंके पालनसे ही सब प्रकारकी उन्नति होती है । इसी तरह—

अज्ञासिं वायमानः सुदिने एधि । (मं० १७)

“अप्रशस्त निन्दनीय बातको दूर करनेसे तू उत्तम दिन के प्रकाशपूर्ण जीवनमें वृत्ति करनेवाला होगा ।” जिस प्रकार मनुष्यको सत्यका पालन करना अभीष्ट है, उसी प्रकार अप्रशस्त निन्दनीय कुछ व्यवहारको सर्वथा दूर करना भी अत्यंत इष्ट है । अन्यथा तब अवस्था मनुष्यको कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । उत्तम गुणोंको अपने अन्दर बढाना और हीन दुर्गुणोंको अपनेमें से दूर करना यही अनुष्ठानका अनुष्ठान है । मनुष्य अपने अनुष्ठानका मार्ग आक्रमण कर रहा है या नहीं इसकी परीक्षा भी उसके भूत भविष्यका व्यवहार देखकर ही सकती है इसलिये कहा है कि—

आराम और संसार ।

अस्ति सत् प्रसिद्धिम् । सति भूयं प्रसिद्धिम् ।

भूतं मध्ये मध्ये भूते च प्रसिद्धिम् । (मं० १८)

“अस्त में सत् और सत् में भूत-उत्तरा है ।” वह सत्य कथन है । वह संसार नाशवान् होनेके अस्त है, और आत्मा

“वर्तमान कालमें जो पुरुष है वही उसके भूत और भविष्य का रूप है और वह अमृतत्व का स्वाधी है अर्थात् किसी पुरुष का वर्तमान काल उसके भविष्यका बीज और भूत का परिणाम दिखाता है। मनुष्यको तादृश्य अवस्थासे पता लग सकता है कि उसने अपना बालपन कैसा व्यतीत किया था और उससे पता चलता है कि उसका भविष्य कैसा होगा” १ राष्ट्रपुरुषके विषयमें भी वही व्यवस्था है, राष्ट्रके वर्तमानकालकी परिस्थितिमें उसके भूतकाजीन पुरुषार्थ वा पुरुषार्थहीनताके परिणाम दीखते हैं, और उही वर्तमानकालमें वह जो करता है उस अपने पुनर्भवे ही वह अपने भविष्यकी भविष्यवृत्ताके बीज बो देता है। क्योंकि प्रत्येक पुरुष भूतकालका परिणाम और भविष्य का बीज धारण करता है। इस विचारसे भी मनुष्य अपनी परीक्षा कर सकता है। अर्थात् है कि वास्तव इस सीधेसे अपनी परीक्षा करे और अपना उन्नतिकी मार्ग है वा अयोगितिकी है, इसका

निश्चय करें और यदि अध्यात्मिक मार्ग होना, तो उसे तत्काल छोड़ दें और उचितिके मार्गपर ही सदा रहें । तथा मनमें वह महत्वाकांक्षा धारण करें कि—

आत्मतेज ।

अहं ब्राह्मण ब्राह्मणम् । (मं० १०)

“मैं अपने तेजसे तेजस्वी बनूंगा ।” दूसरे के तेजसे तेजस्वी बननेमें वराधीनता है । प्रत्येकको अपने तेजसे तेजस्वी बनना चाहिये । प्रत्येकको अपने सामर्थ्यसे रक्षा होनी चाहिये, अपने ज्ञानसे प्रत्येकको विभेद करना चाहिये, प्रत्येकको अपने धनका भोग लेना योग्य है, इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके संबंधमें जानना चाहिये । जिसकी रक्षा दूसरे के बलसे होती हो, जो स्वयं अपने ज्ञानसे विचार नहीं कर सकता, जिसके पास अपने पोषण करनेके आवश्यक पदार्थ नहीं हैं; उसकी सोचनीय अवस्था होती है, इसके विषयमें पाठक स्वयं विचार करके जान सकते हैं । अतः अपने प्रकाशसे प्रकाशनेका उपदेश यहां इस मंत्रद्वारा दिया है, पाठक इसका विचार करें और अपने सामर्थ्यसे समर्थ बनकर यहां बसस्वी, कीर्तिमान और स्वतंत्र अर्थात् शुद्धबुद्ध और मुक्त बनेका यत्न करें । इसी प्रकार और भी कहा है—

अहं ब्राह्मणर्षेण रुच्या रोचः (भूत्वा) रुचिषीव । (मं० २१)

“मैं अपने ज्ञानके प्रभावसे प्रभावित और अपने तेजसे तेजस्वी होकर प्रकाशित होऊंगा” । इस मंत्रमें भी वही भाव पुष्टाया है और ज्ञानकी आवश्यकता उचितिके लिये अत्यंत है, यह बात यहां पुनः स्पष्ट की है ।

आगे उदयको प्राप्त होनेवाले, प्रकाशित होनेवालोंको नमस्कार करनेको कहा है और जो इस प्रकार प्रकाशित होकर अपना जीवनक्रम समाप्त करके अस्तको जाते हैं, उनको भी नमस्कार करनेको कहा है । यहां सूर्यको सन्मुख रखनेको कहा है । मनुष्य का आदर्श सूर्य है, सूर्यके समान मनुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त करे, सूर्यके समान इस जगत्में प्रकाशित होने और प्रदीप्त रहता हुआ तथा सबको प्रकाशका मार्ग वसकता हुआ अन्तमें कृतकृत्य होकर अस्तको प्राप्त होने । इस प्रकार अस्त होना भी आदर्शरूप होता है । इस तरह सब मनुष्य सूर्यको अपना आदर्श मानें । और उससे वह बोध प्राप्त करें । पाठक इस दृष्टिसे विचार कर और सूर्यको अपना आदर्श मानकर २६ वे मंत्रतकका उपदेश

मनसके द्वारा मनमें स्थिर करें । इसके मंतर एक महत्त्वपूर्ण मंत्रमात्र है वह प्रत्येक मनुष्यको निश्चय स्मरणमें धारण करना योग्य है, वह अब देखिये—

अपना वस्तु ।

अहं ब्रह्मणा बर्मेणा ज्योतिषा बर्षसा च आपृतः

कृतवर्षिः विहावाः अरदष्टिः सदसायुः शुक्लः चरेवम् ॥

(मं० २०)

अहं ब्रह्मणा बर्मेणा ज्योतिषा बर्षसा च परिपुतः

...कतेन गुप्तः ... भूतेन भव्येन च गुप्तः (चरेवम्) ॥

(मं० २८--२९)

पाप्मा मा मा प्रापत्, सृष्टुः मा मा प्रापत् ।

अहं वाचः सल्लिकेन जन्तुर्दधे । (मं० २९)

“मैं ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और बलसे युक्त होकर, पराक्रम करता हुआ, विविध पुरुषार्थका साधन करता हुआ, दीर्घ आयु प्राप्त करके, सदाचारसे व्यवहार करूंगा । मैं ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और बलसे युक्त होकर, सत्यसे सदा सुरक्षित होता हुआ, भूतभविष्य वर्तमान काल में होनेवाले कर्मोंसे सुरक्षित होता हुआ, सदाचारसे व्यवहार करूंगा । पाप मेरे पास न आवे, पापी मेरे संनिध न आवे, मृत्युका भय मुझे न प्राप्त हो, मैं अपनी वाणीको शुद्ध जीवनसे युक्त करता हूं ।”

इनमेंसे प्रत्येक वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजस्वी, इतना बोधप्रद और इतना मार्गदर्शक है कि उसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहां आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती । पाठक इसीका पाठ बारंबार करें, बारंबार मनन करें और अपने आत्माके अन्दर वेदके वे ओजस्वी विचार स्थिर करें । इन्हीं विचारोंकी स्थिरतासे मनुष्य विजयी होगा और अभ्युदय प्राप्त करेगा और अन्तमें धन्य भी होगा । जो पाठक इस तरह इस काण्डका मग्न करेंगे, वे अपनी उचितिका पूर्वाप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । इस काण्डके प्रत्येक मंत्रमें गुप्त ज्ञान भरपूर भरा है । केवल वाच्य अर्थके प्राप्त करनेसे ही पाठकोंको यह नहीं समझना चाहिये कि हमने मंत्रका आशय संक्षेप लिखा है, मंत्रका आशय तो आगे पीछे के सार्वत्रिक साध और विधानों के साथ संगति देखकर मग्न करनेसे ही जानने जा सकता है । आशा है कि इस महत्त्वपूर्ण उपदेशके काण्डसे पाठक अधिकसे अधिक बोध प्राप्त करके कृतकृत्य और धन्य बनें ।

विषयसूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
कोकमिष	२	विषासहिः	११
कपि देवता उन्द	३	इत्यः	११
अभ्युदयके किये मार्थना	५	उपास्यके गुण उपासकमें	११
ससदस काण्डका मनन	१०	अभ्युदय	११
कोकमिष बनना	११	पराक्रम	११
वीरके गुण	११	बडा सौभाग्य	१२
गोमिद	११	न दब जाना	११
स्वर्जित	११	सत्यका मार्ग	११
संधनामिद	११	आत्मा और संसार	११
सहमान	११	भूत भविष्य वर्तमान	१३
सहोजित	११	आत्मसेज	१४
सहीबान्	११	अपना यश	११
सासहान	११		

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

अष्टादशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातबळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताळद्वार.

अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, मानन्दाश्रम, किल्ला पारडी (जि. खरत)

तृतीय बार

संवत् १००७, शक १८७१, सन १९५०

तपस्वियोंका लोक ।

तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्गयुः ॥
तपो ये चक्रिरे महस्तांविदेवार्पि गच्छतात् ॥ १६ ॥
ये युष्यन्ते प्रचनेषु शरीसो ये तनूस्त्यजेः ।
ये वा सहस्रदधिनास्तांविदेवार्पि गच्छतात् ॥ १७ ॥

(अथर्ववेद १८।२।)

“ जो लोग तप करनेके कारण किसी प्रकारसे कष्टोंको नहीं पहुँचाए जा सकते, अर्थात् जिनकी पाच नहीं खाता सकते, व जो लोग तपके कारण स्वर्गको प्राप्त हुए हैं, तथा जिन्होंने बड़ा तप किया है, उन तपस्वियोंको भी तू जाकर प्राप्त हो, अर्थात् इनमें तेरी स्थिति होवे ॥ जो छर वीरगण संप्रामोंमें युद्ध करते हैं, और जो उन संप्रामोंमें शरीरोंका त्याग करते हैं, अर्थात् अपने प्राण दे देते हैं, अथवा जो लोग हजारों प्रकारके चनेका दान करते हैं, उनको भी तू प्राप्त हो । ”

मुद्रक तथा प्रकाशक— वसंत श्रीपाद सातवडेकर, B. A.
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किछा पारडी, जि० खरत.

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

अष्टादशं काण्डम्

इस अष्टादश काण्डके प्रथम सूक्तमें प्रारंभमें (सखायं सख्या बहूनां) “ मित्रको मित्रताके साथ प्राप्त करनेका विषय ” है । यह शुभ और मित्रता बढानेका विषय होनेसे यही इसका मंगलाचरण है ।

अथर्ववेदके तृतीय महाविभागका यह अन्तिम काण्ड है । क्योंकि काण्ड १३ से काण्ड १८ तक यह महाविभाग है । इस काण्डमें अग्नेष्टोत्रका विषय है । अर्थात् “यम, पितर, मृतकी मरणोत्तर स्थिति, पिबुजोक” यही इस काण्डका प्रारंभसे अन्ततक विषय है । इस काण्डके मंत्रोंकी संगति आगे बताई जायगी और वहाँ मरणोत्तरकी स्थितिका सब विषय स्पष्ट किया जायगा । इस काण्डके बहुतसे मंत्र ऋग्वेदमें हैं और ऐतिरीय संहिता (अ० ५) में भी हैं । इन मंत्रोंमें स्थानस्थानपर बहुतसे पाठभेद भी हैं । अथर्ववेदकी विष्णुकाद संहितामें ये मंत्र संपूर्णरूपसे नहीं हैं, अर्थात् कई हैं और बहुतसे नहीं हैं ।

अब इस काण्डके मंत्रोंके “ऋषि-देवता-छन्द” देखिये—

ऋषि, देवता और छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषिः	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः ।				
१	६१	अथर्व	यमः, मन्त्रोक्ताः, ४१ ४३सरस्वती, ४० दध्नः ४०-४६, ५१, ५२ वितरः ।	त्रिष्टुप्; ८, १५ आर्षीपंक्ति; १४, ४९, ५० भुरिजः १८-२०, २१-२३ जगत्यः; ३७, ३८ परोष्णिक्; ५६, ५७, ६१ अनुष्टुभः, ५९ पुरोवृहती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
२	६०	„	यमः मन्त्रोक्ताः । ४, ३४; अग्निः, ५आसवेदाः, २९वितरः	त्रिष्टुप्; १-३, ६, १४—१८, २०, २२, २३, २५, ३०, ३६, ४६, ४८, ५०-५२, ५६ अनुष्टुभः; ४, ७, ९, १३ जगत्यः; ५, २६, ४९, ५७ भुरिजः; १९ त्रिष्टुप् गायत्री; २४ त्रिष्टुप्/अमविषमार्षी गायत्री; ३५विराट् जगती; ३८-४४ आर्षीगायत्र्यः, (४०, ४२-४४ भुरिजः) ४५ सङ्ख्यमती अनुष्टुप् ।

सुवीर्योऽनुवाकः ।

७३

अथर्वान्नः; मंत्रोक्ताः, ५,
६ अग्निः, ५० भूमिः
५७ इन्द्रः, ५९ आपः

त्रिष्टुप्; ४, ८, ११, २३ सतः पंचमः, ५ त्रिपदा निच-
द्रावत्री; ६, ५९, ६८, ७०, ७२ अनुष्टुभः; १८, २५
२९, ४४, ४६ जगत्सः; (१८ भुरिक्, २९ विराट्)
३० पञ्चपदा अतिजगती; ३१ विराट् सप्तमरी; ३२-३५
४७, ४९, ५२ भुरिजः; ३६ एकावसाना आसुरी अनुष्टुप्
३७ एकावसाना आसुरी गायत्री; ३९ परात्रिष्टुप् पंक्तिः,
५० प्रस्तारपंक्तिः, ५४ पुरोऽनुष्टुप्; ५८ विराट्; ६०
ऋक्वसाना षट्पदा जगती, ६४ भुरिक् पथ्या पंक्त्याधी
६७ पथ्या बृहती, ६९, ७१ तपरिष्टाद् बृहती ।

चतुर्वीर्योऽनुवाकः ।

अमः, मन्त्रोक्ताः, ८१
पितरः; ८८ अग्निः,
८९ चन्द्रमाः

त्रिष्टुप्; १, ४, ७, १४, ३६, ६०, भूरिजः; २, ५, ११,
२९, ५०, ५१, ५८ जगत्सः; ३ पञ्चपदा भुरिगतिजगती;
६, ९, १३ पञ्चपदा सप्तमरी. (९ भुरिग्, १३ ऋक्वसाना)
८ पञ्चपदा बृहती; (२६ विराट्) २७ वाजुषी गाय-
त्री, (२५) ३१, ३२, ३८, ४१, ४२, ५५-५७,
५९, ६१ अनुष्टुप् (५६ ककुम्भती); ३९, ६२, ६३
आस्तारपंक्तिः; (३९ पुरोविराट् ६२ भुरिक् ६३ स्व
राट्) ६७ द्विपदाची अनुष्टुप्; ६८, ७१ आसुरी अनुष्टुप्
७२-७४, ७९ आसुरीपंक्तिः ७५ आसुरी गायत्री, ७६
आसुरी उष्णिक्, ७७ देवी जगती; ७८ आसुरी त्रिष्टुप्
८० आसुरी जगती; ८१ प्राजापत्यानुष्टुप् ८२ साम्नी
बृहती; ८३, ८४ साम्नी त्रिष्टुभौ; ८५ आसुरी बृहती
(६७-६८ ७१, एकावसाना) ८६, ८७ चतुष्पदा
उष्णिक्, (८६ ककुम्भती, ८७ संकुम्भती) ८८ ऋक्वसाना
पथ्यापंक्तिः; ८९ पञ्चपदा पथ्यापंक्तिः ।

इस सूक्तका विषय एक ही होनेसे चारों सूक्तोंका अर्थ करनेके पश्चात् ही सबका भिन्नकर विवरण करेंगे, जिससे पाठकोंको भ्रम
और पितृसंबंधी सब बातोंका पता लग जायगा ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

अष्टादश काण्डम् ।

यम, पितर और अन्त्येष्टि ।

[१]

(ऋषिः— अथर्व । देवता-यमः, भंत्रोक्ताः)

ओ चित् सखायं सखा ववृत्त्यां तिरः पुरु चिदर्णवं जगन्वान् ।

पितुर्नपोतमा दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः

॥ १ ॥

न ते सखा सख्यं वष्टयेतत् सलक्ष्मा यद् विष्टुरूपा भवति ।

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परि ख्यन्

॥ २ ॥

अर्थ— [पुरु जर्णवं तिरः जगन्वान्] विस्तृत संसाररूपी समुद्रके पार जाना चाहता हुआ जो तू यम है, उस तुझ पतिरूपसे [सखायं] मित्रको मैं यमी [सखा] पत्नीरूपसे प्राप्त मित्रता द्वारा [ववृत्त्याम्] वरण कर्क अर्थात् तुझ यमको मैं यमी अपना पति बनाऊँ । और इस प्रकार पति बनकर, यम [आक्षमि] पृथिवीपर [प्रतरं दीध्यानः] विशेष रूपसे प्रकाशमान होता हुआ अथवा मुझ यमीमें गर्भधारण करनेके उपायका विशेष चिंतन करता हुआ, [वेधाः] संतानका उत्पादक यम [पितुः नपतं] पिताके कुलको न गिरानेवाली अर्थात् कुलप्रवर्तक संतानको [आदधीत] धारण करे । [ऋ० १० । १० । १] ॥ १ ॥

[ते] तुझ यमीका [सखा] मित्र यह यम [एतत् सख्यं] इस प्रकारकी पतिपत्नी भाववाली मैत्री [न वष्टि] नहीं चाहता । [एतत्] क्योंकि इस प्रकार करनेसे [सलक्ष्मा] एक ही उदरसे उत्पन्न होनेके कारण समान लक्षणोंवाली [विष्टुरूपा] भिन्न स्वरूपवाली अर्थात् बहिनसे पत्नीके स्वरूपमें परिणत [भवति] हो जाती है । अथवा इस मंत्रार्थ का अर्थ यूँ करना चाहिये [यत्] क्योंकि [सलक्ष्मा] तू यमी सहजा होनेसे समान लक्षणोंवाली है अतः [ते सखा] तेरे मित्र यम [एतत् सख्यं] इस पत्नी रूपसे मित्रताको [न वष्टि] नहीं चाहता । पत्नी तो वह बन सकती है । जो कि [विष्टुरूपा] भिन्न स्वरूपवाली भिन्न लक्षणोंवाली [भवति] होती है । इसके अतिरिक्त [महः असुरस्य] महान् प्राणप्रदाता परमात्माके [दिवः धर्तारः] व्यवहारको धारण करनेवाले अर्थात् सांसारिक व्यवहार कुशल [वीराः पुत्रास्तः] पराक्रमी मनुष्य पुत्र भी [उर्विया] पृथिवीपर ऐसे संबन्धका [परिरूपन्] परिवाद-निराकरण-निषेध करते हैं । [ऋ० १० । १० । २] ॥ २ ॥

भावार्थ— यमी यम से कहती है कि संसाररूपी सागरसे तरनेके लिये हम दोनों पतिपत्नीके रूपमें मित्रता करें, ताकि यम मेरेमें अपने पितृकुलकी प्रवर्तक संतान उत्पन्न करें, जिससे कि यमका वंश नष्ट न होने पावे ॥ १ ॥

यम यमीको उत्तर देता हुआ कहता है कि, हे यमी! तूने जिस प्रकारकी मैत्रीकी कान्ना मुझसे की है उस प्रकारकी मुझे स्वीकृत नहीं है, क्योंकि तू तो समान लक्षणोंवाली है और पत्नी तो भिन्न लक्षणोंवाली होनी चाहिये । इसके सिवाय यदि मैं ही इस बातका प्रतिवाद नहीं कर रहा अपितु अन्य व्यवहारकुशल लोक भी पृथ्वीपर इस प्रकारके संबन्धका विरोध करते हैं ॥ २ ॥

इहान्ति वा ते अमृतास एतदेकस्य चित् स्वयत्नं मर्त्यस्य ।

नि ते मनो मनसि वाय्वस्मे अन्युः पतिस्तन्वमा विविध्याः

॥ ३ ॥

न यत् पुरा चक्रमा क्रद्धं नूनवृत्तं वदन्तो अमृतं रयेम ।

अमृत्तवो अप्सवप्वा च योषा सा नो नामिः परमं जामि तवौ

॥ ४ ॥

गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कर्दुवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः ।

नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेदं नावस्व पृथिवी उत द्यौः

॥ ५ ॥

अर्थ—[मे अमृतासः] वे अमृत स्वरूप भवद्धार कुशाक्ष मनुष्य भी [एकस्य मर्त्यस्य] एक अर्थात् अद्वितीय मनुष्यकी [स्वयत्नं] सन्तान [इहान्ति] चाहते हैं [एतत् वा] वह बात प्रसिद्ध ही है इसलिये संतानोत्पत्तिके लिए [ते मनः] वेश मन [अस्ते मनसि] हमारे मनमें स्थित होवे और इस प्रकार [अन्युः पतिः] संतानका उत्पन्न करनेवाला पति हुआ हुआ [तन्वमा विविध्याः] मुझ बन्नीके शरीरमें प्रवेश कर [अ० १०।१०।३] ॥ ३ ॥

[यत्] जो कार्य [पुरा] पहिले [न चक्रम] हमने नहीं किया है वह कार्य [क्रद्धं नूनं] निश्चयसे अब क्यों करें ? [क्रद्धं वदन्तः] सत्य बोलते हुए [अमृतं रयेम] असत्य क्यों बोलें ? अथवा [यत्] क्योंकि [पुरा न चक्रम] पहिले हमने ऐसा काम नहीं किया है, इस प्रकारसे [नूनं] निश्चयसे [क्रद्धं वदन्तः] सत्य बोलते हुए [क्रद्धं] किस लिए [अमृतं रयेम] झूठ बोलें कि हमने ऐसा काम पहिले किया है । उत्तरार्धमें यम अपने तथा बन्नी को मा बाप व दोनोंके पारस्परिक संबन्धको दर्शाता हुआ कहता है कि [अप्सु गंधर्धः] अमृतरिक्षमें विद्यमान आदित्य [च] और [योषा सा अप्वा] आदित्यकी स्त्री वह अप्वा [नौ] हम दोनोंके [नामिः] उत्पत्तिस्थान हैं । [तत्] इस कारणसे [नौ] हम दोनों का [जामि] जो संबन्ध है वह [परमं] बड़ा उत्कृष्ट व पवित्र है । [अ० १०।१०।४] ॥ ४ ॥

[सविता] मेरु, [विश्वरूपः] विश्वजटा [वष्टा] बनानेवाले [देवः] प्रकाशमान [जनिता] उत्पादक परमात्माने [नु] निश्चयसे [नौ] हम दोनों को [गर्भे] माताके गर्भमें [दम्पती] पति पत्नी [कः] बनाया है । [अस्य] सत्य उत्पादक परमात्माके [व्रतानि] बनाए हुए नियमोंको [न किः प्र मिनन्ति] कोई भी नहीं तोड़ते । [नौ] हम दोनों को दम्पती बनानेका [अस्य] इस स्वष्टाका जो कर्म है, उसे [पृथिवी उत द्यौः] पृथ्वी व सु दोनों ही [वेद] जानते हैं । [अ० १०।१०।५] ॥ ५ ॥

अर्थ— बन्नी बन्नीसे कहती है कि क्योंकि संसारमें रहते हुए पुरुषको एक न एक संतान अवश्यमेव उत्पन्न करनी चाहिये, अतः तू और मैं एक मनवाले होवे व तू मेरेमें संतान उत्पन्न कर ॥ ३ ॥

यम बन्नीसे कहता है कि जो काम हमने पहिले कभी नहीं किया वह अब हम झूठ बोलकर क्यों करें ? और इसके सिवाय हम दोनों के एक ही माबाप होनेसे हमारा पारस्परिक संबन्ध बड़ा उत्कृष्ट है अतः ऐसा संबन्ध हम दोनोंमें नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

बन्नी बन्नीसे कहती है कि हे यम ! परमात्माने स्वयं ही हम दोनों को गर्भमें से ही पतिपत्नी बनाया है । क्योंकि उन्हींसे हम दोनोंको एक साथ ही गर्भमें रखा था । गर्भसे ही हम दोनोंकी जोड़ी बनाई है । इस परमात्माके नियमोंका तो कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता तो फिर हम कैसे करें, अतः तू मेरे साथ वह संबन्ध जोड़ । वह तू और पृथिवी भी जानते हैं कि स्वष्टीने हमारा इस प्रकारका संबन्ध बनाया है । तू वह न समझे कि मैं अपनी ओर से धोनाकर कह रही हूँ ॥ ५ ॥

को अथ युक्ते धुरि गा क्रतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हनायून् ।

आसन्निधून् इत्स्वसो मयोभून् य एषां भृत्सामुजधत् स जीवात् ॥ ६ ॥

को अस्व वेद प्रथमस्याहनः क ई ददर्श क इह प्र वोचत् ।

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कर्तुं ब्रव आहनो वीच्या नून् ॥ ७ ॥

यमस्य मा यम्यं काम आगन्तसमाने योनौ सहश्रेयसि ।

जायेव पत्ये तन्वं रिचिष्यां वि चिद् वृहेव रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥

अर्थ— हे यमी ! [अथ] आजकलके जमाने में [क्रतस्य गाः] सत्य की स्तुति करनेवाले, [शिमीवतः] भेड़ कर्मीके करनेवाले [भामिनः] तेजस्वी, [दुर्हनायून्] दुष्टों पर क्रोध करनेवाले, [आसन् इधून्] सुखपर बाण मारनेवाले, [इत्स्वसः] हृदयमें सख मारनेवाले तथा [मयोभून्] सुख पहुंचानेवालों को भला [कः] कौन [धुरि युंके] कार्य धुरा में ओढ़ता है ? कोई भी नहीं । [यः] जो [एषां भृत्साम्] इनके भरण पोषण को [उजधत्] बढ़ाता है [सः] कह [जीवात्] वस्तुतः जीता है । ॥ ६ ॥

हे यमी ! [अस्व प्रथमस्य अह्नः] इस प्रथम दिन के संबंधमें [कः वेद] कौन जानता है ? [क ई ददर्श] और किसने इसको देखा है ? [क इह प्रवोचत्] जोरे उसके विषयमें भला कौन कह सकता है ? [मित्रस्य वरुणस्य धाम] मित्रभूत भेड़ परमात्माका धाम [बृहत्] महान् है । अतः [आहनः] हे वक्ता देनेवाली ! [वीच्या] छक कपट द्वारा [कर्तुं] कैसे [नून् ब्रवः] हम मनुष्योंके साथ बोलती है ? ॥ ७ ॥

(समाने योनौ) एक घरमें [सह श्रेयसि] एक शय्यापर साथ सोनेके लिए [यमस्य कामः] यम की कामना (मा यम्यं) सुख यमी को [आ अगन्] आकर प्राप्त हुई है । मैं यमी [पत्ये जाया इव] पतिके लिए जिस प्रकार की उस प्रकार यमके लिए [तन्वं] अपना सरीर [रिचिष्यां] फैलाऊँ और [रथ्येव चक्रा इव] रथके दो पहियों के समान हम दोनों यम यमी [वि वृहेव] परस्पर मिले-जुगधर करें ॥ ८ ॥

भावार्थ— यम यमी से कहता है कि हे यमी ! आजकलके जमानेमें सत्यवादी वीर जनोंको कौन पूछता है । जनके मार्गका कौन अनुसरण करता है ? कोई भी नहीं । वस्तुतः माई बहिनका विवाहसंबन्ध नहीं होना चाहिये तो भी तू झटपूठ युक्तिवाँ देकर कि गर्भसे ही हम दोनोंको परमात्माने दीपती बनाया है, असत्य बोल रहा है ॥ ६ ॥

यम यमी से कहता है कि तू जो यह युक्ति दे रही है कि गर्भसे ही परमात्माने हमको पति पत्नी बनाया है इसादि को ठीक नहीं है । क्योंकि जिस दिन गर्भ धारण हुआ था उस दिन तबड़ा का क्या विचार था इस बातको कौन जानता है ? किसी देखा ? और किसने आकर कहा ? न कोई जान ही सकता है, न देख ही सकता है और नहीं कह ही सकता है । क्योंकि परमात्माकी शक्ति अगाध है, उसको कोई जान नहीं सकता । ऐसी हालतमें तू हम मनुष्योंके ऐसी ऐसी बातें क्यों बनाती है कि परमात्माने ही हमें गर्भ से वंशती बनाया है तथा माई बहिनका विवाह होना चाहिये । (अ० १०।१०।६) ॥ ७ ॥

यमी यमसे कहती है कि मेरे मनमें तुझ माई यमके विषयमें कामवासना उत्पन्न हुई है । तेरी पत्नी बनकर एकत्र विहार करनेकी इच्छा है । अतः हे माई ! आओ हम दोनों मिलकर पति पत्नीकी तरह रहें व रथके दोनों पहियों की तरह मिलकर संसार की यात्रा करें (अ० १०।१०।७) ॥ ८ ॥

न विहन्ति न नि निमिषन्त्येते देवानां स्वयं इह वे चरन्ति ।

अन्येन मदाहनो याहि त्वं तेन वि बृह रथ्येव चक्रा

॥ ९ ॥

रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्बृहदुन्मिमीयात् ।

दिवा पृथिव्या मिथुना सर्वन्धू यमीर्यमस्य विवृहादजामि

॥ १० ॥

आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवज्जामि ।

उप बर्हदि वृषभाय बाहुमन्वमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्

॥ ११ ॥

अर्थ—[एते देवानां स्वयः] ये देवोंके दूत अर्थात् परमात्माके निवासक [वे] जो कि [इह] इस संसारमें संचार करते हैं, वे [न लिङ्गति] न तो एक स्थानपर ठहरते हैं और [न] नहीं [निमिषन्ति] जाँझ बंद करते हैं अर्थात् सोते हैं। इसलिये तू [मत् अन्येन] मेरेसे भिन्न दूसरेके पास [त्वं] सीधे [याहि] जा और दे [मदाहनः] कष्ट देनेवाली ! [रथ्येव चक्रा इव] रथके चक्रोंके समान उसके साथ [विबृह] आलिङ्गन कर ॥ ९ ॥

[रात्रीमि नहामिः] रात और दिन [अस्मै] इस वसको सुमति [दशस्येत्] देवों। और [स्वस्य चक्षुः] स्वका प्रकाश [सुदुः] बारंबार [उत् मिमीयात्] इसके लिए फैले। [दिवा पृथिव्या] शुके साथ पृथिवी व पृथिवीके साथ शु इस प्रकार [सर्वन्धू] भाई बहिन के रूपमें स्थित होते हुए भी शु व पृथिवी [मिथुना] परस्पर मिलकर रहते हैं, अतः [यमीः] यमी भी (यमश्च जजामि विवृहात्) यमका बन्धुत्वरहित संबन्ध करके [विवृहात्] व्यवहार करें ॥ १० ॥

हे यमी ! [ता उत्तरा युगानि] वे भविष्यमें ऐसे युग [वा] निश्चयसे [आ गच्छन्] जायेंगे [यत्र] जिन युगोंमें कि [जामयः] बहिनें [जजामि] बन्धुत्वरहित कर्म [कृणवत्] करेंगी अर्थात् बहिनें भाईवोंसे सादी करेंगी। परन्तु तू तो [वृषभाय] किसी वीर्यवान् पुरुष के लिए [बाहुं] अपना हाथ [उप बर्हदि] फैला, जागे बड़ा। अर्थात् उसके साथ पाणिग्रहण कर। इस प्रकार [सुभगे] हे मायकालिनी ! [मत् अन्येन पतिं] मेरेसे भिन्न पति की [इच्छस्व] इच्छा कर ॥ ११ ॥

भावार्थ—यमी की कामवासनाकी इच्छा सुनकर यम उसे कहता है कि परमात्माके दूत प्रतिक्षण हमारे आचरणोंकी देख रहे हैं। अतः तू मुझे छोड़कर अन्य किसीके साथ जाकर विवाहित हुई हुई अपनी अभिलाषा पूर्ण कर। (अ० १०।१०।८) ॥ ९ ॥

यमी यमसे कहती है कि देख, दिन व रात्री, शु और पृथिवी वे परस्पर भाई बहिन होते हुए भी परस्पर मिलकर संगत हुए हुए हैं। जरा आँक खोलकर देख। फिर ऐसी अवस्थामें हम दोनों भाई बहिन होते हुए भी क्यों न मैं बहिनका संबन्ध छोड़कर तेरे साथ पत्नीका व्यवहार करूं ? (अ० १०।१०।९) ॥ १० ॥

यम यमी की युक्तिबुद्ध दशम मंत्रोक्त उक्ति सुनकर निवृत्त हुआ हुआ कहता है कि हे यमी ! इस प्रकारका समझ आगे आवेगा जब कि भाई बहिन भी पतिपत्नीके अनुसार बर्ताव करेंगी, परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता, चाहे तेरी युक्ति प्रत्युत्तर मेरे पास न भी हो। अतः तू मेरेसे भिन्न अन्य किसी वीर्यवान् पुरुषका पाणिग्रहण करके उझे अपना पति बना। (अ० १०।१०।१०) ॥ ११ ॥

किं आतासद् यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्निर्गतिर्निगच्छात् ।

काममृता बह्वेतेषु रपामि तन्वा मे तन्वं सं पिपृग्धि ॥ १२ ॥

न ते नाथं यम्यत्राहमास्मि न ते तनूं तन्वा इ. सं पृच्याम् ।

अन्धेन मत् प्रमुदः कल्पयस्व न ते आता सुभगे वष्टयेतत् ॥ १३ ॥

न वा उ ते तनूं तन्वा इ. सं पृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् ।

असंयदेतन्मनसो हृदो मे आता स्वसुः शयने यच्छयीय ॥ १४ ॥

वतो वतासि यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम ।

अन्या किल त्वां कक्ष्ये व युक्तं परिं प्वजातै लिङ्गजेव वृक्षम् ॥ १५ ॥

अर्थ—[किं आता अस्त] वह क्या भाई है [यत्] क्योंकि जिसके रहते हुए भी बहिन [अनाथं भवाति] अनाथ बनी रहती है । [उ] और [किं स्वसा] वह क्या बहिन है कि जिसके रहते हुए भी [यत्] यदि भाई [निर्गतिः निगच्छात्] कष्टको प्राप्त होता है । अतः हे भाई ! [काममृता] कामसे युक्त हुई हुई मैं [एतत् बहु रपामि] यह बहुत कुछ कहती हूँ । इसकिए तू [तन्वा] अपने शरीरसे [मे] मेरे [तन्वं] शरीरको [सं पिपृग्धि] संयुक्त कर ॥ १२ ॥

हे यमी ! [अत्र] यहाँपर [अहं] मैं [ते नाथं] तेरा स्वामी [न जसि] नहीं हूँ । और इसकिए [ते तनूं] तेरे शरीरको [तन्वा] अपने शरीरके साथ [न सं पृच्याम्] संयुक्त नहीं करूँगा । अतः हे यमी ! [मत् अन्धेन प्रमुदः कल्पयस्व] मेरेसे भिक्षा दूसरेके साथ आनंद कर । [सुभगे] हे सौभाग्यवती ! [एतत्] इस प्रकारका संबन्ध [ते आता] तेरा भाई यम [न वष्टि] नहीं चाहता ॥ १३ ॥

हे यमी ! [ते तनूं] तेरे शरीर को [तन्वा] अपने शरीरके साथ [वै उ] कदापि [न सं पृच्याम्] जो बहिन के साथ संभोग करता है उसे [पापं आहुः] पापी कहते हैं । [एतत्] यह बात [मे मनसः हृदः] मेरे मन व हृदय के [असंयत्] विरुद्ध है—असंगत है कि [आता] भाई मैं [स्वसुः शयने] बहिन की शय्यापर [शयीय] सोऊँ ॥ १४ ॥

हे यम ! [वत] बड़े दुःखकी बात है कि तू [वतः जसि] बड़ा निर्बल है । [ते] तेरे [मनः हृदयं च] मन तथा हृदयको [न जविदाम] हम नहीं जान पाये । खैर, [किल] निश्चयसे [अन्या] दूसरी स्त्री [त्वां] तुझे [परिप्वजातै] आङ्गिगन देगी, [कक्ष्या युक्तं हव] जिस प्रकारसे कि घोड़ेकी कमर पेटी, गाड़ीको जोते हुए घोड़ेको क्लिपटती है और जिस प्रकारसे कि [किञ्जुजा वृक्षं हव] बेल वृक्षको क्लिपटती है ॥ १५ ॥

आचार्य—यमी यमसे कहती है कि हे यम ? देख, जो भाईके रहते हुए भी यदि बहिन अनाथ बनी रहे तो वह भाई किस कामका ? और इसीप्रकार बहिनके रहते हुए यदि भाईको कष्ट उठाना पड़े तो वह बहिन किस कामकी ? इसलिये हे भाई तू मेरे साथ अपने शरीरका संयोग कर ? (ऋ० १०।१०।११) ॥ १२ ॥

यम यमीसे कहता है कि हे बहिन ? मैं तेरा स्वामी नहीं हूँ । अतः अपने शरीरसे तेरे शरीरको संयुक्त नहीं करूँगा । तू अन्य किसीके साथ आनन्दका उपभोग कर । तेरा भाई इस प्रकारका कार्य तेरे साथ करना नहीं चाहता । (उत्तरार्ध ऋ० १०।१०।१२) ॥ १३ ॥

यमी यमसे अपने पूर्वोक्त कथनको दृढ़ करता हुआ कहता है कि मैं अपने शरीरके साथ तेरा शरीर कदापि संयुक्त नहीं करूँगा क्योंकि बहिनके साथ संभोग करनेवालीको पापी कहा गया है इसके सिवाय भाई बहिनकी शय्यापर लेटे, यह बात मेरे मन व हृदयके भी प्रतिकूल है अतः मैं तेरी बात नहीं मान सकता । (पूर्णार्ध ऋ० १०।१०।१२) ॥ १४ ॥

यमी यमसे कहती है कि हे यम ! तू बड़ा ही निर्बल है । समस्त में तेरे मन व हृदयको जान नहीं पाई हूँ । अस्तु अन्य स्त्री तो अवश्यमेव तुझे आङ्गिगन देगी जैसे कि कमरकी पेटी चोरेको देती है व बेल वृक्षको । (ऋ० १०।१०।१३) ॥ १५ ॥

अन्वमु पु बन्धन्य उ त्वां परिं प्वजाते लिपुजेव वृक्षम् ।

तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाचा कृणुष्व संविदं सुमग्न्याम्

॥ १६ ॥

त्रोषि च्छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुषं दर्शतं विश्वचक्षुषम् ।

आपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन् भुवनं आपितानि

॥ १७ ॥

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पयोसि यद्धो अदितेरदाम्यः ।

विश्वं स वेद वरुणो यथा चिया स यज्ञियो यजति यज्ञियाँ ऋतून्

॥ १८ ॥

अर्थ—[यमि] हे यमी ! तू [अन्व उ सु] अन्वपुरुषको ही आलिङ्गन कर और [अन्वः] दूसरा पुरुष ही (त्वां) तुझे [परिप्वजाते] आलिङ्गन देवे । [किमुजा इव वृक्षम्,] जिस प्रकारसे कि वेक वृक्षको आलिङ्गन करती है । [तस्य] उस पुरुषके [मनः त्वं इच्छ] मनकी तू इच्छा कर [स वा तव] और वह तेरे मनको जाननेकी इच्छा करे । [अथ] और तब उसके साथ तू [सुमग्न्यां संविदं कृणुष्व] कल्याणकारीणी संगति कर ॥ १६ ॥

[कवयः] क्रान्तदर्शी ज्ञानी जनोंने [त्रोषि च्छन्दांसि] तीन छन्द अर्थात्-ओ संसारका आच्छादन करें-अपने से जो संसारको व्याप्त करें यानि जो संसारमें सर्वत्र उपलब्ध हो सकें ऐसे-तीन सर्वत्र उपलब्ध होनेवाले वृक्षाओं को संसारके निर्वाहके लिए [वि येतिरे] विविध प्रकारके वर्तनोंमें लगा रखा है । उन तीनों छंदोंमेंसे प्रत्येक [पुरुषं] बहुत रूपोंवाला है, [दर्शतं] अनुसृत है तथा [विश्वचक्षुषम्] सब के देखने योग्य है । वे तीनों छन्द कौनसे हैं ? [आपः वाताः ओषधयः] जल, वायु तथा औषधियाँ हैं । [तानि] ये तीनों छंद [एकस्मिन् भुवने] इस एक ही संसारमें अर्पित हैं, स्थापित हैं ॥ १७ ॥

[अदाम्यः] किसीसे भी न दबने वाला [यद्धः] महान् [वृषा] कामनाओं की वर्षा करनेवाला अग्नि (वृष्णे) पराक्रमी जनके लिए [अदितेः दिवः] अत्यवनीय शु लोकोसे [दोहसा] दोहने के साधन वृद्धिद्वारा [पयोसि] जलों-रसों-को [दुदुहे] दोहता है । [सः] वह पराक्रमी अग्नि [यथा वरुणः] वरुण की तरह [चिया] अपनी बुद्धि द्वारा [विश्वं वेद] सब कुछ जान केता है । अथवा इस तृतीय पादका अर्थ यूं भी किया जा सकता है, [सः वरुणः] वह श्रेष्ठ जन [यथा चिया] अपनी बुद्धिके अनुसार [विश्वं वेद] सब कुछ जान केता है और फिर तदनुसार [सः यज्ञियः] वह पूजनीय बनकर [यज्ञियान् ऋतून्] पूजनीय ऋतुओंकी [यजति] पूजा करता है ॥ १८ ॥

भाषार्थ—यम यमीसे कहता है कि हे यमी ! तू भी दूसरे पुरुषको प्राप्त हो । वह तुझे आलिङ्गन देवे । उसके मनके अनुकूल चलनेकी तू इच्छा कर तथा वह भी तेरी इच्छानुसार चले और इस प्रकारसे तुम दोनोंका मीलन कल्याण करनेवाला होवे (ऋ० १० । १० । १४) ॥ १६ ॥

ज्ञानी लोकोंने जल वायु तथा औषधियोंको संसार निर्वाहके लिये नाना कार्योंमें लगा रखा है । वे इस संसार में सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं । वर्तमान समयके ज्ञानी लोकोंने जल वायु तथा औषधियोंको नाना कार्योंमें लगा रखा है तथा उनसे संसारका किस प्रकारसे निर्वाह हो रहा है, यह प्रत्यक्ष ही है । ये तीनों पदार्थ संसारमें सर्वत्र पाये जाते हैं, अतएव इन्हें छन्दके नामसे पुकारा गया है (छान्दात् च्छन्दांसि) इन्होंने संसारको ढक रखा है । जल, वायु तथा औषधियोंसे संसार आच्छादित है । अतएव ये छन्द हैं ॥ १७ ॥

भाषार्थ—अग्निरूप परमात्मा शुलोकसे जलोंकी वृद्धि करता है । और मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार उस जलद्वारा ऋतुओंका उचित उपयोग केता है । ऋतुयाग करता है । और इस प्रकार अन्वोंका पूजनीय बनता है ॥ १८ ॥

रपद् गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु नो मनः ।

इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वीचति

॥ १९ ॥

सो चिन्तु भद्रा क्षुमती उग्रस्वत्युषा उवास मनवे स्वर्बती ।

यदीमुषन्तमुषतामनु क्रतुमग्निं होतारं विदथाय जीजनन्

॥ २० ॥

अथ त्वं द्रुप्तं विभ्वं विचक्षणं विराभरदिषिरः श्येनो अध्वरे ।

यदी विक्षो वृणते दस्ममार्या अग्निं होतारमथ धीरजायत

॥ २१ ॥

सदासि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः ।

विप्रस्य वा यच्छममान उक्थ्योक्ष वाजै ससवां उपयासि भूरिभिः

॥ २२ ॥

अर्थ— (गन्धर्वाः) स्तुति करनेवालों का धारण करनेवाली, (अप्या) सत्कर्मोंमें रहनेवाली, (योषणा) भजनीय वेदवाणी (रपद्) अग्निके गुणगान करती है । वह अग्नि (नः मनः) हमारे मनकी (नदस्य नादे) स्तुति करनेवाले की अर्चना करने में (परिपातु] चारों ओर से रक्षा करे । (इष्टस्य मध्ये) इष्ट अर्थात् अभिलषित पदार्थके बीचमें वह (अदितिः) अक्षय्यनीय अग्नि हमें (निधातु) स्थापित करे । वह अग्नि (नः ज्येष्ठः भ्राता) हमारा बड़ा भाई होकर (प्रथमः) प्रसिद्ध हुआ (नः विवोचति) हमें उपदेश देता है ॥ १९ ॥

(सो) वही (चित्) निश्चयसे (नु) अब (भद्रा) कल्याण करदेवाली (क्षुमती) अक्षवाली, (यशस्वती) कीर्तिवाली, (स्वर्बती) आदिश्रवाली अर्थात् जिसमें आदिश्रव विद्यमान है ऐसी (उषाः) उषा (मनवे) पुष्यके लिए (उवास) प्रकाशित हुई है । कब उत्पन्न हुई है ? (यत्) जब कि (ईम्) इस (उशान्तं) कामना करते हुए (होतारं) दानी, (अग्निं) अग्निको (विदथाय) यज्ञके लिए (उशतां क्रतुं अनु) कामना करते हुएोंके यज्ञके साथ साथ (जीजनन्) उत्पन्न किया ॥ २० ॥

(अथ) तब (त्वं) उस (द्रुप्तं) हर्षप्रद (विभ्वं) महान् (विचक्षणं) विशेषतया देखनेवाले सोमको (अध्वरे) यज्ञमें (श्येनः विः) श्येन नामक पक्षी (आभरत्) लाया । (यदि) जब (मार्याः विशाः) श्रेष्ठ जन (दस्मं) दर्शनीय, (होतारं) दानी (अग्निं) अग्निको (वृणते) वरण करते हैं (अथ) तब (धीः अजायत) यज्ञादि कर्म होता है ॥ २१ ॥

(मनुषः होत्राभिः) मनुष्यके यज्ञोंसे (स्वध्वरः) शोभन यज्ञवाले (अग्ने) हे अग्नि ! (पुष्यते) पोषण करने वाकेके लिये (यवसा इव) जिस प्रकार पशुओंके लिए घास होती है उसी प्रकार तू (सदा रण्वः असि) सर्वदा रमणीय आनन्दप्रद है । (यत्) क्योंकि (विप्रस्य वाजं ससवान्) मेघावी जनके अक्षका सेवन करता हुआ (उक्थ्यः) प्रशंसनीय व (शममानः) फुरतीला तू (भूरिभिः) बहुतसी कामनाओंके साथ (उपयासि) जाता है । अर्थात् बहुतसी कामनाओं को पूर्ण करता है ॥ २२ ॥

भावार्थ— वेदवाणी उस अग्निके परमात्माकी स्तुति करती है । वह परमात्मा श्रेष्ठ जनोके सत्कारमें हमारी रक्षा करता है । इच्छित पदार्थका प्रदान करता है वह बड़े भाईके समान होकर हमें समय समय पर उपदेश देता है ॥ १९ ॥

जब कि यज्ञकी कामना करते हुए जनोंने यज्ञमें अग्निको प्रज्वलित किया तब कल्याणप्रद उषा उत्पन्न हुई ॥ २० ॥

जब ज्ञानीयोग अग्नि प्रदीप्त कर यज्ञ करते हैं तब सोमरस निकालकर हवनपूर्वक उसका सेवन करते हैं ॥ २१ ॥

अग्नि यज्ञादि कर्म करनेवालोंके लिये ऐसा आनन्दप्रद है ऐसा कि घास पशुओंके लिए । क्योंकि अग्नि यजमानकी अनेक कामनाओंको पूर्ण करता है ॥ २२ ॥

उदीरय पितरां जार आ भगमिर्यधाति हर्यतो हृष इष्यति ।

विबक्षित वक्षिः स्वपस्यते मुखस्तविष्यते असुरो वेपते मती

॥ २३ ॥

यस्तं अग्ने सुमतिं मतो अरुयत् सहसः सूनो अति स प्र शृण्वे ।

इषं दधानो वहमानो अश्वैरा स धुमो अमवान् भूषति धून्

॥ २४ ॥

श्रुधी नो अग्ने सद्ने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्नुम् ।

आ नो वह रोदसी देवपुत्रे माकिर्देवानामप भूरिह स्याः

॥ २५ ॥

अर्थ— हे अग्नि ! (पितरौ) माता पिताके प्रति (भगं) अपना तेज— ऐश्वर्य (जारः आ) सूर्यकी तरह अर्थात् जिस प्रकार सूर्य अपना तेज सर्वत्र प्रसारित करता है उस प्रकार (उदीरय) मेरित कर—उनके पास पहुँचा । (हर्यतः) कमनीय स्पृहणीय अग्नि (हृषः) हृदयसे (इषधाति) यजन करना चाहता है, इसलिये (इष्यति) जाता है । (वक्षिः) हवि आदिका वहन करनेवाला अग्नि (विबक्षि) कहता है और (मत्तः स्वपस्यते) कर्मक्षीक अग्नि सुन्दर कर्म करना चाहता है । (तविष्यते) महान् होनेकी इच्छा करनेवाले के लिये (असुरः) प्राणदाता अग्नि (मती वेपते) कर्मद्वारा जाता है ॥ २३ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यः मत्तः) जो मनुष्य (ते सुमतिं) तेरी सुमतिके विषयमें (अरुयत्) स्थान स्थानपर कहता फिरता है अर्थात् तेरी प्रशंसा करता रहता है, हे (सहसः सूनो) बलके पुत्र ! (सः) वह मनुष्य (अति प्रशृण्वे) बहुत अधिकतासे सुना जाता है अर्थात् वह सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाता है । सर्वत्र उसीका नाम सुनाई देता है । इसके अतिरिक्त (स) वह मनुष्य (इषं दधानः) अन्नका धारण करता हुआ अर्थात् अन्नसे परिपूर्ण हुआ हुआ, (अश्वैः वहमानः) घोड़ोंसे वहन किया जाता हुआ अर्थात् अन्नादि वाहनसे संपन्न हुआ हुआ, (धुमान्) तेजस्वी होता हुआ (अमवान्) बलवान् हुआ हुआ (धून्) दिनोंकी (भूषति) शोभित करता है । अर्थात् ऐसे मनुष्यके जीनेसे वस्तुतः दिनोंकी शोभा बढ़ती है ॥ २४ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (सधस्थे सद्ने) जहाँपर सब एकत्रित होकर बैठते हैं ऐसे घरमें (नः श्रुधि) हमारी प्रार्थना की सुन । वह प्रार्थना क्या है वह अगले तीन पादोंसे बतलाते हैं— (अमृतस्य द्रवितुं रथं युक्ष्व) अमृतके बहानेवाले रथको जोड़ और फिर उस रथद्वारा (देवपुत्रे रोदसी) देव हैं पुत्र क्षिणके ऐसे यावा पृथिवीको (नः आवह) हमारी तरफ ले आ । और हे अग्नि तू (देवानां माकिः अपभूः) देवोंके बीचमेंसे कभी भी दूर मत हो । देवोंमें बना रह । (इह स्याः) यहाँ पर हमारे बीचमें भी स्थित हो ॥ २५ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाशित करता है उस प्रकार अग्नि सब पितर आदिकोंको प्रकाशित करे । और उन्नतिके लिये सबसे उत्तम कर्म करावे ॥ २३ ॥

जो मनुष्य अग्निकी सुमतिकी सर्वत्र वर्णन करता है वह सर्वत्र प्रसिद्ध होकर धनधान्य पशु वाहनादिसे संपन्न हुआ हुआ बल व पराक्रमसे युक्त होकर बहुत समयतक जीवित रहता है ॥ २४ ॥

हे अग्नि ! हम सब द्वारा मिलकर की गई प्रार्थनाको सुन । वह प्रार्थना यह है कि तू अमृतके बरसानेवाले रथमें यावा पृथिवीको बिठला कर हमारे पास ले आ । अर्थात् वर्षादिके देने द्वारा उन्हें हमारे अनुकूल कर । तू हमारे बीचमें तथा देवोंके बीचमें बना रह ॥ २५ ॥

यदग्न उषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यजता यजत्र ।

रत्ना च यत् विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्

॥ २६ ॥

अन्वभिरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।

अनु सूर्य उषसो अनु रश्मीननु धावापृथिवी आ विवेश

॥ २७ ॥

प्रत्यभिरुषसामग्रमख्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः ।

प्रति सूर्यस्य पुरुषा च रश्मीन् प्रति धावापृथिवी आ ततान

॥ २८ ॥

धावा ह क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिभावे भवतः सत्यवाचा ।

देवो यन्मर्तान् यजथाय कृण्वन्त्सीदुद्धेता प्रत्यङ् स्वमसुं यन् ।

॥ २९ ॥

अर्थ—(यजत्र) हे यजन करने योग्य (अग्ने) अग्नि ! (यत्) जब (उषा समितिः) यह जन समाज (देवेषु) देवजनोंमें (देवी) विष्वक् गुणोंवाला व (यजता) यजनीय (भवाति) होवे, (च) और (यत्) जब हे (स्वधावः) अन्न देनेवाले अग्ने! तू (रत्नानि विभजासि) रत्नोंको बाँटे, तब (अत्र) यहाँपर (नः) हमारे लिए (वसुमन्तं भागं) प्रभूतधनयुक्त भाग (वीतात्) दे ॥ २६ ॥

(प्रथमः) मुख्य—प्रसिद्ध (जातवेदाः) उत्तरव पदार्थोंके ज्ञान करानेवाले (अग्निः) अग्निने (उषसां अग्रं) उषाकी उत्पत्ति व (अहानि) दिनोंको (अनु, अख्यत्) प्रसिद्ध किया है । वह अग्नि (सूर्यः) सूर्यरूप हुआ (उषसः अनु, रश्मीन् अनु, धावापृथिवी अनु) उषाओंमें, रश्मियोंमें तथा धावापृथिवीमें अनुकूल रूपसे (आविवेश) प्रविष्ट हुआ है । अर्थात् उषाओं में भी सूर्य रहता है, किरणोंमें भी रहता है और धावापृथिवीमें भी रहता है ॥ २७ ॥

[मंत्रका पूर्वार्ध पूर्व मंत्रके पूर्वार्धके समान है । अतः उसका अर्थ वही समझना चाहिए । पूर्व मंत्रके 'अनु' पदके स्थानपर यहाँ पर 'प्रति' यह पद आया है । अतः यहाँपर (प्रति अख्यत्) का अर्थ करना चाहिए प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध किया है । शेष अर्थ समान है । उत्तरार्धका अर्थ इस प्रकार है] उस अग्निने (सूर्यस्य रश्मीन्) सूर्यकी किरणोंको (पुरुषा) बहुत रूपोंसे (धावापृथिवी प्रति प्रति जाततान) गुलोक व पृथिवी लोकके प्रति अर्थात् शु व पृथिवीमें प्रत्यक्षतया फैला रखा है ॥ २८ ॥

(प्रथमे) मुख्य वा प्रसिद्ध, (सत्यवाचा) सत्यवाणी वाले (क्षामा) शु और पृथिवी (ऋतेन) सत्यद्वारा अथवा यज्ञद्वारा (ह) निश्चयसे (अभिभावे भवतः) सुनने लायक अर्थात् प्रसिद्धिवाले (भवतः) बनते हैं (यत्) जब कि (होता) दानी (देवः) प्रकाशमान अग्नि (मर्त्यान्) मनुष्योंको (यजथाय) यज्ञके लिये (कृण्वन्) प्रवृत्त करता हुआ (स्वं असुं) अपनी प्रज्ञा (बुद्धि) को (यन्) प्राप्त होता हुआ (प्रत्यङ्) सामने (सीधत) बैठता है ॥ २९ ॥

आचार्य—हे अग्नि ! जब हमारा जनसमुदाय दिव्य गुणोंवाला व पूजनीय बने तब उसे, तू नाना रत्नोंको बाँट और उस समय हमें प्रभूत धनधान्यसे युक्त कर । (ऋ० १० । १० । सूक्त समाप्त) ॥ २६ ॥

अग्नि पहिले उषा व तदनन्तर दिनको प्रवृत्त करता है । वही सूर्य रूपसे उषा, किरण तथा गुलोक व पृथिवी लोकमें प्रविष्ट हुआ हुआ है । अग्नि ही इन सबमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रविष्ट हुआ हुआ है । वस्तुतः सूर्यादि अग्निके ही स्वरूप हैं । ये अग्निके भिन्न नहीं ॥ २७ ॥

अग्निने उषा व दिन बनाकर सूर्यकी किरणोंको शु व पृथिवी लोकमें फैला रखा है । सर्वत्र प्रकाश कर रखा है ॥ २८ ॥

जब अग्नि मनुष्योंको यज्ञके लिये तैयार करके स्वयं जनके सम्मुख बैठता है तब यज्ञ द्वारा शु व पृथिवी प्रसिद्धि पाते हैं । (ऋ० १० । १२) ॥ २९ ॥

देवो देवान् परिभूर्कृतेन वहां नो हव्यं प्रथममिहिक्ष्वान् ।

धूमकेतुः समिधा भार्गवीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा वजीवान्

॥ ३० ॥

अर्चामि वां वर्चावापो घृतस्नु चावाभूमी भृशतं रोदसी मे ।

अहा यद् देवा असुनीतिमायन् मघ्वा नो अत्र पितरां शिशीताम्

॥ ३१ ॥

स्वावृग् देवस्यामृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी ।

विश्वे देवा अनु तत् ते यजुर्गुदुहे वदेनीं दिव्यं घृतं वाः

॥ ३२ ॥

किं स्विभो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चकुमा को वि वेद ।

मित्रभिदि प्मा जुहुराणो देवांछलोको न यातामपि वाजो अस्ति

॥ ३३ ॥

अर्थ-प्रथमः) प्रसिद्ध वा सुख्य, (चिह्नित्वान्) ज्ञानवान् (देवः) प्रकाशमान है अग्नि ! तू देवान् परिभूः देवोंको चारों ओरसे व्याप्त करता हुआ (कतेन) यज्ञ द्वारा (यः हव्यं वह) हमारे हव्यका वहन कर । उत्तरार्धसे उस अग्निके गुण वर्णन करते हैं (धूमकेतुः) धुंभा है झंडा-ध्वजा-जिसकी ऐसा अथवा जो धुंसे जाना जाता-है [यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः अर्थात् जहां जहां धुंभा है वहां वहां वह्नि है, वह व्याप्ति लोकप्रसिद्ध ही है] और जो (समिधा) काष्ठ आदि अग्नि प्रज्वलित करनेके साधनोंसे (भा र्गवीकः) अत्यन्त प्रकाशवाला, (मन्द्रः) आनन्द देनेवाला, (होता) दान आदान करनेवाला (नित्यः) नित्य तथा जो (वाचा) वाणीद्वारा (वजीवान्) पूजनवि अर्थात् स्तुति करने लायक है ऐसा अग्नि हव्यका वहन करे ॥ ३० ॥

(घृतस्नु) एक बरसानेवाले (चावाभूमी) चावापृथिवी । (अयः वर्चाय) अह्न की वृद्धिके किये [वां] तुम दोनों की (अर्चामि) पूजा करता हूँ । (रोदसी) हे चावा पृथिवी! (भृशतं) मेरी इस प्रार्थनाको सुनो । (यद्) जब कि (अहा) दिन तथा (देवाः) देव (असुनीतिं आयन्) प्राणोंके नेतृत्वको प्राप्त करते हैं तब (अत्र) यहाँ (मघ्वा) मधुरअन्न वा अकले (पितर) हे माता पितायु व पृथिवी ! (नः) हमें (शिशीताम्) युक्त करो—दो, बडाओ ॥ ३१ ॥

(देवस्य) प्रकाशमान अग्निका (स्वावृक्) सुखपूर्वक पाने योग्य (अमृतं) अमृत (यदि) जब कि (गोः) पृथिवीसे उत्पन्न होता है तब (अतः) इस अमृतसे (उर्वी) पृथिवीपर (जातासः) उत्पन्न प्राणी (धारयन्त) अपनेको धारण करते हैं अर्थात् इस अमृतसे जीते हैं । हे अग्नि ! (विश्वे देवाः) सब देव (ते) तेरे (तत्) उस (यजुः यजु गुः) अमृत दान करी पूजनीय कर्मका अनुसारण करते हैं अथवा तेरे उस उदक दानका सब गान करते हैं । (यत्) जब कि [एनी] यही [दिव्यं] दिव्य वा पु कोकमें होनेवाले [घृतं] सारयुक्त (वाः) अह्नको (गुदुहे) दोहति अर्थात् जब कि अह्नसे परिपूर्ण हुई हुई नदी बहती है ॥ ३२ ॥

[राजा] दीप्यमान अग्निने (नः) हमें (किं स्विद्) किस कारणसे (जगृहे) पकड़ा है ! हमने (कत) कब (अस्व) इस अग्निके (व्रतं अति चकृम) नियमका अतिक्रमण किया है ! इन बातोंको (कः विवेद) कौन जानता है? कोई भी नहीं । अथवा ' कः विवेद ' इस प्रश्नका उत्तर भी यही है कि (कः विवेद) यही सुखस्वरूप अग्नि जानता है । (हि) मित्रवत्से वह अग्नि (देवान् जुहुराणः) देव अर्थात् मदोन्मत्त जनोंके प्रति कुटिलता दर्शाता हुआ हमारा (मित्रः भिद्) मित्र भी है और (यातां छोकाः न वाजः अपि अस्ति) उद्योगी ज्ञानियोंका स्तुति की तरह बक है । जैसे भक्तकी स्तुति बक है उसी प्रकार वह ज्ञानी जनताका बक है ॥ ३३ ॥

भावार्थ-— हे नाना महिमावाले अग्नि ! तू हमारे किये प्राप्त पदार्थोंका नित्य प्रति वहन करता रह ॥ ३० ॥

यु व पृथिवी जल व अन्न देवे ॥ ३१ ॥

अग्नि जब अमृत रूप जलको उत्पन्न करती है तब पृथिवीस्थ उत्पन्न पदार्थ अपने जीवनको धारण करते हैं । यदिवा जलसे मरी हुई बहती हैं । और तब सब देवजन अग्निके इस अन्न दान का गान करते हैं ॥ ३२ ॥

हम अग्निके किस नियमका उल्लंघन करनेसे भुखी वा दुःखी हैं इस बातको नहीं जान सकते, यही जानता हैं । वह अग्नि कुटिलोंकी कुटिलताको दूर करता हुआ हमारा मित्र है वह ज्ञानी जनताका एक मात्र बक है ॥ ३३ ॥

दुर्मन्त्वन्नामृतस्य नाम सैलक्ष्मा यद् विषुरुपा भवाति ।

यमस्य यो मनवते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन् ॥ ३५ ॥

॥ ३४ ॥

यस्मिन् देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सद्ने धारयन्ते ।

सूर्ये ज्योतिरदधुर्मास्य १ क्तून् परि द्योतनि चरतो अजस्रा

॥ ३५ ॥

यस्मिन् देवा मन्मनि संचरन्त्यपीच्येक्षु न यमस्य विश्व ।

मित्रो नो अत्रादितिरनागान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्

॥ ३६ ॥

सखाय आ शिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे । स्तुष ऊ पु नृतमाय धृष्णवे

॥ ३७ ॥

अर्थ- इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमें जो जाक्षेप किए गए हैं कि कोई सुखी है वह कोई दुःखी है तो संभव है कि सुख दुःख की व्यवस्थामें किसी प्रकारका दोष हो उससे किसीके साथ न्याय होता हो व किसीके साथ अन्याय । इस मंत्रमें इन जाक्षेपोंको दृष्टिमें रखते हुए उनका परिहार किया गया है कि— (यत्) यदि (सलक्ष्मा) सबके लिए जो व्यवस्था एकसी है वह (विषुरुपा) भिन्न भिन्न रूपवाली (भवाति) हो जावे । यानि किसी पर वह कर्मों और किसीपर न कर्मों तो (अज) इस संसार में [अमृतस्य] इस अमृत अग्नि (नाम) नाम (दुर्मन्तु) अप्रजनीय हो जावे । (ऋष्व) हे दर्शनीय (अग्ने) अग्नि (यः) जो कोई (यमस्य) न्यायकारी तेरा नाम (सुमन्तु मनवते) बड़ा पूजनीय मानता है (तं) उसका तू (अप्रयुच्छन्) प्रमादरहित होकर (पाहि) रक्षण कर ॥ ३४ ॥

(यस्मिन्) जिस अग्निमें स्थित हुए हुए [देवाः] देवगण [विदथे मादयन्ते] यज्ञमें आनन्दित होते हैं । और [विवस्वतः सद्ने धारयन्ते] प्रकाशमान अग्निके घरमें अपने आपको धारण करते हैं उन देवोंने [सूर्ये ज्योतिः अदधुः] सूर्य में ज्योति [प्रकाश] स्थापित किया है और [मासि] चन्द्रमामें अक्तून अंधकार निवारक रश्मियोंको स्थापित किया है अथवा चन्द्रमामें रात्रिचा स्थापित की है अर्थात् चन्द्र रात्रिके लिए निर्माण किया है । जो कि दोनों सूर्य व चन्द्र [अजस्रा] निरन्तर [द्योतनिम्] प्रकाशमान अग्निकी [परिचरतः] परिचर्या करते रहते हैं ॥ ३५ ॥

[यस्मिन् अपीच्ये मन्मनि] जिस छिपे हुए ज्ञानमें [देवाः संचरन्ति] देव संचरण कर रहे हैं, [अस्य] इस अग्निके उस अन्तर्हित ज्ञानको [वयं न विश्व] हम नहीं जानते । अतः [मित्र] यहां पर [मित्रः] मित्र, [नदितिः] अखण्ड शक्तिवाला, [सविता] प्रेरक [देवः] प्रकाशमान अग्नि [नः अनागान्] हम निरपराधियोंको तथा [वरुणाय] पाप निवारकको [वोचत्] कहे ॥ ३६ ॥

[सखायः] परस्पर प्रेम भावसे मित्र बनेहुए हम [नृतमाय] उराम नेता, [धृष्णवे] शत्रुओंके धर्मक—नाशक, [वज्रिणे] वज्रधारक [इन्द्राय] इन्द्रके लिए अर्थात् इन्द्रकी [स्तुते] स्तुति करनेके लिए [ब्रह्मा आ शिषामहे] ब्रह्मज्ञानकी इच्छा करें ॥ ३७ ॥

भावार्थ- यदि अग्निकी व्यवस्था एक सी न हो तो संसारसे उसका नाम ही मिट जावे । जो सब अग्निके नामको पूजनीय समझता है उसीकी अग्नि बिना प्रमाद किए हुए रक्षा करता है । अग्निकी व्यवस्थापर किसीको शंका न लानी चाहिये ॥ ३४ ॥

अग्निमें स्थित देवगणोंने सूर्य चन्द्रका निर्माण किया है । अतः सूर्य चन्द्र निरन्तर रातदिन अग्निकी परिचर्या करते रहते हैं ॥ ३५ ॥

अग्निका छिपा हुआ ज्ञान हम नहीं जानते अतः उस ज्ञान का बोध अग्नि स्वयमेव हमें करावे । उसके बिना कहे हमारा जानना दुष्कर है । (ऋ० १० । १२) ॥ ३६ ॥

हम परस्पर मित्र बने हुए नानागुण विशिष्ट इन्द्रकी स्तुति के लिए ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करनेकी इच्छा करें । अर्थात् इस प्रकारके इन्द्रकी स्तुति कैसे करनी चाहिए इस विषयक ज्ञान उपलब्ध करें (ऋ० ८ । २४ । १) ॥ ३७ ॥

अथवा क्षाप्तिं भुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा । मधैर्मधोनो अति शूर दाससि ॥ ३८ ॥
 स्तेगो न क्षामस्वैषि पृथिवीं मही नो वाता इह वान्तु भूमौ ।
 मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अग्निर्वने न व्यसृष्ट शोकम् ॥ ३९ ॥
 स्तुहि भुतं गर्तिसदं जानानां राजानं भीममुपहन्तुमुग्रम् ।
 मुडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत् ते नि वपन्तु सेन्यम् ॥ ४० ॥
 सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।
 सरस्वतीं सुकृतां हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्यं दात् ॥ ४१ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! जिस प्रकार तू (वृत्रहत्येन) वृत्रको मारनेसे वृत्रहा (वृत्रहन्के) नामसे (भुतः) बिल्खात है उसी प्रकार (दि) निष्कवले (सवसा) बलसे भी प्रसिद्ध है । अर्थात् तू अत्यन्त बलवान् होने से भी प्रसिद्ध है । हे अतिशूर ! तू (मधैः मधोनः) धनोसे धनवान् हुए हुए जनसे भी (अति) बलकर (दाससि) स्तुति करनेवालोंको देता है । अर्थात् अत्यन्त धनी भी दानमें तेरा मुकाबला नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥

(स्तेगः क्षाम न) जिस प्रकार स्तेग अर्थात् नानाविध द्रव्यसंग्रह कर्ता पुरुष पृथिवीपर भ्रमण करता है उसी प्रकार तू (महो पृथिवी) इस बड़ी भारी पृथिवी पर (अति एषि) बहुतायतसे विचरण करता है । “ अति ” यहाँ पर ‘अभि’ के अर्थमें मानना चाहिये । (नः) हमारे लिये (इह भूमौ) इस भूमिपर (वाताः वान्तु) सुखदाई हवायें बहें । और (वरुणः) दुःखनिवारक (मित्रः) मित्र भूत (युज्यमानः) हमारे कष्ट निवारण करनेमें लगा हुआ (नः शोकं) हमारे शोक को (व्यसृष्ट) दूर करें, (वने अग्निः न) जिस प्रकार से कि वनमें दावानाम अग्नि घास फूस आदि को जलाकर दूर करती है ॥ ३९ ॥

[देवता रुद्र है] हे स्तुति करनेवाले (भुतं) बिल्खात (गर्तिसदं) रथपर सवार होनेवाले, (जानानां राजानं) जनोंके राजा (भीमं) भयङ्कर, (उपहन्तुम्) समीप जा आकर मारनेवाले (उग्रम्) कठोर स्वभाववाले रुद्रकी (स्तुहि) स्तुति कर । और (रुद्र) हे रुद्र ! तू (स्तवानः) स्तुति किया गया (जरित्रे) तेरी स्तुति करनेवाले क्षिप्र (मृड) सुख देनेवाला हो । (ते सेन्यं) तेरी सेनायें (अस्मत् अन्यं) हम स्तुति करने वालोंसे भिन्न दूसरेको (निवपन्तु) काट डालें, मार डालें ॥ ४० ॥

(देवयन्तः) देव बननेकी कामना करते हुए लोक (सरस्वतीं हवन्ते) सरस्वतीको बुलाते हैं । और (तायमाने अध्वरे) विस्तृत हिसारहित कार्यमें यज्ञमें (सरस्वतीं) सरस्वतीको बुलाते हैं और (सुकृतः) अष्टकर्म करनेवाले सज्जन (सरस्वतीं हवन्ते) सरस्वतीको बुलाते हैं । (सरस्वती दाशुषे) सरस्वती दानी मनुष्यके क्षिप्र (वार्यं) वरणीय अनिलवित वस्तुको (दात्) देती है ॥ ४१ ॥

आचार्य— इन्द्र वृत्रको मारनेसे जिस प्रकार वृत्रहन्के नामसे प्रसिद्ध है उसी प्रकार बलवान् होनेसे भी प्रसिद्ध है । उसके समान कोई भी दानशूर नहीं है । वह स्तोत्राको खूब दान करता है । (ऋ० ८।२४।२) ॥ ३८ ॥

जिस प्रकारसे द्रव्य संग्रह करनेवाला पुरुष पृथिवीपर भ्रमण करता है उसी प्रकार वह मित्रभूत राजा सारी पृथिवीपर भ्रमण करें ताकि जनताकी दशाका ज्ञान होवे । भूमि पर सुखदाई वायु चके व राजा मित्र होकर प्रजाके कष्टोंको इस प्रकारसे दूर करे कि जिस प्रकारसे अग्नि वनमेंसे तमाम घास फूस झाड़ी झुंडोंको दूर करती है ॥ ३९ ॥

हे जनो ! उसे प्रसिद्ध, भयङ्कर शत्रुनाशक आदि गुण विशिष्ट रुद्रकी स्तुति करो । वह रुद्र स्तुति किया हुआ तुम्हारे लिये सुखदायी होवे । उसकी सेनायें शत्रुओंका ही विनाश करे । तुम्हारा न करें । ॥ ४० ॥

जिनको देव बनना हो उन्हें सरस्वतीका आवाहन करना चाहिये । सुकृत जन सरस्वतीका आवाहन करते हैं । सरस्वती का जो दान करता है उसे अभिलषित पदार्थोंकी उपलब्धि होती है । (ऋ० १०।१७।७) ॥ ४१ ॥

सरस्वती पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमाभिनक्षमाणाः ।
 आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥ ४२ ॥
 सरस्वति या सरथं ययाथोकथैः स्वधामिदेवि पितृभिर्मदन्ती ।
 सहस्त्रार्धमिदो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ ४३ ॥
 उदीरतामवर उत्परास उन्मथ्यमाः पितरः सोम्यासः ।
 असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४४ ॥
 आहं पितृन्सुविदत्रां अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ।
 बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ४५ ॥
 इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो ये अपरास ईयुः ।
 ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु दिक्षु ॥ ४६ ॥

अर्थ—[दक्षिणां] दक्षिण दिशासे आकर [यज्ञं] अभिनक्षमाणाः पितरः] यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां] सरस्वती हवन्ते] जिस सरस्वतीको बुलाते हैं, ऐसी है सरस्वती । तू तथा पितर [अस्मिन्] इस [बर्हिषि] यज्ञमें [आसद्य] बैठकर [मादयध्वं] प्रसन्न होवो । [अये] हमें [अनमीवाः इषः] रोगरहित जनोंको अर्थात् जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे जनोंको [आधेहि] दे ॥ ४२ ॥

[सरस्वति देवि] हे सरस्वती देवी [या] जो तू [पितृभिः स्वधामिः मदन्ती] पितरोंके साथ मिलकर स्वधानोंसे जानन्दित होती हुई [सरथं] पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई [ययाथ] जाई है, हे सरस्वती । तू [अत्र] इस यज्ञमें [यजमानाय] यजमानके लिए [सहस्त्रार्ध इवः भागं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और [रायस्पोषं] धनकी पुष्टिको [धेहि] दे ॥ ४३ ॥

हे [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले [अवरे] निकट, [उत् परासः] और उत्कृष्ट [उत्] तथा [मथ्यमाः] मथ्यम [पितरः] पितरो ? [उदीरतां] उद्धतिको प्राप्त होवो । [ये अवृकाः] जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंके [असुं ईयुः] प्राणको प्राप्त किया है अर्थात् जो प्राणधारी पितर हैं (ते) वे [ऋतज्ञाः] सत्य व यज्ञको जाननेवाले [पितरः] पितर [हवेषु] बुलाए जानेपर [नः] हमारी [रक्षन्तु] रक्षा करें ॥ ४४ ॥

[सुविदत्रान् पितृन्] उत्तम जनसंपन्न पितरोंको [वा] आवित्सि] अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूँ । [विष्णोः नपातं विक्रमणं च] और सर्वव्यापक परमात्माके व गिरानेवाले अर्थात् उद्धति करनेवाले शौर्यको प्राप्त करता हूँ । [बर्हिषदः पितरः] कुशासनपर बैठनेवाले पितर जो कि (स्वधया) स्वधाके साथ (सुतस्य पित्वः) उत्पादित अर्थात् तैयार किए हुए अन्नका (भजन्त) सेवन करते हैं, यानि खाते हैं [ते] वे पितर [इह] इस यज्ञमें [आगमिष्ठाः] आवें ॥ ४५ ॥

[अज] आज [पितृभ्यः] पितरोंके किये (ईदं नमः अस्तु) यह नमस्कार हो । किन पितरोंके लिए ? [ये] जो कि [पूर्वासः] पूर्वकालीन पितर [ईयुः] स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि [अपरासः] अर्वाचीन कालके पितर स्वर्गको गए हुए हैं । और [ये] जो कि पितर [पार्थिवे रजसि] पार्थिव रजस् पर अर्थात् पृथिवीपर [वा निषत्ताः] स्थित हैं, [वा] अथवा [ये] जो कि [वृत्तं] विश्वसे [सुवृजनासु दिक्षु] उत्तम बल वा धन युक्त प्रजाओंमें स्थित हैं ॥ ४६ ॥

भावार्थ— पितर सरस्वतीको यज्ञमें बुलाते हैं । (ऋ० १०।१७।८) ॥ ४२ ॥

सरस्वतीका पितरोंके साथ समान रथपर सवना, स्वधा खाना व यज्ञमें आना होता है । ऋ० १०।१७।९ ॥ ४३ ॥

सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकट पितर अपनी उद्धति करें । हमारे सहायतायें बुलानेपर आकर हमारा रक्षण करें । ऋ० १०।१५।१; यजु० १९।४९।॥४४॥ जनमान्य संपन्न पितरोंको व व्यापक परमात्माके शौर्यको मैं प्राप्त करता हूँ । स्वधाके साथ पचव अन्नको खानेवाले पितरों! इस यज्ञमें आओ । ऋ० १०।१५।२; यजु० १९।५६ ॥ ४५ ॥

३ (अ. सु. भा. कां. १८)

मातली कृष्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्वृहस्पतिर्ऋक्वमिर्वावृषानः ।

यांश्च देवा वावृधुर्ये च देवांस्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४७ ॥

स्वाहुष्किलायं मधुमां उतायं तीव्रः किलायं रसवां उतायम् ।

उतो न्व १ स्य पापिवासमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु ॥ ४८ ॥

परेयिवासं प्रवतो महीरिति बहुभ्यः पन्थामनुपस्पृशानम् ।

वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥ ४९ ॥

यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपमर्तवा उ ।

यत्रा नः पूर्वे पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्या इ अनु स्वाः ॥ ५० ॥ (५)

अर्थ—[मातली] इन्द्र [कृष्यैः] कृष्योत्तै, [यमः अङ्गिरोभिः] यम अङ्गिरसोत्तै और [वृहस्पतिः ऋक्वमिः] वृहस्पति ऋक्वमिः अर्थात् ऋक्वा संबन्धी ज्ञान रखनेवालोंसे (वावृषानः) वृद्धिको प्राप्त होता है । [यांश्च देवाः वावृधुः] जिनको देवोंने डाया है तथा [ये देवान्] जो देवोंको बढाते हैं, [ते] वे अर्थात् मंत्रोक्त कृष्य, अङ्गिरस् आदि जो पितर हैं वे हमारी आज्ञान करनेपर रक्षा करें ॥ ४७ ॥

[अयं] यह सोम रस [किल] निश्चयसे [स्वाहुः] स्वादिष्ट है । यह सोमरस [मधुमान्] माधुर्य गुणोंसे युक्त है । [उत] और [अयं] यह सोम (किल) निश्चयसे (तीव्रः) पीनेसे स्वादमें तेज लगनेवाला है । (उत) और (अयं) यह सोम [रसवान्] उत्तम मवाला है । (उतः) और (नु निश्चयसे (अस्य पापिवासम्) इसके पान करनेकी इच्छा रखनेवाले (इन्द्रं) इन्द्रको (आहवेषु) संग्रामोंमें (कः च न) कोई भी (न सहते) नहीं सहता अर्थात् उसके सामने संग्राममें कोई भी टिक नहीं सकता ॥ ४८ ॥

(प्रवतः) प्रकृष्ट कर्म करनेवालोंको उत्तम कर्म करनेवालों से तथा निकृष्ट कर्म करनेवालोंको (महीः इति) भूमि प्रदेशोंको परेयिवासं प्राप्त कराते हुए तथा (बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पृशानं) बहुतों के किये मार्गको दिखलाते हुए और (जनानां संगमनं) जलमें मनुष्य जाते हैं ऐसे वैवस्वतं विवस्वान्के पुत्र (यमं राजानं) यम राजाकी [हविषा सपर्यत] हविदान पूर्वक पूजा रे ॥ ४९ ॥

(यमः नः गातुं प्रथमः विवेद यमने हमारा मार्ग सबसे पहिला जाना । (एषा गव्यूतिः न अपमर्तवे) यह मार्ग अपहर-के लिये नहीं है अर्थात् इस मार्गसे छुटकारा पाया नहीं जा सकता । यह मार्ग कौनसा है यह मंत्रके उत्तरार्थसे वर्णित है—(यत्र नः पूर्वे पितरः परेताः) जहाँपर हमारे पूर्वज पितर गए हुए हैं । (और एना) इस मार्गसे (जज्ञानाः) जात प्राणी त्र (स्वाः पथ्याः अनु) अपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ— पुरातन कलके, अर्वाचीन कालके जा पितर हैं और जा इन समय पृथिवी लोकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम नृपान्य संपन्न प्रजाओंमें विद्यमान हैं उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है । ऋ० १०।१५।३, यजु० १९।१४ । ४६ ॥

देव अपनी अपनी शक्तियोंसे बढ़ते हैं उसी प्रकार सब लोग अपनी शक्तिमें बढ़ें ॥ ४७ ॥

मंत्रोक्त नाना माधुर्य आदि गुणोंवाले सोमको पीनेवालेका कोई भी परामर्श नहीं कर सकता ॥ ४८ ॥

अन्तमें नाना योनिस्थ जीवोंको यमने यमलोकमें ले जाना है अतः वह पृथिवीपर आया हुआ है और उसका यह कार्य ही चल रहा है । इसने उसकी हम पूजा करें ॥ ४९ ॥

[यमलोकमें सब प्राणियोंके जानेके लिए जो मार्ग है उसका यहाँ निर्देश है ।] यम हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग इसे पहिले जानता है क्योंकि वह उस मार्गका अधिकारता है । इस मार्गसे-छुटकारा पाया कठिन है क्योंकि जो उत्पन्न हुआ वह अवश्य मरेगा ही ॥ ५० ॥

बर्हिषदः पितर ऊत्यं १ वाग्निमा वो हव्या चक्रुमा जुषध्वम् ।

त आ गतावसा शतमेनाधा नः शं योररपो दधात

॥ ५१ ॥

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येदं नो हविरभि गृणन्तु विश्वे ।

मा हिंसिष्ट पितरः केन चित्रो यद्व आगः पुरुषता करांम

॥ ५२ ॥

त्वष्टा दुहित्रे बहतुं कृणोति तेनेदं विश्वं भुवनं समेति ।

यमस्य माता पर्युक्षमाना महो जाया विवस्वतो ननाश

॥ ५३ ॥

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पुर्याणैर्येना ते पूर्वे पितरः परेताः ।

उभा राजानौ स्वधया मदन्तौ यमं पश्यासि वरुणं च देवम्

॥ ५४ ॥

अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन् ।

अहोभिरङ्गिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानंमस्मै

॥ ५५ ॥

अर्थ-(बर्हिषदः पितरः) हे बर्हिषत् पितरो ? (जवांक) हमारे प्रति (ऊति) रक्षणाय आओ। (वः) तुम्हारे लिए (हव्या) हव्योंको [चक्रुम] करते हैं उनका [जुषध्वम्] प्रीतिपूर्वक सेवन करो। [ते] वे तुम (शतमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षणके साथ [आगत] आओ। [अथ] और तब [नः] हमें [अरपः] पापरहित आचरण, (शं) कल्याण और [योः] दुःखवियोग [दधात] दो ॥ ५१ ॥

[विश्वे] तुम सब पितरो ! [जानु आच्या] दायाँ छुटना टेककर [दक्षिणतः निषद्य] दाईं ओर बैठकर [इमं यज्ञं] इस यज्ञका [अभि गृणीत] स्वीकार करो। [पितरः] हे पितरो ! [यत्नः आगः] जो तुम्हारा अपराध (पुरुषता करांम) पुरुषत्वके कारण अर्थात् मनुष्यत्वके कारण हम करते हैं ऐसे (केन चित्) किसी भी अपराधके कारण (मा हिंसिष्ट) हमारी हिंस मत करो ॥ ५२ ॥

(त्वष्टा दुहित्रे बहतुं कृणोति) त्वष्टा अपनी पुत्रीका विवाह रचता है [इति] इस कारण (हवं विश्वं भुवनं) यह सार, भुवन [समेति] इकट्ठा होता है। (परि उक्षमाना) क्याही जाती हुई, यमस्य माता) यमकी जननी व (महो जाया विवस्वतः जाया) महान् विवस्वान् की पत्नी (ननाश) नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥

हे मृत पुरुष ! (यज्ञ) जिस लोकमें (नः पूर्वे पितरः हमारे पूर्वज पितर (परेयुः) गए हुए हैं, उस लोकमें (पुर्याभिः पथिभिः पथिकेके मार्गों द्वारा (प्रेहि प्रेहि) अवश्य जा। उस लोकमें जाकर [स्वधया मदन्तौ] स्वधामे आनन्दित होते हुए अथवा तृप्त होत हुए [उभा राजानौ] दोनों राजा [यमं वरुणं देवं च] यम तथा वरुण देवको [पश्यासि] देख ॥ ५४ ॥

हे विघ्नकारी जनो ! [अप इत्] यहाँसे चले जाओ। [वीत] भाग जाओ। [वि सर्पतातः] सर्वथा वह स्थान छोड़कर ह- जाओ। [अस्मै] इस प्रेतके लिए [पितरः] पितरोंने [एतं लोकं अक्रन्] यह स्थान किया है। [अस्मै] हम मृतके लिये [यमः] यमं [अहोभिः] दिनोंसे व [अङ्गिरः] पथ जलोसे तथा [अक्तुभिः] रात्रियोंसे [व्यक्तं अवसानं] स्पष्ट समाप्ति [ददातु] दी है ॥ ५५ ॥

आवार्थ-बर्हिषत् पितर हमारा रक्षण करें और उसके बदल में हम उनका हव्यादि रदान द्वारा सत्कार करें। वे हमारे रो तथा भयोंको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें ॥ ५१ ॥

हे पितरो दाईं ओर दायाँ छुटना टेककर इस यज्ञमें बैठो। यदि हम मनुष्यों से किसी प्रकारका अपराध अनजाने में जाय तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो। (य० १९।६२) ॥ ५२ ॥

यमकी माताका नाम सरण्यू है व पिता का नाम विवस्वान् अर्थात् सूर्य है अर्थात् यम विवस्वान् [सूर्य] का पुत्र है अतए उष्ट्रे जैवमंत्रोमे 'विवस्वत' के नाम से पुकारा गया है ॥ ५३ ॥

जहाँ हमारे पूर्व पितर गये हैं वहाँ यह मृत मनुष्य जावे व वहाँ स्वधामे आनंद प्राप्त करे ॥ ५४ ॥

उधन्तस्त्वेधीमधुधन्तः समिधीमहि ।

उधन्तुधन्त आ बह पितृन् हविषे अत्तवे

॥ ५६ ॥

धुमन्तस्त्वेधीमहि धुमन्तः समिधीमहि ।

धुमान् धुमन्त आ बह पितृन् हविषे अत्तवे

॥ ५७ ॥

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः ।

तेषां वयं सुमत्तौ यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम

॥ ५८ ॥

अङ्गिरोभिर्यज्ञियैरा गङ्गीह यमं वैरूपैरिह मोदयस्व ।

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् बर्हिष्या निषद्य

॥ ५९ ॥

अर्थ-हे अग्नि ! [उधन्तः] तेरी कामना करते हुए हम [त्वा] तेरी [धीमहि] स्थापन करते हैं । और [उधन्तः] तेरी कामना करते हुए हम [समिधीमहि] तुझे प्रदीप्त करते हैं । [उधन्तः] हमारी कामना करी हुई है अग्नि । तू (हविषे अत्तवे) हविके खानेके लिये [उधन्तः पितृन्] कामना करते हुए पितरों को [आवह] प्राप्त करा-ले जा ॥ ५६ ॥

हे अग्नि ! (धुमन्तः) दीप्तिमान् होते हुए हम (त्वा ह्यधीमहि) तुझे प्रकाशित करें । (धुमन्तः) और दीप्तिमान् हम [समिधीमहि] तुझे मझी प्रकार प्रदीप्त करें । धुमान् दीप्त हुआ हुआ तू (धुमन्तः पितृन्) प्रकाशमान पितरोंको (हविषे अत्तवे) हवि भक्षणार्थ (आवह) ले जा ॥ ५७ ॥

(नः नवग्वाः अथर्वाणः भृगवः सोम्यासः अङ्गिरसः पितरः) हमारे नवगव, अथर्वा, भृगु, सोमसंपादन करनेवाले अङ्गिरस् पितर हैं । (तेषां यज्ञियानां) उन यज्ञार्थ अङ्गिरस् पितरोंकी (सुमत्तौ) उत्तम सकाहोंमें तथा (भद्रे सोमनसे) शुभ संकल्पोंमें (स्याम) होंवें ॥ ५८ ॥

हे यम ! [वैरूपैः] विविध स्वरूपवाले, [यज्ञियेभिः] यज्ञके योग्य पूजनीय [अङ्गिरोभिः] अङ्गिरस् पितरोंके साथ [इह आ गहि] इस हमारे यज्ञमें जा । यज्ञमें आकर दी गई हुनिको खाकर [मोदयस्व] आनन्दित हो । [विवस्वन्तं हुवे] विवस्वान् [सूर्यं] को मैं बुलाता हूँ [यः] जो कि विवस्वान् [ते पिता] तेरा पिता है । वह विवस्वान् [अस्मिन् यज्ञे बर्हिषि] आ निषद्य [इस यज्ञमें] आकर आसनपर बैठकर दी हुई हविको खाकर आनन्दित होवे । (ऋ० १०।१४।५) ॥ ५९ ॥

आवर्ध-शव की अंत्येष्टि क्रिया के लिए स्थान को पितर निर्धारित करते हैं । यहाँ कर्त्तरसे प्राणों के निकल जानेके बादका वर्धन है दिन रात आदि की समाप्ति हो चुका है अर्थात् यह मर गया है । अब पूर्वार्धानुसार मरनेपर पितर इसके लिए स्थान बनाते हैं इसके दो ही अभिप्राय हो सकते हैं (१) या तो जो पितर स्थान बनाते हैं वह स्मशान भूमिका हो सकता है अथवा (२) वह यम लोकका हो सकता है । ॥ ५५ ॥

हे अग्नि ! हम दृष्टादिमें तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हमारे यज्ञोंमें पितरोंको हवि खनेके लिए ले आया कर । (यजु० १९।७०) ॥ ५६ ॥

अज सेवनके लिए पितरोंको बुलाना चाहिए ॥ ५७ ॥

हमारे विषयमें पितरोंकी बुद्धि उत्तम हो ऐसा आचरण करना हमें उचित है ॥ ५८ ॥

यज्ञमें यम व अङ्गिरस् पितरोंको बुलाकर उन्हें हवि दी जाती है, यमका पिता विवस्वान् (सूर्य) है, उसे भी साथमें यज्ञमें बुलाया जाता है व हवि खानेके लिए दी जाती है । अङ्गिरस् पितर नाना रूपवाले हैं अर्थात् उनके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं ॥ ५९ ॥

इमं यम प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोमिः पितृभिः संविद्वानः ।

आ त्वा मंत्राः कविश्वस्ता वहन्त्वेना राजन्हुविषो मादयस्व

॥ ६० ॥

इत् एत उदारुहन् विवस्पृष्ठान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथा पथा घामङ्गिरसो ययुः

॥ ६१ ॥ (६)

[२]

यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः ।

यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः

॥ १ ॥

यमाय मधुमत्तमं जुहोता प्र च तिष्ठत ।

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः

॥ २ ॥

यमाय घृतवत् पयो राज्ञे विर्जिहोतन ।

स नो जीवेष्वा यमेदीर्घमायुः प्र जीवसे

॥ ३ ॥

अर्थ- [अङ्गिरोमिः पितृभिः संविद्वानः] अंगिरस् पितरोंके साथ एकमत हुआ हुआ है यम ! तू [इमं प्रस्तरं] इस विस्तृत फैले हुए आसनपर [आसीद] बैठ । [त्वा] तुझे [कविश्वस्ताः मंत्राः] क्रान्तदर्शियों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र [आ वहन्तु] जुकारें । [एना] इस [हविषा] हविद्वारा [मादयस्व] प्रसन्न हो । (ऋ० १०।१४।४) ॥ ६० ॥

[एते] ये पितर [इतः] यहाँसे [इत् एना] ऊपरको चढ़ते हैं । [दिवः पृष्ठानि] ऊपर [और] युके पृष्ठोंपर प्रहस्य स्थानोंपर-चढ़ते हैं । [यथा पथा] किस प्रकारके मार्गसे कि [भूर्जयः] भूमि जीतनेवाले [अंगिरसः] अंगिरस पितर [यां] युकोकको [ययुः] गए हुए हैं ॥ ६१ ॥ [२]

(यमाय सोमः पवते ।) यमके लिए यज्ञमें सोमको पवित्र किया जाता है । (यमाय हविः क्रियते) यमके लिए हवि प्रदान की जाती है (अरंकृतः) नाना प्रकारके ऋषियोंके डालनेसे जो अरंकृत किया हुआ, (अग्निदूतः) अग्निको अपना दूत बना करके (ह) निजयसे (यज्ञः) यज्ञ (यमं गच्छति) यमको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(यमाय मधुमत्तमं) अत्यन्त मधुर द्रव्यका (जुहोता) प्रदान करो । और हवि लेकर (प्र-तिष्ठत) प्रतिष्ठाको प्राप्त करो अथवा दीर्घ जीवनका लाभ करो । (पथिकृद्भ्यः) रस्ता बनानेवाले मार्गप्रदर्शक (पूर्व-जेभ्यः) जोसबसे पूर्व उत्पन्न हुए हैं [पूर्वैभ्यः] हमसे पूर्वके हैं ऐसे(ऋषिभ्यः) ज्ञानियोंके लिए (इदं नमः) यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(यमाय राज्ञे) यम राजाके लिए (घृतवत् पयः) पीसे मिश्रित दूध तथा (हविः) हविका (जुहोतन) प्रदान करो । (सः) वह यम (प्रजीवसे) प्रकृततया जीनेके लिए (जीवेष्वा) जीवोंमें अर्थात् संसारमें- (नः) हमें (दीर्घमायुः) दीर्घ जीवन (आ यमेत्) देवे ॥ ३ ॥

आवाच-यम अंगिरस् पितरोंके साथ यज्ञमें विस्तृत आसनपर बैठता है । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति करके उसे यज्ञमें हवि दी जाती है ॥ ६० ॥

अंगिरस् पितर यहाँसे ऊपर जाकर युलोकमें स्थित होते हैं । उनके जानेका मार्ग वही है जो कि धार गणोंका युलोकमें जानेका है ॥ ६१ ॥

यमके लिए सोम, हवि आदि यज्ञमें देने चाहिए । यज्ञ यमको निजयसे प्राप्त होता है ॥ १ ॥

यम राजाके लिए मधुरतम हवि दी और प्राचीन ऋषियोंके लिए नमस्कार करो ॥ २ ॥

यम राजाको हवि आदि देनेसे वह हमें संसारमें दीर्घ जीवन प्रदान करता है ॥ ३ ॥

मैनममे वि ऋहो माभि अक्षुचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा क्षरीरम् ।

मृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमैनं प्र हिणुतात् पितृरुपं ॥ ४ ॥

यदा मृतं कृणवो जातवेदोऽथेमैनं परि दत्तात् पितृभ्यः ।

यदो गच्छात्स्वसुनीतिमेतामथ देवानां वशनीर्भवाति ॥ ५ ॥

त्रिकंदुकेभिः पवते षडुर्वीरेकमिद् बृहत् ।

त्रिष्टुप्गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आपिता ॥ ६ ॥

सूर्यं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः ।

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा क्षरीरैः ॥ ७ ॥

अर्थ- [अग्ने]हे अग्नि! [एनं मा विदहः] इस प्रेतको इस प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विवेक कह प्रतीत हो। [मा अभि अक्षुचः] इसे शोकाकुल मत कर । [अस्य त्वचं मा चिक्षिपः] इसकी त्वचा अर्थात् चमड़ीको मत फेंक । इसके क्षरीरमें विद्यमान त्वचा मांस आदिको इस प्रकारसे जला दे कि कोईभी भाग अवशिष्ट न रहने पावे। [जातवेदः] हे जातवेदस् अग्नि! [यदा मृतं करसि] जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात् पूर्णतया जला दे [अथ] तब [एनं] इस प्रेतकी आत्माको [पितृरुपं] पितृरूप प्रहिणुतात् [पितरों के पास भेज दे अर्थात् पितृलोकमें इस प्रेतकी आत्मा चली जावे। ऋ० १०।१६।१ ॥ ४ ॥

(जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा मृतं कृणवः) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात् दग्ध कर दे, (अथ) तब (एनं पितृभ्यः परि दत्तात्) इसको पितरों के किये सौंप दे । (यदा) जब यह प्रेत (एतां अक्षुनीति गच्छाति) इस प्राणोंके नष्टन को प्राप्त होता है अर्थात् जब इसके प्राण निकल जाते हैं । (अथ) तब प्राणोंके निकल जानेपर प्रेत [मृत क्षरीर], [देवानां वशनीः भवाति] देवोंके वश हो जाता है । [ऋ० १०।१६।२] ॥ ५ ॥

[एक इत् बृहत्] अकेला ही वह सर्वनियन्ता महान् यम [त्रिकंदुकेभिः] तीन कंदुकों से [यद् उर्वीः] छहों उर्वियोंको [पवते] प्राप्त होता है अर्थात् व्याप्त करके स्थित है । [त्रिष्टुप् गायत्री] त्रिष्टुप्, गायत्री आदि [ता सर्वा छन्दांसि] वे सब छन्द [यमे] उस नियन्ता परमात्मामें [आहिताः] स्थित हैं । [ऋ० १०।१४।१६] ॥ ६ ॥

हे प्रेत ! तू [चक्षुषा सूर्यं गच्छ] आँख से सूर्य को जा । (आत्मना वातं) आत्मासे [पाणसे] वायुको जा । और हे प्रेत ! (धर्मभिः) धर्मसे अर्थात् कर्मफलजन्य धर्म से अथवा पार्थिव आदि तत्त्वों के कर्मसे अर्थात् जो पार्थिव तत्त्व हैं वे पृथिवीमें जा मिलें, जो जलीय हैं वे जल में जा मिलें, इत्यादि प्रकार से [यां च पृथिवीं च] शुभ पृथिवी लोक को जा अर्थात् पार्थिव तत्त्व पृथिवीमें जा मिलें और जो सुलोकका अंश हो वह सुलोकमें जा मिले। जहाँ जहाँ के जो जो अंश तेरे क्षरीर में आया हो, वहाँ वहाँ वह वह अंश चला जावे । [वा] अथवा [अपो गच्छ] जलोंमें जलीय अंश जावे (यदि तत्र ते हितं) यदि वहाँ का कोई अंश तेरे में विद्यमान हो और इसी प्रकार औषधियोंमें क्षरीरांशोंसे स्थित हो अर्थात् औषधिका अंश औषधि में चला जावे । [ऋ० १०।१६।३] ॥ ७ ॥

भावार्थ- जब तक देह संपूर्णतया जल नहीं जाती तब तक आत्मा उस देहको छोड़कर स्थानान्तरमें नहीं जाती। उस देहके आसपास ही मण्डलाती रहती है। उस देहका मोह उसे खींचे रखता है। मृतारमा क्षरीरसे पृथक् होकर पितृलोकमें जाती है। अग्नि आत्माको पितृलोकमें भेजती है ॥ ४ ॥

अग्नि क्षरीरकी पूर्णतया दग्ध करके आत्माको पितृलोकमें भेज देती है। अग्निद्वारा पृथक् पृथक् हुए हुए क्षरीरके तत्त्व अपने अपने स्थानमें चले जाते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत देह देवोंके वश हो जाती है ॥ ५ ॥

छहों उर्वियोंमें वह यम व्याप्त है इतना अवश्य पता चलता है। त्रिष्टुप्, गायत्री आदि सर्व उस यम (निवामक परमात्मा) में स्थित हैं ॥ ६ ॥

अजो भागस्तपस्तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः ।

यास्ते शिवास्तन्वा जातवेदस्ताभिर्वहैनं सुकृतां लोचम् ॥ ८ ॥

यास्ते शोचयो रंहयो जातवेदो यामिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम् ।

अजं यन्तमनु ताः समृण्वतामथेतराभिः शिवतमाभिः श्रुतं कृधि ॥ ९ ॥

अव सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधावान् ।

आयुर्वसान् उप यातु शेषः सं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः ॥ १० ॥ (७)

अति द्रव श्वानौ सारमेयौ चतुरश्रौ शबलौ साधुना पथा ।

अघा पितृन्सुविदत्रां अपीहि यमेन ये सधमाकुं मदन्ति ॥ ११ ॥

अर्थ- हे अग्नि ! इस प्रेतका जो [अजः भागः] अज अर्थात् न जन्म लेनेवाला भाग [आत्मा] है [तं] उसको तू [तपसा तपस्व] अपने तप से तपा । [तं] उस अज भाग को [ते शोचिः] तेरो दीप्यमान उजाला [तपतु] तपावे । [तं] उस अज भागको [ते अर्चिः] आसमान तेरी उजाला [तपतु] तपावे । और फिर [जातवेदः] हे जातवेदस् अग्नि [याः ते शिवाः तन्वाः] जो तेरे कल्याणकारी उजालायें रूरी तनू अर्थात् शरीर हैं [ताभिः] उन शरीरों द्वारा इस अज भाग को [सुकृतां लोकं] सुकर्म करनेवालोंके लोक में [वइ] प्राप्त करो । [ऋ० १०।११।१४] ॥ ८ ॥

[जातवेदः] हे जातवेदस् अग्नि ! [याः ते] जो तेरे [शोचयः] पवित्र करनेवाले, [रंहयः] वेगवाले उजालारूपी शरीर हैं, [यामिः] जिनसे कि तू [दिवं] युलोकको व [अंतरिक्षं] अन्तरिक्ष लोकको [आपृणासि] परिपूर्ण करता है [ताः] वे तेरे उजालारूपी तनू अर्थात् शरीर [यन्तं] युलोक को जाते हुए [अजं अनु] शरीरके अज भाग [आत्मा] के पीछे [समृण्वताम्] जावें । [अथ] और [इतराभिः शिवतमाभिः] दूसरे कल्याणकारी शरीरोंसे इस पीछे रह मए मृत देह को [मृतं कृधि] परिपक्व कर अर्थात् पूर्णतया जला दे ॥ ९ ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [यः] जो [ते आहुतः] तेरे में अश्वेष्टिके समय आहुत किया हुआ [स्वधावान् चरति] स्वधाओंसे युक्त विचरण करता है उसको [पुनः] फिर [पितृभ्यः] पितरोंके लिये लाकर [अवसृज] छोड़ अर्थात् वह पुनर्जन्म ले । अथवा 'पितृभ्यः' को पंचमी मानकर भी अर्थ कर सकते हैं, और वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकमें विद्यमान पितरोंसे लाकर इस संसारमें छोड़ । दोनों प्रकारके अर्थोंका भाव एक ही है । दोनों प्रकारके अर्थोंमें विरोध नहीं है । इस प्रकार यह पुनर्जन्म लिया हुआ । [शेषः] अवश्य संतान [उपयातु] कुटुंबियों को प्राप्त करे, तथा [सुवर्चाः] तेजस्वी होकर हे अग्नि ! [तन्वा संगच्छतां] यह अस्थ शरीरसे भलीभांति संगत होवे अर्थात् उत्तम शरीरसंपात्तिसे संपन्न बने [ऋ० १०।११।५] ॥ १० ॥

हे पितृ लोकमें जाते हुए जीव ! [सारमेयौ चतुरश्रौ] सारमेय, चार आँखोंवाले [शबलौ] चितकबरे [श्वानौ] दो कुत्तोंसे [अति] बचकरके [साधुना पथा] कल्याणकारी उत्तम मार्गसे [द्रव] जा । [अय] तब [सुविदत्रान् पितृन्] उत्तम धन वा ज्ञानसे युक्त पितरोंको [अपि इहि] भी प्राप्त हो । [ये] जो कि पितर [यमेन सधमादं मदन्ति] यमके साथ जानन्दित होते हुए तृप्त होते हैं । [ऋ० १०।१४।१०] ॥ ११ ॥

भावार्थ- मरनेपर शरीरमें विद्यमान तत्त्व अपने अपने स्थानपर जड़से आये हुए होते हैं वहाँ चले जाते हैं । सूर्यादि देवोंके अंश उन उनमें वापिस चले जाते हैं इरेक देव अपना अंश शरीरसे खींच लेता है ॥ ७ ॥

हे अग्नि ! तू इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी नाना गुण विशिष्ट उजालाओंसे शुद्ध करके पुण्यलोकमें ले जा ॥ ८ ॥

शरीरके अज भाग आत्माका अनुसरण करती हुई अश्विकी कुछ उजालाएं उसे उचित स्थानपर ले जाती हैं व पीछे रहे मृत देहको अन्य उजालाएं भस्म कर डालती हैं ॥ ९ ॥

हे अग्नि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अश्वेष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वधाओंवाला होकर विचरण कर रहा है । उसे पितरोंके लिए वे अर्थात् उसे पितृलोकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजाकर छोड़ ॥ १० ॥

यौ ते आनीं यम रक्षितारौ चतुरस्रौ पश्चिदी नृचक्षसा ।

ताभ्यां राजन् परि वेद्येनं स्वस्त्य स्मा अनमीवं च वेदि

॥ १२ ॥

उरुचक्षार्वसुतृपाबुदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनों अनु ।

तावस्मभ्यं हव्ये सूर्याय पुनर्दातामसुमयेह भद्रम्

॥ १३ ॥

सोम एकैभ्यः पवते घृतमेक उपासते। येभ्यो मधु प्रधावति तामिदेवार्पि गच्छतात् ॥ १४ ॥

ये चित्पूर्व क्रतुसाता ऋतजाता क्रतावृधः। ऋषीन्तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात् ॥ १५ ॥

तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्व र्ययुः। तपो ये चक्रिरे महस्तामिदेवार्पि गच्छतात् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे यम ! [ते] तेरे [यौ] जो (रक्षितारी) रक्षा करनेवाले (चतुरस्रौ) चार आँखोंवाले (पश्चिदी) पश्चिमकोर्ने जानेके मार्ग में बैठनेवाले तथा [नृचक्षसौ] मनुष्योंके देखनेवाले [आनी] दो कुत्ते हैं, हे राजन् ! (ताभ्यां) उन दोनों कुत्तों द्वारा (एनं) इस जीवको (स्वस्ति) कल्याण (वेदि) प्रदान कर । (च) और (अस्मै) इस जीवके किये [अनमीवं] रोगरहितता अर्थात् आरोग्य (वेदि) चरण कर । इसे निरोगी बना । (ऋ० १०।१४।११) ॥ १२ ॥

[उरु—जसौ] लम्बी नाकवाले, [असुतृपा] प्राणोंके जानेसे तृप्त होनेवाले, (बुदुम्बलौ) विस्तृत बलवाले अर्थात् अत्यन्त बलवान् (यमस्य दूतौ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते, (जनों अनुचरतः) मनुष्योंके पीछे पीछे विविचरण करते हैं । (तौ) इस प्रकारके वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं) हमारे लिये (सूर्याय हव्ये) सूर्यके दर्शनार्थ अर्थात् इस लोकमें जीवन धारण करनेके लिये (नय) आज [हह] इस संसारमें [भद्रं नयुं] कल्याणके देनेवाले प्राणको [पुनः] फिर [दाता] देवें । [ऋ० १०।१४।१२] ॥ १३ ॥

[एकैभ्यः] कईवों से—किये (सोमः पवते) सोमरस बहता है । और [एके] कई (घृतं उपासते) आज्य का उपभोग करते हैं । इनको व [येभ्यः मधु प्रधावति] जिनके किये मधु धारा रूपसे बहता है [तान् चित् अपि] हे प्रेत ! उनको भी तू [गच्छतात्] प्राप्त हो ॥ १४ ॥

(वे चित्) और जो (पूर्वे) पूर्व पुरुष (ऋतसाताः) सत्यका पाकव करनेवाले अथवा बज्रोंके भिन्न निबन्धपूर्वक करनेवाले (क्रतावानः) सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसीलिए (ऋतावृधः) सत्य व यमके वर्षक थे, तथा (तपस्वतः) तपसे युक्त (पितृन्) पूर्व पितरोंको (तान् चित् अपि) इन सबको भी हे (यम) निबन्धवान् प्रेतात्मा तू प्राप्त हो ॥ १५ ॥

(ये) जो लोक (तपसा) कृष्णार्थाव्ययणादि नाभावित तप करने कारणसे (अनाधृष्याः) किसी भी प्रकारसे कष्टों को नहीं पहुँचाए जा सकत, जिनको पाप नहीं सता सकते, व (ये) जो लोक (तपसा) तपके कारणसे (स्वः ययुः) स्वर्गको गढ़ हुए हैं, और (ये) जिन्होंने (महः तपः चक्रिरे) महान् तप किया है, हे प्रेत ! इन (तान् चित् अपि गच्छतात्) उन तपस्विनोंको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात् इनमें सेही स्थिति होवे ॥ १६ ॥

भावार्थ—यमके कुत्तोंका वर्णन यहां किया गया है । उनकी चार आँखें हैं तथा वे चित्तकवरे रंगके हैं ॥ ११ ॥

अभित पुरुषके लिए यमके कुत्तोंसे कल्याण व आरोग्य मांगा गया है ॥ १२ ॥

यमके कुत्ते लंबी नाकवाले, प्राणोंको जाकर तृप्त होनेवाले, अत्यंत बलशाली हैं । वे सर्वदा मनुष्योंके पीछे कने रहते हैं ॥ १३ ॥

जिनके लिए सोमरस बहता रहता है व जो आज्य का उपभोग करते रहते हैं तथा जिनके लिए मधु की कुम्हारें बहती रहती हैं ऐसे यज्ञकर्ताओंको हे प्रेत तू प्राप्त हो ॥ १४ ॥

जो पितर सत्यके रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान नियमितसे करनेवाले हैं तथा तपस्वी हैं ऐसे पितरों को हे मृतात्मा तू परलोक में जाकर प्राप्त हो ॥ १५ ॥

ये युध्वन्ते प्रधनेषु शरीरसो ये तनुत्यजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्तार्क्षिदेवापि गच्छतात्

॥ १७ ॥

सहस्रणीयाः कवयो वे गोपायन्ति सूर्यम् । ऋषीन्तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात् १८

स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी । यच्छास्मै शर्म सप्रथाः

॥ १९ ॥

असंवाधे पृथिव्या उरौ लोके नि धीयस्व ।

स्वधा याश्चकृषे जीवन् तास्तै सन्तु मधुश्चुतः

॥ २० ॥

ह्यामि ते मनसा मन इहेमान् गृह्णामि उप जुजुषाण एहि ।

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेन स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शग्माः

॥ २१ ॥

अर्थ— हे प्रेत ! [ये शरीरसः] जो शरीर गण [प्रधनेषु] संग्रामों में [युध्वन्ते] युद्ध करते हैं और [ये] जो उन संग्रामों में [तनुत्यजः] शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात् अपने प्राण दे देते हैं, [वा] अथवा [ये] जो लोग [सहस्रदक्षिणाः] हजारों दान करते हैं [तान् चित् अपि] उनको भी तू [गच्छतात्] प्राप्त हो ॥ १७ ॥

[ये] जो [कवयः] क्रांतदर्शी ज्ञानी लोग [सहस्रणीयः] हजारों प्रकारों की नीतियोंवाले हैं और जो [सूर्य गोपायन्ति] इस सूर्यका रक्षण करते हैं ऐसे [तपस्वतः ऋषीन्] तपसे युक्त ऋषियोंको जो कि [तपोजाँ] तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हैं—ऐसोंको भी हे नियममें स्थित प्रेतात्मा ! तू यहाँसे जाकर प्राप्त हो ॥ १८ ॥

हे पृथिवी ! [अस्मै] इसके लिए [स्योना] सुखकारिणी [अनृक्षरा] कांटोंसे रहित अर्थात् न पीडा देनेवाली, [निवेशनी] प्रवेश करने योग्य [भव] हो । [सप्रथाः] विस्तृत हुई हुई [अस्मै] इसके लिए [शर्म] सुखको [वरच्छ] दे । ॥ १९ ॥

[असंवाधे] ऊँचा नीचा जो नहीं है अर्थात् जो एक सरीखा है ऐसे [पृथिव्याः उरौ लोके] पृथिवीके विस्तृत स्थानमें [निधीयस्व] स्थित हो । [जीवन्] जीते हुए अर्थात् जीवित अवस्था में तूने [याः स्वधाः] जो स्वधायें [चकृषे] की थीं [ताः] वे स्वधायें [ते] तेरे लिए अब [मधुश्चुतः] मधुके बरसाने वाली [सन्तु] हों ॥ २० ॥

[ते मनः] तेरे मनको [मनसा] मन द्वारा बुझाता हूँ । [इह] यहाँ [इमान् गृह्णामि] इन घरोंसे [जुजुषाणः उप एहि] प्रीति करता हुआ समीप जा । तू [पितृभिः] पितरों के [संगच्छस्व] साथ विचारण कर । [यमेन सं] यमके साथ विचारण कर । (स्योनाः) सुखदायक (शग्माः) शक्तिशाली (वाताः) वायुयें (स्वा उपवान्तु) तेरे लिए बहें ॥ २१ ॥

आचार्य— हे प्रेत जो तप के कारण किसी भी प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए हुए हैं तथा जिन्होंने महान् तप किया है उनको तू यहाँसे जाकर प्राप्त हो ॥ १७ ॥

जो शरीर गण युद्धोंमें अपने प्राण देकर धीर गति को प्राप्त हुए हुए हैं वा जो लोग मानातरह के दानों को देकर अपने की संस्कारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोकोंको हे मृतात्मा तू प्राप्त हो, तेरी सन्नति होवे ॥ १८ ॥

जो क्रान्तदर्शी ऋषिगण नाना प्रकारके विद्वानोंसे परिपूर्ण हैं व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसों को हे प्रेतात्मा तू इस लोक से जाकर प्राप्त हो । उनमें जाकर तू स्थित हो । निरुद्ध लोकमें मत जा ॥ १९ ॥

पृथिवी, इसके लिए सुखकारी व पीडारहित होवे ! इसको किसी प्रकारका कष्ट न हो ! पृथिवी इसको सदा सुख प्रदान करती रहे ॥ १९ ॥

उसने जो जीते हुए स्वधाओंका संग्रह किया था वे उसके लिए मधुर हों ॥ २० ॥

४ (अ. सु. भा. कां. १८)

उत् त्वा बहन्तु मरुत उदवाहा उदग्रतः । अजेन कृष्यन्तः क्षीत वर्षेणोद्यन्तु बालिति २२
 उदङ्मायुरायुषे क्रत्वे दक्षाय जीवसे । स्वान् गच्छतु ते मनो अघा पितृर्कृष द्रव ॥ २३ ॥
 मा ते मनो मासोर्माज्ञानां मा रसस्व ते । मा ते हास्त तन्वः किं चनेह ॥ २४ ॥
 मा त्वा वृक्षः सं बाधिह मा देवी पृथिवी मही । लोकं पितृषु विश्वैषस्व वमराजसु २५ ॥
 यत्ते अङ्गमतिहितं पराचैरपानः प्राणो व उ वा ते परेतः ।
 तत्ते संगत्य पितरः सनीडा घासाद् घासं पुनरा वैश्वयन्तु ॥ २६ ॥

अर्थ- [उदवाहाः] मरुका बहन करनेवाली [उपग्रतः] मरुमें संचार करनेवाली (मरुतः) वायुमें [त्वा] तुझे (उत् बहन्तु) ऊपर पहुंचावे और ये वायुमें [अजेन क्षीतं कृष्यन्तः] अजले क्षीयकता देवी हुई [वर्षेण उद्यन्तु] वृष्टि द्वारा सींचे । (बाक् इति) वह तेरा बीना है, जहाँतु इसीसे तू जीवित रह सकता है ॥ २२ ॥

[आयुषे] दीर्घायु धारण करने के लिए, [क्रत्वे] कर्म करने के लिए [दक्षाय] बलके लिए तथा (जीवसे) उत्तम जीवन धारण करने के लिए हे मृतात्मा ! मैं तुझे [उदङ्मा] बुकाता हूँ । [ते मनः] तेरा मन [स्वान्] तेरे संबन्धियों में [गच्छतु] जावे [अघा] और तू [पितृन् उपद्रव] पितरोंको प्राप्त हो ॥ २३ ॥

[इह] इस संसारमें रहते हुए [ते] तेरा [मनः] मन [मा हास्त] तुझे छोड़कर मत चला जावे । [असोः] प्राणोंका [किंचन] कुछभी अंश [मा] मत चला जावे अर्थात् तेरे प्राण ठीक ठीक बने रहें । [ते रसस्व मा] तेरे शरीरस्थ रुधिर आदि रसका कुछ भी अंश मत चला जावे । और [ते तन्वः किंचन मा हास्त] तेरे शरीर का कुछभी अंश मत चला जावे । २४ ॥

(त्वा वृक्षः मा संबाधिह) तुझे वृक्ष बाधा मत पहुंचाए । वृक्ष वहाँ वनस्पतिका उपलक्षण है । (देवी मही पृथिवी) दिव्य गुणोंवाली विस्तृत पृथिवी भी तुझे (मा) मत बाधा पहुंचाए । (वमराजसु पितृषु लोकं विश्वा) वम राजका राजा है ऐसे पितरोंमें स्थान प्राप्त करके (पृथ्व्य) बुद्धिको प्राप्त कर ॥ २५ ॥

(ते यत् अङ्गं पराचैः अतिहितम्) तेरा जो अङ्ग उड़टा होकर हट गया है, और (यः ते प्राणः अपानः परेतः) जो प्राण वा अपान दूर चला गया है-शरीरसे निकल गया है, (तत् ते) उस उपरोक्त तेरे अङ्ग वा प्राण वा अपानको सनीडाः पितरः) साथ रहनेवाले पितर (संगत्य) मिळकर (घासान् घास इव) यहाँ लुप्तोपम प्रतीत होती है जैसे गालसे घास बाँधी जाती है उसी प्रकार (पुनः जायेद्यन्तु) फिर प्रविष्ट करावे जहाँतु फिरसे प्राण अपान आदि तुझे दें गानि पुनरुज्जीवित करें ॥ २६ ॥

भावार्थ- पितरोंके साथ विचरण कर और यमसे विचरण कर । तेरे लिये वायु सुखदायी हो ॥ २१ ॥

वायु और जल तेरे लिये सुखदायी हों ॥ २२ ॥

हे मृतात्मा ! तू दीर्घायु, बल, जीवन आदि धारण करने के लिए पुनः इस संसारमें आ तथा अपने संबन्धियों में ही प्राकर जन्म ले ॥ २३ ॥

हे पुरुष ! तू संसारमें संपूर्णपूर्ण बना रह । तेरे शरीर आदि का कोई भी अंश नष्ट न होवे ॥ २४ ॥

शुलोकमें जाते हुए तुझ को वृक्षादि वनस्पतियाँ तथा अन्य पार्थिव पदार्थ बाधा न पहुंचावे । तू वमराजाके पितरोंमें जाकर बुद्धिको प्राप्त कर ॥ २५ ॥

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारहित हो जाता है । वह उस हाकतमें शय वा मृत वेद कहलाता है । इस मंत्रमें निकले हुए प्राणोंका पुनः समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृतको पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिलता है । इसके सिवाय कोई शरीरका अवयव उड़टा हो गया हो वा दूट गया हो तो उसे भी पितर ठीक ठीक बचाववाच वैद्यते ऐसा ज्ञात होता है ॥ २६ ॥

अपेम् जीवा अरुधन् गृहेभ्यस्तं निर्वहन् परि ग्रामादितः ।

मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रचेता अघ्नं पितृभ्यो गमयां चकार

॥ २७ ॥

ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादधरन्ति ।

पुरापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्ठानस्मात् प्र धमाति यज्ञात्

॥ २८ ॥

सं विशन्तिवह पितरः स्वा नः स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुः ।

तेभ्यः शक्रेम हविषा नक्षमाणा ज्योग् जीवन्तः शरदः पुरुचीः

॥ २९ ॥

यां ते धेनुं निपूणामि यम् ते क्षीर औदुनम् ।

तेना जनस्यासौ भर्ता योऽप्रासदजीविवः

॥ ३० ॥

अर्थ— (जीवाः) प्राणधारी कोगोने (इमं) इस प्रेतको (गृहेभ्यः) घरोंसे (अप अरुधन्) बाहिर कर दिया है [तं] उसको तुम्हें कोन (दूतः ग्रामात्) इस ग्रामसे (परि निर्वहन्) बाहिरकी ओर स्मशानभूमिमें ले जाओ । क्योंकि (यमस्य मृत्युः दूतः आसीत्) ब्रह्मका जो मृत्यु दूत है उस (प्रचेताः) प्रकृष्ट ज्ञानी मृत्युने इसके (अघ्नं) प्राणोंको (पितृभ्यः गमयां चकार) पितरोंके लिये अर्थात् पितरोंके पास पितृलोकमें (गमयां चकार) भेज दिया है । अतः क्योंकि यह विगतप्राण हो चुका है इसलिये इसके शवको ग्रामसे बाहिर दहनदि क्रियाके लिये ले जाओ ॥ २७ ॥

(ज्ञातिमुखाः) ज्ञातिबोधके सदृश मुखवाले अर्थात् जो सजातीय हैं और जो कि (अहुतादः) अहुत अर्थात् न दिये हुए को जानेवाले हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाले हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय करनेवाले पितृषु प्रविष्टाः पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए (चरन्ति) विचरण करते हैं, और (ये) जो (पुरापुरः) पुत्रों को तथा (निपुरः) पौत्रों को (भरन्ति) धरण करते हैं (तान्) उन दस्युओं को (अग्निः) अग्नि (अस्मात् यज्ञात्) इस यज्ञसे (प्र धमाति) दूर भगा देता है, यज्ञसं आने नहीं देता ॥ २८ ॥

(इह) इस यज्ञमें (नः) हमारे (स्वाः पितरः) ज्ञातिके पितृगण (स्योनं कृण्वन्तः) सुख उत्पन्न करते हुए (सं विशन्ति) प्रविष्ट होयें । और (आयुः प्रतिरन्त) आयुष्यकी वृद्धि करें । और उसके बदलेमें (नक्षमाणाः) गतिशील अर्थात् सर्वदा कार्य-तत्पर हम (ज्योग् पुरुचीः शरदः) निरन्तर बहुतसे वर्षोंतक (जीवन्तः) जीवन चरण करते हुए (तेभ्यः) उन दीर्घ आयु देनेवाले पितरोंकी हविषा हविद्वारा (शक्रेम) परिचर्या करनेमें समर्थ बने रहें ॥ २९ ॥

(ते) तेरे लिये (यां धेनुं) जिस गायको (निपूणामि) देता हूं और (क्षीरे) दूधमें (यं औदुनं) जिस भातको देता हूं अर्थात् दूध मिश्रित जो भाग देता हूं (तेन) उस द्वारा तू (जनस्य भर्ता असः) मनुष्यका पोषक हो । (यः) जो कि मनुष्य (अन्न) इस संसारमें (अ—जीवनः) निर्जिव—मृत (असत्) है ॥ ३० ॥

भावार्थ— इस मंत्रमें यह दर्शाया है कि शरीरसे प्राण छूटने पर उसे घरसे बाहर कर देना चाहिये व तदनन्तर ग्रामसे भी हार लेजाना चाहिये । स्मशान भूमि ग्रामसे बाहिर होनी चाहिये ॥ २७ ॥

जो हमारा व हमारी संतति का चुपके चुपके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए हवियोंको जो कि, पितरोंके उद्देशसे ही गई हैं खाते रहते हैं । पर जब यज्ञमें वे आकर ऐसा करते हैं तो अग्नि उन्हें यज्ञसे दूर भगा देती है, उन्हें पितरोंमें बैठकर हवि खाने नहीं देती ॥ २८ ॥

पितर आ जानें और दीर्घ कालतक जीते हुए उनकी हविदान द्वारा सेवा की जावे ॥ २९ ॥

दूध मिश्रित भात जीवनहीन मनुष्यके भरण के लिए दिया जावे ॥ ३० ॥

अश्वावतीं प्र तर या सुषेवार्धाकं वा प्रतरं नवीवः ।

वस्तुवा जघान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद् विदत मानवेवद्

॥ ३१ ॥

यमः परोऽवरो विवस्वान् ततः परं नाति वध्यामि किं चन ।

यमे अष्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वार्ततान

॥ ३२ ॥

अपांगूहस्रमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्वर्णामदधुविवस्वते ।

उताश्विनावमरद् यत् तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः

॥ ३३ ॥

ये निस्त्राता ये परोप्ता ये दुग्धा ये चोद्विताः ।

सर्वास्तानम आ वह पितुन् हविषे अत्तवे

॥ ३४ ॥

अर्थ- (अश्वावती) जिसमें घोड़े हैं ऐसी सेनाको (प्रतर) भली भाँति बड़ा अर्थात् कुछ सवार सेना बड़ा, (वा) जो कि (सुषेवा) उतम सुख देनेवाली है और फिर इस सेना द्वारा (प्रतरं नवीवः ऋक्षाकं प्रतर) बड़े हुए, अजुत, रीछ आदि अकूली जानवरोंवाले स्थानको पार कर । (वः त्वा जघान) जो तुझे मारे (सः) वह (वध्यः अस्तु) मारहा करने लायक होवे अर्थात् उसे मारहाका आवे । (सः) वह तेरा हिंसक (अन्यद् भागधेयं मा विदत) उसे अन्य भाग मत मिले अर्थात् उसे मार ही डाला आवे । अन्य भोग्य वस्तुएं उसे न मिलें ॥ ३१ ॥

(यमः परः) यम परे है अर्थात् मृत है और (विवस्वान्) सूर्य उससे (अवरः) समीप है । (ततः परं) उस यमसे परे मैं [किंचन न अति पश्यामि] कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूँ । अथवा नहीं समझता हूँ (यमे ये अष्वरः अभिनिविष्टः) यमके अन्दर मेरा अष्वर अर्थात् हिंसाराहित यज्ञ स्थित है (विवस्वान् भुवः अजु जाततान) सूर्यने युद्धोद्धको अपने प्रकाशसे फैला रखा है ॥ ३२ ॥

(मर्त्येभ्यः) मरणधर्मा मनुष्योंसे (अमृतां अपांगूहन्) अमरताको छिपाया । और (विवस्वते) विवस्वान् के किये (सर्वर्णां) सर्वर्णा (कृत्वा) बना करके (अदधुः) धारण किया—दिया । (तत) और (यत् यत्) उस समय जो वह स्वरूप था उसने (अश्विनौ अमरत्) अश्विनी को धारण किया । और (सरण्यूः) सरण्यूने (द्वौ मिथुनौ) दो जोड़ी यम व यमी (अजहादु) उरपक किए ॥ ३३ ॥

[यमे] हे अग्नि ! [ये निस्त्राताः] जो पितर जमीनमें गाढे गए हैं और [ये परोप्ताः] जो पितर दूर बड़ा दिए गए हैं तथा (ये दुग्धाः) जो जका दिए गए हैं (च) और (ये चोद्विताः) जो पितर जमीनके ऊपर हवामें रखे गए हैं, (सान् सर्वां) उन सब पितरों को तू (हविषे अत्तवे) हवि भक्षणार्थ (आ वह) ले आ ॥ ३४ ॥

भाषार्थ- कुछसवार सेना बड़ाकर हिंसक प्राणियोंवाले स्थानोंको दूर करना चाहिये । और ऐसे कार्य करनेवालेका जो कोई वध करे तो उसे मार डालना चाहिये ॥ ३१ ॥

प्रमका स्थान सूर्यसे परे है और उससे परे कोई नहीं है ॥ ३२ ॥

सरण्यूसे यम व यमीकी उत्पत्ति हुई है, [वृहदेवताकार ४. १. ११] की गई गाथासे यह भी पता चलता है कि [सरण्यूने जब घोड़ोंका रूप धारण किया, तब उससे जो संतान हुई उसमें अश्विनौ पडा ॥ ३३ ॥

यहाँपर चार प्रकारके स्मृतिधर्म दर्शाए गए हैं १ [१] गावना [२] ब्रह्म, [३] अकाश और [४] हवामें जमीन पर खुला छोड़ना ॥ ३४ ॥

वे अग्निदग्धा ये अन्नमिदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।

स्वं तान् वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधिति जुषन्ताम् ॥ ३५ ॥

हं तप मातिं तपो अग्ने मा तन्वं१ तपः ।

वनेषु शुष्मो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्वरः ॥ ३६ ॥

ददाम्यस्मा अवसानमेतद्य एष आगन् मम चेदभूविह ।

यमधिकित्वान् प्रत्येतदाह ममैष राय उप तिष्ठतामिह ॥ ३७ ॥

इमा मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासातै । श्रुते श्रुत्सु नो पुरा ॥ ३८ ॥

प्रेमा मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासातै । श्रुते श्रुत्सु नो पुरा ॥ ३९ ॥

अपेमा मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासातै । श्रुते श्रुत्सु नो पुरा ॥ ४० ॥ (१०)

अर्थ— (वे) जो (अग्निदग्धाः) अग्निद्वारा जलाप गप् और जो (अन्नमिदग्धाः) अग्नि द्वारा न जलाप गप् पितर (दिवः मध्ये) बु कोकके बीचमें (स्वधया) स्वधा द्वारा (मादयन्ते) तृप्त हो रहे हैं, (तान्) उन्हें (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि (स्वं यदि वेत्थ) तू निश्चयसे जानती है । वे (स्वधया) स्वधाके साथ (स्वधिति यज्ञं) स्वधावाले यज्ञका (जुषन्ताम्) सेवन करें ॥ ३५ ॥

हे अग्नि ! (तन्वं) इस मृत शरीरको (धं तप) सुखसे तपा अर्थात् इसे कष्ट हो इस प्रकारसे मत तपा । (मा नति तपः) बुरी तरहसे इसे मत तपा । तेरा जो तपानेका—जलानेका—(शुष्मः) बल है वह (वनेषु अस्तु) वनोंमें होवे । और (यत्) जो (ते हरः) तेरा हरण करनेवाला तेज है वह (पृथिव्यां अस्तु) पृथिवी पर होवे ॥ ३६ ॥

(अन्मै) इस मृत पुरुषके लिये (एतत् अवसानं) इस स्थानको (ददामि) मैं देता हूं । क्योंकि (एषः यः) यह जो है वह (आगन्) यम लोकमें जाया है और (इह) यहांपर आकर (मम चेत्) मेरा ही (अभूत्) हो गया है, अर्थात् क्योंकि यह यहां आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः मैं इसे स्थान देता हूं । अपने राज्यसे नहीं निकालता । इस उपरोक्त प्रकारसे (चिकित्वान् यमः) ज्ञानवान् यम (एतत्) यह उपरोक्त ' ददाम्यस्मै ' इत्यादि वाक्य (प्रति आह) यमलोकमें भाप हुपके प्रति कहता है । और यह भी कहता है कि (एषः) यह आगन्तुक (मम राये) मेरे धनके लिये (इह) यहां यमराज्यमें (उपतिष्ठताम्) उपस्थित होवे अर्थात् उसे भी इस मेरे धनका भाग मिले जयवा यह भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे लिये दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे ॥ ३७ ॥

(इमा मात्रा) इस सर्वादा-परिमाण-को इस प्रकारसे (मिमीमहे) हम नापते हैं । (यथा) जिस प्रकारसे कि (अपरं) अन्य कोई (पुरा) जागामी (श्रुते श्रुत्सु) सौ वर्षोंमें भी (न मासातै) नहीं माप सकता ॥ ३८ ॥

(प्र मिमीमहे) अच्छी प्रकारसे मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ३९ ॥

(अप) जिसमें से दोष निकल गए हैं इस प्रकारसे अर्थात् पूर्ण शुद्ध रूपसे (मिमीमहे) मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४० ॥

भावार्थ— पितरोंके लिए यज्ञभाग प्राप्त हो ॥ ३५ ॥

प्रेत रहनके समय मृतात्माको कष्ट न हो ॥ ३६ ॥

यमलोकमें पितर कबे तो यम उसकी योग्य व्यवस्था करता है ॥ ३७ ॥

यम उसकी कर्ममर्यादाको नापता है ॥ ३८ ॥

मृतात्माके कर्मकी मात्रा अवश्या प्रमाण यम नापता है और तदनुसार उसको फल देता है ॥ ३९-४० ॥

वी॒ष्टुमां मा॒त्रां मिमी॒महे यथा॑प॒रं न मा॒साति॑ । अ॒ते अ॒रत्सु॑ नो पु॒रा ॥ ४१ ॥
 नि॒रि॒षां मा॒त्रां मिमी॒महे यथा॑प॒रं न मा॒साति॑ । अ॒ते अ॒रत्सु॑ नो पु॒रा ॥ ४२ ॥
 उ॒दि॒मां मा॒त्रां मिमी॒महे यथा॑प॒रं न मा॒साति॑ । अ॒ते अ॒रत्सु॑ नो पु॒रा ॥ ४३ ॥
 स॒भि॒मां मा॒त्रां मिमी॒महे यथा॑प॒रं न मा॒साति॑ । अ॒ते अ॒रत्सु॑ नो पु॒रा ॥ ४४ ॥
 अ॒मा॒सि मा॒त्रां स्व॑र॒गामा॑यु॒ष्मान् म॒यास॑म् ।
 यथा॑प॒रं न मा॒साति॑ अ॒ते अ॒रत्सु॑ नो पु॒रा ॥ ४५ ॥
 प्रा॒णो अ॒पानो॑ ब॒भान॑ आ॒युश्च॑सु॒र्दृश्ये॑ स॒र्याय॑ ।
 अ॒परि॑परे॒ष प॒था यमरा॑जः पि॒तृन् ग॑च्छ ॥ ४६ ॥
 ये अ॒ग्रवः॑ अ॒श्वमा॑नाः प॒रेयु॑र्हि॒त्वा द्वे॒षां स्य॑न॒पत्य॑वन्तः ।
 ते द्या॒मुदि॒त्या वि॒दन्त॑ लो॒कं ना॒कस्य॑ पृ॒ष्ठे अधि॑ दी॒ध्यानाः॑ ॥ ४७ ॥
 उ॒दु॒न्व॒ती द्यौर॑व॒मा पी॒लु॒पती॑ति॒ म॒प्य॒मा । तृ॒तीया॑ इ॒ प्रद्यौ॑रि॒ति यस्यां॑ पि॒तर॒ आस॑ते ॥ ४८ ॥

(वि मिमीमहे) विशेष ङगसे मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४१ ॥

(निः मिमीमहे) निश्चित रूपसे वा निःशेष रूपसे मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४२ ॥

(उ॒त् मिमीमहे) उत्तम रूपसे मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४३ ॥

(सं मिमीमहे) अच्छी तरह से—अच्छी भाँति मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४४ ॥

(मा॒त्रां अ॒मा॒सि) मैं मा॒त्राको मापूँ और इससे (स्वः अ॒गाम्) सुखको प्राप्त होऊँ । (आ॒यु॒ष्मान्) दीर्घायु—
 वा॒का (अ॒वा॒सम्) होऊँ । शेष पूर्ववत् ॥ ४५ ॥

(प्रा॒णः) प्राण, (अ॒पानः) अपान, (ब॒भानः) ब्यान, [आ॒युः] आयु और (च॒क्षुः) आँख (स॒र्याय॑ इत्यने)
 सूर्य के दर्शनके किये अर्थात् इस संसारमें जीवन चारण करनेके लिए होवें । और आयुके पूर्ण होनेपर देहका त्याग करने—
 पर हे मनुष्य । तू (अ॒परि॑परे॒ष प॒था) अकुटिल मार्ग द्वारा (यमरा॑जः पि॒तृन्) यम जिनका राजा है देखे पितरोंको [गच्छ]
 जा—प्राप्त हो । (' अ॒परि॑परे॒ष—परि॑ परि॒तः सर्व॑तः परः परा॒भवः कुटि॑कभावः अथवा क्षत्रुः न विद्यते यस्मिन् सः अ॒परि॑परे॒ः॥
 अर्थात् जिसमें सर्वथा कुटिकता वा क्षत्रु नहीं है वह अपरिपर है) ॥ ४६ ॥

(ये) जो (अ॒ग्रवः) अग्रगामी, (अ॒श्वमा॑नाः) प्रशंसा प्राप्त किए हुए अथवा उत्तमशील, (अन॑प॒त्यवन्तः)
 अपत्य संतान रहित अथवा ऐश्वर्यशोक पुरुष (द्वे॒षां हि॒त्वा) द्वेष भावका त्याग करके (प॒रेयुः) मरे हैं (ते) उन पुत्र—
 पौत्रों (यां उ॒दि॒त्य) यु॒गोक्तको प्राप्त करके (अधि॑दी॒ध्यानाः) अत्यन्त दी॒ध्यामान होकर (ना॒कस्य॑ पृ॒ष्ठे को॒कं अ॒वि॒दन्त॑)
 स्वर्गमें स्थान पाया है ॥ ४७ ॥

[अ॒व॒मा योः उ॒दु॒न्व॒ती] सबसे नीचे को यो ' यु॒गोक्त ' वह है जिसमें कि एक रहता है । जिस यु॒गोक्तमें बादल
 रहते हैं वह सबसे नीचेका यु॒गोक्त है । [पी॒लु॒पती॑ इति म॒प्य॒मा] और जिसमें ग्रह नक्षत्रादि स्थित हैं वह बीचका
 यु॒गोक्त है । (इ) निश्चय से (तृ॒तीया) तीसरा [य॒द्यौः इति] म॒प्य॒ नामक यु॒गोक्त है [यस्यां॑] जिसमें कि [पि॒तरः आस॑ते]
 पितर स्थित होते हैं ॥ ४८ ॥

आचार्य— हे मनुष्य तेरे प्राण अपानादि आजीवन उत्तम बने रहें तथा मरने पर तू उत्तम मार्गसे यमलोकस्थ पितरोंको
 प्राप्त हो । यम पितरोंका राजा है वह इससे पता चलता है ॥ ४६ ॥

जो लोग अग्रगामी, प्रसिद्ध तथा द्वेषोंका त्याग करते हैं वे मरने पर यु॒गोक्तस्थ स्वर्गमें जाते हैं ॥ ४७ ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविश्वरुर्वे१ न्तरिक्षम् ।

य आक्षिपन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम

॥ ४९ ॥

इदमिदं वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूर्यम् ।

माता पुत्रं यथा सिचाम्ये१ न भूम ऊर्णुहि

॥ ५० ॥

इदमिदं वा उ नापरं जरस्यन्यादितोऽपरम् ।

जाया पतिमिव वाससाभ्ये१ न भूम ऊर्णुहि

॥ ५१ ॥

अभि त्वोर्णोमि पृथिव्या मातुर्वक्षेण भद्रया१ ।

जीवेषु भद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा त्वयि

॥ ५२ ॥

अर्थ- (ये) जो (नः पितुः पितरः) हमारे पिताके पितर हैं, (ये) और जो (पितामहाः) उनके भी पितामह हैं, (ये) जो कि (उक्त अन्तरिक्षं आविविश्वरुर्वे१) विशाल अन्तरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, और (ये) जो (पृथिवी उत द्यां) पृथिवी तथा ध्रुवोक्तमें (आक्षिपन्ति) निवास करते हैं (तेभ्यः पितृभ्यः) उन पितरोंके लिए (नमसा विधेम) नमस्कारपूर्वक पूजा करते हैं ॥ ४९ ॥

हे मृत पुरुष (इदं इत् वा उ) यही है (न अपरं) दूसरा नहीं है । (दिवि सूर्य पश्यसि) जो ध्रुवोक्तमें तू सूर्य देखता है । (यथा पुत्रं माता सिचा) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आँचलसे ढाँपती है उस प्रकार ते (भूमे) पृथिवी तू (पुनं) इस मृत पुरुषको (अभि ऊर्णुहि) चारों ओरसे ढाँप ॥ ५० ॥

(जरसि) वृद्धावस्थाके बादमें (इदं इत् वा उ अपरं) यही दूसरा स्मरणोचित कार्य है (अन्वत् इतः अपरं न) दूसरा इससे भिन्न कोई कार्य नहीं । अतः हे (भूमे) भूमि ! (जाया पतिं वाससा इव) जिस प्रकार पत्नी पतिको बख्खले ढाँपती है उस प्रकार तू (पुनं) इस प्रेतको (अभि ऊर्णु हि) रूपसे ढाँप ॥ ५१ ॥

हे प्रेत ! (या) तुझे (मातुः पृथिव्याः) माता पृथिवीके (भद्रया वक्षेण) कल्याणकारी बख्खले (अभि ऊर्णोमि) आच्छादित करता हूँ अर्थात् जमीनमें तुझे गाड़ता हूँ । (जीवेषु भद्रं तत् मयि) जीवितोंमें जो कल्याण है वह मेरेमें हो अर्थात् तुझे प्राप्त हो और (पितृषु स्वधा) जो पितरोंमें स्वधा है (सा त्वयि) वह तेरेमें हो अर्थात् तुझे प्राप्त हो । वहाँ पर स्पष्ट शब्दोंमें प्रेतके गाड़नेका निर्देश है ॥ ५२ ॥

भाषार्थ- ध्रुवोक्त तीन प्रकारका है । एक तो वह जो कि तीनों प्रकारके ध्रुवोक्तोंमें से सबसे नीचा है और उसमें मेघमण्डल स्थित है । दूसरा इससे ऊपर है और उसमें पीलु अर्थात् ग्रहनक्षत्रादि स्थित हैं । यह बीचका ध्रुवोक्त है । तीसरा इससे ऊपर है जो कि प्रद्यौके नामसे प्रख्यात है और यही ध्रुवोक्त है जिसमें कि पितर निवास करते हैं ॥ ४८ ॥

जो हमारे पितरादि पूर्वज अन्तरिक्ष, यु तथा पृथिवीमें रहते हैं उनकी हम ' नमः ' द्वारा पूजा करते हैं ॥ ४९ ॥

हे प्रेत ! यही सब कुछ है जो कि ध्रुवोक्तमें सूर्य दिख रहा है । हे भूमि ! तू इस प्रेतको इस प्रकारसे उक्त के जिस प्रकारसे कि माता पुत्रको अपने आँचलसे ढाँपती है । (इस मंत्रके पूर्वार्धका भाव कुछ विशेष रूपसे स्पष्ट नहीं होता । और अतएव उत्तरार्धसे उसकी संगति लगानी जरूरी विचारणीय है । उत्तरार्ध स्पष्ट ही है) ॥ ५० ॥

वृद्धावस्थाके अवन्तर देखके लिए सिर्फ स्मरणकार्य ही बाकी रह जाता है दूसरा कोई नहीं । अतः हे भूमि ! उस कार्यार्थ आए गए इस शब्दको ऐसे ढाँपके जैसे कि पत्नी अपने बख्खले पतिको ढाँप लेती है ॥ ५१ ॥

हे प्रेत ! तुझे पृथिवी माताके कल्याणकारी बख्खले उक्तता हूँ । संसारमें जो कल्याण है उसका मैं मांगी वनूँ और जो पितरोंमें स्वधा है वह तुझे प्राप्त हो अर्थात् पितृलोक्तमें जाकर तुझे स्वधा मिले । इस प्रकार हम दोनों सुखी हों । तू परलोक्तमें सुखी हो; मैं इस लोकमें सुखी होऊँ ॥ ५२ ॥

अग्नीषोमा पथिकृता स्वोनं देवेभ्यो रत्नं दधधुर्वि लोकम् ।

उप प्रेष्यन्तं पूषन् यो वहोत्स्यञ्जोयानैः पथिभिस्तत्र गच्छतम् ॥ ५३ ॥

पूषा त्वेतश्च्योवयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः ।

स त्वैतेभ्यः परि ददत् पितृभ्योऽग्निर्देवेभ्यः सुविदग्निर्देवेभ्यः ॥ ५४ ॥

आयुर्विधायुः परि पातु त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।

यत्रासते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ५५ ॥

इमौ युनज्मि ते वही असुनीताय वोढवे ।

ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चार्च गच्छतात् ॥ ५६ ॥

अर्थ—(पथिकृता) मार्ग बनानेवाले (अग्निषोमा) अग्नि व सोम (देवेभ्यः) देवोंके लिए (स्वोनं) सुखकर (रत्नं) रमणीय—सुन्दर वा रत्नोंवाला (लोकं) स्थान (विदधधुः) देवों । (यः) जो कि स्थान (उप प्रेष्यन्तं पूषन्) समीप में जाते हुये पूषा—सूर्य—का (वहोति) वहन करता है । (तत्र) ऐसे उस स्थानमें (अजोयानैः) सीधा चकनेवाकेसरक (पथिभिः) मार्गोंसे (गच्छतम्) विचरण करो । अथवा (गच्छतं—गमयतं) विचरण कराओ ॥ ५३ ॥

(अनष्टपशुः भुवनस्य गोपाः पूषा) दे सृष्ट मनुष्य । निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्रका रक्षक पूषा, (विद्वान् त्वः इतः प्रपथावयतु) जानता हुआ जरमी राक्षसों द्वारा तेरी आत्माको इस शूयश्री कोऊसे प्रकृष्ट मार्गकी ओर के जावे । (सः अग्निः) वह अग्नि [त्वा] तुझे [एतेभ्यः पितृभ्यः] इन पितरोंके लिए वा [सु विदग्निर्देवेभ्यः देवेभ्यः] उत्तम धनवाके देवोंके लिए [परि ददत्] देवे । [अ० १०।१७।३८।] ॥ ५४ ॥

[आयुः विधायुः] आयु और विधायु (त्वा परिपातु) तेरी रक्षा करें । और (पूषा) पोषक आदित्य [त्वा] तेरी (प्रपथे) प्रकृष्ट मार्गमें [पुरस्तात्] सामनेसे (वातु) रक्षा करे [यत्र] जहाँपर—जिस स्थानमें [सुकृतः आसते] उत्तम कर्म करनेवाके स्थित हैं, [यत्र] जिस स्थानमें [ते] वे सुकृत् लोक [ईयुः] गए हुए हैं [तत्र] उस स्थान में [त्वा] तुझे [देवः सविता] प्रकाशमान आदित्य [दधातु] स्थापित करे ॥ ५५ ॥

दे मृतपुरुष । [वही] वहन करनेवाके इन दो बैलोंको [ते वोढवे] तेरे वहन करनेके लिए [युनज्मि] बैलगाड़ीमें जोड़ता हूँ । किस लिए ? [असुनीताय] जिसमेंसे प्राण निकाल लिए गए हैं उस असु—नीत जर्बाद मत्त प्राण देहके वहन करनेके लिए । अथवा अ—सु—नी का अर्थ है जो कि सुकपूर्वक न के जाया जाके । जिसके उठाने में तड—कीक होती हो । [ताभ्यां] उन बैलोंसे [यमस्य सादनं इति] वह यमका घर है इस प्रकार [सं अगगच्छतात्] अजी भांति जान ॥ ५६ ॥

भावार्थ— हे मार्ग बनानेवाले अग्नि सोम ! तुम देवोंके लिए उत्तम स्थान दो । जिस स्थानमें कि सूर्य विचरण करता रहता है । ऐसे स्थानमें तुम दोनों सरल मार्गोंसे जाए हुए को चकाओ । (अगके मंत्र ५४ से ऐसा पता चकता है कि अग्नि मृतात्माको पितरोंके पास पहुँचाती है) ॥ ५३ ॥

संसारका पोषक आदित्य तुझ प्रेतकी आत्माको यह संसार छुड़ाकर उत्कृष्ट मार्गकी ओर के जावे व अग्नि तुझे पितरों व देवोंके पास पहुँचावे ॥ ५४ ॥

हे प्रेतात्मा ! तेरी आयु व विधायु रक्षा करे । सूर्य तेरी रक्षा करे, व सुकृत्लोक के लोकमें के जाकर स्थापित करे । त्वं प्राण शरीरसे प्राणोंके छूट जानेपर दो बैलोंकी गाड़ीमें रक्षकर स्वर्गस्थ भूमिमें के जाना कोनव है ॥ ५५ ॥

एतत् त्वा वासः प्रथमं न्वागमपैतद्दृ यदि हाविमः पुरा ।

इष्टापूर्वमनुसंक्राम विद्वान् यत्र ते दत्तं बहुधा विबन्धुषु

॥ ५७ ॥

अग्नेर्वर्म परि गोमिर्ह्ययस्व सं प्रोर्णुष्व मेदसा पीवसा च ।

नेस्वा धृष्णुर्हरसा जर्हषाणो दृष्ट्वा विबन्धुषु परीक्ष्ययाते

॥ ५८ ॥

दण्डं हस्तादाददानो गतासोः सह श्रोत्रेण वर्चसा बलेन ।

अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वा मृधो अभिमातीर्जयेम

॥ ५९ ॥

धनुर्हस्तादाददानो मृतस्य सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन ।

सुमागृभाय वसु भूरि पुष्टमर्वाङ् त्वमेक्षुप जीवलोकम्

॥ ६० ॥ (१२)

अर्थ— हे मृत पुरुष ! [एतत् प्रथमं वासः] यह स्मशानोचित मुख्य वस्त्र [त्वा तु जा अगन्] तुझे प्राप्त हुआ है । [यत् इह पुरा अभिमः] जिस वस्त्रको पहिले यहांपर तू पहिना करता था [तत्] उस वस्त्रको [जप ऊह] छोट दे । [यत्र] जहां [ते बहुधा विबन्धुषु दत्तं] तेरा प्रायः विबन्धुओंमें जो दान है उसको [विद्वान्] जानता हुआ [इष्टापूर्व] इष्टापूर्वको अर्थात् उज्ज्वल फलको [अनुसंक्राम] प्राप्त हो । विबन्धु = जिसका बन्धु नहीं रहा है अर्थात् अनाथ, गरीब आदि ॥ ५७ ॥

हे प्रेत ! [गोमिः] तुलसे उत्पन्न हुई हुई [अग्नेः वर्म] अग्निकी ज्वाला रूपी कवचसे [परि ह्ययस्व] अपनेको चारों ओरसे ढक के अर्थात् अग्निकी ज्वालाओं के बीचमें तू हो जा, जिससे कि तेरा पूर्ण रूपसे दहन हो सके । [सः] वह तू [पीवसा मेदसा] अपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे [प्रोर्णुष्व] अपने आपको आच्छादित कर । इस प्रकार करनेसे, [हरसा धृष्णुः] अपने तेजसे धर्षण करनेवाला, (दृष्ट्वा) प्रगल्भ, [जर्हषाणः] अत्यन्त प्रसन्न हुआ हुआ अत-एव [विबन्धुषु] तुझ प्रेतको विविधरूपसे जकावा हुआ आग्नि [त्वां] तुझे [नेत्] नहीं [परीक्ष्ययाते] इधर उधर बल्लेरेगा, अर्थात् पूर्णरूपसे जकाकर अस्मावेश कर डालेगा ॥ ५८ ॥

[गतासोः] जिसके प्राण चले गए हैं अर्थात् जो मर गया है ऐसेके [हस्तात्] हाथसे [दण्डं आददानः] दण्ड को केला हुआ [श्रोत्रेण] अथवा सामर्थ्यसे [वर्चसा] तेजसे तथा [बलन सह] बलके साथ । एवं तू [अत्रैव] इसी संसारमें स्थित हो । [इह] इस संसारमें [वयं] हम [सुवीराः] उत्तम वीर बने हुए [विश्वाः मृधः] संपूर्ण संग्रामों को तथा (अभिमातीः) अभिमानी शत्रुओंको (जयेम) जीतें ॥ ५९ ॥

(मुवाच) मृत राजाके (हस्तात्) हाथसे प्रजापक्षार्थ (धनुः आददानः) धनुष केला हुआ (क्षत्रेण वर्चसा बलेन सह) क्षात्र तेज व बलके साथ (पुष्टं) पुष्टिकारक (भूरि वसु) बहुत धन (सं जा गृभाय) संग्रह कर । और फिर [त्वं] तू [जीवलोके उप] जीवलोके अर्थात् हम प्रजाजनको लक्ष्य करके [अर्वाङ् पृष्टि] हमारे सामने जा ॥ ६० ॥

आचार्य— मरनेपर पुराने वस्त्रोंको त्यागकर शवकी नवीन स्मशानोचित वस्त्र पहिनाना चाहिये ॥ ५७ ॥

मुरदेको जलाते हुए भी पर्याप्त मात्रामें डालना चाहिए ताकि आग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर उसे जला डाले । शवका कोई भी भाग चले बिना रहने न पावे ॥ ५८ ॥

मृतके हाथसे दण्ड लेकर तू अपने इन्द्रियादि सामर्थ्यों व साहस, तेज, बल आदिसे युक्त हो । हम सुवीर होकर शत्रु-बाँपर विजय काम करें ॥ ५९ ॥

मृत राजाके हाथसे रक्षार्थ अस्त्र छद्म लेकर अपने क्षात्रतेज व बल द्वारा बहुतसा धन प्राप्त कर व उस धनसे प्रजाको पुष्ट बना । प्रजामें धन बाँट । प्रजाके लिए धन धनका व्यव्य कर ॥ ६० ॥

[३]

इयं नारी पतिलोकं वृणाना नि पद्यत उप त्वा मर्त्यं प्रेतम् ।

धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह चेहि

॥ १ ॥

उदीर्ष्व नार्थभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि ।

हस्तग्राभस्य दक्षिणोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं वभूथ

॥ २ ॥

अपश्यं युवतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम् ।

अन्धेन यत् तमसा प्रावृतासीत् प्राक्तो अपाचीमनयं तदेनाम्

॥ ३ ॥

प्रजानत्यु न्ध्ये जीवलाकं देवानां पन्थांमनुसंचरन्ती ।

अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वर्गं लोकमर्षि राहयैनम्

॥ ४ ॥

अर्थ—[इयं नारी] यह स्त्री [पतिलोकं वृणाना] पति कुलकी कामना करती हुई [मर्त्यं] हे मनुष्य ! [प्रेतं] मृत पतिको (डोढकर) [पुराणं धर्मं अनुपालयन्ती] पुरातन धर्मका अनुपालन करती हुई अर्थात् धर्ममें स्थित हुई हुई (तथा उप निषण्णे) तेरे पास आई है । तस्यै इह धर्ममें स्थित नारीके लिए (इह) इस संसारमें (प्रजां) संततिको (द्राविणं च) और धनको [चेहि] दे ॥ १ ॥

(नारि) हे स्त्री ! (गतासु एवं उपक्षेपे) जो तू गतगण अर्थात् इस मृत पतिके पास सो रही है वह तू (जा इह) उस मृत पतिके पाससे चली आ, और [जीवलोकं अभि] इस जीवलोक अर्थात् संसारके प्रति (उद्वृत्तं) डोढकर गमन कर अर्थात् संसारमें चली आ । संसारमें आकर (हस्तग्राभस्य) बिबाहमें तेरा पाणिग्रहण करनेवाले (दक्षिणोः) व तेरा रखण पाकनादि रूपसे धारण करनेवाले (तव पत्युः) तेरे पतिकी (जनित्वं) संतानकी (संवभूथ) प्राप्त हो ॥ २ ॥

(जीवां) जीवित (नीयमानां) स्मशानकी ओर ले जाई गई, व (मृतेभ्यः) मरे हुए मनुष्योंसे (परिणीयमानाम्) पुनः वापिस घरको लेजाई गई (युवतिं) जवान स्त्रीको (अपश्यं) मैने देखा है । (यत्) क्योंकि यह स्त्री अन्धेन तमसा) शोकजन्म गहरे अंधकार से प्रावृता आसीत् (त्वीं) तू ही अर्थात् अत्यन्त शोकपूर्ण थी । (तत्) इसलिये (एनां) इस (अपाचीं) पीछे की तरफ अर्थात् घरकी ओर जानेवाली को (प्राक्तोः) वहाँ सामने (अनयम्) लाया हूँ ॥ ३ ॥

(अन्धेन) हे मारनेके अयोग्य स्त्री ! (जीवलोकं प्रजानती) संसारको भली भाँति जानती हुई और (देवानां पन्थां अनुसंचरन्ती) देवोंके मार्गका अनुसरण करती हुई अर्थात् देवोंके मार्गपर चलती हुई (अयं) यह जो (ते) तेरा (गोपतिः) गोपति है (तं जुषस्व) उससे प्रीति कर । और इस प्रकार (एनं) इस गोपतिको (स्वर्गं लोकं अपि रोहय) स्वर्गलोकमें पहुँचा ॥ ४ ॥

भाषार्थ—पतिके घर जानेपर संतानकी कामना करनेवाली स्त्री धर्मानुकूल दूखे पुरुषको पति बनाकर धन व संतान की प्राप्ति करे । यह पुरुष भी उसे पत्नी बनाकर संतान व धनसे उसका पालन पोषण करे ॥ १ ॥

हे नारि ! तू इस मृत पतिके लिये शोक करना छोड़ दे और संसारमें आकर यथावत् रह । तेरे पाणिग्रहण करनेवाले पतिकी संतानको प्राप्त कर ॥ २ ॥

मृत पुरुषके पीछे पीछे स्मशान भूमिमें जाती हुई स्त्रीको वापिस कौटा लाया हूँ । यह शोकसे व्याकुल थी अतः इसे यहाँ पर (घर पर) ले आया हूँ ॥ ३ ॥

हे स्त्री ! तू संसारको भली प्रकारसे जानती हुई तथा देवजनोंके मार्गका अनुसरण करती हुई इस तेरे पतिके प्रीति कर व उसकी संतान त्यागदि कर्मोंमें सहायक होकर उसे स्वर्गलोक प्राप्त करा ॥ ४ ॥

उप धामुप त्रेतसमवंचरो नदीनाम् । अग्ने पितृमपामसि	॥ ५ ॥
यं त्वर्मभे समदहस्तमु निर्वापया पुनः ।	
क्याम्बूरत्र रोहतु शण्डदूर्वा व्यल्कशा	॥ ६ ॥
इदं त एकं पर ऊं त एकं तृतीयैर्न ज्योतिषा सं विश्व ।	
संवेक्षने तन्वा इ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे सधस्थे	॥ ७ ॥
उत्तिष्ठ प्रेष्टि प्र द्रवौकः कृणुष्व सलिले सधस्थे ।	
तत्र त्वं पितृभिः संविदानः सं सोमैर्न मदस्व सं स्वधामिः	॥ ८ ॥

अर्थ—(नदीनां) शब्द करते हुए—गर्जना करते हुए (जपों) जलोंकी संबन्धनी (यां उप) युके समीप, वहाँ यो शब्द अवका का वाची है । जलके ऊपर उगी हुई जमीनके स्पर्श से सहित (काई) का नाम अवका है । तथा (वेतसं उप) वहाँ के समीप (नदीके किनारे उगनेवाले नहोंका नाम वेतस है) समीप, अथवा उप शब्द सप्तम्यर्थ प्रविष्टादक है । अवकामें तथा वेतस में [अवचरः] अत्यन्त रक्षक सारमृतांश है । वेतस व अवका का जलीय सार होना तैत्तिरीय में कहा गया है । ' जपों वा एतत् पुष्पं यद् वेतसः । अपाशोऽवका । वेतससाखया चावकामिष्व विकर्षति ' इति (तै० सं. ५।४।४।२) (अग्ने) हे अग्नि ! तू भी (जपों पितृम् जल संबन्धी पितृ भातु है ॥ ५ ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [यं] जिस प्रेत को तूने [समदहः] जलाया है । [सं उ] उसे [पुनः] फिर सम्पूर्णतया दहन हो चुकने पर [निर्वापय] बुझा डाल । [अत्र] इस मुर्दे के जलनेके स्थान पर [क्याम्बूः] कितना जल छिड़कना चाहिए कि जिससे [व्यल्कशा] विविध शाखा-वाली [शण्डदूर्वा] दुःखनाशक दुर्वा घास [रोहतु] उगे ॥ ६ ॥

[ते] तेरे लिए [इदं एकं] यह एक ज्योति है (उ) और [परः] आगे [ने एकं] तेरे लिए एक ज्योति है । ए [तृतीयैर्न ज्योतिषा] तीसरी ज्योति से [सं विश्व] अच्छी प्रकार प्रविष्ट हो । अर्थात् उस तीसरी ज्योतिमें प्रविष्ट हो । और उस तीसरी ज्योतिमें [संवेक्षने] अच्छी प्रकार प्रविष्ट होनेपर [परमे सधस्थे] उस उत्तम संबंके रहनेके स्थान में [देवानां प्रियः] देवोंका प्यारा हुआ हुआ [तन्वा चारु] शरीरसे उत्तम हुआ हुआ [एधि] बढ ॥ ७ ॥

[उदं तिष्ठ] ठठ, [प्रेष्टि] जा, (प्रद्रव) दौड, (सधस्थे) जहाँ सब इकट्ठे रहते हैं ऐसे (सलिले) अंतरिक्षमें (जोका) घर [कृणुष्व] बना । (तत्र) वहाँ अंतरिक्षमें [त्वं] तू [पितृभिः संविदानः] अन्य पितरोंके साथ मिला हुआ ऐकमत्यको प्राप्त हुआ हुआ [सोमैर्न] सोमसे (संमदस्व) अच्छी तरह आनंदित हो और [स्वधामिः] स्वाभावोसे [सं] अच्छी प्रकार तुझ हुआ हुआ आनंदित हो ॥ ८ ॥

भावार्थ— हे अग्नि ! क्योंकि तू जलोंका संबन्धी है अतः तुझे जलपे संबन्ध रखनेवाली अवका वेतस आदि औषधियोंसे श्रांत करता हूँ ॥ ५ ॥

शब्दके सम्पूर्णतया दहन हो चुकने पर आगको बुझा डालना चाहिए व वहाँपर इतना पानी छिड़कना चाहिए कि जिस से फिरसे वहाँपर दुर्वा घास निकल आवे ॥ ६ ॥

समुच्च अपने अन्दर तेजस्विता कमावे और आत्मज्योति की प्राप्ति करनेका साधन करे ॥ ७ ॥

पितर अंतरिक्षमें भी रहते हैं अर्थात् अंतरिक्ष भी पितरोंके लोकोंमें से एक लोक है जहाँ पितर निवास करते हैं ॥ ८ ॥

प्र च्यवस्व तन्वं १ सं भरस्व मा ते गात्रा वि हायि मो क्षीरम् ।

मनो निविष्टमनुसंविशस्व यत्र भूमेर्जुषसे तत्र गच्छ

॥ ९ ॥

वर्चसा मां पितरः सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन ।

चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदष्टिं वर्धन्तु

॥ १० ॥ (१३)

वर्चसा मां समनक्त्वग्निर्मेघां मे विष्णुर्न्य नक्त्वासन् ।

राये मे विश्वे नि यच्छन्तु देवाः स्योना मापः पवनैः पुनन्तु

॥ ११ ॥

मित्रावरुणा परि मामधातामादित्या मा स्वरवो वर्धयन्तु ।

वर्चो म इन्द्रो न्य नक्तु हस्त्योर्जरदष्टिं मा सविता कृणोतु

॥ १२ ॥

अर्थ— (प्रच्यवस्व) आगे बढ़-उड़ति कर । (तन्वं, क्षीरका) (सं भरस्व, उतमतया) पालन पोषण कर । (ते गात्रा) तेरे हाव पैर आदि गात्र (मा विहाय) मत छूटें तुझे छोड़कर मत चले जावें । [मो क्षीरं] और तेरा क्षीर भी मत छूटे । [मनः निविष्टं] जहां तेरा मन निविष्ट हो अर्थात् जहां तेरा मन चाहे वहां (अनु सं विश्वस्व) मन की इच्छानुसार प्रवेश कर- जा । और (यत्र) जहां (भूमेः जुषसे) भूमि से प्रीति करता है अर्थात् जिस देवसे तेरा मन प्यार करता है (तत्र) उस देवमें (गच्छ) जा ॥ ९ ॥

(सोम्यासः पितरः मां वर्चसा अञ्जन्तु) सोम संपादन करनेवाके पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें । (देवाः मधुना घृतेन) देव मुझे माधुर्योपेत घृतसे व्यक्त करें । (चक्षुषे मां प्रतरं तारयन्तो) देवजनेके लिए मुझे अच्छी तरह तराते हुए अर्थात् समर्थ बनाते हुए, (जरदष्टिं मां) जिसका ज्ञानपान शिथिल हो गया है ऐसे मुझको (जरसे) बुढ़ापेस्था तक (वर्धन्तु) बढ़ावें अर्थात् जिस बुढ़ापेमें जाने पीने की शक्ति जीर्ण हो जाती है उस बुढ़ापे तक मुझे पहुंचाए । तथा संभव दीर्घायुवाला मुझे बनाए, उससे पूर्व मैं क्षीण न होऊँ ॥ १० ॥

(अग्निः) अग्नि (मां) मुझे (वर्चसा) तेजसे (समनक्तु) अच्छी प्रकार से युक्त करे । (विष्णुः) व्यापक परमात्मा (मे आसन्) मेरे मुखमें (मेघां नि अनक्तु) बुद्धिको उत्तमतया स्थापित करे । (विश्वे देवाः) सब देव (मे राये) मेरे लिये धन (नियच्छन्तु) प्रदान करें । (स्योनाः मापः) सुखकारी जल (मा) मुझे (पवनैः) पवित्र पवनोके साथ (पुनन्तु) पवित्र करें ॥ ११ ॥

[मित्रावरुणौ] रात व दिन (मा) मुझे (परि अधाताम्) चारों ओरसे चारण करें अर्थात् मेरी सब ओरसे रक्षा करें । (स्वरवः) शत्रुओंको उपताप पहुंचानेवाके अथवा अवलम्ब करते हुए (आदित्याः) अदितिके पुत्र देव-गण (मा वर्धयन्तु) मुझे बढ़ावें । (इन्द्रः) ऐश्वर्यशाली (मे हस्त्योः) मेरे दोनों हाथोंमें [वर्चः व्यनक्तु] तेज स्थापित करे । और [सविता] सर्व प्रेरक वा सबका उत्पादक देव (जरदष्टिं कृणोतु) मुझे दीर्घायु बनावे ॥ १२ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य तू उन्नति कर । अपने शरीरका ठीक ठीक पालन कर जिससे तेरी आकास्मिक मृत्यु व क्षीण मृत्यु न हो । संसारके जिस भूमिभागमें तेरा मन जानेकी करे वहां तू आनंदसे जा । जो देव तुझे अच्छा माछम दे वहां तू जा ॥ ९ ॥

दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसकी पूर्णवस्थातक पहुंचाना पितरों का कार्य है ॥ १० ॥

अग्नि से मुझे तेज प्राप्त हो । विष्णु परमात्मा मुझे अत्यन्त बुद्धिमान् बनावे । देवगण मुझे धनधान्य सम्पन्न करें तथा जलमिश्रित पर्वत मुझे सदा पवित्र करता रहे जिससे कि मैं सुखपूर्वक जीवन बिताऊँ ॥ ११ ॥

रात व दिन मेरी सब ओरसे रक्षा करें । अन्य अलक्ष्य शक्तिमान् देवगण मेरी बुद्धि करें । इन्द्र मेरे हाथोंमें बल देवे व सविता देव मुझे दीर्घायु प्रदान करे । इस प्रकार सर्व देव मेरेपर अनुग्रह करें जिससे कि मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकूँ ॥ १२ ॥

यो ममारं प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयार्यं प्रथमो लोकमेतम् ।
 वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषां सपर्यत । ॥ १३ ॥
 परां यात पितर आ च यातायं वो यज्ञो मधुना समक्तः ।
 वृत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह मद्रं रयिं च नः सर्ववीरं दधात ॥ १४ ॥
 कण्वः कक्षीवान् पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः सोमर्यचनानाः ।
 विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरत्रिरवन्तु नः कश्यपो वामदेवः ॥ १५ ॥
 विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव ।
 शार्दिनो अत्रिरग्रभीममोभिः सुसंशासः पितरो मृदता नः ॥ १६ ॥

अर्थ- (यः) जो (मर्त्यानां प्रथमः ममार) मनुष्योंमें सबसे प्रथम मरा और (यः) जो (एतं लोकं प्रथमः प्रेयार्य) इस लोक यमलोक को सबसे पहिले गया उस [जनानां संगमनं] जनों के संगमन [वैवस्वतं यमं राजानं] विष्वक्मन के पुत्र यम राजाकी [हविषां सपर्यत] हवि द्वारा पूजा करो ॥ १३ ॥

(पितरः) हे पितरो ! [परायात] यज्ञ समाप्ति पर वापस कौट जाओ । (च) और फिर [यातायं] जाओ क्योंकि [वृत्तो वज्रः यः] वह वज्र तुम्हारे किये [मधुना समक्तः] मधुर आज्ञसे तैयार किया हुआ है । [दृष्ट] इस वज्रमें [द्रविणा] धनों को [दत्तो] दो । [मद्रं सर्ववीरं रयिं च] और कल्याणकारी तथा सर्व वीरतासे युक्त हवि अर्थात् सम्पत्ति- समृद्धि से [नः] हमें [दधात] पुष्ट करो । [मधु का अर्थ है मधुरसंपूर्ण आज्ञा । दंडो. ऐ. भा. १. १- वृत्तं वै. मधु वैश्वं यद् आज्ञम्] ॥ १४ ॥

[कण्वः] बुद्धिमान्, [कक्षीवान्] शासन करनेवाला, (पुरुमीढः) बहुधनवाला (अगस्त्यः) पापका नाश कर देनेवाला, (श्यावाश्वः) काले घोड़ोंवाला वा ज्ञानी, (सोमरी) ऐश्वर्यवाला, (अर्चनानाः) पूजनीय रथवाला वा वैष्णव जीवन्वाला, (विश्वामित्रः) सबका मित्र तथा (जमदग्निः) वह वज्र, है जिसकी सदा अग्नि प्रज्वलित रहती है, (कश्यपः) सूक्ष्मदर्शी तथा (वामदेवः) उत्तम व्यवहारवाला, ये सब [नः] हमारी [अवन्तु] रक्षा करें ॥ १५ ॥

हे [विश्वामित्र] सबके मित्र (जमदग्ने) हे अग्निके प्रकाशक (वसिष्ठ) हे अग्निकव भेट, [भरद्वाज] हे अक्षक-प्रारक, [गोतम] हे उत्तम स्तोता, [वामदेव] हे प्रशंसनीय व्यवहारवाले, [सुसंशासः] उत्तम तथा स्तुति करने योग्य (पितरः) पितरो ! तुम [नः मृदता] हमें सुखी करो, क्योंकि [शार्दिः अग्निः] बलविशिष्ट अग्निने [ममोभिः] कर्मोंसे हमें [अमनीय] ग्रहण किया है अर्थात् वह हमें अन्न देता है ॥ १६ ॥

भावार्थ- मनुष्योंमें से सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान का पुत्र, सबसे पहिले इस लोकमें जाकर मरा और फिर सबसे पहिले यमलोकमें गया, अतः इस लोकका नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पड़ा ॥ १३ ॥

पितरों को यज्ञमें मधुर आज्ञ देना चाहिए जिससे कि वे आज्ञदाताओं को धनवाच्य देवें व उत्तम वीर स्तान से युक्त करें ॥ १४ ॥

अग्रेष्ठ नाम गुण विशिष्ट पितर हमारी रक्षा करें ॥ १५ ॥

हे उत्तरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरो, हमें सुखी करो ॥ १६ ॥

कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधानाः प्रतरं नवीयः ।

आप्यायमानाः प्रजया धनेनार्धं स्याम सुरभयो गृहेषु

॥ १७ ॥

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते ।

सिन्धोरुच्छ्वासे पतर्यन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गृह्यते

॥ १८ ॥

यद् वीं मुद्रं पितरः सोम्यं च तेनो सचध्वं स्वयंशसो हि भूत ।

ते अर्वाणः कवय आशृणोत सुविद्वान् विदथे हूयमानाः

॥ १९ ॥

ये अत्रयो अङ्गिरसो नवग्वा इष्टावन्तो रातिषाचो दधानाः ।

दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्यासद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वम्

॥ २० ॥ (१४)

अर्थ—[कस्ये] ज्ञानमें [मृजानाः] पवित्र होते हुए [प्रतरं] दीर्घ [नवीयः] नवीन [आयुः] आयुको (दधानाः) धारण करत हुए (रिद्रं) पापका (अतिवन्ति) अतिक्रमण करते हैं, पापसे बचते हैं । और इस प्रकार पापसे बचकर (प्रजया) प्रजाद्वारा व (धनेन) धनद्वारा (आप्यायमानाः) बढते हुए (गृहेषु) घरोंमें (सुरभयः) सुन्दर गन्धवाले अर्थात् प्रसन्नसीय गुणोंवाले (स्याम) होंगे ॥ १७ ॥

(क्रतुं) यज्ञको (मधुना) मधुर आज्यसे [अञ्जते] संयुक्त किया जाता है । [व्यञ्जते] विभुद्ध किया जाता है, [मं अञ्जते] मिलाकर प्राप्त किया जाता है [अभि अञ्जते] चारों ओर विस्तार किया जाता है तथा सब मिलाकर उसकी [रिहन्ति] अर्चना करते हैं । अथवा यज्ञशय [रिहन्ति = छिहन्ति] खाते हैं । [हिरण्यपावाः] सुवर्णादि धनके रक्षक वा हिरण्यसे पवित्र करनेवाले, [सिन्धोः उच्छ्वासे] समुद्रकी वृद्धि के समय (पतर्यन्तं) जाते हुए [उक्षणं] वृद्धि करनेवाले वा सिंचन करनेवाले [पशुं] सबको देनेवाले को [आसु] इनमें [गृह्यते] लेते हैं ॥ १८ ॥

[पितरः] वे पितरों ! [वः यत् मुद्रं सोम्यं च] तुम्हारा जो हयंमद् व सोम्य कार्य है [तेनो] उस द्वारा (सचध्वं) हमें सेवित करो अर्थात् युक्त करो । (हि) निश्चयसे तुम (स्वयंशसः) अपने यज्ञसे ही यज्ञस्वी [भूत] होते हो । [अर्वाणः] गतिवाले अर्थात् निरालसी, [कवयः] क्रान्तदर्शी तथा [सुविद्वान्] उत्तम धनवाले, (हूयमानाः) चुकाये गए [ते] वे तुम (विदथे) यज्ञमें हमारी उपरोक्त प्रार्थनायें [आशृणोत] आकर सुनो ॥ १९ ॥

[ये] जो तुम [अभयः] सदा प्रसिद्धे योग्य, [अङ्गिरसः] ज्ञानी, [नवग्वाः] नवग्न, [इष्टावन्तः] दर्शयौर्जमास आदि करनेवाले, [रातिषाचः] दान देनेवाले, [दधानाः] पालन पोषण करनेवाले [दक्षिणावन्तः] दान युक्त, [सुकृतः] उत्तम कर्म करनेवाले [स्थ] हो वे तुम (अस्मिन् बर्हिषि) इस यज्ञमें [आसद्य] बैठकर [मादयध्वम्] जाननिष्ठ होओ । हवि आकर तुम होओ । नवग्वा—नव मासका सत्रयाग करनेवाले ॥ २० ॥

भाषार्थ— हम ज्ञान द्वारा अपनेको शुद्ध करते हुए प.प.से बचे व दीर्घ जीवन प्राप्त करें । हम प्रजा संपत्ति आदि से संपन्न हुए हुए सुन्दर गुणों से पूर्ण होंगे ॥ १७ ॥

किया हुआ कर्म मीठा फल देनेवाला बने ॥ १८ ॥

पितरोंसे कामपूर्ति करानेके लिए यज्ञसाधन भूत है ॥ १९ ॥

जिनके तीनों ताप नष्ट हो चुके हैं ऐसे ज्ञानी, सत्रयाग करनेवाले, इष्टापूर्त करनेवाले, दानी, उत्तम कर्म करनेवाले पितर हमारे यज्ञमें आये व हवि आकर तुम होंगे—आनन्द मनावें ॥ २० ॥

अथा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासौ अग्न ऋतमांशज्ञानाः ।

शुचीर्दयन् दीप्यत उक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरप्य व्रन् ॥ २१ ॥

सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तो अयो न देवा जनिमा धमन्तः ।

शुचन्तो अग्निं वावृधन्त इन्द्रमुर्वी गव्यां परिषद् नो अक्रन् ॥ २२ ॥

आ यूथेर्व क्षुमतिं पश्वो अरुयद् देवानां जनिमान्त्युग्रः ।

मर्त्तिसश्चिदुर्वशीरकृपन् वृधे चिदुर्य उपरस्यायोः ॥ २३ ॥

अकर्म ते स्वर्पसो अभूम ऋतमवसन्नपसौ विभातीः ।

विश्वं तद् भद्रं यदवन्ति देवा बृहद् वदेम विदथे सुवीराः ॥ २४ ॥

अर्थ—[यथा नः परासः प्रत्नासः पितरः] जैसे हमारे श्रेष्ठ पुराने पितरोंने (ऋतं आशज्ञानाः) सत्य वा वज्रको ब्यास करते हुए [शुची इत् अयन्] प्रकाशमान-दीप्तस्थान को ही प्राप्त किया व [दीप्यतः] दीप्यमान होते हुए, [उक्थशासः] उक्थोंसे प्रशमा-स्तुति करते हुए [क्षामा = क्षाम] क्षयकारी अंधकारको [भिन्दन्तः] नष्ट करते हुए (अरुणीः) उषाओं-की किरणोंको [अपव्रन्] प्रकाशित किया था उसी प्रकार हे अग्नि ! तू भी उषाको प्रकाशित कर ॥ २१ ॥

[सुकर्माणः] उत्तम कर्म करनेवाले [सुरुचः] उत्तम कान्तिवाले [देवयन्तः] देवत्वही कामना करते हुए [अयः न] जिस प्रकार कि सुवर्णकार तपाकर सोनेको शुद्ध करते हैं उसी प्रकार [जनिमा धमन्तः] अपने जन्मोंको तपस्वी तप से तपाकर शुद्ध करते हुए [देवाः] देवगण [अग्निं] अग्निको [शुचन्तः] दीप्त करते हुए, [इन्द्रं वावृधन्त] इन्द्रको अर्थात् नाना ऐश्वर्यों की वृद्धि करते हुए [नः] हमारे लिये [उर्वीं] बड़ी भारी विस्तृत [गव्यां] गौओंके समूह-वाली [परिषद्म्] परिषद् [अक्रन्] बनाते हैं ॥ २२ ॥

[उग्रः] तेजस्वी [अग्निं] [देवानां जनिमा] देवोंके जन्मोंको उत्पत्ति में [अन्ति] समीपसे [आ अरुयद्] देखता है । अर्थात् देवोंकी उत्पत्तिके विषयमें अग्निको अच्छी तरहसे मालूम है । हममें दृष्टान्त दंत हैं कि [क्षुमति पश्वः यूथा ह्य] अर्थात् जिस प्रकार घामादि अन्नयुक्त स्थानसे चरत हुए पशुओंके समूहों को उनका चरानेवाले गवाहा जाधते हैं । [मर्त्तमः पितृ] मनुष्य भी [उर्वशीः अकृपन्] विस्तृत क्रूरानोंको करते हैं और [अयः] स्वामी [उपरस्य आपोः] समीपस्थ मनुष्यकी वृद्धिके लिए क्रिया करता है ॥ २३ ॥

[ते] तेरे लिए [अग्निके लिए] हमने [अकर्म] पूजा, स्तुति आदि उत्तम कर्म किए हैं इसलिये (स्वपसः) मेह कर्मोंवाले [अभूम] हुए हैं । इस वास्ते हमारे लिए [विभातीः] विविध प्रकारसे प्रकाशित होरी हुई [उषसः] उषाओं (ऋतं अवसन् सत्यमें निवास करती हैं अर्थात् सत्य नियमोंमें आश्रित हुई हुई निम्नप्रति बाकाबदा उदित होती रहती है । [यत् देवाः अवन्ति] जिस जिसकी देवगण रक्षा करते हैं (तत् विश्वं) वह सब हमारे लिए [भद्रं] कल्याणकारी हो । हम [सुवीराः] उत्तम बलशाली हुए हुए (विदथे) यज्ञमें [बृहद् वदेम] सुनने लायक बहुत बोलें ॥ २४ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार यज्ञादिसे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होते हुए हमारे पुरातन पितरोंने अंधकारका विनाश करके उषाको प्रकट किया था, उसी प्रकार अग्नि तूभी हमारे लिये उषा प्रकट कर ॥ २१ ॥

उत्तम कर्म करनेवाले देवगण प्रथम अपने जन्मको तपादिसे शुद्ध करके अनन्तर अग्निको प्रदीप्त करते हैं । अग्निको अग्निप्राय तीनों प्रकार की अग्निसे है । इस तीनों प्रकार की अग्निको प्रदीप्त करके ऐश्वर्योंको बढ़ाते हैं व हम सांसारिक लोगोंके लिए गौओंके समूहवाली परिषद् बनाते हैं । गौओंके समूहवाली परिषद् का मतलब यह है कि हमारे लिए अनेक प्रकार की गौवें प्रदान करते हैं ताकि सांसारिक सुख बढ़ सके अथवा गौका अर्थ है बाली तदनुसार इसका अग्निप्राय यह है कि

इन्द्रो मा मरुत्वान् प्राच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २५ ॥

घाता मा निर्ऋत्या दक्षिणाया दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २६ ॥

अदितिर्मादित्यैः प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २७ ॥

सोमो मा विश्वेदेवैरुदीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २८ ॥

धर्ता इ त्वा धरुणो वारषाता ऊर्ध्वं मानुं सविता धामिबोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २९ ॥

प्राच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३० ॥ (१५)

अर्थ-- [मरुत्वान् इन्द्रः] मरुतोवाका इन्द्र [मा] मेरी (प्राच्याः दिशः) पूर्व दिशासे जहाँ पूर्व दिशासे जानेवाली आपत्तियोंसे (पातु) रक्षा करे । (बाहुच्युता पृथिवी) बाहुओंसे दी गई जगत्वा बाहुओंमें प्राप्त हुई जहाँ हाथोंसे दी गई वा हाथोंसे ली गई पृथिवी (इह) जिस प्रकार से कि (उपरि) ऊपर (घा) चुकी रक्षा करती है । (लोककृतः) लोकके बनानेवालों तथा (पथिकृतः) मार्गोंको बनानेवालों की हम (यजामहे) पूजा करते हैं (ये) जो कि तुम [इह] यहाँपर [देवानां] देवों के बीचमें (हुतभागाः) जिनके लिए कि भाग दिया गया है ऐसे (स्थ) हो ॥ २५ ॥

(घाता) सबका धारण करनेवाका (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिशाकी (निर्ऋत्याः) निर्ऋति से जहाँ कष्ट आपत्तियोंसे (मा पातु) मेरी रक्षा करे । शेष पूर्ववत् ॥ २६ ॥

(अदितिः) अद्वितीय शक्ति, अदीन शक्ति (आदित्यैः) आदित्यों द्वारा (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशासे जानेवाली विपत्तियोंसे (मा पातु) मेरी रक्षा करें । शेष पूर्ववत् ॥ २७ ॥

(सोमः) सोम (विश्वैः देवैः) सब देवोंके साथ (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशासे जानेवाली जपत्तियोंसे (मा पातु) मेरी रक्षा करें । शेष पूर्ववत् ॥ २८ ॥

भावार्थ-- समाप्त भर भरके हमें नाना प्रकार के उपदेश देते हैं । देवगण हमारे लिए क्या करते हैं उसका यहाँ पर विवरण कराया गया है ॥ २२ ॥

देवोंके उत्पन्न होनेका कर्म रहस्य जानकर उसके अनुसार शुभ कर्म करना चाहिये ॥ २३ ॥

अग्नि के लिए कर्म करने से ही हम भेद कर्मवाले हो सकते हैं व तभी हमारे लिए उषा आदि प्रकाशमान पदार्थ स्वयं नियम में स्थित होकर प्रकाशित होते रहते हैं । देवोंसे रक्षित पदार्थ भी उन्हीं हाकतमें हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं । हमें चाहिये कि हम नित्यप्रति स्तुति उपासना आदि प्रभू मात्रामें करते रहें ॥ २४ ॥

मरुतो से युक्त इन्द्र मेरी पूर्व दिशासे जानेवाली आपत्तियोंका निवारण करके रक्षा करें जिस प्रकारसे कि पृथिवी यु की । हमारे लिये लोको व मार्गोंके बनानेवाले देवजनों की हम पूजा करते हैं व हविदान करते हैं जो कि देवजन इस संसारमें विश्वमान हैं ॥ २५ ॥

सब स्थावोंमें हमारी रक्षा होवे और हमें भेद मार्ग प्राप्त होवे ॥ २६-२५ ॥

दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।
 लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३१ ॥
 प्रतीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।
 लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३२ ॥
 उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।
 लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३३ ॥
 ध्रुवायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।
 लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३४ ॥
 ऊर्ध्वायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी धामिबोपरि ।
 लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३५ ॥
 धर्तासि धरुणोऽसि वंसगोऽसि ॥ ३६ ॥
 उदपूरसि मधुपूरसि वातपूरसि ॥ ३७ ॥

अर्थ- (३१) निम्नवसे (धरुणः धर्ता) सबसे धारण किया जानेवाला धारक (त्वा) तुझे (ऊर्ध्व धारयाते) ऊँचा धारण करे । [सविता] सूर्य (भातुं यां इव उपरि) प्रकाशमान सुको जिस प्रकारसे कि ऊपर धारण किये हुए है । शेष पूर्ववत् ॥ ३९ ॥

[पुरा संवृतः] शरीरसे ढका हुआ अर्थात् सशरीर मैं अथवा सर्व प्रकारकी पूर्तिसे परिपूर्ण मैं [प्राच्यां दिशि] पूर्व दिशामें [स्वधायां] स्वधामें [त्वा] तुझे (आदधामि) रखता हूँ—स्थापित करता हूँ । किस प्रकारसे । जिस प्रकार से कि बाहुच्युत पृथिवी ऊपर छु लोकको स्थापित करती है । शेष पूर्ववत् ॥ ३० ॥

[दक्षिणायां दिशि] दक्षिण दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३१ ॥

[प्रतीच्यां दिशि] पश्चिम दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३२ ॥

[उदीच्यां दिशि] उत्तर दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३३ ॥

[ध्रुवायां दिशि] स्थिरनीचेकी दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३४ ॥

[ऊर्ध्वायां दिशि] ऊपरकी दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३५ ॥

हे परमात्मन् । तू [धर्ता] भूति [धरुणः] सबसे धारण किया जानेवाला है । तू [वंसगः] संसजनीय पदार्थोंका प्राप्ति करानेवाला है ॥ ३६ ॥

तू [उदपूरः भूति] सर्व संसारको जल पहुँचानेवाला है । तू [मधुपूरः भूति] माधुर्यगुणोंसे रसोंका पहुँचाने वाला है व तू [वातपूरः भूति] सबको प्राणवायु पहुँचाने वाला है ॥ ३७ ॥

भावार्थ-परमेश्वर सबका आधार है ॥ ३६ ॥

हे परमात्मा तू ही सबको जल, मधुर रस तथा प्राणवायु, जिसके बिना संसार की स्थिति कठिन है, देता है ॥ ३७ ॥

६ (अ. सु. भा. कां० १८)

इत्थं माहृतथावतां यमे इव यतमाने यदैतम् ।

प्र वां भरन् मानुषा देवयन्तो आ सीदतां स्वर्मु लोकं विदाने

॥ ३८ ॥

स्वासस्थे भवतुमिन्दवे नो युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिः ।

वि श्लोकं एति पथ्ये वि सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृतास एतत्

॥ ३९ ॥

श्रीणि पदानि रूपो अन्वरोहस्तुष्पदीमन्वैतद् व्रतेन ।

अक्षरेण प्रति मिमीते अर्कमृतस्य नाभावमि सं पुनाति

॥ ४० ॥ (१६)

अर्थ— [वत्] क्योंकि हे हविर्धाने ! तुम दोनों [यमे इव] युगकोत्पन्न संतान की तरह [यतमाने] संसार-पोषण करनेके लिए साथ साथ प्रयत्न करनेवाले होकर [ऐतम्] विचारण करते हो, इसलिये (मां) मेरी [इत्थं अनुत्पन्न] इस लोकसे व परलोकसे अर्थात् इन दोनों लोकोंमें जानेवाली विपत्तियोंसे [अवतां] रक्षा करो । [मानुषाः] मनुष्यगण (देवयन्तः) देव बनने की कामना करते हुए (वां) तुम दोनोंका प्रभरन्, अच्छी प्रकारसे भरण पोषण करें । तुम दोनों [स्व लोकं विदाने] अपने स्थान को जानते हुए [आसीदतां] उस स्थानपर बैठो ॥ ३८ ॥

हे हविर्धाने ! (नः इन्दवे) हमारी ऐश्वर्यवृद्धि के लिए तुम दोनों (स्वासस्थे) सुकासन—उत्तमासन पर बैठने—वाले [भवतम्] होओ । मैं [नमोभिः] नमस्कारोंके साथ (वां) तुम दोनोंके [पूर्व्यं ब्रह्म युजे] पुरातन स्तोत्रको करता हूँ । अर्थात् नमस्कारपूर्वक मैं वेदमंत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता हूँ । [श्लोकः] यह किया हुआ स्तुतिसमूह (वि एति) तुम दोनोंको विशेष रूपसे प्राप्त होता है । इसको दृष्टान्तद्वारा समझाते हैं कि [पथ्या सूरिः इव] जिस प्रकारसे कि उत्तम चर्ममार्गसे विद्वान् इच्छित पदार्थको प्राप्त होता है उसी प्रकारसे यह हमसे की गई स्तुति तुमको प्राप्त होती है । [एतत्] इस हमारे द्वारा किए गए उपरोक्त स्तोत्रको (विश्वे अमृतासः) सर्व अमृत लोक (शृण्वन्तु) सुनें ॥ ३९ ॥

[रूपः] रूप [श्रीणि पदानि अन्वरोहत्] तीन स्थानोंपर चढ़ता है क्योंकि [व्रतेन] अपने ब्रह्मादि कर्मद्वारा [चतुष्पदीं अनु ऐतत्] चतुष्पदीका अनुसरण करता है । और [अक्षरेण] अपने अक्षय कर्मद्वारा (अर्कं प्रति मिमीते) सूर्यके सदृश प्रकाशमान अपने को बनाता है । अथवा अपने अविनश्य कर्मद्वारा पूजनीय बनता है । उसकी कीर्ति प्रलय तक बनी रहती है । वह अपने आपको [ऋतस्य नाम्नी] ब्रह्मके मध्यमें अथवा सत्य विचर्मों के बीचमें [नमि संपुनाति] चारों ओरसे अच्छीप्रकार छुड़ करता है ॥ ४० ॥

भावार्थ—मेरी दोनों लोकोंमें जानेवाले विष्णुसे रक्षा हो । क्योंकि दोनों हवि ११वीं कार्यके लिए इधर उधर विचारण करते रहते हैं । तुम्हारा भरणपोषण हम करते रहें व तुम दोनों अपने कर्तव्यको ध्यानमें रखते हुए कार्य करते रहो ॥ ऋ० (१-१३१२) ॥ ३८ ॥

हे हविर्धाने ! तुम दोनों हमें ऐश्वर्य दिला देनेवाले होओ । मैं उसके बदलमें तुम्हारी वेदमंत्रोंसे स्तुति करूँ । मेरी स्तुति तुमको ऐसे पहुँचे जैसे कि विद्वान् सन्मार्गसे अपने अभिलषित स्थानको पहुँचता है । अर्थात् जिस प्रकार विद्वान् सन्मार्गसे अवश्य ही वांछित फल लाभ करता है उसी प्रकार यह स्तुति भी तुम्हें अवश्यमेव प्राप्त होती है । मेरी इस स्तुतिको सर्व अमृत-गण सुनें अर्थात् वे मेरी स्तुति के लिए साक्षीभूत होंगे ॥ ३९ ॥

यज्ञ करके वा सत्यनियमोंके अनुसार आचरण करके वह मनुष्य अपने आपको छुड़ करता है । ऋ० १-१३१३) ॥ ४० ॥

देवेभ्यः कर्मवृणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नावृणीत ।
 बृहस्पतिर्यज्ञमृतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वमा रिरिच ॥ ४१ ॥
 त्वमग्न ईदितो जातवेदोऽवाहृद्व्यानि सुरभीणि कृत्वा ।
 प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अश्वमद्वि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ ४२ ॥
 आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्त्यीय ।
 पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोर्जि दधात ॥ ४३ ॥
 अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः ।
 अतो हवींषि प्रयतानि बर्हिषि रयिं च नः सर्ववीरं दधात ॥ ४४ ॥

अर्थ- (देवेभ्यः कं मृत्युं न अवृणीत) देवोंमेंसे कौन मरता न था । अर्थात् देव भी सब मरते थे । तब (बृहस्पतिः ऋषिः यज्ञं मृतनुत) देवोंमेंसे बृहस्पति ऋषिने अमरताकी प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए [अमृतं अवृणीत] अमरता को प्राप्त किया, पर [प्रजायै] प्रजाके लिए [किं अपि अमृतं] कोई भी अमरता न प्राप्त की, अतएव [यमः] प्राणोंके अपहरण करनेवाला यम प्रजाओंसे [प्रियां तन्वं] उनकी प्यारी देह [आरिरिच] छीन लेता है अर्थात् प्रजाकी मृत्यु होती है ॥ ४१ ॥

हे (जातवेदः अग्ने) जातवेदस् अग्नि ! (ईदितः त्वं) स्तुति किया गया तू [इव्यानि] इन्वोंको (सुरभीणि कृत्वा) सुगंधित बनाकर (अवाहृ) वहन कर [पितृभ्यः] उन इन्वोंको पितरोंके लिये (प्रादाः) दे । (ते) वे पितर [स्वधया अश्वन्] उन इन्वोंको स्वधाके साथ लावें । (देव) हे प्रकाशमान अग्नि ! [त्वं] तू भी [प्रयता हवींषि] दी गई इन्वियोंको [अद्वि] ला ॥ ४२ ॥

[अरुणीनां उपस्थे आसीनासः] यज्ञमें प्रदीप्त की गई आगिकी लाल ज्वालाओंके समीपमें बैठे हुए अर्थात् यज्ञमें उपस्थित हुए हुए पितरों ? (दाशुषे मर्त्यीय) दानी मनुष्यके लिए (रयिं धत्त) धनको दो । [तस्य] उस दानीके [पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत] पुत्रोंके लिए धनका दान करो । (ते) वे तुम (इह) यहाँपर उस दानी व दानीके पुत्रोंके लिए (ऊर्जं) अकसे (दधात) पुष्ट करो ॥ ४३ ॥

हे [सुप्रणीतयः] उत्तम प्रकारसे के जानेवाले (अग्निष्वात्ताः पितरः) अग्निष्वात्ता पितरों ! [इह] यज्ञमें [आगच्छत] आओ [सदः सदः सदत] बरबरामें स्थित होओ । [अय] और [बर्हिषि प्रयतानि हवींषि अत] यज्ञमें दी गई इन्वियोंको आओ । और हमें (सर्ववीरं रयिं दधातम्) सर्व प्रकार की वीरतासे परिपूर्ण पुत्ररूपी धन देकर पुष्ट करो ॥ ४४ ॥

भाषार्थ- देव अमर हैं और मनुष्य नमर हैं ॥ ४१ ॥

आगिकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिये इन्विकी सुगंधित बनाकर ले जाती है । और पितरोंको लं जाकर देती है ताकि वे लावें ॥ ४२ ॥

हे पितरों ! यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके लिए तथा उसके पुत्रोंके लिए धन व अन्नका दान करके उन्हें पुष्ट करो । यजुर्वेद (१९। ६३) ॥ ४३ ॥

हे अग्निष्वात्ता पितरों ! बर बरमें आओ । यज्ञमें तुम्हारे उद्देश्यसे दी गई इन्वियोंकी आओ तथा उसके बदलेमें वीर संतति का प्रदान करो ॥ ४४ ॥

उपहृता नः पितरः सोम्यासौ बहिष्येषु निधिषु प्रिवेषु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वर्धं श्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्

॥ ४५ ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अन्नजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।

तेर्मिर्यमः संरराणो हवीष्यशशुश्रुः प्रतिकाममस्तु

॥ ४६ ॥

ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमं तष्टासो अकैः ।

आग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः सत्यैः कविभिर्ऋषिभिर्धर्ममाङ्गिः

॥ ४७ ॥

ये सत्यासौ हविरदौ हविष्पा इन्द्रेण देवैः सुरथं तुरेण ।

आग्ने याहि सुविदत्रैर्भिरर्वाङ् परैः पूर्वैर्ऋषिभिर्धर्ममाङ्गिः

॥ ४८ ॥

अर्थ- [ते] वे [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले [पितरः] पितर (प्रिवेषु बहिष्येषु) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निधिषो में [उपहृताः] बुझाए गए हैं । [ते] वे पितर [इह] इस यज्ञमें [आगमन्तु] आवें । (ते अधिश्रुवन्तु) वे पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान देकर सुनें, [अधिश्रुवन्तु] हमें उपदेश करें तथा (अवन्तु ते अवन्तु) हमारी वे रक्षा करें ॥ ४५ ॥

(ये) जिन [नः] हमारे [पूर्व सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः] पुरातन सोमसंपादन करनेवाले वसिष्ठ अर्थात् उग्राम धनवाले पितरोने (सोमपीथं) सोमपानको यज्ञमें [अन्न जहिरे] प्राप्त किया था, [तेभिः] उन [उवाङ्गिः] यमके साथ सोमपान करने वा हवि खानेकी कामना करते हुए वसिष्ठ पितरोंके साथ [उवाङ्] पितरोंके साथ सोमपान करने वा हवि खानेकी कामना करता हुआ, [संरराणः] पितरोंके साथ रमण करता हुआ अर्थात् आनन्दित होता हुआ [यमः] यम (हवीषि) हवियोंको [प्रतिकामं] इच्छानुसार [अस्तु] खावे ॥ ४६ ॥

[देवत्रा जेहमानाः] देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनते हुए [होत्राविदः] यज्ञोंके जाननेवाले [स्तोमं तष्टासः] स्तोमोंके बननेवाले [ये] जो पितर [अकैः] अर्चनीय स्तोत्रोंसे (तातृषुः) इस संसारसागरसे सबेया तर गए हैं ऐसे [सहस्रं देववन्दैः] हजारों बार देवोंसे स्तुति किए गए [सत्यैः कविभिः ऋषिभिः] सत्यवचनी, ज्ञातृक्षी तथा ज्ञानी व [धर्ममाङ्गिः] यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ [अग्ने] हे अग्नि ! तू [आयाहि] यज्ञमें आ ॥ ४७ ॥

[ये] जो पितर [सत्यासः] सत्यवचनी, [हविरदः] हविके खानेवाले, [हविष्पाः] हविकी रक्षा करनेवाले तथा [तुरेण इन्द्रेण देवैः सुरथं दधानाः] वेगवान् इन्द्र व देवोंके साथ समान रथपर जाकूट होते हैं ऐसे [सुविदत्रैभिः] उत्तम धनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाले [पूर्वैः परैः] पुरातन व अर्वाचीन [ऋषिभिः] ज्ञानी [धर्ममाङ्गिः] यज्ञ में बैठनेवाले पितरोंके साथ [अर्वाङ्] हमारे प्रति [अग्ने] अग्नि ! तू [आयाहि] आ ॥ ४८ ॥

आचार्य- याज्ञिक कार्योंमें पितर हमारे बुलाए जानेपर आवें । जाकर हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुनें तथा हमारी रक्षा करें ॥ ४५ ॥

हमारे जिन पुरातन पितरोने यज्ञमें बैठकर सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हवियों को खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पर्याप्त मात्रामें हवि देनी चाहिए ॥ ४६ ॥

देवत्वको प्राप्त हुए हुए पितरोंको अग्निके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है व अग्नि उन पितरोंके साथ यज्ञमें अग्नी है अर्थात् पितर अग्निके साथ हमारे यज्ञमें जाते हैं ॥ ४७ ॥

देवोंके साथ समान रथाकूट अर्थात् देवोंके साथ एक ही रथपर विचरण करनेवाले पितरोंको यज्ञमें हे अग्नि ! तू ले आ । अग्नि पितरोंको यज्ञमें ले आती है ऐसा इस मंत्रसे ज्ञान पड़ता है ॥ ४८ ॥

उप सर्व मातरं भूमिमेतामुख्यचसं पृथिवीं सुशेवाम् ।

ऊर्णम्रदाः पृथिवी दक्षिणावत एषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्

॥ ४९ ॥

उच्छ्वस्वस्व पृथिवि मा नि बाधथाः स्रपायनास्मै भव स्रपसर्पणा ।

माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनि भूम ऊर्णहि

॥ ५० ॥ (१७)

उच्छ्वस्वमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि श्रयन्ताम् ।

ते गृहासो घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र

॥ ५१ ॥

अर्थ- हे मनुष्य ! [एतां] इस [उख्यचसं] बड़े विस्तारवाली अतएव [पृथिवीं] फैली हुई, (सुशेवां) अति सुख देने वाली (मातरं भूमिं) माताभूत भूमिके [उप सर्व] समीप जा । (समीप जा का अर्थ यहां पर यह है कि भूमिका बारिकीसे अवलोकन कर, क्योंकि भूमिपर रहनेवाला मनुष्य भूमिके तो समीप है ही, फिर भी समीप जा कहने का यही अभिप्राय हो सकता है । भूमिके जो सुशेवा आदि विशेषण हैं वे भी इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । भूमिका बारिकी से अवलोकन करके उससे लाभ उठाने से बड़ा सुख होता है ।) [दक्षिणावते] दान देनेवालेके लिए [ऊर्णम्रदाः] उनके समाज नरम--कोमल [एषा पृथिवी] यह पृथिवी (त्वा) तैरी [प्रपथे] इस संसारसागरके विस्तृत मार्गमें [पुरस्तात्] आगेसे रक्षा करे । [ऋ० १०।१८।१०] ॥ ४९ ॥

[पृथिवी] हे पृथ्वी ! तू [उच्छ्वस्वस्व] पुलकित हो । इस तैरे समीप जाए हुए मनुष्यको [मा निबाधथाः] किसी भी प्रकार की पीड़ा वा कष्ट मत पहुंचा । (अस्मै) इसके लिए [स्रपायना] अच्छी तरह प्राप्त करने योग्य अर्थात् बिना किसी भय वा कष्टके समीप आने योग्य तथा [स्रपसर्पणा] सुखपूर्वक विचरण करने योग्य (भव) हो । [एवं] इस पुरुषको [भूमे] हे भूमि [अभि ऊर्णहि] चारोंतरफसे इस प्रकारसे ढांप ले [यथा] जिस प्रकारसे कि [माता] माता [सिचा पुत्रं] अपने आंचलसे पुत्रको ढांप लेती है । (ऋ० १०।१८।११) ॥ ५० ॥

(उच्छ्वस्वमाना पृथिवी) पुलकित होती हुई पृथिवी [सु तिष्ठतु] अच्छी प्रकार स्थित होवे । और (सहस्रं) हजारों (मितः) मित उस पृथिवी को प्राप्त होकर (उपश्रयन्ताम्) आश्रित होवें । (ते घृतश्चुतः) वे चीसे परिपूर्ण अतएव (स्योनाः) सुखकारी [गृहासः] घर तथा [विश्वाहा] सब दिन (अस्मै) इस मनुष्यके लिए (अत्र) वही पर (शरणाः सन्तु) शरण देनेवाले आश्रय देनेवाले होवें । (ऋ० १०।१८।१२) ॥ ५१ ॥

भावार्थ- इस अत्यन्त विस्तृत भूमिका बारिकीसे अवलोकन करो क्योंकि यह बड़ा सुख देनेवाली है । जो पृथिवीपर रहकर नानाविध दान करता रहता है उसके लिए यह पृथिवी उनके सहस्र कोमल हांती हुई सुख देती है व प्रत्येक कार्यमें उसकी रक्षा करती रहती है ॥ ४९ ॥

हे पृथिवी ! तू सदा प्रसन्न बनी रह । तैरे पर वास करनेवालेको किसी प्रकारका भी कष्ट न पहुंचे । वह आनन्दसे सर्वत्र विचरण कर सके । तू मनुष्यको नानाविध पदार्थोंसे ढांपे रख जैसे कि माता अपने आंचलसे पुत्रको ढांपे रखती है । अर्थात् जैसे माता अपने बच्चे बड़े स्नेहके साथ पुत्रको ढांप कर ठण्डी गरमी आदि कष्टसे बचाती है उसी प्रकार हे पृथिवी ! तू भी अपने ही स्नेहके आश्र तैरे पर निवास करनेवाले मनुष्यको नानाविध द्रव्य दानसे ढांपकर दुःखदुर्गतिसे बचा ॥ ५० ॥

पृथिवी स्थिर बनी रहे । भूचाल आदिसे विचलित न होवे । नानाविध पदार्थ इसका आश्रय लेकर स्थित होवें । उक्त पृथिवीपर प्राप्त करते हुए मनुष्यके लिए घृतादिके पूर्ण सुखकारी घर तथा सब दिन आश्रयदाता होवें । किधा भी दिन किसी भी घरमें इसे कष्ट न होवे ॥ ५१ ॥

उत्तं स्तम्नामि पृथ्वीं त्वत् परीमं लोमं निदधन्मो अहं रिषम् ।

एतां स्थूणां पितरों धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ ५२ ॥

इममग्ने चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्वानाम् ।

अयं यश्चमसो देवपानस्तास्मिन् देवा अमृता मादयन्ताम् ॥ ५३ ॥

अथर्वा पूर्णं चमसं यमिन्द्रायाविमर्वाजिनीवते ।

तस्मिन् कृणोति सुकृतस्य मध्वं तस्मिन्निन्दुः पवते विश्वदानीम् ॥ ५४ ॥

यत्तं कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः ।

अभिष्टाद्विश्वादेगदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणो आविवेध ॥ ५५ ॥

अर्थ- [ते] तेरे लिए [पृथ्वी] पृथ्वीको [उत् स्तम्नामि] धामता हूँ । [त्वत् परि] तेरे चारों ओर [इमं लोमं] इस निवासस्थानको [निदधत्] रक्ता हुआ अर्थात् तेरे लिए निवासस्थान बनाता हुआ [अहं] मैं [मो रिषम्] मत नष्ट होऊँ । [तत्र] वहाँ अर्थात् इस निवास स्थान में [ते] तेरे लिये [एतां स्थूणां] इस नीव को [पितरः] पितृगण [धारयन्ति] धारण करें अर्थात् तेरे निवासस्थानकी नीव पितर रक्के और [तत्र] इस नीवपर [ते] तेरे लिये [यमः] यम [सादना] चरोंको [कृणोतु] बनावे [ऋ० १०।१८।१३] ॥ ५२ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (इमं चमसं) इस शरीररूपी चमसको (मा वि जिह्वरः) मत विचकित कर । क्योंकि यह चमस (देवानां उत सोम्वानां) देवों और सोम संपादन करनेवालोंका (प्रियः) प्यारा है । (एवः) यह (यः) जो (चमसः) चमस है यह (देवपानः) देवपान है अर्थात् इसमें देवपान करने योग्य द्रव्यको पीते हैं । (तस्मिन्) उस चमसमें (अमृताः देवाः) अमरगन्धीक देव (मादयन्तां) पान करके प्रसन्न होवें ॥ ५३ ॥

(अथर्वा) निश्चयक मतिवालेने (यं पूर्णं चमसं) जिस अंगे हुए पूर्ण चमसको (वाजिनीवते) अश्ववक्त्रादिले पूर्ण (इन्द्राय) ऐश्वर्यवादीके लिए (अभिमः) धारण किया था (तस्मिन्) उस चमसमें (सुकृतस्य मध्वं) अच्छे कर्मों का भोग (कृणोति) करता है । और (तस्मिन्) उस चमसमें (विश्वदानीं) सर्वदा (इन्दुः) ऐश्वर्य (पवति) बढ़ता रहता है ॥ ५४ ॥

हे प्रेत ? (ते) तेरे (यत्) जिस अंगको (कृष्णः शकुनः) काले अमिष्टकारी पक्षीने (आतुतोदं) पीछा पडुंवाई है, (उत वा) अथवा (पिपीलः, सर्पः श्वापदः) कीड़ी की जातिके अन्तुओंने या, सर्पने या खंगली हिंसक पशुने तुझे पीछा पडुंवाई है, तो [अग्निः] अग्नि (विश्वात्) इन उपरोक्त सबसे (तत्) उस तेरे अंगको (अगदं कृणोतु) रोग रहित करें । (सोमः च) और सोम भी तेरे उस अंगको नीरोग करे । (यः) जो कि सोम (ब्राह्मणान् नाभिवेत्) ब्राह्मणोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ॥ ५५ ॥

भाषार्थ- यम सबको निवासस्थान देवे ॥ ५२ ॥

इह शरीर देवोंके पान करनेका चमस है । यह देवोंका प्रिय है । इसमें देव पान करते हैं अतः हे अग्नि ! इस शरीर की दुर्वशा मत कर ॥ ५३ ॥

निश्चय परमात्मा यह सर्वांशमें पूर्ण शरीररूपी चमसको बलवान् आत्माके लिए प्रदान करता है । यह आत्मा अपने सुकृत कर्मोंका फल इस शरीररूपी चमसमें खाती है । कर्म फल शरीरके बिना नहीं भोगे जा सकते । इसी चमस रूपी शरीरमें तमाम ऐश्वर्य बढ़ता रहता है ॥ ५४ ॥

काले अमिष्टकारी पक्षी या कीड़ी मकोके आदि अन्तु, सर्पोंदि विषयुक्त प्राणियों व खंगली जानवरोंसे पडुंवाए यह चमस अग्नि व सोम दूर करें ॥ ५५ ॥

पर्यस्वतीरोषधयः पर्यस्वन्मामकं पर्यः ।

अपां पर्यसो यत् पर्यस्तेन मा सह शुम्भतु

॥ ५६ ॥

हमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम् ।

अनभवा अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे

॥ ५७ ॥

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापुर्तेन परमे व्योमिन् ।

द्वित्वावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः

॥ ५८ ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुरुर्व १ न्तरिक्षम् ।

तेभ्यः स्वराडसुनीतिर्नो अद्य यथावशं तन्वा कल्पयाति

॥ ५९ ॥

अर्थ— (ओषधयः) औषधियां सेवन की जानेपर हमारे लिये (पर्यस्वतीः) सारवाली होवें । (मामकं पर्यः) मेरेमें जो सार है वह भी (पर्यस्वान्) सारवाला होवे । (अपां) जलादि रसोंके (पर्यसः) सारभूतोंका (यत् पर्यः जो) उत्कृष्ट सार है (तेन) उस सारभूतोंका (सह) साथ (मा) मुझे (शुम्भतु) शोभायमान करे ॥ ५६ ॥

(हमाः) वे (नारीरविधवाः) जीवित पतियों वाली, (सुपत्नीः) अच्छे पतियों वाली (नारीः) नारियां (आञ्जनेन सर्पिषा) अंजनसंबंधी घृतसे (संस्पृशन्ताम्) अच्छी तरह संयुक्त होवें अर्थात् घृतवाले अंजन का उपयोग करें । (अंजन का प्रयोग सधवाका चिन्ह है ऐसा यहां से जान पड़ता है ।) (अनभवः) वे नारियां आंगुलोंसे रहित हुई हुई अर्थात् झोक रहित हुई हुई (अनमीवाः) रोगरहित हुई हुई (सुरत्नाः) उत्तम रत्नादि जाभूषणों को धारण की हुई (जनयः) संतानोत्पत्ति करनेवाली होती हुई (अग्रे) सबसे पहिले (योनिं आरोहन्तु) घरमें प्रवेश करें ॥ ५७ ॥

हे मृत पुरुष ! (परमे व्योमन्) उत्कृष्ट व्योममें अर्थात् स्वर्गमें (पितृभिः सं गच्छस्व) पितरोंके साथ जा । (यमेन सं) यमके साथ जा । (ह्यारोहन्तु) ह्यारोहन्तुके साथ अर्थात् अपने उपाश्रित कर्मोंके साथ जा । (अवद्यं द्वित्वावद्यं) निश्चित कर्मोंका त्याग करके अर्थात् सुकर्मोंके साथ (पुनः) फिर (अस्तं पृष्टि) अपने घरकी वापस जा अर्थात् पुनर्जन्म लेकर जा और तब (सुवर्चाः) उत्तम तेज—काम्नि से युक्त हुआ हुआ त् (तन्वा सं गच्छस्व) नारीर—को धारण करके संसारमें विचरण कर ॥ ५८ ॥

(ये) जो (नः) हमारे (पितुः पितरः) पिताके पितर और (ये) जो (पितामहाः) पितामह (दादा) (ये) जो कि (त्वं अंतरिक्षं) विस्तृत अंतरिक्षमें (आविविशुः) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः) उनके लिये (स्वराट्) स्वर्ग प्रकाशमान (अजुनीतिः) प्राणदाता परमात्मा (नः) हमारे (तन्वाः) नारीरोंको (यथावशं) कामनाके अनुसार (कल्पयाति) समर्थ करता है ॥ ५९ ॥

भावार्थ— औषधि, जल आदि सब पदार्थोंका जो सारभूत अंश है वह मुझे प्रप्त होवे जिससे कि मैं संसारमें शोभायमान होऊँ । औषधी आदि सारवान् पदार्थोंका सेवन करके मनुष्यको सुन्दर बनना चाहिए ॥ ५६ ॥

स्नान से लौटकर सबसे पहिले स्त्रियां घरमें प्रवेश करें ।

(अ. १० । १८ । ७) ॥ ५७ ॥

स्वर्गमें जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष की आत्माको धृषिणी पर लेने आते हैं । यम जोक उत्कृष्ट लोक है । उसमें अच्छे कर्म करनेवाले जाते हैं । अथवा यम लोकमें कई विभाग हैं और उनमें कर्मानुसार जीव जाता है ॥ ५८ ॥

पिता, पितामह तथा प्रपितामहोंका अन्तरिक्षमें प्रवेश स्पष्टरूपसे होता है ॥ ५९ ॥

शं ते नीहारो भवतु शं ते पुष्पाव शीयताम् । शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावति ।
 मण्डूक्येऽप्यु शं भुव इमं स्वमि शमय ॥ ६० ॥ (१८)
 विवस्वान् नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः ।
 इहे वीरा बहवो भवन्तु गोमदश्ववन्मयस्तु पुष्टम् ॥ ६१ ॥
 विवस्वान् नो अमृतत्वे दधातु परैतु मृत्युरमृतं न ऐतु ।
 इमान् रक्षतु पुरुषाना जरिम्णा मां श्वेपामसवो यमं गुः ॥ ६२ ॥
 यो दध्रे अंतरिक्षे न मद्वा पितृणां कविः प्रमतिर्मतीनाम् ।
 तमर्चत विश्वामित्रा हविभिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धातु ॥ ६३ ॥

अर्थ—(ते) तेरे लिए [नीहारः] कुहरा [शं भवतु] सुखकारी होवे । [ते] तेरे लिए [पुष्पा] वृष्टि [शं] सुखरूप हुई हुई [अवशीयताम्] नीचे गिर । [शीतिके] हे शैत्ययुक्त ! [शीतिकावति] हे शैत्यगुणसंपन्न जोषधि ! [ह्लादिके] हे हर्षित करनेवाली तथा [ह्लादिकावति] जानन्दिता करनेवाली गुणोंवाली औषधि ! अप्सु जलमें जिस प्रकार [मण्डूकी] मेंडकी शान्त होती है अर्थात् जैसे जल मेंडकीको शान्ति पहुंचानेवाला होता है उसी प्रकार तु (शं भुव) सुखकारी हो और (इमं अमि) इस आगको (अर्थात् जलनेसे जो शरीरमें दाह (जलन) पैदा होता है उसको (सुशमय) अच्छी प्रकारसे शान्त कर दे । (ऋ० १०।१६।१४) ॥ ६० ॥

(विवस्वान्) सूर्य (नः अभयं कृणोतु) हमें अभय बनावे । (यः) जो कि विवस्वान् (सुत्रामा) अच्छी तरह सबसे रक्षा करनेवाला, (जीरदानुः) जीवनदाता व [सुदानुः] उत्तम दाता है । (इह) इस संसारमें (इमे) ये (वीराः) पुत्रपौत्रादि [बहवः भवन्तु] बहुत हो जावें । अर्थात् हमारे पुत्रपौत्रादि खूब होंवें । और (गोमत्) गौर्जोवा-का तथा (अश्ववन्) घोड़ोंवाला (पुष्ट) पोषण (मयि जस्तु) मेरेमें होवे । अर्थात् मैं गौर्जोवोंसे संपन्न होऊँ ॥ ६१ ॥

(विवस्वान्) सूर्य (नः) हमें (अमृतत्वे) अमरतामें (दधातु) स्थापित करे अर्थात् सूर्य हमें अमर बनावे । (मृत्युः परा एतु) मृत्यु पर भाग जावे । (नः अमृतं एतु) और हमें अमरता प्राप्त होवे । वह विवस्वान् (इमान् पुरुषान्) इन पुरुषोंकी (आ जरिम्णाः) बुद्धावस्थार्यन्त (रक्षतु) रक्षा करे । (एषां असवः) इन पुरुषोंके प्राण (मा यमं गुः) यमको मत जावे जर्णान् ये मत मरे ॥ ६२ ॥

(यः) जो (प्रमातः) प्रकृष्ट बुद्धिवाला (कविः) कान्तदर्शी (मतीनां पितृणां) उत्तम मतिमान पितरोंको (मद्वा न) मानो अपनी महिमासे ही (अंतरिक्षे) अंतरिक्षमें (दध्रे) धारण करता है, (विश्वामित्राः) हे सबके मित्र मनुष्यों ! (तं) उस यमकी (हविभिः अर्चत) हवियोंसे पूजा करा । (सः यमः) वह यम (नः) हमें जीवसे दीर्घायुके लिए (प्रतरं धातु) अच्छी तरहसे धारण करे ॥ ६३ ॥

आचार्य— तेरे लिये सब जगत् के पदार्थ सुखदायी हों ॥ ६० ॥

सब प्रकारसे रक्षा करनेवाला व जीवनदाता सूर्य हमें अभय बनावे । हमारी संतति खूब बढ़े व हम गौ घोड़ों आदियोंसे परिपूर्ण होंवें ॥ ६१ ॥

सूर्य हमें अमर बनावे । मृत्यु दूर भाग जावे व हमें अमरता प्राप्त होवे; हमारे सब पुरुषोंकी सूर्य बुद्धावस्थातक रक्षा करता रहे; हमारे में से कोईभी बुद्धावस्थाके पूर्व न मरे ॥ ६२ ॥

वह कान्तदर्शी यम विचारशील पितरोंको अपनी महिमासे अंतरिक्षमें धारण किए हुए हैं । हे मनुष्यों ! तुम सबके मित्र हुए हुए उसकी हवियोंसे पूजा करो, जिससे कि वह तुम्हारे लिए दीर्घायु प्रदान करे ॥ ६३ ॥

आ रोहत् दिवमुत्तमामृषयो मा बिभीतन ।

सोमपाः सोमपायिन इदं वः क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ६४ ॥

प्र केतुना बृहता मात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति ।

दिवश्चिदन्तादुपमामुदानहपाभुपस्थे महिषो ववर्ध ॥ ६५ ॥

नाके सुपर्णेषु यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा ।

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम् ॥ ६६ ॥

इन्द्रं क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ६७ ॥

अर्थ—(कषयः) हे मंत्रद्रष्टा जनो ! (उत्तमां दिवं आरोहत्) उत्तम शु अर्थात् स्वर्गको चढो । अर्थात् स्वर्गमें जाओ । [मा बिभीतन] मत डरो । हे [सोमपाः] सोमपान करनेवाले तथा [सोमपायिनः] अन्यो को सोमपान करानेवाले जनो ! [वः] तुम्हारे लिए (इदं हविः क्रियते) यह हवि हम करते हैं । [उत्तमं ज्योतिः] जिससे कि हम उत्तम ज्योतिर्को [अगन्म] प्राप्त होवें ॥ ६४ ॥

(अग्निः) अग्नि [बृहता केतुना] अपने बड़े भारी केतुसे अर्थात् ज्वालारूपी झंडोंसे (प्रमाति) अच्छी तरह चमकता है । और वही अग्नि [रोदसी] यावा पृथिवीमें [वृषभः] वर्षादि द्वारा कामनाओंकी पूर्ति करता हुआ (रोरवीति) मेघ बिजली आदिके रूपमें गरजता है । यह (दिवः अन्तात्) छुके अन्तसे [माम् उप] मेरे तक अर्थात् शु तथा पृथिवीमें सर्वत्र (उत् आनट्) अच्छी तरहसे व्याप्त हुआ हुआ है । [महिषः] महान् अग्नि (अपा उपस्थे) जलोंकी गोदमें [ववर्ध] बढ़ता है । अर्थात् बादलके रूपमें विद्यमान जलोंमें बिजली रूपमें यह अग्नि बढ़ता रहता है ॥ ६५ ॥

(नाके उप पतन्तं सुपर्ण इव) आकाशमें उड़ते हुए उत्तम पंखवाले पक्षीको जैसे सर्वजन देखते हैं उसी प्रकार हे सूर्य ! आकाशमें गति करते हुए [त्वा] तुझे [हिरण्यपक्षं] सोने जैसे चमकीले पंखोंवालेको, [सूर्यका प्रकाश सुवर्णीय पीला होता है] और (वरुणस्य दूतं) वरुण जल की देवता है, उसको प्राप्त करनेवाले अर्थात् बृष्टि देनेवाले तुझको, (सूर्यका बृष्टि देना वेदमें कई स्थानोंपर आया है) और (यमस्य योनौ) यमके घरमें अर्थात् अंतरिक्षमें (यमका, अंतरिक्षमें स्थान है यह पहिले जा चुका है) (शकुनं) शक्तिशाली होकर विद्यमान व (भुरण्युम्) वर्षा प्रकाश आदिके देनेद्वारा सबके पालक तुझको विद्वान् गण (हृदा वेनन्तः) हृदयसे ध्यान करते हुए (अभ्यचक्षत) भली प्रकार देखते हैं ॥ ६६ ॥

(इन्द्रं) हे ऐश्वर्यशाली ! (नः क्रतुं जामर) तू हमें कर्म व कर्मज्ञान इस प्रकार से दे [यथा] जिस प्रकार से कि (पिता पुत्रेभ्यः) पिता अपनी संतानों को देता है । [पुरुहूत] हे बहुत प्रकारसे डुलाए गए इन्द्र ! (अस्मिन् यामनि) इस संसारसागर पार करनेके मार्गमें (नः शिक्ष) हमें शिक्षा दे । अर्थात् संसारसागर तरनेका उपाय शिक्षा । जिससे कि [जीवाः] हम जीवलोक [ज्योतिः अशीमहि] ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करें ॥ ६७ ॥

भावार्थ— ऋषिगण निर्भय होकर स्वर्गको जाते हैं । सोमपान करनेवालों व दूसरोंकी करानेवालोंके लिए हवि देने से उत्तम ज्योतिर्का लाभ होता है ॥ ६४ ॥

यह अग्नि पृथिवीपर ज्वालाओंके चमकता रहता है । यावापृथिवीमें वर्षा करनेवाला हुआ हुआ सूर्य विद्युत् आदिके रूपमें गरजता रहता है । शु तथा पृथिवी दोनोंमें यह व्याप्त है । अंतरिक्षमें विद्यमान जलोंमें विद्युत् रूपमें यह बढ़ता रहता है । कहे-का अभिप्राय यह है कि यह अग्नि मित्र मित्र स्वरूपोंमें यावापृथिवी को व्याप्त किए हुए है ॥ ६५ ॥

अपूपारिहितान् कुम्भान् यास्ते देवा अधारयन् ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चतुः

॥ ६८ ॥

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिथाः स्वधार्वतीः ।

तास्ते सन्तु विम्बीः प्रम्बीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्

॥ ६९ ॥

पुनर्देहि वनस्पते य एष निहितस्त्वयि । यथा यमस्य सादने आसां वै विदथा वदन् ॥ ७० ॥

आ रमस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु ते ।

शरीरिमस्य सं दुहायैनं घेहि सुकृतां लोके

॥ ७१ ॥

ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये । तेभ्यो घृतस्य कुल्यै तु श्रतधारा व्युन्दसी ॥ ७२ ॥

अर्थ- [यान्] जिन [अपूपारिहितान्] माकड़जोसे डके हुए [कुम्भान्] बर्तनों [देवाः] देवों [ते] तेरे किए [अधारयन्] धारण किया है अर्थात् तुझे दिया है [ते] वे चले [ते] तेरे किये [स्वधावन्तः] स्वधावाले, [मधुमन्तः] मधुरतायुक्त तथा [घृतश्चतुः] चीसे परिपूर्ण (सन्तु) होंगे ॥ ६८ ॥

[ते] तेरे किए [याः तिलमिथाः स्वधार्वतीः धानाः] जिन तिलोंसे मिश्रित अर्थात् तिल मिळे हुए स्वधावाले धानोंको (अनुकिरामि) अनुकूलता से फेंकता हूं, [ताः] वे धान [ते] तेरे किए [विम्बीः] बानाप्रकारवाले व [प्रम्बीः] प्रभूत मात्रामें बानि बहुत मात्रामें [सन्तु] होंगे । [ताः] उन्हें [ते] तुझे देनेके लिए [यमः राजा] यम राजा [अनुमन्यतां] अनुमति देवे । [यमके राज्यमें बिना यमकी अनुमतिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता अतः उसकी अनुमति मांगी है] ॥ ६९ ॥

(वनस्पते) हे वनस्पति ! [यः एषः] जो यह [त्वयि निहितः] तेरेमें रखा है उसे [पुनः] फिर वापिस [देहि] दे [यथा] जिससे [यमस्य सादने] यमके घरमें यह [विदथा वदन्] विज्ञानोंको बोलता हुआ [आसां वै] स्थित होवे ॥ ७० ॥

अर्थ- [जातवेदः] हे जातवेदस् जन्मि ! [आरमस्व] अकाला प्रारंभ कर । [ते] तेरा [हरः] हरनेका सामर्थ्य [तेजस्वत् अस्तु] तेजस्वाका होवे अर्थात् जिसको अकाला शुरु करे उसे शीघ्र जकाकर भस्मीभूत करनेवाका तेरा सामर्थ्य होवे, अकालमें देर न करे । [अस्य] इस मृतका [शरीरं संवह] शरीर अच्छी तरह जका डाल । (अथ) अकालके बाद [पुनं] इसकी आत्माको [सुकृतां लोके] भेद्यजनोंके कोठमें (घेहि) धारण कर अर्थात् बड़ापर पहुंचा ॥ ७१ ॥

[ते] वे [ये पूर्वे परागताः] जो पूर्वकाळीन पितर परे चले गए हैं अर्थात् परलोकवासी हुए हैं और [ये अपरे पितरः] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं (तेभ्यः) उन प्राचीन व अर्वाचीन पित्रों के लिए [श्रतधारा व्युन्दसी] सैकड़ों धाराओं वाली समझती हुई [घृतस्य कुल्यै] जलकी कुल्ला- झुझ नदी [एतु] प्रास होवे ॥ ७२ ॥

भावार्थ- यमलोक में मृतात्माको सुख हो ऐसे कर्म यह यहां करें ॥ ६६ ॥

हे इन्द्र । जिस प्रकार पिता पुत्रोंको उपदेश करता है उस प्रकार तू हमें कर्ममार्ग व तत्संबन्धी ज्ञानका उपदेश कर ताकि हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें ॥ ६७ ॥

परलोकवासी जीवके लिए सुख प्राप्त होवे ॥ ६८ ॥

यमलोक में गए हुए के लिए अर्थात् मृतके लिए तिलमिश्रित धान जा जावे ॥ ६९ ॥

जीव यमलोकमें सुखसे पहुंचे ॥ ७० ॥

मृतका शरीर अच्छी प्रकार जलाया जावे ॥ ७१ ॥

पितरोंको जलसे तर्पण करनेके लिए नहर का पानी प्रसक्त किया जावे ॥ ७२ ॥

एतदा रोह वय उन्मृजानः स्वा इह बृहदु दीदयन्ते ।
अभि मेहि मभ्यतो माप हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र

॥ ७३ ॥

[४]

आ रोहतु जनित्रीं जातवेदसः पितृयाजैः सं व आ रोहयामि ।
अवाहृद्व्येषितो हव्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृतां वत्त लोके
देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं सुचो यज्ञायुधानि ।
तेमिर्याहि पथिमिर्देवयानैर्यैरीजानाः स्वर्गं यन्ति लोकम्

॥ १ ॥

॥ २ ॥

अर्थ—[उन्मृजानः] अपने को शुद्ध करता हुआ (एतद् वयः आरोह) इस अंतरिक्षमें चढ । [इह] वहाँ (स्वाः) तेरे बन्धुबानध [बृहद् दीदयन्ते] बहुत प्रकाशमान हो रहे हैं—अर्थात् वे बहुत उज्ज्वल हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्तन मत कर । [मभ्यतः अभिमेहि] उन बन्धुबानधों के मध्यसे जा । [पितृणां लोकं] पितरोंके लोकका [मा अपहास्थाः] त्याग मत कर अर्थात् तेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । [यः] जोकि पितृलोक (अत्र) वहाँ [प्रथमः] मुख्य प्रसिद्ध है ॥ ७३ ॥

[५]

(जातवेदसः) हे अभियो ! तुम [जनित्रीं आरोहत] अपनी उत्पन्न करनेवाली के पास पहुँचो । (यः) तुम्हें (पितृयाजैः) पितृयाजमार्गोंसे [सं आरोहयामि] अच्छी प्रकार पहुँचाता हूँ । (हव्यः हव्यवाहः) म्रिय हव्यों का वाहक अभि (हव्या = हव्यानि) हव्योंको [अव्याट्] वहन करता है । हे अभियो ! (युक्ताः) तुम मिश्रकः (ईजानं) यज्ञ करनेवाले को (सुकृतां लोके) अष्ट कर्म करनेवालों के लोकमें [वत्त] धारण करो अर्थात् वह उसे कें जानो ॥ १ ॥

(देवाः) देवगण तथा (ऋतवः) वसन्त आदि षट् ऋतुपुं [वत्त] यज्ञ अर्थात् दैनिक, पाक्षिक, मासिक आदि नामा प्रकारके होम (कल्पयन्ति) रचते हैं—करते हैं । और इस यज्ञके करनेके लिये (हविः) यज्ञमें डालनेलायव पदार्थ घृत आदि, (पुरोडाशं) घृत आदिसे बनाए हुए पदार्थ, (सुचः) इन घृत आदि पदार्थोंको डालनेके लिए साधनभूत यज्ञके लिए उपयुक्त चमचेकी आकृति जैसे सुच तथा अन्य (यज्ञायुधानि) यज्ञसंबन्धी हथियार बनाते हैं । (तेमिः देवयानैः पथिमिः) उन ऊपर दर्शाए गए यज्ञ करनेके देवयानमार्गोंसे हे मनुष्य ! तू (याहि) विचरण क अर्थात् तूनी उनकी तरह निरूपित यज्ञको बधाविधि कर । (यैः) जिन देवयानमार्गोंसे कि (ईजानाः) वह करनेवाले जीग (स्वर्गं लोकं यन्ति) स्वर्गलोक को जाते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— मृतात्मा बमलोकको पहुँचे और वहाँ वह आनन्दसे रहे ॥ ७३ ॥

[४]

यज्ञ करनेवालोंको अभि उत्तम कर्म करनेवालोंके लोकमें पहुँचाती है । अतः सुकृतोंके लोककी प्राप्ति के लिए यज्ञ करना जरूरी है ॥ १ ॥

देवगण ऋतुके अनुसार बधाविधि यज्ञसामग्री तैयार करके यज्ञ करते हैं । उनका अनुकरण करनेवाले जोकि स्वर्गको प्राप्त होते हैं अतः बधाविधि हररोच यज्ञ करना चाहिये जिससे कि स्वर्गलोक उपलब्ध हो सके ॥ २ ॥

ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्वर्गिरसः सुकृतो येन यन्ति ।

तेभिर्याहि पृथिभिः स्वर्गं यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि भयस्व ॥ ३ ॥

त्रयः सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टर्पि श्रिताः ।

स्वर्गा लोका अमृतेन विष्टा इषमूर्जे यजमानाय दुहाम् ॥ ४ ॥

जुह्वदीधार द्यामुपभृदन्तरिक्षं ध्रुवा दाधार पृथिवीं प्रतिष्ठाम् ।

प्रतीमां लोका घृतपृष्ठाः स्वर्गाः कामैकामं यजमानाय दुहाम् ॥ ५ ॥

ध्रुव आ रोह पृथिवीं विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व ।

जुहु द्यां गच्छ यजमानेन साकं सुवेण वत्सेन दिशः

प्रपीनाः सर्वा धुक्ष्वाहणीयमानः ॥ ६ ॥

अर्थ- (ऋतस्य पन्थां) यज्ञके मार्गको (साधु अनुपश्य) अच्छी तरहसे जान । और (येन) जिस यज्ञ संबन्धी मार्गसे (सुकृतः अङ्गिरसः) उत्तम कर्म करनेवाले अङ्गिरस् जन (यन्ति) जाते हैं, (तेभिः पृथिभिः) उन मार्गों से (स्वर्गं याहि) स्वर्ग को जा, (यत्र) जहाँ कि जयात् जिस स्वर्गमें कि (आदित्याः) अक्षयणीय सामर्थ्य-वाले श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन (मधु भक्षयन्ति) अमृत को खाते हैं जयात् आनन्द भोगते हैं । (तृतीये नाके) तीसरा जो स्वर्गलोक है उसमें जाकर (विष्टयस्व) विधान्ति ले-आराम कर ॥ ३ ॥

(सुपर्णाः त्रयः) तीन उत्तम गति करनेवाले अथवा उत्तमतया पालन करनेवाले तथा, (उपरस्य मायू) मेघके संबन्धसे शब्द करनेवाले दो, ये सब (विष्टर्पि) अंतरिक्षमें (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गके ऊपर (अधि श्रिताः) स्थित हैं । (स्वर्गाः लोकाः) स्वर्ग लोक (अमृतेन विष्टाः) अमरतासे व्याप्त हैं जयात् वे मरणरहित हैं । ये सब (यजमानाय) यज्ञ करनेवालेके लिए (इषं) अन्न तथा (ऊर्जे) बलको (दुहाम्) देंगे ॥ ४ ॥

(जुहुः) जुहुने (द्यां दाधार) सुलोकको धारण किया हुआ है । और (उपभृत्) उपभृत्ने (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्षको धारण कर रखा है । (ध्रुवा प्रतिष्ठां पृथिवीं) ध्रुवाने आश्रयस्थान पृथिवीको (दाधार) धारण कर रखा है । (इमां प्रति) इस पृथिवीकी ओर लक्ष्य करते हुए (घृतपृष्ठाः) चमकीली पीठोंवाले जयात् प्रकाशमान (स्वर्गाः लोकाः) स्वर्गलोक [यजमानाय] यज्ञकर्ताके लिए [कामं कामं] प्रत्येक कामनाको [दुहाम्] पूर्ण करें ॥ ५ ॥

[ध्रुवे] हे ध्रुवा ! [विश्वभोजसं पृथिवीं] सबको खिलानेवाली जयात् पालक पृथिवी पर [यजमानेन साकं] यजमान के साथ [आरोह] चढ़, स्थित हो । (उपभृत्) हे उपभृत् ! तू यजमानके साथ (अन्तरिक्षं आक्रमस्व) अन्तरिक्षमें संचार कर । (जुहु) हे जुहु ! तू (यजमानेन साकं) यजमानके साथ [द्यां गच्छ] सुलोकको जा । हे यजमान ! इस प्रकार तू (अहणीयमानः) निःसंकोच हुआ हुआ (वत्सेन सुवेण) बछड़ेरूपी सुवासे (सर्वाः) सब [प्रपीनाः] अच्छी तरह वृद्धिको प्राप्त हुई हुई [दिशः] दिशाओंको [धुक्ष्व] दो । जयात् यज्ञद्वारा अभिकथित पदार्थोंको प्राप्त कर ॥ ६ ॥

भावार्थ-- शुभकर्म करनेसे लक्ष्मि और आनन्द प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

तीनों देवी शक्तियाँ यज्ञकर्ताको अन्न, बल और आनन्द देती हैं ॥ ४ ॥

स्वर्गलोक यज्ञकर्ता की सर्व कामनायें पूर्ण करते हैं ॥ ५ ॥

यज्ञद्वारा यजमान सब जगह अग्राहत गतिसे जाता है । यज्ञद्वारा सर्व दिशाओंसे वांछित फल प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति ।

अत्रादधुर्यजमानाय लोकं दिशो भूतानि यदकल्पयन्त

॥ ७ ॥

अङ्गिरसामयनं पूर्वी अभिरादित्यानामयनं गार्हपत्यो दक्षिणानामयनं दक्षिणाग्निः ।

महिमानमग्नेर्विहितस्य ब्रह्मणा समङ्गः सर्व उप याहि शम्भः

॥ ८ ॥

पूर्वी अग्निष्ट्वा तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात् तपतु गार्हपत्यः ।

दक्षिणाग्निष्टे तपतु शर्म वमोत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाद् दिशोर्दिशो अग्ने

परि पाहि घोरात्

॥ ९ ॥

यूयमग्ने शतमाभिस्तनूर्भिरीजानमभि लोकं स्वर्गम् ।

अश्वा भूत्वा पृष्टिवाहो बहाथ यत्र देवैः सधमादं मदन्ति

॥ १० ॥ (२०)

अर्थ— [यज्ञकृतः] यज्ञों के करनेवाले [सुकृतः] श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन [येन यन्ति] जिस मार्गसे विचरण करते हैं उस मार्गपर चलनेसे [तीर्थैः] तरनेके साधन यज्ञादिद्वारा [प्रवतः महीः] बड़ी बड़ी आपत्तियाँ भी [तरन्ति] तर जाते हैं । [यत्] यदा [दिशः] दिशाएँ तथा [भूतानि भूतोंको] अर्थात् प्राणियों को [अकल्पयन्त] निर्माण करते हैं उस समय [यजमानाय] यजमान के लिए [लोकं अदधुः] स्थान देते हैं ॥ ७ ॥

[अङ्गिरसां] अङ्गिरसोंका [अयनं] मार्ग [पूर्वः अग्निः] पूर्वका अग्नि है । [आदित्यानां] आदित्योंका [अयनं] मार्ग [गार्हपत्यः] गार्हपत्य अग्नि है । [दक्षिणानां] कार्यमें दक्षोंका [अयनं] मार्ग [दक्षिणाग्निः] दक्षिणाग्नि है । [ब्रह्मणा] वेदमंत्रों द्वारा [विहितस्य] यज्ञमें स्थापित की गई अग्निकी [महिमानं] महिमाको, [समङ्गः] दृढ़ अंगोंबद्धा होकर, [सर्वैः] सर्व अवयवों से युक्त हुआ हुआ अर्थात् पूर्ण शरीरवाला होकर, और इसीलिए [शम्भः] सुखी हुआ हुआ तू [उपयाहि] प्राप्त कर ॥ ८ ॥

[पूर्वः अग्निः] पूर्व की अग्नि [त्वा] तुझे [पुरस्तात्] आगेसे [शं तपतु] सुखपूर्वक तपावे । [गार्हपत्यः] गार्हपत्य अग्नि [पश्चात्] पीछेसे [शं तपतु] तुझे सुखपूर्वक तपावे । [दक्षिणाग्निः] दक्षिणाग्नि [ते] तेरे किए [शर्म] सुखरूप हुई हुई व [वमं] कवचरूप हुई हुई तुझे [तपतु] तपावे । [अग्ने] हे अग्नि ! तू हमें [उत्तरतः] उत्तर दिशासे [मध्यतः] दिशाओंके बीचसे [अन्तरिक्षात्] अन्तरिक्षसे [दिशः दिशः] प्रत्येक दिशासे आनेवाले [घोरात्] क्रूर— हिंसकसे [परिपाहि] चारों ओरसे संरक्षण कर ॥ ९ ॥

(अग्ने = अग्नयः) हे गार्हपत्यादि अग्नियो ! (यूयं) तुम (पृष्टिवाहः अश्वाः भूत्वा) पीछेसे के जानेवाले घोड़ों की तरह चलकर (शतमाभिः तनूर्भिः) अपने सुखकारी शरीरोंसे (ईजानं) जिसने यज्ञ किया है ऐसे को (स्वर्गं लोकं अभि) स्वर्गलोक की ओर (बहाथ) के जाओ । (यत्र) जहाँ स्वर्गमें यज्ञकर्ता जन (देवैः सधमादं) देवोंके साथ आनन्द को (मदन्ति) भोगते हुए तृप्त होते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ— यज्ञ करनेवाले सुकृत लोकमें जिस उत्तम मार्गसे जाते हैं उस मार्गपर चलते हुए यज्ञादिद्वारा बड़ी बड़ी विपत्तियाँ भी तरी जा सकती हैं । यज्ञ करनेवाले को सृष्टिनिर्माण के समय भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है । सारांश यह है कि यज्ञ करनेवाले को कभी भी कष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥

देवोंके अयन अर्थात् मार्ग के अनुसार अपना आचरण करनेसे सुख प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

अग्निसे प्रार्थना की गई कि तू हमारी सब ओरसे रक्षा कर । सब ओर से हमारा संरक्षण कर ॥ ९ ॥

यज्ञकर्ता को अग्निों घोड़ों की तरह अपनी पीठपर बैठाकर स्वर्गमें के जाती हैं जहाँ कि स्वर्गमें वे देवोंके साथ मिलकर आनन्द भोगते हैं । अतः स्वर्ग प्राप्त्यर्थ यज्ञ करना परमावश्यक है ॥ १० ॥

समये पथात् तप सं पुरस्ताच्छुभं चराच्छमं चरात् तपैव ।

एकस्मै वा विहितो जातवेदः सम्भवेन वेदि सुकृतां लोके

॥ ११ ॥

अमन्त्रः समिद्धा आ रमन्तां प्राजापत्यं मेघं जातवेदसः ।

श्रुतं कृष्वन्त इह माव चिक्षिपन्

॥ १२ ॥

वज्र एति विततः कल्पमान ईजानमग्नि लोकं स्वर्गम् ।

तमुग्रयः सर्वहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेघं जातवेदसः ।

श्रुतं कृष्वन्त इह माव चिक्षिपन्

॥ १३ ॥

ईजानश्चित्तमार्कश्चदुग्धिं नार्कस्य पृष्ठाद् दिक्मुत्पातिष्यन् ।

तस्मै प्र भाति नमसो ज्योतिषीमान्स्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः

॥ १४ ॥

अर्थ—(अग्नि) हे अग्नि ! तू (एवं) इस यज्ञकर्ताको (सं) सुकपूर्वक (पश्चात्) पीछेसे, (सं) सुकपूर्वक (पुरस्तात्) आगेसे (तप) तपा । (उत्तरात्) उत्तरसे (सं) सुकपूर्वक तपा और (अधरात्) नीचे की दिशासे (सं) सुकपूर्वक तपा । (जातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थों में रहनेवाले अग्नि ! तू (एकः) एक होता हुआ भी (त्रैधा) तीन प्रकारसे अर्थात् पूर्वाग्नि, गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि के रूपसे (विहितः) स्थापित किया जाता है । तू (एवं) इस यजमान को (सुकृतां लोके) जेह जगों के लोकमें (सम्भक्) अच्छी तरहसे (वेदि) स्थापित कर अर्थात् वहाँपर इसे पहुँचा दे ॥ ११ ॥

(समिद्धाः) यथाविधि प्रकाशित की हुई (जातवेदसः) उत्पन्न पदार्थोंमें वर्तमान (अग्रयः) अग्निवा (प्राजापत्यं) प्रजापति देवतावाके [मेघं] पवित्र इस यजमानको [सं] सुकपूर्वक यज्ञके कार्यमें [आरमन्तां] उत्सुक बनावे । (इह) वहाँ पर यज्ञ कार्यमें वे अग्निवा यजमान को [श्रुतं कृष्वन्तः] पक्व अर्थात् पूर्ण बनावे । उसे इस कार्यमें [मा] मत [अव चिक्षिपन्] गिरने देवे ॥ १२ ॥

(विततः यज्ञः) विस्तृत यज्ञ [कल्पमानः] समर्थ हुआ हुआ [ईजानं] यज्ञ किए हुए को [स्वर्गं लोकं] स्वर्ग लोक को [अग्निपति] पहुँचाता है । [तं] उस [सर्वहुतं] जितने अपना सर्वस्व होम कर दिया है वेसे यज्ञकर्ताको [अग्रयः] अग्निवा [जुषन्तां] संतुष्ट करें । सोच अर्थ ऊपरके मंत्र के समान है ॥ १३ ॥

[नार्कस्य पृष्ठाद्] स्वर्ग के ऊपरसे [दिक्मुत्पातिष्यन्] युक्तो जानेकी इच्छा करता हुआ [ईजानः] यज्ञ किया हुआ पुरुष [चित्तं अग्नि] चयन की हुई अग्नि को [अरुक्षत्] प्रकट करता है, प्रज्वलित करता है । [तस्मै सुकृते] उस उत्तम कर्म करनेवाके के लिए [नमसः] आकाशका [ज्योतिषीमान्] प्रकाशवाला [देवयानः] देव जिससे जाते हैं वेसा [स्वर्गः] सुकदायी [पन्थाः] मार्ग [प्रभाति] प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥

आचार्य—अग्नि सब ओरसे सुकपूर्वक हमारा रक्षण करती है । वस्तुतः वह एक ही है पर व्यवहार में उसकी तीन रूपों से स्थापना की जाती है । यज्ञकर्ताको वह स्वर्गमें पहुँचाती है ॥ ११ ॥

यज्ञादि कार्यों में प्रज्वलित अग्निवा यजमानको उत्साहित करके पूर्ण मनोरथवाली बनाती हैं । वह अपने कार्य में सफल बनाता है क्योंकि अग्निवा उसे कर्तव्यपथसे गिरने से बचा लेती है ॥ १२ ॥

विस्तृत रूपमें किया गया यज्ञ यजमानको स्वर्गलोकमें पहुँचाता है । अग्निवा उसे अग्निमत फलप्रदानद्वारा संतुष्ट करती है व कर्तव्यपथसे गिरने नहीं देती ॥ १३ ॥

स्वर्गसे युक्तो जानेके लिए चयन की हुई अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए । और जो चयन की हुई वहि को प्रदीप्त करता है उसके लिए आकाशका सुकदायी देवयान मार्ग खुल जाता है ॥ १४ ॥

अग्निर्होता अथर्ववेद वृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु ।

हुत्वेऽयं संस्थितो यज्ञ एति यज्ञ पूर्वमयनं हुताग्नाम्

॥ १५ ॥

अपूपवान् क्षीरवांश्चरेह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १६ ॥

अपूपवान् दधिवांश्चरेह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १७ ॥

अपूपवान् द्रुप्सवांश्चरेह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १८ ॥

अपूपवान् घृतवांश्चरेह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १९ ॥

अर्थ— [ते] तेरा [अग्निः होता] अग्नि-होता अर्थात् स्वाहापूर्वक आहुति देनेवाला [अस्तु] होवे । [वृहस्पतिः] यहाँ यहाँ का पाकक तेरा [अथर्वः] यज्ञ करनेवाला होवे । और [इन्द्रः] इन्द्र [ब्रह्मा] ब्रह्मा बनकर [ते दक्षिणतः अस्तु] तेरी दाहिनी ओरमें होवे । [अयं] यह [हुतः] आहुति दिया गया और [संस्थितः] अच्छी तरह किया गया [यज्ञः] यज्ञ [एति] वहाँ जाता है [यज्ञ] जहाँ कि [पूर्व] पहिले [हुताग्नां] आहुति दिए गए यज्ञोंका [अयनं] जाया होता है ॥ १५ ॥

[अपूपवात्] माकपूए आदि गेहूँके आटेसे व चीकी सहायतासे बनाए हुए रसोईवाला तथा [क्षीरवात्] दूधवाला [चरः] यज्ञके किए सेवार किया गया पाक [इह] यहाँ यज्ञमें [आसीदतु] स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवालों तथा (पथिकृतः) मार्गोंके बनानेवालोंकी हम (यजामहे) उस उपरोक्त चरद्वारा पूजा करते हैं— सत्कार करते हैं । (ये) जो कि लोककृत व पथिकृत तुम (इह) यहाँपर यज्ञमें (देवानां) देवोंके बीचमें (हुतभागाः) जिनके किए कि काम दिया गया है वेसे (स्थ) स्थित हो ॥ १६ ॥

(अपूपवात्) माकपूए आदिसे युक्त तथा (दधिवात्) दहीमिश्रित (चरः) चर (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) जोकोई बनानेवाले इत्यादि क्षेत्र पूर्ववत् ॥ १७ ॥

(अपूपवात्) माकपूए आदिसे युक्त तथा (द्रुप्सवात्) अन्य द्रुग्य करनेवाले द्रुवोंसे युक्त (चरः) चर (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) जोकोई बनानेवाले इत्यादि क्षेत्र पूर्ववत् ॥ १८ ॥

(अपूपवात् माकपूए आदिसे युक्त तथा (घृतवात्) घीमिश्रित (चरः) चर (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) जोकोई बनानेवाले इत्यादि क्षेत्र पूर्ववत् ॥ १९ ॥

आचार्य— जिस यज्ञका अग्नि होता है, वृहस्पति अथर्ववेद है और इन्द्र ब्रह्मा है वह यज्ञ अवश्य ही सफल होकर यज्ञात्मान पहुँचता है व यजमान को उचित फल प्रदान करवाता है ॥ १५ ॥

जो रसोईके कलाक व सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनका यज्ञमें वाणा प्रकारसे निर्माण किए हुए चरसे सत्कार करना चाहिए ॥ १६ ॥

यज्ञमें उत्तम अन्नादिपदार्थोंसे सब का सत्कार करना उचित है ॥ १७-१८ ॥ १९-२० ॥

अपूपवान् मांसवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २० ॥ (२१)

अपूपवानर्जवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २१ ॥

अपूपवान् मधुमांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २२ ॥

अपूपवान् रसवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २३ ॥

अपूपवानपवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २४ ॥

अपुपापिहितान् कुम्भान् यास्ते देवा अधारयन् ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्रुतः

॥ २५ ॥

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्ते सन्तुद्भवीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्

॥ २६ ॥

अक्षितिं भूर्यसीम्

॥ २७ ॥

अर्थ—(अपूपवान्) माकपूये आदिसे युक्त तथा (मांसवान्) मांसवाका (चरुः) चरु (इह) यहां यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोकको बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २० ॥

(अपूपवान्) माकपूये आदिसे युक्त तथा (अर्जवान्) अर्ज अर्थात् नाना तरहके धान्योंवाला (चरुः) चरु (इह) यहां यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २१ ॥

(अपूपवान्) माकपूये आदिसे युक्त (मधुवान्) मधु अर्थात् शहद अथवा मीठे पदार्थोंसे युक्त (चरुः) चरु (इह) यहां (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २२ ॥

(अपूपवान्) माकपूये आदिसे युक्त (रसवान्) अनेक मीठे मीठे विविध रसों से मिश्रित (चरुः) चरु (इह) यहां यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २३ ॥

(अपूपवान्) माकपूये आदि से युक्त (अप-वान्) अकवाका अर्थात् शुद्ध अकसे बनाया हुआ (चरुः) चरु (इह) यहां यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २४ ॥

(देवो मंत्रार्थ १८।३।६८-६९ ये दो मंत्र पीछे आगये हैं) ॥ २५—२६ ॥

(भूर्यसीम्) बहुत और (अक्षितिं) क्षयरहित अर्थात् बहुत काकपर्वन्त यम राजा अनुमति देवे ॥ २७ ॥

भाषा— हमे अक्षय अजादिक साधन प्राप्त हों ॥ २७ ॥

द्रप्सश्चस्कन्द पृथिवीमनु घामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः ।

समानं योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः

॥ २८ ॥

शतधारं वायुमर्कं स्वर्विदं नृचक्षसस्ते अभि चक्षते रथिम् ।

ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते दुहृते दक्षिणां सप्तमातरम्

॥ २९ ॥

कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्विलमिडां धेनुं मधुमतीं स्वस्तये ।

ऊर्जं मदन्तीमदिति जनेष्वग्ने मा हिंसीः परमे व्योमिन्

॥ ३० ॥ (२२)

एतत् ते देवः संविता वासो ददाति भर्तवे ।

तत्त्वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर

॥ ३१ ॥

अर्थ— (द्रप्सः) सबको हर्षित करनेवाला आदित्य (यः पूर्वः) जो कि सबसे पूर्वका है ऐसा (योनिं पृथिवीं अनु) चराचर जगत् की कारणभूत पृथिवीमें (च) और (इमं घां अनु) सुलोकेमें (चस्कन्द) विचरण करता रहता है, अथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा है (समानं योनिं अनु संचरन्तं) सबकी समान कारणभूत इस पृथिवीमें संचार करते हुए (द्रप्सं) हर्षप्रद आदित्यको (सप्त होत्राः अनु) सात होतागणों द्वारा सब विज्ञाओंमें (जुहोमि) हवि प्रदान करता हूं ॥ २८ ॥

(ते) वे (नृचक्षसः) मनुष्यों के देखनेवाले अर्थात् मनुष्यों को जाननेवाले— मनुष्योंके स्वभाव आदिको ताकनेवाले बुद्धिमान मनुष्य (शतधारं) सैकड़ों धाराओंवाले अर्थात् जो अनेक प्रकारके दानों में पानी की तरह बहाया जाता है ऐसे जलपृथ (वायुं) गतिमान्, आज एकके पास दानमें आया है तो कल दूसरेके पास, इस प्रकारसे विचरण करते हुए, (अर्कं) पूजनीय (स्वर्विदं) सुखको प्राप्त करानेवाले (रथिं) धनको (अभिचक्षते) देखते हैं अर्थात् जानते हैं प्राप्त करते हैं । (ये) जो मनुष्य (सर्वदा) सदा उस धनसे (पृणन्ति) अपनेको पूर्ण करते रहते हैं (च) और (यच्छन्ति) सर्वदा सुपात्रके लिए उस धनका दान करते रहते हैं (ते) वे मनुष्य [सप्तमातरं दक्षिणां] सप्तमातावाली दक्षिणा [दान] को [दुहृते] दोहते हैं— प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥

[स्वस्तये] कल्याणके लिए [चतुर्विदं] चारस्तनरूपी छिद्र (स्तन) वाले [कोशं] मानो जो दूधका खजाना है ऐसे [कलशं] घड़ेसे बड़े भारी ऊधवाली, (मधुमतीं) मीठी दूधवाली [इडां धेनुं] इडा नामवाली गायको [दुहन्ति] दोहते हैं । [अग्ने] हे अग्नि ! [जनेषु ऊर्जं मदन्ती] जन समाज में अपने दूधरूपी अन्नसे तृप्त करती हुई [अदितिं] मारनेके अयोग्य गायको (परमे व्योमन्) विश्वमें [मा हिंसी.] मत मार । अथवा यह मंत्र भूमिके पक्षमें भी लग सकता है—कल्याणके लिए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष रूपी चार स्तनोंवाली नानाविध द्रव्योंके खजानोंसे भरपूर मधुर अन्नादि देनेवाली [इडां धेनुं] भूमिरूपी गायको दोहते हैं ॥ ३० ॥

हे पुरुष ! (संविता देवः) प्रेरक देव (ते) तेरे लिए (भर्तवे) पहिनेके—लिए [एतत् वासः] यह वस्त्र (ददाति) देखा है । (तत्त्वं ताप्यं) उस तृप्ति करनेवाले वस्त्रको (वसानः) पहिनेकर (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें (चर) विचरण कर ॥ ३१ ॥

भावार्थ— आदित्य, शु तथा पृथिवी दोनोंमें संचार करता हुआ दोनोंमें व्याप्त हो रहा है । ऐसे हर्षप्रद आदित्यके लिए सर्व विज्ञाओंमें होम करता हूं ॥ २८ ॥

और यम कमाकर उसका अनुपयोगमें अर्थात् दानादिमें खर्च करते हैं वे दुनियामें प्रतिष्ठा लाभ कर इहलोक व परलोक दोनोंमें सुखी होते हैं ॥ २९ ॥

अजदिते जन-समाजकी तृप्ति करती हुई अक्षण्डनीय भूमि को हे अग्नि ! परम व्योममें मत नष्ट कर ॥ ३० ॥

मृत पुरुषको जो कि दमजोकमें पहुंच गया है उसके वस्त्र देना चाहिये ॥ ३१ ॥

धाना धेनुंरभवत् वत्सो अस्यास्तिलोऽभवत् ।

तां वै यमस्य राज्ये अश्वितामुप जीवति

॥ ३२ ॥

एतास्तै असौ धेनवः कामदुघां भवन्तु ।

एनीः श्येनीः सरूपा विरूपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्र

॥ ३३ ॥

एनीर्धाना हरिणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते ।

तिलवत्सा ऊर्जमस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्तीः

॥ ३४ ॥

वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहसं शतधारमुत्सम् ।

स विभति पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभतिं पिन्वमानः

॥ ३५ ॥

अर्थ—यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए (धाना) धान [धेनुः] तृप्त करनेवाली गौ (जभवत्) बनते हैं । (अस्याः) और इस धानरूपी गौका (वत्सः) बछड़ा [तिलः] तिल [जभवत्] बनता है । (वै) निम्नसे (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें वह [तां] उस धानों की बनी हुई गाय पर ही (उप जीवति) आश्रित हुआ हुआ जीता है ॥ ३२ ॥

[असौ] हे अमुक नामवाले पुरुष ! [एताः] ये गायें [ते] तेरे लिए [कामदुघाः] कामनाओंको पूर्ण करनेवाली [भवन्तु] होंवें । (एनीः) संध्या जैसे रंगवाली अर्घात् काक रंगवाली, [श्येनीः] सफेद, [सरूपाः] एकछे रूपवाली व [विरूपाः] विविध रूपवाली तथा [तिलवत्साः] तिल है बछड़ा जिनका ऐसी गायें [जत्र] वहाँ जहाँ तेरा वास है वहाँ [त्वा उप तिष्ठन्तु] तेरे समीप स्थित रहें वं तेरी सेवा करती रहें ॥ ३३ ॥

[अस्य ते] इस तेरे [हरिणीः धानाः] हरे रंगवाले धान [एनीः श्येनीः धेनवः] अरुण व सफेद गायें होंवें । के कृष्णाः धानाः] काले धान [रोहिणीः धेनवः] काक रंगकी गायें होंवें । (तिलवत्साः) तिल जिनका बछड़ा है ऐसी ये गायें (जनपस्फुरन्तीः) कभी भी नष्ट न होती हुई (अस्मै) इसके लिए (विश्वाहा) सर्वदा [ऊर्जं दुहानाः संतु] बलदायक रस दूधको दोहती रहें ॥ ३४ ॥

[वैश्वानरे इदं हविः जुहोमि] वैश्वानर अग्निमें यह हवि डालता हूं जो कि हवि [शतधारं साहसं उत्सं इव] सैकड़ों व हजारों धाराओंवाले झोलके समान सैकड़ों व हजारों धाराओंवाली है । [सः] वह वैश्वानर अग्नि [पिन्वमानः] उस हविसे तृप्त हुई हुई [पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभतिं] पिताका, दादाओंका तथा परदादाओंका धारण पोषण करती है ॥ ३५ ॥

भावार्थ— धान तथा तिल यम राज्यमें जाकर धेनु स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ ३२ ॥

हे अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगों व कणोंवाली गायें सर्वदा तेरे समीप बनी रहें व तेरी कामनाओंको पूर्ण करती रहें ॥ ३३ ॥

हरे रंगके कच्छे धान अरुण व श्वेत रंगकी गायें बनती हैं । और काले धान तिल आदि अथवा भूतनेसे जो कुछ काले रंगके हो गए हैं ऐसे धान लाल गायें बनते हैं । ये सब गायें सदा अभिनन्दन हुई हुई अपने सारभूत रस दूधको देती रहें ॥ ३४ ॥

अंशुष्टिमें सब मनुष्योंको अग्निमें जलाया जाता है और फिर अग्नि सबको पितृलोकमें ले जाती है । इस प्रकार अग्नि वैश्वानर है । पितरोंके लिए जो कुछ देना हो वह अग्निको देना चाहिये वह उन्हें पहुंचाती है और इस प्रकार उनका धारण पोषण करती है ॥ ३५ ॥

सहस्रधारं शतधारमुत्समक्षितं व्यच्यमानं सकलित्वं पृष्ठे ।

ऊर्जे दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधाभिः

॥ ३६ ॥

इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत् सजाता अव पश्यतेत ।

मर्त्योऽयममृतत्वमेति तस्मै गृहान् कृणुत यावत्सर्वन्धु

॥ ३७ ॥

इहैवैधि धनसन्निहिचिन्त इहकृतुः । इहैधि वीर्यवित्तरो वयोधा अपराहतः

॥ ३८ ॥

पुत्रं पौत्रमभितर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमाः ।

स्वधां पितृभ्यो अमृतं दुहाना आपो देवीरुभयांस्तर्पयन्तु

॥ ३९ ॥

आपो अग्निं प्र हिणुत पितृरूपेण यज्ञं पितरो मे जुषन्ताम् ।

आसीनामूर्जमुप ये सचन्ते ते नो रयिं सर्ववीरं नि यच्छान्

॥ ४० ॥ (२३)

अर्थ— [शतधारं सहस्रधारं उत्सं] सैकड़ों व हजारों धाराओंवाले सोतकी तरह जो हजारों व सैकड़ों धाराओंसे युक्त है ऐसे, और जो [सकलित्वं पृष्ठे व्यच्यमानं] अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त है ऐसे, [ऊर्जे दुहानं] अन्न व बलको देनेवाके, [अनपस्फुरन्तं कभी भी चकायमान न होनेवाके अर्थात् स्थिर हविको [पितरः] पितर [स्वधाभिः] स्वधानोंके साथ [उपासते] सेवन करते हैं ॥ ३६ ॥

[इदं कसाम्बु] इस कसाम्बु को (चयनेन) चुनकरके [चितं] ढेर लगाया है— इकट्ठा किया है । [तत्] उसको [सजाताः] हे सजातीय बन्धुगण ! [एत] जाओ और [अवपश्यत] ध्यानसे देखो । [अयं मर्त्यः] यह मनुष्य जिसका कि कसाम्बु चयन किया गया है वह [अमृतत्वं] अमरताको [एति] प्राप्त होता है । [तस्मै] उसके किए [यावत् सन्धु] जितने भी तुम सजातीय बन्धु हो, वे सब [गृहान् कुरुत] घरों को बनाओ अर्थात् उसे घर आदि द्वारा आश्रयप्रदान करो ॥ ३७ ॥

हे मनुष्य ! तू [इह एव एधि] यहीं पर ही वृद्धि प्राप्त कर । [इह] यहाँपर [चितः] ज्ञानवान हुआ हुआ व [इह] यहाँपर [कृतुः] कर्मशील हुआ हुआ व [धनसन्निः] हमें धन देनेवाला हो । [इह] यहाँ पर ही [वीर्यवित्तरो] अति बलवान् हुआ हुआ और अतएव [अपराहतः] शत्रुओंसे अपराजित हुआ हुआ [वयोधाः] अन्नका चारण करनेवाला व अन्नसे दूसरोंका पोषण करता हुआ अथवा दीर्घायुवाला होकर [एधि] बढ़ ॥ ३८ ॥

[पुत्रं पौत्रं अभि तर्पयन्तीः] पुत्रपौत्रादियोंको पूर्णतया तृप्त करते हुए [इमाः मधुमतीः जापः] ये मधुर जल हैं । [पितृभ्यः स्वधां अमृतं दुहानाः] पितरोंके किए स्वधा व अमृतका दोहन करते हुए [देवीः जापः] ये दिव्य जल [उभयान्] दोनों पुत्रपौत्रोंको [तर्पयन्तु] तृप्त करें ॥ ३९ ॥

(जापः) हे जाप ! तुम (अग्निं पितृन् उपप्रहिणुत) अग्निको पितरोंके पास भेजो । (मे पितरः) मेरे पितृगण (इमं यज्ञं जुषन्ताम्) इस यज्ञका सेवन करें । (मे) जो पितर (आसीना ऊर्जे उपसचन्ते) उपस्थित अर्थात् हमारे से दिए गए अन्नका सेवन करते हैं (ते) वे पितर (नः) हमें (सर्ववीरं रयिं) सब प्रकारकी वीरतासे युक्त धन—संपत्ति को (निवच्छान्) निरन्तर देते रहें ॥ ४० ॥

आचार्य— पितृगण स्वधाके साथ हवि खाते हैं ॥ ३६ ॥

यह कसाम्बु का संचय किया गया है उसे हे बन्धुगणो ! जाकर देखो । यह मनुष्य जिसका कि कसाम्बु— संचय किया गया है वह अमृत को प्राप्त होवे । उसे तुम सब आश्रय देकर सुखी करो ॥ ३७ ॥

हे मनुष्य ! तू ज़मी व कर्मकुशल होकर हमें धन— प्रदान करता हुआ संसार— वृद्धिको प्राप्त कर । बलवान् हुआ हुआ जिससे पराजित न होकर जनसमाज की अन्नादिसे पुष्टि करके दीर्घायु होकर वृद्धिका आज्ञा कर ॥ ३८ ॥

समिन्धते अमर्त्ये हव्यवाहं घृतप्रियम् ।

स वैदु निहितान् निधीन् पितृन् परावतो गतान्

॥ ४१ ॥

यं ते मन्यं यमोदन् यन्मांसं निपुणामि ते ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः

॥ ४२ ॥

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्ते सन्तुद्भवीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्

॥ ४३ ॥

इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पूर्वे पितरः परेताः ।

पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वा वहन्ति सुकृताम् लोकम्

॥ ४४ ॥

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।

सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्

॥ ४५ ॥

अर्थ- (अमर्त्ये) मरणधर्मसे रहित (घृतप्रियं) जिसको घी बहुत प्रिय है ऐसी (हव्यवाहं) हव्योंका वहन करनेवाली आग्नि को पितृगण (समिन्धते) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते हैं । और (सः) वह आग्नि (निहितान् निधीन्-) छिपे हुए खजानों की तरह [यहाँ लुप्तोपमा है] (परावतो गतान् पितृन्) दूरगत पितरों को (वैदु) जानती है ॥ ४१ ॥

(ते) तेरे लिए (यं मन्यं) जिस मंध अर्थात् मधनेसे- बिकोडनेसे प्राप्त पदार्थ मक्खन आदि को और (यं ओदन्) जिस भातको (यत् मांसं) जिस मांसको (ते) तेरे लिए (निपुणामि) देता हूँ । (ते) वे सब (स्वधावन्तः मधुमन्तः घृतश्चुतः) स्वधावाले, मधुरतासे युक्त तथा घीसे परिपूर्ण (ते सन्तु) तेरे लिए होते ॥ ४२ ॥

(देखो मंत्र १८ । ३ । ६९ और १८ । ४ । २६) ॥ ४३ ॥

(इदं) यह सामने स्थित (पूर्व) पुरातन तथा (अपरं) आज की (नियानं) बैलगाड़ी है । (येन) जिस पुरानी बैलगाड़ी से (ते पूर्वे पितरः परेताः) तेरे पुरातन पितर यहाँ से गए हैं । (अस्य) इस आज की बैलगाड़ी के (अभिशाचः) दोनों ओर जुतकर जाते हुए, [जैसा कि बैलगाड़ीमें बैल दोनों ओर पार्श्वोंमें जुते हुए, होते हैं] (पुरोगवाः) अगले भागमें अर्थात् धुरा में जुते हुए जो बैल हैं (ते) वे बैल (त्वा) तुम्हें (सुकृतां लोकं) सुकृतों के लोकमें [वहन्ति] प्राप्त करावें ॥ ४४ ॥

[देवयन्तः] देव होने की कामना करते हुए मनुष्य [सरस्वतीं] सरस्वतीको [हवन्ते] बुलाते हैं । [तायमाने] विस्तृत [अध्वरे] हिंसारहित यज्ञादि कार्य में बुलाते हैं । [सुकृतः] अष्ट कर्म करनेवाले जन [सरस्वतीं हवन्ते] सरस्वतीको बुलाते हैं । [सरस्वती] सरस्वती [दाशुषे] दानी पुरुषके लिए [वार्यं] वरणीय अभिलषित पदार्थ [दात्] देती है ॥ ४५ ॥

भावार्थ- ये मधुर जल पुत्रपौत्रोंको तृप्त करते हुए पितरोंके लिए स्वधा व अमृतको दाहते हुए दोनों पुत्रपौत्र व वितरोंको तृप्त करें ॥ ४१ ॥ जल अग्निको पितरोंके पास ले जाएँ जिससे कि अग्निमें होम हुआ हवि पितरोंको पहुंच सके ॥ ४२ ॥

छिपे हुए खजानों की तरह जो पितर सर्वस्व आंखोंसे ओझल हैं अर्थात् सर्वथा अदृश्य हैं [चाहे वे दूर देखमें आनेसे अदृश्य हों या परलोकवासी होनेसे अदृश्य हों] उन्हें अग्नि जानती है । अतः वह वितरोंको हवि पहुंचाए और हवींके वही पहुंचा सकती है ॥ ४१ ॥

चावल और मीठा दान करना योग्य है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

प्रेतको स्मशान में बैलगाड़ीसे ले जाना योग्य है ॥ ४४ ॥

देवत्वकी कामना करनेवाले सरस्वती को बुलाते हैं । यज्ञादि हिंसारहित कार्योंमें सरस्वतीको बुलाना जाता है अष्ट जन सरस्वती को बुलाते हैं क्योंकि सरस्वती दानीकी वर्णित कर्म प्रदान करती है ॥ ४५ ॥

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।

आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ वैष्टस्मे

॥ ४६ ॥

सरस्वति या सरथं ययाथोकथैः स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।

सहस्रार्धमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजेमानाय धेहि

॥ ४७ ॥

पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वैश्यामि देवो नो धाता प्र तिरात्यायुः ।

परापरैता वसुविद् वो अस्त्वधा मृताः पितृषु सं भवन्तु

॥ ४८ ॥

आ प्र च्यवेथामप तन्मृजेथां यद् वामभिमा अत्रोचुः ।

अस्मादेतमघ्न्यौ तद् वशीयो दातुः पितृष्विहभोजनौ मम

॥ ४९ ॥

अर्थ— [दक्षिणा] दक्षिणा दिलासे जाकर [यज्ञं अभि नक्षमाणाः पितरः] यज्ञको सब ओर से प्राप्त करते हुए जो पितर [सरस्वतीं हवन्ते] सरस्वतीको बुलाते हैं । वे तुम [अस्मिन् बर्हिषि] इस यज्ञमें [आसद्य] बैठकर [मादयध्वं] आनन्दित होओ। [अस्मे] हमें [अनमीवाः इषः] रोगरहित अन्नको अर्थात् जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे अन्नको हे सरस्वती ! तू [आधेदि] दे ॥ ४६ ॥

[सरस्वती देवि] हे सरस्वती देवी ! [या] जो तू [पितृभिः स्वाधामिः] मदन्ती पितरोंके साथ मिलकर स्वधाओंसे आनन्दित होती हुई [सरथं] पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई [ययाथ] आई है । वही हे सरस्वती ! तू [अत्र] इस यज्ञमें [यजेमानाय] यजमानके लिए [सहस्रार्ध इडः भागं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और [रायस्पोषं] धनकी पुष्टि को [धेहि] दे ॥ ४७ ॥

[पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा आवेश्यामि] मिट्टी से बने हुए दे मृत पुरुष । तुझको मिट्टीमें भिका देता हूं अर्थात् तुझे पृथिवीमें गाढता हूं । (धाता देवः नः आयुः प्रतिराति) धारक देव हमारी आयुको बढ़ावे । हे (परापरैताः) प्रकृतवत्ता हमसे दूर चले गए पितरों ! (वः) तुम्हारे लिए धाता देव (वसुविद् अस्तु) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रयदाता हो । (अथ) और (मृताः) मृत (पितृषु संभवन्तु) पितरोंमें अच्छीतर होवें अर्थात् पितरोंमें जा मिलें ॥ ४८ ॥

हे प्रेतवाहक बैलो ! (युवां) तुम दोनों (आ प्रच्यवेथाम्) बैलगाड़ीसे बियुक्त होओ । (तत्) उस वक्ष्यमाण (जो आगे कहा जायगा) निन्दारूप वाक्य से (अप मृजेथां) शुद्ध होओ । उस निन्दारूप वाक्यको जिससे कि ऊपर शुद्ध होने को कहा गया है, कहते हैं— [अभिमाः] दोष देनेवाले पुरुषोंने [वां] तुम दोनोंको ' पुंगवौ किं अस्पृश्यं अनिरीक्ष्यं प्रेतं ऊढवन्तौ ' इत्यादि निन्दारूप, [यत् ऊचुः] जो वाक्य कहा है उससे शुद्ध होओ । [अघ्न्यौ] हे हिंसा करनेके अयोग्य बैलो ! [अस्मात्] इस निन्दा की कारणभूत गाड़ीसे [एतं] जो छूट आता है [तत्] वह [वशीयः] अन्त होवे । और तब [इह] इस पितृमेध में [पितृषु दातुः मम] पितरोंका उद्देश्य करके अन्नको देते हुए या इधिको देते हुए मेरे [भोजनौ] पाकना करनेवाले होओ ॥ ४९ ॥

भाषार्थ— पितर सरस्वती को यज्ञमें बुलाते हैं ॥ ४६ ॥

सरस्वती पितरोंके साथ समान रथपर चढ़ती, स्वधा खाती व यज्ञमें आती है ॥ ४७ ॥

[पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा आवेश्यामि] यह मानव देह पार्थिव तत्त्वोंके आधिक्यसे बना हुआ है, अतएव वहाँपर मृतदेहको हृषीकी [मिट्टी] के समान पुकारा गया है ॥ ४८ ॥

स्मशानमें जाकर बैलगाड़ी छोड़कर बैलोंका स्वाध्यायविचार करना उचित है ॥ ४९ ॥

एवमगन् दक्षिणा भद्रतो नो अनेन दत्ता सुदुषा वयोधाः ।

यौवने जीवान् उपपृच्छती जरा पितृभ्य उप संपराणयादिमान्

॥ ५० ॥ (२४)

इदं पितृभ्यः प्र भरामि बर्हिर्जीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि ।

तदा रोह पुरुष मेध्यो भवन् प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ।

॥ ५१ ॥

एदं बर्हिरसदो मेध्योऽभूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ।

यथापुरु तन्वं सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि

॥ ५२ ॥

पर्णो राजापिधानं चरुणामूर्जो बलं सह ओजो न आगन् ।

आयुर्जीवेभ्यो विदधद् दीर्घायुत्वाय शतशरदाय

॥ ५३ ॥

अर्थ—[सुदुषा] उत्तमतया कामनाओं को पूर्ण करनेवाली [वयोधाः] अन्नको देनेवाली [अनेन दत्ता] इससे दी हुई [इयं दक्षिणा] यह दक्षिणा [भद्रतः नः ना आगन्] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई है । इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा । [यौवने जीवान् उपपृच्छती जरा इव] जिस प्रकार युवावस्थाके चके जाने पर जीवों को बुढ़ावस्था अवश्य आती है उस प्रकार यह दक्षिणा [इमान्] इन जीवों को [पितृभ्यः] पितरोंके किए भली प्रकार [उप संपराणयात्] प्राप्त करावे अर्थात् पितरोंके पास उत्तम रीति से पहुँचावे ॥ ५० ॥

[इदं बर्हिः पितृभ्यः प्र भरामि] यह कुशासन पितरों के किए रखता हूँ बिछाता हूँ, [देवेभ्यः जीवं उत्तरं स्तृणामि] देवोंके किए जीवको उससे ऊँचा बिछाता हूँ । [पुरुष] हे पुरुष ! [मेध्यः भवन्] पवित्र होता हुआ तू [तद् आरोह] उस पर बैठ । [परेतं त्वां पितरः प्रति जानन्तु] परेत अर्थात् परे गए हुए वा उच्छासन को प्राप्त हुए हुए तुझे पितर जानें ॥ ५१ ॥

हे पुरुष ! [इदं बर्हिः असदः] इस कुशासन पर तू बैठा है । [मेध्यःभूः] पवित्र हुआ है । [पितरः परेतं त्वां जानन्तु] पितर परेत हुए हुए तुझको जानें । [यथा पुरु तन्वं सं भरस्व] जोड़ोंके अनुसार शरीरको भर; अर्थात् जहाँ जोड़ चाहिए वहाँ जोड़ बनाता हुआ शरीरको पूर्ण कर । मैं [ते गात्राणि] तेरे अंगोंको [ब्रह्मणा] ब्रह्मद्वारा [कल्पयामि] समर्थ बनाता हूँ यानि तेरे शरीरमें ब्रह्मद्वारा शक्ति देता हूँ ॥ ५२ ॥

[पर्णः राजा] पाकक राजा [चरुणां] चरुओंका टक्कन है । [ऊर्जः] अन्न, [बलं] बल, [सहः] शत्रुका नाश करनेका सामर्थ्य, [ओजः] तेज ये सब [नः] हमें उस पर्ण राजासे [ना आगन्] प्राप्त होंगे । [शतशरदाय दीर्घायुत्वाय] सौ वर्ष जितनी दीर्घायु के [जीवेभ्यः] लिए जीवितों के लिए [आयुः विदधद्] आयु करे अर्थात् १०० वर्ष की दीर्घायु देवे ॥ ५३ ॥

भावार्थ— दक्षिणा देनेसे पितरोंकी प्राप्ति होती है । जिसप्रकार युवावस्थाके चके जानेपर बुढ़ावस्था अवश्यंभाविनी है, उसी प्रकार दक्षिणा देनेवालेको पितरोंकी प्राप्ति भी अवश्यंभाविनी है ॥ ५० ॥

मनुष्य पवित्र बने और उन्नति प्राप्त करे ॥ ५१ ॥

शरीरके प्रत्येक अवयवकी शुद्धि कराके उसको सुदृढ़ बनाना चाहिये ॥ ५२ ॥

परमराजा चरुओंका टक्कन है । वह हमें अन्न, बल, तेज आदि देता है । वह हम जीवोंको १०० वर्ष की दीर्घायु देवे ॥ ५३ ॥

ऊर्जो भागो य इमं जजानाश्मानानामाधिपत्यं जगाम ।

तमर्चत विश्वामित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवसे चात् ॥ ५४ ॥

यथा यमाय हर्म्यमवपन् पञ्च मानवाः । एवा वपामि हर्म्यं यथा मे भूरयोऽसत ॥ ५५ ॥

इदं हिरण्यं बिभृहि यत्ते पिताविभः पुरा । स्वर्गं यतः पितुर्हस्तं निर्मृड्ढि दक्षिणम् ॥ ५६ ॥

ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः ।

तेभ्यो घृतस्य कुल्यैतु मधुधारा व्युन्वृती

॥ ५७ ॥

वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सरो अह्नां प्रतरीतोषसां दिवः ।

प्राणः सिन्धूनां कुलशां अचिक्रददिन्द्रस्य हार्दिमाविशन्मनीषया

॥ ५८ ॥

अर्थ— [यः] जिस [ऊर्जः भागः] जलके विभाग करनेवालेने [इमं] इस जलको [जजान] पैदा किया है और जो [जहमा] जहमा होनेसे [जजानां आधिपत्यं] अधिक से स्वामित्वको [जगाम] प्राप्त हुआ है ऐसे [तं] उसकी हे सबके मित्रो ! [हविर्भिः] हवियोंद्वारा [अर्चत] पूजा करो । (सः) वह (यमः) यम (नः) हमें (प्रतरं जीवसे चात्) बहुत जीनेके लिए धारण करे अर्थात् दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥

(यथा) जिस प्रकार (पंचमानवाः) पांच मानवोंने (यमाय) यमके लिए (हर्म्यं) घरको (अवपन्) बनाया है (एव) इसी प्रकार मैं भी (हर्म्यं वपामि) घर बनाता हूं (यथा) जिससे कि (मे) मेरे (भूरयः) बहुतसे घर (असत) हो जायें ॥ ५५ ॥

हे मरणासन्न पुरुष ! [इदं हिरण्यं बिभृहि] इस सोने को धारण कर, [यत्] जिस सोनेको कि [पुरा] पहिले [ते पिता विभः] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार हे मनुष्य ! [स्वर्गं यतः पितुः दक्षिणं हस्तं निर्मृड्ढि] स्वर्ग को जाते हुए पितार्के दाहिने हाथको सुकोमल कर ॥ ५६ ॥

(ये च जीवाः) जो जीवित हैं और (ये च मृताः) जो मर गए हैं, ये (जाताः) और जो उत्पन्न हुए हैं, (ये च यज्ञियाः) और जोकि पूजनीय, संगति करने योग्य हैं (तेभ्यः) उन उपर्युक्तों के लिए (मधुधारा) मधुरभासावाली (व्युन्वृती) उमड़ती हुई (घृतस्य) घी वा जलकी (कुलया) छोटी नदी (पतु) प्राप्त होवे ॥ ५७ ॥

(विचक्षणः) विज्ञेयतया देखनेवाला (वृषा) अभिमत कामनाओंका वर्षक (मतीनां पवते) मतिबोंका पवित्र करनेवाला है । (सरो) सूर्य (अह्नां) दिनरातका, (उषसां) उषाओंका तथा (दिवः) सुकोक का (प्रतरीता) बहानेवाला है । (सिन्धूनां प्राणः) नदियोंका प्राण (कुलशां) बहोंको जलधाराओंसे (अचिक्रदत्) गुंजाता है । (मनीषया) मनकी इच्छाबुझार (इन्द्रस्य) इन्द्रके (हार्दि) हृदयमें (आविशन्) प्रवेश करता है ॥ ५८ ॥

भावार्थ— यम दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥

जिसको अपने घरोंके बहानेकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बंधवावे । पंच मानव यमके लिए घर बनासे हैं ॥ ५५ ॥

मरनेसे पूर्व मरणासन्न के दाहिने हाथमें सोनेकी अंगूठी पहनाना चाहिये ॥ ५६ ॥

जीवित, मृत, उत्पन्न तथा अन्य पूजनीयों को मधुरभासावाली बहती हुई छोटीसी जलवाली नदी प्राप्त होवे ॥ ५७ ॥

इन्द्रमें अर्थात् आत्मामें ज्ञान, बल, तेज, मनन शक्ति, प्राण ये सब शक्तियां बहें ॥ ५८ ॥

त्वेवस्ते धूम ऊर्जोतु दिवि पञ्चक्र आततः

सुरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे

॥ ५९ ॥

प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतिं सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिरः ।

मर्षे इव योषाः समर्षसे सोमः कलशे श्रतयामना पथा

॥ ६० ॥ (२५)

अक्षममीमदन्त सर्व प्रियाँ अधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥

आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पितृबाणैः ।

आयुर्स्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोवैरभि नः सचध्वम्

॥ ६२ ॥

परा यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पुर्याणैः ।

अघा मासि पुनरा यात नो गृहान् हविरत्तुं सुप्रजसः सुवीराः

॥ ६३ ॥

अर्थ— [पावक] हे पवित्र करनेवाली अग्नि ! [ते] तेरा [श्रुक्रः] श्रुद्ध [आततः] सब तरफ फैला हुआ [त्वेवः] प्रकाश [दिवि] युद्धोक्तमें [धूमः] धुँएकी तरह [ऊर्जोतु] सबको ढँक ले । [द्युता] अपने प्रकाशसे [सुरः न] सूर्यकी तरह [त्वं] तू [कृपा] कृपा करके [रोचसे] दीप्त होता है ॥ ५९ ॥

[इन्दुः] ऐश्वर्य देनेवाला सोम [इन्द्रस्य निष्कृतिं] इन्द्र अर्थात् यज्ञ करनेवाला ऐश्वर्यशाली पुरुष निष्कृतिको [प्र पति] अच्छी तरहसे प्राप्त होता है अर्थात् इन्द्र सोमको अच्छी तरहसे निचोड़ता है । जैसे कि [सखा] मित्र [सख्युः] मित्रकी [संगिरः] इतना वाणिज्योको [न प्रमिनाति] नहीं छोड़ता अर्थात् अवश्य ही उसके वचनानुसार काम करता है उसी प्रकार इन्द्र भी अवश्य ही सोमका रस निचोड़ता है और इस प्रकार सोम रस निचोड़ने पर [मर्षे योषाः इव] जिस प्रकार पुरुष स्त्रीसे संगत होता है उसी प्रकार [सोमः] सोम तू [कलशे] सोम निचोड़नेके पात्र-घड़ेमें [श्रत-यामना पथा] शकटों प्रकारकी गतिवाले मार्गसे अर्थात् निचोड़ने पर कई धाराओंसे [सं अर्षसे] अच्छी प्रकारसे जाता है ॥ ६० ॥

[स्वभानवः] स्वयं प्रकाशमान, [विप्राः] भेषावी पितर [अक्षन्] यज्ञमें दी गई हवियोंको खाते हैं । [अमीमदन्त] खाकर अत्यन्त आनन्दित होते हैं और [हि] निश्चयसे प्रियान् अपने प्रियजनोको (अब अधूषत) कान्तिमान् बनाते हैं । उनकी [अस्तोषत] प्रशंसा करते हैं । [यविष्ठाः] अत्यन्त युवा अर्थात् सामर्थ्यशाली हम [ईमहे] उन पितरोंसे यज्ञादिमें जानेके लिए प्रार्थना करते हैं ॥ ६१ ॥

[सोम्यासः पितरः] हे सोमपान करनेवाले पितरों ! [गम्भीरैः] गंभीर [पितृबाणैः पथिभिः] पितृबाण मार्गों से [आ यात] आओ । [अस्मभ्यं आयुः, प्रजां च रायः च दधतः] हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथा धनसंबन्धि दो । [पोवैः] अन्य पुरुषोंसे [नः] हमें [अभिसचध्वं] चारों ओर से युक्त करो ॥ ६२ ॥

[सोम्यासः पितरः] हे सोम संपादक पितरों ! [गम्भीरैः पुर्याणैः पथिभिः] गंभीर पुर्याण मार्गोंद्वारा [परायास] बापस चले आओ । जहाँसे जाए वे वहाँ पर लौट आओ । [अथ पुनः] और फिर [सुप्रजसः सुवीराः] हे इतना प्रजावाले तथा सुवीर पितरों ! [मासि] मासके अन्तमें यागि महीनेके बाद [नः गृहान्] हमारे घरोंमें [हविः अत्तुं] हविके खाने के लिए [आयात] आओ ॥ ६३ ॥

भाषार्थ— हे अग्नि ! तेरा तेज सर्वत्र इस प्रकारसे फैलकर सबको ढँक ले जिस प्रकार कि धूँआ सबको ढक केता है । जिस प्रकार सूर्य स्वप्रकाशसे चमकता है उसी प्रकारसे तू भी हमारे पर कृपा करती हुई चमकती रह । (अ. ६।२।६ ॥ ५९ ॥)
इन्द्र सोमको निचोड़नेके कार्य को नहीं टाकता जैसे कि मित्र मित्रकी वाणीको नहीं टाकता । सोम निचोड़ा जानेपर कई धाराओंमें बहेमें इस प्रकारसे आकर प्राप्त होता है, जिस प्रकारसे कि पुरुष स्त्री को प्राप्त करता है ॥ ६० ॥

पितरोंको यज्ञमें बुलाना चाहिए व हवि देकर तृप्त करना चाहिए । ऐसा करनेसे यजमान की कीर्ति बढ़ती है ॥ ६१ ॥

पितरों ! गंभीर जो पितृबाण मार्ग हैं उनसे बुलानेपर हमारे यज्ञमें आओ व हमें संतति, सम्पत्ति आदि देकर पुष्ट करो ॥ ६२ ॥

यद् वाँ अग्निरजहादेकमङ्गं पितृलोकं गमयं जातवेदाः ।

तद् व एतत् पुनरा प्याययामि साक्षाः स्वर्गे पितरो मादयध्वम् ॥ ६४ ॥

अभूद् दूतः प्रहितो जातवेदाः सायं न्यह उपवन्द्यो नृभिः ।

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्ति त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ ६५ ॥

असौ हा इह ते मनः ककुत्सलमिव जामयः । अभ्येनि भूम ऊर्णुहि ॥ ६६ ॥

शुभ्रन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदने त्वा लोक आ सादयामि ॥ ६७ ॥

येऽस्माकं पितरस्तेषां बहिरसि ॥ ६८ ॥

अर्थ- हे पितरो ! [वः यत् एकं अङ्गं] तुम्हारे जिस एक अङ्गको (पितृलोकं गमयन् जातवेदाः अग्निः) पितृलोकमें ले जाती हुई जातवेदस् अग्निने (अजहात्) छोड़ दिया है (वः तत् एतत्) तुम्हारे, उस इस अङ्गको मैं (पुनः) फिर (आप्ययामि) पूर्ण करता हूँ । (साक्षाः पितरः) अपने सब अङ्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो ! (स्वर्गे मादयध्वम्) स्वर्गमें आनन्दित होओ ॥ ६४ ॥

(सायं न्यह) सायंकाल और प्रातःकाल (नृभिः उपवन्द्यः) नरोंसे बन्दना की जाती हुई (जातवेदाः) जातवेदस् अग्नि (प्रहितः दूतः अभूद्) भेजा हुआ दूत है । क्योंकि तू भेजा हुआ दूत है अतः हे (देव) प्रकाशमान अग्नि ! (प्रयता हवींषि) हमारे से दी गई हवियों को (पितृभ्यः प्रादाः) पितरों के लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने ठि तुझे दूत बनाकर भेजा है, (स्वधया अक्षन्) स्वधा के साथ हमारे द्वारा दी गई हवियों को खाँ । (त्वं अक्षि) तू भी उन हवियोंको खा ॥ ६५ ॥

(असौ) हे फलाने नामवाले प्रेत ! (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन है । हे (भूमे) पृथिवी ! (जामयः ककुत्सलं इव) जिस प्रकार खिया अपने बच्चेको बलसे डोपती हैं या कुलखियां अपने सिरको डोपती हैं उस प्रकार (पुनं) इस प्रेत को (अग्नि ऊर्णुहि) अच्छी प्रकार डोप ॥ ६६ ॥

(पितृषदनाः लोकाः शुभ्रन्ताम्) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे लोक (शुभ्रन्तां) शोभायमान हों । (त्वा) तुझे (पितृषदने लोके) जिसमें पितर बैठते हैं उस लोकमें (आसादयामि) बिठवाता हूँ ॥ ६७ ॥

(ये) जो (अस्माकं पितरः) हमारे पितर हैं (तेषां) उनका (बहिरः) आसन (अक्षि) है ॥ ६८ ॥

भावार्थ- प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करना चाहिए तथा उसमें पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए ॥ ६३ ॥

अग्नि मरने के अनन्तर पितरोंको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके किसी अवयवको यहाँपर छोड़ जाती है ॥ ६४ ॥

जिस अग्निकी सायं व प्रातः बंदना की जाती है उस अग्निको पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अग्नि हमारे पाससे हवियों को ले जाकर पितरों को पहुँचाती है । हमारे से दी गई हवियों को पितरों तक पहुँचाने के लिये अग्नि माध्यम है ॥ ६५ ॥

प्रेतके जमीनमें गाड़ने का भी एक विधि है । भूमि प्रेतको डोपे ॥ ६६ ॥

कौई ऐसे लोक है जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन व्याक्तिकी भी किसी अवस्थानिवेशमें बिठलाया जाता है ॥ ६७ ॥

यज्ञमें पितरोंके बैठनेके लिए कुशावासनिर्मित आसन होना चाहिए ॥ ६८ ॥

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं भ्रूयाय ।

अथा बृधमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्वाय

॥ ६९ ॥

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् वैः समामे वृञ्चते यैर्व्यामे ।

अथा जीवेम श्ररदं श्रतानि त्वया राजन् गुपिता रक्षमाणाः

॥ ७० ॥ (२६)

अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः

॥ ७१ ॥

सोमाय पितृमते स्वधा नमः

॥ ७२ ॥

पितृभ्यः सोमवद्भ्यः स्वधा नमः

॥ ७३ ॥

यमाय पितृमते स्वधा नमः

॥ ७४ ॥

एतत् ते प्रततामह स्वधा ये च त्वामनु

॥ ७५ ॥

अर्थ— (वरुण) हे वरणीय श्रेष्ठ ! तेरे (उदुत्तमं) उत्तम (पाश) पाशको (अस्मत्) हमसे (उत् भ्रूयाय) ऊपर से खींच दे । (भ्रूयमं) और जो तेरा अधम पाश है उसको (अब भ्रूयाय) नीचे की ओर से खींच दे । (मध्यमं) और जो तेरा मध्यम पाश है उसको (विभ्रूयाय) विविध रीतिसे खींच दे । (अथ) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारके पाशोंसे विमुक्त होनेके बाद (अनागसः) पापरहित हुए हुए (वयं) हम (आदित्य) हे अक्षय्यजीव शक्तिवाले ! (ते) तेरे (व्रते) व्रत अर्थात् नियममें (अदितये) अदीनताके लिए अर्थात् समुच्च हुए हुए (स्वाय) होवें ॥ ६९ ॥

(वरुण) वरुण राजन् ! (अस्मत्) हमसे (सर्वान् पाशान्) तेरे सर्व पाशों-कन्धों-को (प्रमुञ्च) अच्छी तरह से खींच दे । (वैः) जिन कन्धोंसे कि (सं+आमे) सामा में और (वैः) जिनसे कि (वि-आमे) व्याममें (वृञ्चते) प्राणी बांधा जाता है । (अथ) तेरे उपरोक्त पाशोंसे छूटकर हम (राजन्) हे वरुण राजन् ! (त्वया गुपिताः) तेरेसे रक्षा किए गए अतएव (रक्षमाणाः) दूसरों की रक्षा करते हुए हम (श्रतानि श्ररदं) सैकड़ों बरस (जीवेम) जीवें ॥ ७० ॥

(कव्यवाहनाय अग्नये) कव्यका वहन करनेवाली अग्निके लिए (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होवें ॥ ७१ ॥

श्रेष्ठ पितावाले सोमके लिए स्वधा और नमस्कार हो ॥ ७२ ॥

सोमवान् पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो ॥ ७३ ॥

(पितृमते) उत्तमपितावाले (यमाय) यमके लिए (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होवें ॥ ७४ ॥

हे (प्रततामह !) प्रपितामह ! (ते एतत्) तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ (स्वधा) स्वधा होवें । (ये च त्वां अनु) और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा हो ॥ ७५ ॥

भावार्थ— हे वरुण ! तू तेरे दुष्टोंको बांधनेवाले तीनों प्रकारके उदुत्तम, मध्यम व अधम पाशोंसे हमें मुक्त कर । हम पापरहित हुए तेरे नियमोंमें रहते हुए शक्तिशाली होकर नाना प्रकारकी समृद्धि का लाभ करें ॥ ६९ ॥

हे वरुण राजन् ! तू अपने उन कन्धोंसे हमें मुक्त कर जिनसे कि विविध रोग मनुष्य पर आक्रमण करते हैं । तेरी रक्षासे रक्षित हुए हुए सैकड़ों बरस जीवें ॥ ७० ॥

यम और पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो ॥ ७१-७४ ॥

पितरोंके लिए अन्न देना योग्य है ॥ ७५-८० ॥

एतत् ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु	॥ ७६ ॥
एतत् ते तत स्वधा	॥ ७७ ॥
स्वधा पितृभ्यः पृथिवीषद्भ्यः	॥ ७८ ॥
स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः	॥ ७९ ॥
स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः	॥ ८० ॥
नमो वः पितर ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय	॥ ८१ ॥
नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे	॥ ८२ ॥
नमो वः पितरो यद् घोरं तस्मै नमो वः पितरो यत् क्रूरं तस्मै	॥ ८३ ॥
नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मै नमो वः पितरो यत् स्योनं तस्मै	॥ ८४ ॥
नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः	॥ ८५ ॥
येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्माँस्तेऽनु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ	॥ ८६ ॥

अर्थ—[ततामह] हे पितामह ! [ते एतत् स्वधा] तेरे किए यह दिया हुआ पदार्थ [हवि] स्वधा होवे । [ये च त्वां अनु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके किए भी यह स्वधा होवे ॥ ७६ ॥

हे [वत] पिता ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह हवि स्वधा होवे ॥ ७७ ॥

[पृथिवीषद्भ्यः] पृथिवीपर बैठनेवाले [पितृभ्यः] पितरोंके किए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ७८ ॥

[अन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः] अन्तरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंके किए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ७९ ॥

[दिविषद्भ्यः पितृभ्यः] शुकोर्में बैठनेवाले पितरोंके किए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ८० ॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः ऊर्जे नमः] तुम्हारे अन्न वा बलके किए नमस्कार है । [पितरः] हे पितरो ! [वः रसाय नमः] तुम्हारे रस अन्नरस [दुग्ध आदि] के किए नमस्कार है ॥ ८१ ॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे [भामाय] क्रोधके किए [नमः] नमस्कार हो । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे (मन्यवे) मन्थुके किए (नमः) नमस्कार हो ॥ ८२ ॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत् घोरं) जो घोर कर्म है (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत् क्रूरं) जो क्रूर कर्म है, (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है ॥ ८३ ॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत्) जो [शिवं] कल्याणमय कर्म है (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत् स्योनं) जो सुखमय कर्म है (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है ॥ ८४ ॥

हे (पितरः) पितरो ! (वः) तुम्हारे किए (नमः) नमस्कार होवे । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे किए (स्वधा) स्वधा होवे ॥ ८५ ॥

(ये पितरः अत्र) ये अग्न्य पितर वहाँ हैं और (ये) जो (यूयं पितरः) तुम पितृगण (अत्र स्थ) यहाँ पर हो, (ये) ये अग्न्य पितर (युष्मां अनु) तुम्हारे अनुकूल हों और (यूयं) तुम (तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ) उनमें श्रेष्ठ होओ ॥ ८६ ॥

य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः । अस्मांस्तेऽनु वयं तेषां भेष्टा भूयास्म ॥ ८७ ॥
आ स्वास इषीमहि शुमन्तं देवाजरम् ।

यद् व सा ते पनीयसी समिद् दीदयति यवि । इयं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८ ॥
चन्द्रमा अप्सवन्तरा सुपर्णो धावते दिवि ।

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वितं मे अस्य रोदसी ॥ ८९ ॥
इति चतुर्थोऽनुवाकः ।

इत्यष्टादशं काण्डं समाप्तम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (ये) जो [पितरः] पितृगण (इह) यहाँ हैं, उनके अनुग्रहसे (वयं) हम (इह) यहाँ (जीवाः स्मः) जीवित हैं । (ते पितरः अस्मात् अनु) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें । (वयं) हम (तेषां भेष्टाः भूयास्म) उनमें भेष्ट होवे । अथवा वे हमारे अनुकूल हों और हम उनके । दोनों मिलकर परस्पर भेष्ट होवें ॥ ८७ ॥

(देव) हे प्रकाशमान (जप्ते) जप्ति ! हम (शुमन्तं) चमकती हुई (अजरं) जरारहित (स्वा) सुखे (इषीमहि) प्रकाशित करते हैं । (यत् ते) जिस तेरी (सा) वह (पनीयसी) अत्यन्त प्रशंसनीय (समिद्) दीप्ति—कमक प्रकाश (यवी) अंतरिक्षमें जयवा सूर्यमें (दीदयति) प्रकाशित हो रही है । अर्थात् तू ही सूर्य रूपसे प्रकाशित हो रही है । ऐसी हे जप्ति ! तू (स्तोतृभ्यः) तेरी स्तुति करनेवालोंके लिए (इयं) अन्न वा इह फलको (आ भर) दे । (ऋ० ५।६।४) ॥ ८८ ॥

[सुपर्णः] सुन्दर चालवाला अथवा सुन्दर रश्मियोंवाला [चन्द्रमाः] चन्द्र [अप्सु अन्तः] जलोंके अन्दर रहता हुआ [दिवि] अंतरिक्षमें [धावते] दौड़ता रहता है । [रोदसी] हे यावापृथिवी ! [वः] तुम्हारी [पदं] स्थितिको [हिरण्यनेमयः] सोने जैसी चमकीले प्रान्तभाग—सीमावाली [विद्युतः] बिजलियाँ अथवा प्रकाशमान पदार्थ [न विन्दन्ति] नहीं प्राप्त करते । अर्थात् तुम इतनी लंबी चौड़ी हो कि कोई भी प्रकाशमान पदार्थ घूम घूम करके भी तुम्हारे अंतका पता नहीं कर सकता । [मे] मेरी [अस्य] इस उपरोक्त स्तुतिको [वितं] तुम दोनों जानो ॥ ८९ ॥

भावार्थ— हम सदा प्रकाशमान अजर आगिको प्रकाशित करते रहें । उसीकी उपाति सुलोकको व सूर्यादिको प्रकाशित कर रही है । वह स्तुति करनेवालोंको अन्नादि इष्ट पदार्थोंका प्रदान करती है ॥ ८८ ॥

सुन्दर गतिवाला चन्द्रमा जो कि जलोंके आवरणके बीचमें रहता हुआ सुलोकमें बराबर दौड़ रहा है वह तथा अन्य अत्यन्त चमकनेवाले पदार्थ जो इस यावापृथिवी के बीचमें रातदिन बराबर समान गतिसे दौड़ रहे हैं, वे इस यावापृथिवीकी स्थितिको अर्थात् आदि व अन्तको नहीं पाते । (ऋ० १।१०।५।१) ॥ ८९ ॥

चतुर्थं अनुवाक समाप्त ।

इति अष्टादश काण्ड समाप्त ।

अष्टादश काण्डका मनन ।

(१) पितर ।

वर्तमान समयमें यम और पितर यह एक बड़ा भारी विवाद-विषय है और इसीलिए बड़े महत्त्वका होता हुआ विशेष विचारणीय है । वेद ही के हमारे पास अन्तिम साधन होनेसे तथा उसीकी प्रामाणिकतामें सबको विश्वास होनेसे इस संबन्धमें वेदके क्या विचार हैं यह जानना नितान्त जरूरी है । हमें पुनर्जन्ममें पूर्ण विश्वास है पर हम यह निश्चित रूपसे कदापि नहीं कह सकते कि मरनेके बाद जीव पहिले कहा जाता है और कब फिर जन्म लेता है । वर्तमान समयके लोक जो यम व पितर संबंधी कल्पना मानते हैं व तदनुसार आचरण करते हैं उसका मूल क्या है ? क्या पुराणोंकी ही यह कपोल-कल्पना है वा वेदोंमें भी इसका कुछ मूल पाया जाता है ? मरनेके बाद जीव कहा जाता है, किस रूपमें रहता है, कबतक बिना पुनर्जन्म लिए रहता है, मरनेके बाद मृतककी जीवात्मा का उसके सांसारिक संबंधियोंसे कोई संबन्ध रहता है वा नहीं, यदि रहता है तो किस रूपमें, उस मृतके लिए जीवितोंको कुछ करना चाहिए वा नहीं, यदि करना चाहिए तो किस रूपमें, यम क्या है, कहा रहता है, मृत पितरोंसे उसका क्या संबन्ध है, यमके दूत क्या हैं, यम कहाँ का राजा है इत्यादि इत्यादि अनेक महत्त्वके प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं । क्योंकि मरनेके बादका वृत्तान्त जानना मनुष्यकी शक्तिसे बाहिर है और वेदके सिवाय और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, अतः हम इन उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंके संबन्धमें वैदिक विचार जाननेकी कोशिश करेंगे ।

पितृलोक ।

इस लेखमें हम पितृलोक पर विचार करेंगे । जिन जिन वेदमंत्रोंमें पितृलोकके संबन्धमें निर्देश या वर्णन होगा उन सब मंत्रोंका लोकोक्ति या भावना, जिससे कि पितृलोक संबन्धी कोई भी वैदिक विचार छूटने न पावे । निम्न मंत्रोंमें निर्दिष्ट पितृलोकका निर्देश मिलता है ।

शुभन्तां लोकाः पितृवदनाः ।

पितृवदने स्वा लोका वा सादयामि ॥

अथर्व. १८।४।६७ ॥

शुभन्तां लोकाः पितृवदनाः पितृवदनमसि ॥

अथर्व. ५।२९ ॥ तथा ॥ ९।१ ॥

अर्थ— (पितृवदनाः लोकाः) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे लोक (शुभन्तां) शोभायमान हों । (स्वा) तुम (पितृवदने लोक) जिसमें पितर बैठते हैं उस लोकमें (सादयामि) बिठलाता हूँ ।

इस मंत्रसे पता चलता है कि कई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन व्यक्तिको भी किसी अवस्थाविशेषमें बिठलाया जाता है ।

एतदारोह वय उन्मृजानः स्वा इह बृहदुदीदयन्ते ।

अग्निमेहि मध्यतो मापहास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र ॥

अथर्व. १८।३।७३ ॥

अर्थ— (उन्मृजानः) अपनेको शुद्ध करता हुआ (एतद् आरोह) इस अंतरिक्षमें चढ़ । (इह) यहाँ (स्वाः) तेरे बन्धुबंधव (बृहत् उदीदयन्ते) बहुत प्रकाशमान हो रहे हैं—अर्थात् वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू विन्ता मत कर । (मध्यतः अग्निमेहि) उन बन्धुबंधवों के मध्यसे जा । (पितृणां लोकं) पितरोंके लोकका (मा अपहास्थाः) त्याग मत कर अर्थात् तेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । (वः) जोकि पितृलोक (अत्र) यहाँ (प्रथमः) मुख्य—प्रसिद्ध है ।

इस प्रकार हमने देखा कि पितृलोक का निर्देश हमें वेदमें मिलता है । अब हमें देखना है कि वे पितृलोक कौनसे हैं—

१ पितृलोक—‘पृथिवी’ ।

स्वप्ना पितृन्धः पृथिवीपन्नयः ॥

अथर्व. १८।४।७८ ॥

अर्थ—(दृष्टिधीवद्भ्यः) दृष्टिधीपर बैठनेवाले (पितृभ्यः) पितरोंके लिए (स्वाधा) स्वधा हो ।

दृष्टिधीस्व पितरोंके लिए स्वधाका वर्णन यहाँपर है । पूर्वोक्त बहुवचने पितृलोकोर्मिसे एक पृथिवी लोक है जहाँ कि पितर बैठते हैं ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता है ।

२ पितृलोक—‘अंतरिक्ष’ ।

स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः ॥

अथर्व १८।१।७९ ॥

अर्थ—(अन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः) अन्तरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंके लिए (स्वाधा) स्वधा हो ।

इस मंत्रमें अंतरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंका वर्णन है ।

वे नः पितुः पितरो ये पितामहाः न आबिबिष्टुकर्मन्त-
रिक्षम् । तेभ्यः स्वरादसुनीतिर्नो अय यथावशं तन्वः
कल्पयाति ॥

अथर्व १८।१।५९ ॥

अर्थ—(ये) जो (नः) हमारे (पितुः पितरः) पिताके पितर और (ये) जो (पितामहाः) पितामह-दादा (ये) जो कि (उरु अंतरिक्षं) विस्तृत अंतरिक्षमें (आबिबिष्टुः) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः) उनके लिए (स्वराद्) स्वयं-प्रकाशमान (असुनीतिः) प्राणदाता परमात्मा (नः) हमारे (तन्वः) क्षरीरोंको [यथावशं] कामनाके अनुकूल [कल्पयाति] समर्थ करता है ।

इस मंत्रमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहोंका अन्तरिक्षमें प्रवेश स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है । यद्यपि इस मंत्रके उत्तरार्धमें भी एक विशेष महत्त्वपूर्ण बात कही गई है पर उसका यहाँ पर विशेष मतलब नहीं है । उसपर अन्यत्र विचार करेंगे ।

उत्तिष्ठ प्रेहि न भूयोः कृणुष्व सकलिके सधस्ते ।

तत्र त्वं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस्व सं
स्वधाभिः ॥

अथर्व १८।१।८

अर्थ—[उत्तिष्ठ] उठ, [प्रेहि] जा, [प्रयव] दौड़ । [सधस्ये] जहाँ सब इकट्ठे रहते हैं ऐसे [सकलिके] अंतरिक्ष में (भोक्तः) घर (कृणुष्व) बना । (तत्र) वहाँ अंतरिक्षमें (त्वं) तू (पितृभिः संविदानः) अन्य पितरोंके साथ भिक्षा हुआ एकमस्य को प्राप्त हुआ हुआ (सोमेन) सोमसे (संमदस्व) अच्छी तरह आनन्दित हो और (स्वधाभिः) स्वधाओंसे (सं) अच्छी प्रकार तृप्त हुआ हुआ आनन्दित हो ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अंतरिक्ष लोकमें किसीके भेजे जाने का और वहाँ स्थित पितरोंके साथ स्वधा आदिसे आनन्दित होनेका निर्देश है । अतः वह मंत्र भी पितरोंका स्थान अंतरिक्ष बता रहा है ।

उपरोक्त सब मंत्रोंमें हम यह स्पष्ट रूपसे पाते हैं कि पितर अन्तरिक्ष में भी रहते हैं अर्थात् अन्तरिक्ष भी पितरों के लोकों में से एक लोक है जहाँ पितर निवास करते हैं ।

३ पितृलोक—‘धु’ ।

स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ अथर्व ० १८।१।८० ॥

अर्थ—(दिविषद्भ्यः पितृभ्यः) युलोकमें बैठनेवाले पितरोंके लिए (स्वाधा) स्वधा हो ।

इस मंत्रमें ऐसे पितरोंका वर्णन है जो कि युलोकमें बैठते हैं, और वहाँ बैठकर स्वधा लेते हैं ।

आ नः पवस्व वसुमदिरण्यवदधावद्गोमदू यवमत
शुचीर्यम् । यूयं हि सोम पितरो मम स्वान दिवो
मूर्धनः प्रस्थिता बभस्कृतः ॥

अ० १।१९।८॥

अर्थ—हे सोम ! तू (नः) हमें (वसुमत) वसुयुक्त (हिरण्यवत्) सोनाकादीवाके (अश्वावत्) घोड़ोंवाले, (गोमत्) गौओंवाले, (यवमत) यवादि धान्यवाले, (शुचीर्यम्) उत्तम पराक्रम को (आपवस्व) प्राप्त कर । अर्थात् हममें ऐसा सामर्थ्य दे कि हम ये सब उपरोक्त वस्तुओंको अपने पराक्रम से प्राप्त करें । हमको ऐसा पराक्रम दे । हे सोम ! (यूयं वभस्कृतः मम पितरः) तुम जीवन देनेवाके भेरे पितर (दिवः मूर्धनः प्रस्थिताः) युलोक के समान ऊँचे उठे हुए (स्थन) हो ॥

इस प्रकार उपरोक्त मंत्रोंने हमें दर्शाया कि युलोक में भी पितर रहते हैं । युलोक में पितर कहाँ रहते हैं वह निम्न मंत्र-दर्शा रहा है—

उदन्वती चौरवमा पीलुमवीति मन्वसा ।

तृतीया इ प्रचौरिति वस्वां पितर आससे ॥

अथर्व १८।१।७८ ॥

अर्थ—(आवसा यौः उदन्वती) सबसे नीचे की यौ ‘यु-लोक’ वह है जिसमें कि जल रहता है । जिस युलोकमें जादू रहते हैं वह सबसे नीचेका युलोक है । (पीलुमती इति मन्वसा) और जिसमें ग्रह नक्षत्रादि स्थित हैं वह मन्वीय का युलोक है ।

(६) निबन्धने (तृतीया) तीसरा (प्रचौः इति) प्रथु नाम का युलोक है [वस्यां] जिसमें कि [पितरः आसते] पितर स्थित होते हैं ।

इस मंत्रमें यह बतलाया गया है कि युलोक तीन प्रकारका है । एक वो वह जो कि तीनों प्रकार के युलोकोंमें से सबसे नीचे है और उसमें मेघमण्डल स्थित है । दूसरा इससे उपर है और उसमें पिछ्छ अर्थात् ग्रह नक्षत्रादि स्थित हैं । यह बीचका युलोक है । तीसरा इससे ऊपर है जो कि प्रचौ के नामसे प्रख्यात है और यही युलोक है जिसमें कि पितर निवास करते हैं । अबतक के सब मंत्रोंके देखने से ऐसा पता चलता है कि पितर पृथिवी लोक से चलकर अंतरिक्ष लोकमें आते हैं और वहाँसे चलकर सबसे अंतमें इस युलोक में निवास करते हैं । यह युलोक ग्रह नक्षत्रादि के निवासक युलोकों में परे है ऐसा इस मंत्रसे पता चलता है; अतः इसके आधारपर यह अनुमान निकाला जा सकता है कि यह पितरों का निवासक युलोक सर्वलोकसे परे है । इसी मंत्रके भावको निम्न ऋग्वेदकी ऋचा पुष्ट करती है ।

सिलो धावः सविदुर्वा उपस्थां एका वमस्य भुवने विराषाट् । आग्निं न रथ्यमसृताषि तस्थुरिह प्रवीतु न उ तच्छिकेतत् ॥ अ० १।३५।६॥

अर्थ— (सिलो धावः) तीन युलोक हैं । (द्वा) उनमें से दो (सविदुः) सूर्य के (उपस्थां) समीप हैं (एका) और एक (वमस्य भुवने) यमके लोकमें स्थित है जो कि (विराषाट्) विराषाट् है, अर्थात् जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं । (रथ्यं आग्निं न) जैसे रथ आगिपर आभित होकर स्थित होता है उसी प्रकार (अमृता = अमृतानि) ये सब अमृत ग्रह नक्षत्रादि (अथितस्थुः) जिसके आश्रयमें स्थित हुए हुए हैं । (यः) जो कोई (तत्) इन उपरोक्त तत्त्वोंकी (चिकेतत्) मकी प्रकार जानता है, वह (इह) वहाँपर हमें (प्रवीतु) उस तत्त्वोंका विवेचन करे । 'आग्नि' नाम उस कीलका है, जो कि अन्नके किनारेपर लेव करके पहिए को बाहिर निकल जानेसे रोकनेके लिए लगाई जाती है ।

इस मंत्रसे हमें इतना और पता चलता है कि पूर्व मंत्रमें निर्दिष्ट तीसरा युलोक कि जिसमें पितरों की स्थिति है वह सूर्य लोकसे परे होता हुआ यम लोकमें स्थित है अर्थात् यमका राज्य उक्त युलोक में है । पितर यमकी प्रजा हैं तथा यम उन

का राजा है यह बात आगे चलकर हमें पता चलेगी । वहाँपर, उस बातका निर्देश मात्र है ।

इस मंत्रमें यम लोकमें स्थित युलोक विशेषण 'विरा-षाट्' दिया है । अर्थात् उस युलोकमें वीरगण आकर निवास करते हैं । इसी बातको निम्न लिखित ऋग्वेदकी मंत्र पुष्ट करता हुआ साधमें पितरोंका युलोकमें जाना दर्शा रहा है ।

इत् एव उवाकहन् दिवस्पृष्टान्वासहन् ।

प्र भूर्जेषो यथा यथा यामगिरसो वयुः ॥

अथर्व० १८।१।११ ॥

अर्थ— (एते) ये पितर (इतः) यहाँसे (उव् आ उवाकहन्) ऊपर को चढते हैं । (दिवः पृष्ठानि आकहन्) और युलोक पृष्ठोपर प्रष्टव्य स्थानोंपर—चढते हैं । (यथा यथा) जिस प्रकारके मार्गसे कि (भूर्जेषः) भूमि जीतनेवाले वीर (अंगिरसः) अंगिरस पितर (यां) युलोकको (प्रवयुः) गए हुए हैं ।

अबतक के विवेचनसे हमें इतना पता चका है कि पितर पृथिवी, अंतरिक्ष तथा यु, इन तीनों लोकोंमें निवास करते हैं । इसी परिणाम को निम्न मंत्र प्रमाणित कर रहा है । इस मंत्रमें तीनों लोकोंका वर्णन है ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः न आविषिष्ट-

कर्मन्तरिक्षम् । न आक्षिपन्ति पृथिवीमुत यां

तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथर्व० १८।१।११ ॥

(ये) जो (नः पितुः पितरः) हमारे पिताके पितर हैं, (ये) और जो (पितामहाः) उनके भी पितामह हैं (ये) जो कि (उव्-अंतरिक्षं आविषिष्टः) बिसाल अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, और (ये) जो (पृथिवीं उत यां) पृथिवी तथा युलोकमें (आक्षिपन्ति) निवास करते हैं (तेभ्यः पितृभ्यः) उन पितरोंके लिए हम (नमसा विधेम) नमस्कार पूर्वक पूजा करते हैं । वह मंत्र स्वयमेव अधिक स्पष्ट है । यह पितरों का तीनों लोकोंमें निवास होना स्पष्टतया प्रतिपादन कर रहा है ।

४ 'पितृलोक—पिताका कुल वा घर'

इन उपरोक्त पितृलोकोंके विषय हमें वेदमें एक ऐसा भी मंत्र मिलता है जिसमें कि पितृलोकका अर्थ पिताका घर वा पिताका कुल प्रतीत होता है । मंत्र इस प्रकार है—

उवासीः कम्बका इमाः पितृलोकात् पतिं वतीः नव-
दीक्षामसृजत स्वाहा । अथर्व० १४।१।१२ ॥

(इमाः) वे (उद्यतीः कन्याः) पति लोक की कामना करती हुई शोभाचमान कन्यायें (पितृलोकात्) पितृकुलसे [पति वतीः] पतिके पास आती हुई (स्व—आहा) उत्तम वाणी द्वारा [दीक्षा] दीक्षाको (अवसृक्षत) दें ।

विषम व्रत आदिकी शिक्षा का नाम दीक्षा है । यहाँपर पितृकुल को पितृलोक के नामसे कहा गया है ।

५ पितृलोक—पितरोंका देश ।

निम्न मंत्रमें पितृलोकका अर्थ पौत्रिक भूमि है । जिस भूमिमें वंशपरंपरासे रहते चले आए हैं, उस भूमिका नाम पितृलोक से वहाँ कहा गया है ।

पंचापूर्वं क्षितिपादमवि लोकेन संमितम् ।

प्र दातोप जीवति पितॄणां लोकेऽक्षितम् ॥

अथर्व० ३।२९।४ ॥

[पंच-अ-पूर्वं] पाँचों जनों (ब्राह्मणादि चार वर्ण तथा पाँचवाँ निषाद) को न सझानेवाले अतएव (लोकेन संमितं) जनता द्वारा संमत [क्षितिपादं अवि] हिंसकोंको [दाने-वाले संरक्षक कर भागका] प्रदाता [देनेवाला] पितृणः लोके अक्षितं उपजीवति] पितरोंके देशमें अक्षय होकर जीता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मंत्रमें पितृलोक का अभिप्राय पितरोंका देश है ।

पितृलोकके संबन्धमें यहाँपर इतना ही विवेचन पर्याप्त है । अब हम 'पितृयाण' पर इसी प्रकार संक्षेपसे प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे ।

पितृयाण ।

पितृलोककी स्थापना के अनन्तर हमारे सामने यह सवाल उपस्थित होता है कि इन लोकोंमें कब और कैसे अर्थात् किस मार्ग द्वारा पितर जाते हैं ? इस पृथिवी लोकसे अन्य लोकोंमें जानेके दो मार्ग हैं । जिस मार्गसे पितर जाते हैं वह पितृयाण मार्ग कहलाता है । तथा जिससे देवलोक जाते हैं वह देवयान कहलाता है । इसी भावको निम्न मंत्र दर्शा रहा है । मंत्र इस प्रकार है ।—

हे सुवी अश्रुणवं पितृणामहं देवोनामुव मर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

ऋ० १० । ८८।१५ ॥

यजु० अ० १९।४७॥

(मर्त्यानां पितॄणां उत देवानां) मनुष्यों, पितरों व देवोंके (हे स्तुती), दो मार्ग (देवयान और पितृयाणनामक) (अश्रुणवं) मैंने सुने सुने हैं । (ताभ्यां) उन दोनों मार्गों द्वारा (इदं एजत् विश्वं) यह गातिमान् विश्व (यत्) जो कि (पितरं मातरं च अन्तरा) इस यु पिता और पृथिवी माताके बीचमें स्थित है, (सं एति) अच्छी प्रकार गति करता रहता है । अर्थात् इन मार्गोंसे आवागमन होता रहता है ।

एवं इस मंत्रसे इतना पता चलता है कि देवयान और पितृयाणनामक दो मार्ग हैं जिनसे आवागमन होता है । इसके अतिरिक्त हमें कुछ मंत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कि पितृयाण मार्ग से जानेका निर्देश पाया जाता है । वे सब मंत्र नीचे दिए जाते हैं ।

आ रोहस जानित्रीं जातवेदसः पितृयाणे सं व आ रोहयामि । अग्न्याद् द्यवेचितो हव्यबाह इजानं युकाः सुकृतां धत्त लोके ॥

अथर्व० १८।४।१॥

(जातवेदसः) हे अग्निधो ! तुम (जानित्रीं आरोहत) अपनी उत्पन्न करनेवालीके पास पहुँचो । मैं [वः] तुम्हें (पितृयाणेः) पितृयाणमार्गोंमें (सं आरोहयामि) अच्छी प्रकार पहुँचाता हूँ । (इवितः हव्यबाहः) म्रिय हव्योंका बाहक अग्नि (हव्या = हव्यानि) हव्योंको [अग्न्याद्] वहन करता है । हे अग्निधो ! (युकाः) तुम मिलकर [इजानं] यज्ञ करनेवाले को (सुकृतां लोके) श्रेष्ठ कर्म करनेवालोंके लोकमें (धत्त) धारण करो अर्थात् वहाँ उसे लेजाओ ।

अग्नि और पितरोंका एक विशेष संबन्ध प्रतीत होता है । यह संबन्ध कैसा व क्या है इसपर विस्तारसे विचार आगे ' अग्नि व पितर ' इस शीर्षक के नीचे करेंगे । यहाँ पर तो सिर्फ पितृयाण मार्गसे ही मतलब है इसी शीर्षक में आगे हम दिखाएंगे कि अग्नि पितृयाण मार्ग का भी जानता है ।

मेहि मेहि पथिभिः पूर्वैर्भिः यत्रा नः पूर्वे पितरः परेषुः । उभा राजाना स्वधवा नदुन्ता वमं पश्यासि वदणं च देवम् ।

॥ ऋ० १०।१४।७॥

यही मंत्र थोड़ेसे पाठभेद से अथर्ववेदमें निम्न प्रकारसे आया है—

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वाणैः येना ते पूर्वे पितरः परेताः॥
उभा राजाना स्वधया मदन्तौ यमं पश्यासि वरुणं च
देवम् ॥ अथर्व० १८।१।५४

(यज्ञ)जहाँ (नः पूर्वे पितरः) हमारे पूर्वे पितर (परेताः)
नए हुए हैं, वहाँ (पूर्वेभिः पथिभिः) पहिलेके मार्गों द्वारा
(प्रेहि प्रेहि) प्ये जा । वहाँ (स्वधया) स्वधासे (मदन्तौ)
तृप्त होते हुए (उभा राजानौ) दोनों राजा (यमं वरुण देवं
च) यम और वरुण देव को (पश्यासि) देख ।

इन उपरोक्त मंत्रोंसे पता चलता है कि पितरोंके जाने के
मार्ग पितृयाण के नाम से प्रख्यात हैं । इसके सिवाय एक मंत्र
ऐसा भी है जिसमें कि पितृयाण मार्गसे अनेका भी उल्लेख
पाया जाता है ।

न। यात पितरः सोम्यासो गभीरैः पथिभिः पितृयाणैः।
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषैरमि नः सच-
ध्वम् ॥ अथर्व० १८।१।१२

(सोम्यासः पितरः) हे सोमपान करनेवाले पितरों !
(गभीरैः) गंभीर (पितृयाणैः पथिभिः) पितृयाण मार्गोंसे
(आयात) आओ । (अस्मभ्यं आयुः प्रजां च रायः च दधतः)
हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथा धनसंपत्ति दो । (पोषैः) अम्य
पुष्टियों से (नः) हमें (अमिसचध्वं) चारों और से
युक्त करो ।

इस मंत्र में पितरोंके पितृयाण से आकर आयु, प्रजा आदि
देनेका उल्लेख है । इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र में भी पितृयाण
का उल्लेख मिलता है ।

अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन् तृतीयं लोके अनृणाः
स्थाम । ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्
पथो अनृणा आ क्षियेम ॥ अथर्व० १।१।७।३ ॥

(अस्मिन्) इस लोक में हम (अनृणाः) ऋण रहित होवें
(परस्मिन्) पर लोक में (अनृणाः) हम अनृण होवें । तथा
(तृतीयं लोके) तीसरे लोकमें (अनृणाः) ऋणरहित (स्थाम)
होवें । (ये देवयानाः पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान व पितृ-
याण मार्ग हैं, (सर्वान् पथः) उन सब मार्गों में (अनृणाः)
ऋण रहित हुए हुए (आ क्षियेम) विचरण करें ।

इस लोके दो प्रकारका ऋण है । (१) भौतिक ऋण, सेना
आदि आदि उधार केना । (२) वैदिक “जायमानो ब्राह्मणस्त्रि-
भिर्ऋणवान् आयते । ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो वस्त्रेण देवेभ्यः प्रजया

१० (अ. सु. भा. कां. १८)

पितृभ्यः इति” (तै. सं. ६।३।१०।५५॥) अर्थात् तीन प्रकारका
वैदिक ऋण पैदा होते ही मनुष्य पर चढ़ता है वह तीन प्रकारके
ऋण ऋषिऋण, देवऋण तथा पितृऋण है । ब्रह्मचर्यके पालनके
ऋषिऋण उत्तरता है, यज्ञ करनेसे देवऋण उत्तरता है और
संतानोत्पत्तिसे पितृऋण से मनुष्य मुक्त होता है । निम्न मंत्र
पितृयाण मार्गका उल्लेख करते हुए यह भी दर्शाते हैं, कि कौन
पितृयाण मार्गको जानता है और कौन नहीं ।

यं त्वा यावापृथिवी यं आपस्तथा यं त्वा सुजनीमा
जजान । पन्थामनु प्र विद्वान् पितृयाणं युमद्रे समिधा
नो विभाहि ॥ ऋ० १०।२।७॥

हे अग्ने ! (यं त्वा) जिस तृप्तको (यावापृथिवी) पृथिवी
और पृथिवीलोक क्रमशः अग्नि और आदित्य रूपसे पैदा करते
हैं और (यं त्वा) जिस तुझे (आपः) जल विद्युत् रूपसे
पैदा करते हैं, और (यं त्वा) जिस तुझको (सुजनीमा) उत्तम
उत्पादक (त्वा) प्रजापति (जजान) उत्पन्न करता है, वह
तू (पितृयाणं पन्थां) पितृयाण मार्गको (अनु प्र विद्वान्) अच्छी
प्रकारसे जानता हुआ (समिधानः) सुप्रज्वलित किया हुआ
(युमत्) दीप्तिवाला होता हुआ (विभाहि) प्रकाशमान हो ।

इस मंत्रमें अग्निसे पितृयाण मार्गका जाननेवाला बताया
गया है । हम पूर्वही निर्देश कर आए हैं कि अग्नि व पितरोंका
विशेष संबंध है । उस संबंध पर विशेष विचार आगे किया
जायगा । अग्नीको छोड़कर और कौन पितृयाण मार्ग जानता है
यह निम्न मंत्र दिखाता है ।—

स य एवं विदुषा ब्राह्मेनातिसृष्टो जुहोति ।

प्र पितृयाणं पन्थां जानाति प्र देवयानम् ॥

अथर्व० १५।२२।४-५

(सः यः) वह जो (एवं) उपरोक्त प्रकारसे (विदुषा
ब्राह्मेन) विद्वान् सत्यव्रती अतिथिसे (अतिसृष्टः) आका दिया
हुआ (जुहोति) होम करता है वह (पितृयाणं पन्थां) पितृ-
याण मार्ग को (देवयानं) देवयान मार्ग को भी अच्छी प्रकार
जानता है । इसके प्रतिकूल—

अथ य एवं विदुषा ब्राह्मेनानतिसृष्टो जुहोति ॥

न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानम् ॥

अथर्व० १५।१९।८-९ ॥

जो उपरोक्त प्रकारसे (विदुषा ब्राह्मेन) विद्वान् ब्राह्मे
(अनतिसृष्टः) न आका दिया हुआ (जुहोति) होम करता

है। वह (न पितृयाणं कर्मा प्रजावाति) न तो पितृयाण मार्ग को ही भली भाँति जानता है और नहीं (देववान्) देववान् मार्गको जानता है अब पितृयाण मार्ग किसे प्राप्त नहीं होता यह नीचे दिया हुआ मंत्र बताता है। मंत्र इसप्रकार है—

देवपीतुभरति मर्त्येषु गरगीर्णो भवत्स्थिभूवान् ।

यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति
कोकम् ॥ अथर्व० ५।१८।१३॥

(देवपीतुः गरगीर्णः मर्त्येषु चरति) देवोंकी हिंसा करनेवाला जहर खाया हुआ मनुष्योंमें विचरण करता है। वह (अस्थि-भूवान् भवति) हड्डियोंकी बहुतायतवाला होता है, अर्थात् शरीर में मांसादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसके शरीरमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं और अतएव देखनेमें सिवाय हड्डियोंके और कुछ नहीं दीखता। (यः) जो (देवबन्धुं ब्राह्मणं हिनस्ति) देवोंके बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता है (यः) वह (पितृयाणं लोकं) पितृयाण मार्गको (अपि) भी (न एति) नहीं प्राप्त होता।

इस प्रकार हमें इतने मंत्रोंसे पता चलता है कि पितृयाण एक खास मार्ग है जिससे कि पितृगण एक लोकसे दूसरे लोकमें आते जाते हैं। अब वह मार्ग कौनसा है यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। इस प्रश्नपर थोड़ासा प्रकाश निम्न मंत्र डाल रहा है। इस पर थोड़ासा प्रकाश अग्नि व पितरके प्रकरण में भी डालेगा। मंत्र इस प्रकार है—

आ भरतं शिक्षतं वज्रबाहु अस्मौ इन्द्राग्नी अवतं
साचीभिः । इमे तु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वं
पितरो न आसन् ॥ ऋ. १।१०९।७॥

(वज्रबाहु इन्द्राग्नी) बलवान् भुजाओंवाले इन्द्र और अग्नि (अस्मान् आभरतं) हमारा अच्छी प्रकार भरण करें, (शिक्षतं) शिक्षा दें, और (साचीभिः अवतं) अपनी साक्षियोंसे हमारी रक्षा करें। (तु) निश्चयसे (सूर्यस्य इमे ते रश्मयः) सूर्यकी ये वे किरणें हैं (येभिः) जिनसे कि (नः) हमारे (पितरः) पितर (सपित्वं आसन्) सपित्व हैं।

यहाँपर आया हुआ सपित्व शब्द बड़े महत्व का है। इसी पर थोड़ासा विशेष विचार करेंगे क्योंकि जो कुछ परिणाम निकाला जा सकता है वह इसीपर आश्रित है। सपित्वं पि=गतौ धातुसे औणादिक त्वन् प्रत्यय करनेसे पित्व बनता है, 'समायं च तत् पित्वं च इति सपित्वं' अथवा 'सह पित्वं सपित्वं'।

यतिके तीन अर्थ हो सकते हैं ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इस प्रकार इस शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं। (१) सह गमन, (२) सहप्राप्ति (३) सहज्ञान। सहगमन और सहप्राप्तिमें विशेष भेद नहीं है क्योंकि सहगमन से सहप्राप्ति होती है। अब हमारे सामने दो पक्ष खेप रहते हैं (१) सह-गमन वा सहप्राप्ति और (२) सहज्ञान। इन दो पक्षोंमें से कौनसा अर्थ लेना चाहिए वह विचारना है।

निरुक्तकार वात्स्याचार्यने निरुक्त अ० ३, पाद ३, खण्ड १४ में 'कुहस्विहोषा कुहवस्तो रदिनवा' इत्यादि ऋ. १०।१४।२ ॥ की व्याख्या करते हुए 'कुहाभि पित्वं करतः' इस पद समुदाय में आए हुए अभिपूर्वक पित्व शब्दका अर्थ 'प्राप्ति' ऐसा किया है। वे 'कुहाभि पित्वं करतः' का अर्थ करते हैं 'कवाभि प्राप्तिं कुहयः'।

सायणाचार्य ने सपित्वं का अर्थ 'सह प्राप्तत्वं स्थानं' ऐसा किया है। सह शब्द उपपद रक्तके 'आप्तुं व्याप्तौ' धातुसे 'कृत्याथै तवैकेकेन्यत्वनः', इस सूत्रसे 'त्वन्' प्रत्यय करके 'पृषोदादीनि यथोपदिष्टं' से पिभाव करके सपित्व संपित्व शब्द व्याकरणानुसार सिद्ध किया है। सायणाचार्य सपित्व की छिद्रे अन्व रीतिसेभी करते हैं। 'वप समवाये, इस धातुसे 'इन् सर्वधातुभ्यः' से इन् करने से अपि शब्द बनाकर, 'सपेर्भावः सपित्वं।' अर्थ वही उपरोक्त।

इन दो उपरोक्त आचार्यों के मतानुसार सपित्व का अर्थ सह-गमन वा सह-प्राप्ति है। हम ऊपर पितृलोक के मंत्रों में देखा आए हैं कि पितर सुलोकमें पितृयाण मार्ग से जाते हैं। और यहाँ इस मंत्र में हम पाते हैं कि पितर सूर्यकिरणों के साथ जाते हैं और उनके साथ वहाँ पहुँचते हैं। अतः इससे हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि पितर पितृयाण द्वारा पितृलोक में जाते हैं और वह पितृयाण मार्ग संभव है 'सूर्य-किरणें' हों। इस पितृयाण मार्ग पर विशेष प्रकाश 'अग्नि व पितर' इस प्रकरण में डाल सकेंगे ऐसी हमें आशा है। वहाँ पर वह संकेत रूपमें लिखा है। पितृयाण मार्ग विशेष विचारणीय है अतः इसके विषयमें एकदम निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। पाठक गण इसपर विचार कर कुछ सहस्रता करेंगे तो अच्छा होगा !

२ पितरोंके कार्य ।

इस केसमें पितरों के जो कार्य दर्शाए जायेंगे उससे यह परिणाम कदापि नहीं निकालना चाहिए कि पितरोंके कार्यप्रदर्शक मंत्र इतने ही हैं और येही पितरोंके कार्य हैं । पितरोंके अन्य विशेष कार्य दर्शानेवाले और भी बहुतसे मंत्र हैं परंतु वे अन्य प्रकरणोंके लिए अधिक उपयुक्त होनेसे उनको नहीं दिया जायगा ।

१ रक्षा करना ।

उदीरतामवर उत्परासः गन्धर्वाः पितरः सोम्यासः ।

अमुं य ईयुरवृकाः कृतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥

अ० १०।१।५१॥ यजु० अ० १४।४९॥

अर्थ० १८।१।४४

(सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (अबरे उत् मध्यमाः उत् परासः पितरः) कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्कृष्ट पितर (उत् ईरताम्) उन्नति करें । (ये अवृकाः कृतज्ञाः) जिन हिंसारहित अस्त्र वा यज्ञके आननेवाले पितरोंने (अमुं ईयुः) प्राण, बल वा जीविकी प्राप्त कर लिया है (ते पितरः) वे पितर (हवेषु) संप्रामोर्में-युद्धोंमें वा बुलाए जानेपर (नः अवन्तु) हमारी रक्षा करें ।

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजवान् पितृन् ।

दृष्टान्दृष्टानिष्ठाभि यथा सेनाम्रम् हनन् ॥

अर्थ० ८।८।१५॥

(गंधर्वाप्सरसः) गन्धर्व तथा अप्सराओंको, (सर्पान्) सर्पोंको, (देवान्) देवोंको (पुण्यजान्) पुण्यजनोंको, (पितृन्) पितरोंको (दृष्टान् अदृष्टान्) चाहे ये देखे हुए हों वा न हों इन सबको (इष्ठाभि) प्राप्त करता हूं । (यथा) जिससे कि ये सब (अमुं सेनां) उस सन्तु सेनाको (हनन्) मार डालें-नष्ट कर दें ।

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोवधीरुत वीरुधः ।

गंधर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजवान् पितृन् ।

सर्वास्ता अर्जुने त्वमिन्नेभ्यो दत्ते कुरुदाराश्च

मयस्य ॥

अर्थ० ११।१।२४

[वनस्पतीन्] वनस्पतिवृक्षोंको, [वानस्पत्यान्] वनस्पतिवृक्षों के उत्पन्न पदार्थोंको [ओवधीः] औषधियोंको [उत] और [वीरुधः] कटावोंको [गंधर्वाप्सरसः] गंधर्व तथा अप्सराओंको [सर्पान्] सर्पोंको [देवान्] देवोंको [पुण्यजान्] पुण्यजनोंको (पितृन्) पितरोंको (तान् सर्पान्) इन सबको

तथा [उवप्राक्] उवप्रांको [अर्जुने] हे अर्जुन ! [त्वं] तू [अमिन्नेभ्यः दत्ते कुरु] सन्तुओंको देनेके लिए कर । अर्थात् इन्हें सन्तुओंको दिया, ताकि ये सन्तुओंका विनाश करें । इनकी बातक शक्तिका उपयोग सन्तुओंके लिये हो ।

अर्जुनिका अर्थ एतेरेय ब्राह्मणने इस प्रकार किया है- ' अर्जुनः काश्रियः सर्वशक्तिः मंत्रकृत् ' [ऐ. ब्रा. ६।१] अर्जुन नामका कोई सर्वशक्ति वा उसका पुत्र अर्जुन । ' अतश्च ' इस सूत्रसे अर्जुन । ' संज्ञापूर्वको विधिरन्तिः ' इस नियमानुसार आदि बुद्धि न होकर अर्जुन विनता है ।

सावनाचार्यने इसका अर्थ ' अंतरिक्षचर राजस्य वा पिशाच अथवा सूर्यरश्मिसे होनेवाले उत्क्रांति पात वाणि आंतरिक्ष उत्पात ' ऐसा किया है । इस अर्थ की पुष्टि में उन्होंने तै० ब्रा० का प्रमाण दिया है कि ' तस्मात् ते पानाद् उदारा अजायन्त ' तै० ब्रा० २।२।१२ उत् आरवाप्ति आर्ति उद्गावयन्ति इति उदाराः । ' अस्तु, उदार शब्द का कुछ भी अर्थ माना जाए तो भी हमारे उद्देश में उससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती ।

इन उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट पता चलता है कि पितर युद्धमें हमारी रक्षा करते हैं । हमारे सन्तुओंसे लड़कर उनका विनाश कर हमें बचाते हैं । इन उपरोक्त मंत्रोंमें पितरोंकी युद्धविषयक रक्षाका विधान है । अब हम ऐसे मंत्र उद्धृत करते हैं कि जिनमें सामान्य रक्षा का विधान है ।

अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचनाः उत देवी देवपुत्रे कृता-
वृधा । रथं न दुर्गाहसवः सुदानवो विन्वन्मात्रो अंहसो
मिषिपर्तन ॥

अ० १।१०६।३॥

[सुप्रवाचनाः पितरः नः अवन्तु] उत्तम प्रवचन करने-
वाले पितर हमारी रक्षा करें । (उत) और [देवपुत्रे कृता-
वृधा देवी] देव अर्थात् सूर्य व चन्द्रमा जिनके पुत्र-रक्षक
हैं तथा जो सत्य से बढनेवाली हैं ऐसी यावापुत्रिणी भी हमारी
रक्षा करें । हे [सुदानवः] उग्रम दानवाले [वसवः] वसु-
ओं (दुर्गात् रथं न) दुर्गमनीय स्थानसे रथकी तरह (विन्व-
न्मात् अंहसः) सब पापों से [नः मिषिपर्तन] हमें निका-
लकर पालो ।

अवन्तु मायुषसो जायमाना अवन्तु मा
सिन्धवः विन्वन्मात्राः । अवन्तु मा पर्वतासो
भुवांसोऽवन्तु मा पितरो देवहृष्टी ।

॥ अ० ६।५२।३ ॥

[जावमावाः सवसः मा अवन्तु] उत्पन्न होती हुई उषा में मेरी रक्षा करें । [पिन्वमानाः सिन्धवः मा अवन्तु] जलका सिन्धव करती हुई नदिगं मेरी रक्षा करें । [भुवावः पर्वतासः मा अवन्तु] निम्न पर्वत मेरी रक्षा करें, और [देवहृती] देवोंके आह्वान करनेमें (पितरः) पितृगण (मा अवन्तु) मेरी रक्षा करें इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंको देवोंके आह्वान के कार्यमें रक्षा करनेके लिए कहा गया है ।

इन्द्रधोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा
रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः
पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैः उत्तरतः पात्विदमहन्तत्पतं
वार्षहिर्दा यज्ञाग्निःसृजामि ॥

यजु० अ० ५।११ ॥

(इन्द्रधोषः त्वा वसुभिः पुरस्तात् पातु) इन्द्रकी बाणी तेरी आगेसे वसुओं द्वारा रक्षा करे । (प्रचेताः रुद्रैः त्वा पश्चात् पातु) प्रचेता रुद्रोंद्वारा तेरी पीछेसे रक्षा करे । (मनो. जवाः पितृभिः त्वा दक्षिणतः पातु) मनोजव पितरों द्वारा तेरी दक्षिण से रक्षा करे । [विश्वकर्मा आदित्यैः त्वा उत्तरतः पातु] विश्वकर्मा आदित्यों द्वारा तेरी उत्तरसे रक्षा करे । [अहं] मैं [इदं तत्पतं वाः] यह गरम जल [यज्ञात्] यज्ञसे [वार्षहिर्दा] बाहिरकी ओर [निःसृजामि] फैकता हूं । पितर हमारी दक्षिण दिशासे रक्षा करते हैं, अर्थात् दक्षिण दिशासे आनेवाले विघ्नों को पितर दूर करते हैं; ऐसा इस मंत्रसे सूचित होता है ।

निम्न मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि पितर किन किन कार्योंमें हमारी रक्षा करते हैं । मंत्र इस प्रकार है—

पितरः परे ते मावन्तु । अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिरायामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां
स्वाहा ॥

अथर्व० ५।१४।१५ ॥

[ते] वे [परे पितरः मा अवन्तु] पूर्वकालीन वा उत्कृष्ट पितर मेरी निम्न कर्मोंमें रक्षा करें । [अस्मिन् ब्रह्मणि] इस ब्रह्मयज्ञमें [अस्मिन् कर्मणि] इस कर्मयज्ञमें । [अस्यां पुरोधया] इस पुरोहितके कार्य में [अस्यां प्रतिष्ठायाम्] इस प्रतिष्ठामें । [अस्यां चिरायाम्] इस चेतनायुक्त कार्योंमें । [अस्यां आकृत्याम्] इस संकल्प में । [अस्यां

आशिषि] इस आशीर्वाद कार्यमें । [अस्यां देवहृत्यां] इस देवोंके आह्वानमें [स्वाहा] ।

इस प्रकार हमने इन मंत्रोंसे देखा कि कहाँ कैसे पितर हमारी रक्षा का कार्य करते हैं । अब हम पितरों के अन्य कार्योंपर इष्टि. वाक्यते हैं ।

२ सूर्य प्रकाश देना ।

अस्माकमन्न पितरो मनुष्या अभिप्रसेदुर्ध्वत-
माशुषाणः । अहमवजाः सुदुषा वने अन्तर-
दुस्त्रा आजन्नुषसो हुवानाः ॥

ऋ० ४।१।१३ ॥

[अन्न] यहाँ [ऋतं आशुषाणाः] यज्ञ वा सत्यको प्राप्त करतेहुए [मनुष्याः पितरः] मननशील पितर [अभिप्रसेदुः] प्रसन्न होते हैं, और अहमवजाः (सुदुषाः) मेघोंमें गमन करनेवालीं, सुखसे कामनाओं को पूर्ण करने-वालीं (उषसः) उषाओं को (हुवानाः) बुलाते हुए (वने अन्तः) अंधकारमें (उस्त्राः) सूर्यकिरणोंको (उत् आजन्) प्राप्त करते हैं । अथवा अंधकारमें सूर्य की किरणें फैकते हैं यानि सूर्यकिरणों द्वारा सर्वत्र प्रकाश करते हैं । एवं इस मंत्रमें पितरोंका सूर्य प्रकाश देना बताया गया है ।

अथा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अन्न ऋतमा-
शुषाणाः । शुचीदयन् दीधितिमुक्थशासः क्षामा
भिन्दन्तो अरुणीरपवन् ।

ऋ० ४।२।१६ ॥ तथा यजु० अ० १९।६९।

यह मंत्र अथर्व में थोड़ेसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकारसे आया है ।

अथा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अन्न ऋतमा-
शुचीदयन् दीधयत अक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो
अरुणीरपवन् ॥

अथर्व० १८।१।२१

(यथा नः परासः प्रत्नासः पितरः) जैसे हमारे अन्नः पुरा-
ने पितरों ने (ऋतमाशुषाणाः) सत्य वा यज्ञ को प्राप्त करते हुए (शुचीदीधिति) शुद्ध सूर्य किरणको (इत्) ही (अव-
न्) प्राप्त किया था और (उक्थशासः) उक्थों से प्रसंसा स्तुति करते हुए (क्षामा = क्षाम) क्षयकारी अंधकारको (भिन्दन्तः) नष्ट करते हुए (अरुणीः) उषाओंकी किरणों-
को (अपवन्) प्रकाशित किया था, उसी प्रकार हे अन्न ! तुमी कर ।

उक्त्य वेदों के साम सूक्तों का नाम है । ब्राह्मणों व उपनि-
षदोंमें उक्त्य शब्द प्राणके लिए भी आता है । कहीं अन्न प्रजा
आदिके लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ है । क्षामा = क्षाम ।
' संक्षिताया ' से दीर्घ हुआ हुआ है यद्यपि क्षाम शब्दका
पाठ निष्पत्तिमें पृथिवी वाचक नामों में किया है तथापि यहां
क्षाम शब्द का अर्थ प्रसंगसे ' अंधकार ' ही करना उचित
है और यही ठीक जंचता है । इसके अतिरिक्त इस विभागमें
दिए गए सब मंत्रभी इसी अर्थको पुष्ट कर रहे हैं । पृथिवी
को भेदन करने का यहां कोई संबंध प्रतीत नहीं होता ।
अरुणीका अर्थ उपःकालकी किरणें ऐसा है । ' अरुण्यः गावः
उषसाम् ' अर्थात् उषाओंकी किरणोंका नाम अरुणी है ।
निष्पत्तिः १।१५॥

इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उपरोक्त मंत्र के कथन को ही
पुष्ट कर रहा है—

त इहेवानां सभमाद् आसन्नतावानः कवयः पूर्यासः ।

गूळहं ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्त्यस्यमंत्रा अजन-

यन्नुवासाम् ॥

अ. ७।७६।४॥

(त इत् क्रतावानः, कवयः, पूर्यासः सत्यमंत्राः, पितरः)
वे ही सत्ययुक्त, क्रान्तदर्शी पूर्वकालीन, सत्य मंत्रणावाले पितर
(देवानां सभमाद् आसन्) देवोंके साथ मिलकर आनन्दित
होनेवाले थे कि जिन पितरोंने (गूळहं ज्योतिः) छिपे हुए
प्रकाशको (अजु अविन्दन्) प्राप्त किया और (उषासं)
उषाको (अजनयन्) उत्पन्न किया ।

इस प्रकार इस मंत्रमें भी पितरों के उषा पैदा करके सूर्य
प्रकाश देनेकी बातको कहा गया है ।

बीछु चिद्दलहा पितरो न उक्थैरद्विं दज्जज्जिगरसो
रवेण । अकुर्विषो बृहसो गातुमस्मे अहः स्वः विविदुः
केतुमुत्साः ॥

अ. १।७१।२५

(नः अक्षिरसः पितरः) हमारे अक्षिरस पितरोंने
(उक्थैः) शब्दोंसे, (रवेण) और उक्त्य अर्थात् वेदके
स्तोत्रोंसे उत्पन्न शब्दसे (बीछु चित्) बलवान् तथा (दलहा)
दल (अर्द्ध) शेषको (रजन्) तोड़ गिराया । अर्थात् वेद
मंत्रोंके पाठसे इतना बड़ा शब्द हुआ कि उससे बादल टूट कर
बीधे जागिरे और । तब (बृहतः दिवः गातुं अकुः) बड़े भारी
शुकोच्छेदोंसे मार्ग बनाया । और इस प्रकार (अस्मे) हमारे
लिए (स्वः अहःकेतुं) सुख से प्रापणीय सूर्यको तथा (उत्साः)
सूर्यकिरणों का (विविदुः) प्राप्त किया ।

इस मंत्रमें उक्त्यों की महिमा का वर्णन किया गया है और
साथ ही में उन उक्त्यों की सहायतासे पितरोंने हमारे लिए दिन
व सूर्य को प्राप्त किया जिससे कि हमें प्रकाश प्राप्त हो सके,
यह दर्शाया गया है । पितर बादलोंको हटाकर उन्हें छिन्न भिन्न
कर हमारे लिए सूर्यप्रकाश पहुंचाते हैं यह इससे स्पष्ट होता है ।
उपरोक्त मंत्रके इसी भावको निम्न मंत्र भी प्रकट कर रहा
है ।

स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीदृशो अभि नो
ज्योतिषावीत् । येना नः पूर्वे पितरः पदङ्गाः स्वर्विदो
अभि गा अग्निमुष्णन् ॥

अ. १।१५।३९ ॥

(सः) वह (वर्धनः) बढ़ता हुआ (वर्धिता) बढ़ाने-
वाला (पूयमानः) पवित्र करता हुआ (मीदृशान्) सुख का
कामनाओंका वर्षक (सोमः) सोम (नः ज्योतिषा अभि
जावीत्) हमारी प्रकाशसे चारों ओर से रखा करे । (येन)
जिस सोमसे कि (नः पदङ्गाः, स्वर्विदः, पूर्वे पितरः) हमारे
परम पदको जाननेवाले पूर्व पितरोंने (गाः) किरणोंको (अभि-
अभिलक्ष्य उद्देय करके अर्थात् किरणों की प्राप्तिका उद्देय करके
अर्थात् किरणोंकी प्राप्तिका उद्देय करके (अग्निं उष्णन्)
मेघका अपहरण किया अर्थात् उसे दूर हटाया जिससे कि सूर्य
किरणोंके आनेमें रुकावट न हो ।

पूर्व मंत्रोंके भावको इस मंत्रमें भिन्न रूपसे दर्शाया गया है ।
उसी बातकी यह मंत्र पुष्टि करता है । ' स्वर्विदः ' का अर्थ है
सूर्य को जाननेवाले । शुलोक कोभी स्वः कहते हैं अतः शुलोक
को जाननेवाले भी अर्थ है । यास्कान्वार्य भी यह अर्थ स्वीकार
करते हैं । उन्होंने स्वः शब्दका निर्वचन निरु० अ० २। पा०
४। अण्ड १४ में निम्न प्रकारसे किया है—

“स्वः आदित्यो भवति । सु अरणः, सु ईरणः, स्तुतो
रसान्, स्तुतो मासं ज्योतिषां, स्तुतो भावेति वा । एतेन
यौग्याख्याता ।” अर्थात् स्व आदित्यका नाम है क्योंकि
यह सूर्य (सु-अरणः सु ईरणः) पूर्णतया अंधकार को दूर
भगानेवाला है ।

सु अर्=स्वः । अथवा ' स्तुतो रसान् ' यह रसोंके प्रति
प्रहणके लिए आता है । सूर्यका रस लेना प्रसिद्ध ही है । सूर्यके
रस लेनेकी बातको कालिदासने रघुवंश में इस प्रकार कहा
है—

‘सहस्रगुणमृत्सुधुं आवरे’ हि रसं रविः’

अर्थात् सूर्य हजार गुणा वापिस करनेके लिए रसोंको शुषिनी

परसे होता है । सु पूर्वक ऋ गती । सु० अर = स्वः । अथवा 'स्वतो आर्षं ज्योतिषा' अर्थात् चन्द्रादि प्रकाशमानोंको प्रकाशित करनेवाला । अथवा 'स्वतो-भासा' दीप्तीसे युक्त होनेसे सूर्यका नाम स्वः है । इसीसे सुलोक की भी व्याख्या होगई ऐसा समझना चाहिए ।

इस मंत्रमें पितरोंको सूर्यका जाननेवाला कहा गया है, अतः इससे यह अनुमान निकाला जा सकता है कि संभव है पितर सूर्यलोकमें भी विचरण करते हों । पितरोंकी सूर्यसे चमिष्ठता प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त हमें पितृयाग के प्रकरण में एक ऐसा मंत्रभी मिला है जिसमें कि पितरों की सूर्यकिरणोंके साथ सहप्राप्ति व सहवसन बताया गया है । यहाँपर पितरोंको सूर्यको जाननेवाले बतलाया गया है । अतः इन दोनों बातों को एकत्रमें रखकर विचरणसे ये ऐसा प्रतीत होता है कि पितर पृथिवी लोक से सूर्य किरणों के साथ सूर्य लोकमें जाते हैं और वहाँसे फिर सुलोकमें स्थित पितर लोकमें जाते हैं । अतः संभव है वही पितृयाग मार्ग हो । उपरोक्त दोनों मंत्रोंके भावको निम्न मंत्र और भी स्पष्ट रूपमें पुष्ट कर रहा है—

अभिहवायं व कृशनेभिरश्चं नक्षत्रेभिः पितरो घाम-
विशन् । रात्र्यां तमो अदधुज्योतिरहन् बृहस्पति-
भिर्नक्षत्रि विदधाः ॥ अ० १०।६८।१॥ तथा

अथर्व० २०।१९।११

(बृहस्पतिः अग्निं भिनत्) जब बृहस्पतिने मेघको तोड़ गिराया और (गाः विदत्) सूर्य किरणोंको प्राप्त किया तब (कृशनेभिः श्यावं अश्चं न) जैसे सूर्यके अलंकारोंसे काले घोड़ेको शोभायमान किया जाता है वैसे (पितरः) पितरोंने (नक्षत्रेभिः यां अपिचन्) पितरोंने नक्षत्रों द्वारा सुलोकको दीप्त किया व शोभायमान किया । और फिर (रात्र्यां तमः अदधुः) रात्रिमें अंधकारको रखा तथा (अहन् ज्योतिः अदधुः) दिनमें प्रकाशको स्थापित किया । अतएव दिनमें प्रकाश होता है और रातमें अंधेरा । इस प्रकार इस मंत्रमें ' प्रकाश व अंधेरा पितर करते हैं' यह दर्शाया गया है ।

आविरभूम्महि माजोवमेषां विशं जीवं तमसो
मिरमोचि । महि ज्योतिः पितृमिदंतमागादुदः

पन्था दक्षिणाया अदर्शि ॥ अ० १०।१००।१ ॥

[एषां माजोमं महि आविरभूत्] इन पितरोंका मघवा संबंधी महान् प्रकाश प्रकट हुआ, और प्रकट होकर उसने [विशं जीवं] शारे संसारको तमसः मिरमोचि] अंधकारसे

छुड़ाया । [पितृभिः दंतं महि ज्योतिः आगात्] वह पितरोंसे दिवा हुआ प्रकाश आया और आकर उसने [दक्षिणायाः पन्थाः अदर्शि] दक्षिणा का विस्तृत मार्ग दर्शाया ।

' माजोमं ' का अर्थ है मघवा अर्थात् इन्द्र संबंधी प्रकाश सूर्यकी चैत्र मासमें इन्द्र संज्ञा होती है अर्थात् सूर्य चैत्रमासमें इन्द्र कहलाता है । अतएव माजोमं का यहाँ अर्थ सूर्यका प्रकाश ऐसा किया है । इसके अतिरिक्त प्रकृत प्रकरण भी इसी अर्थकी पुष्टि करता है ।

इस मंत्रमें पितरोंके प्रकाश देनेके महत्त्वको दर्शाया गया है इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हमें स्पष्ट पता चलता है कि पितरोंका काम उषाओंका उत्पन्न करना, अन्धकारको दूर करके सूर्यप्रकाश प्राप्त करना, तथा बादलोंको तोड़ फीककर उनसे छिपे हुए प्रकाश को प्राप्त करना है । सुलोककी नक्षत्रोंसे सुशोभित करके दिनरात बनानाभी पितरोंका कार्य है । इस प्रकार पितर सूर्यप्रकाश प्रदाता है यह हमने देखा ।

३ पापसे छुड़ाना

अरायान् ब्रूमो रक्षांसि सर्पान् पुण्यजनान् पितृन्
मृत्युनेकशतं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्महसः ॥

अथर्व० ११।६।१९

[अरायान्] न दान देनेवालोंको, [रक्षांसि] राक्षसोंको, [सर्पान्] सर्पोंको, [पुण्यजनान्] पुण्यजनोंको और [पितृन्] पितरोंको [ब्रूमः] कहते हैं तथा [एकशतं] मृत्युन् एक सौ मृत्युओंको [ब्रूमः] कहते हैं कि [ते] वे सब [नः अंहसः] हमें पापसे [मुञ्चन्तु] छुड़ावें । यहाँपर अन्योंके साथ पितर भी पापसे छुड़ाते हैं यह दर्शाया गया है ।

४ सुख व कल्याण करना ।

विश्वामित्र जमदग्ने बशिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव
शर्दिषो अत्रिश्मभीक्ष्मोभिः सुसंशासः पितरो मृच्छा नः ॥

अथर्व० १८।१।१९

हे (विश्वामित्र) सबके मित्र, (जमदग्ने) हे अग्नि के प्रकाशक, (बशिष्ठ) हे अतिशय भ्रष्ट, (भरद्वाज) हे अक्ष-
बल धारक, (गोतम) हे उत्तम स्तोता, (वामदेव) हे प्रशंसनीय व्यवहारवाले, (सुसंशासः) उत्तम तथा स्तुति करने योग्य (पितरः) पितरों ! तुम (नः मृच्छा) हमें सुखी करो क्योंकि (शर्दिः अत्रिः) वक्रगिरिष्ठ अत्रिने (नमोभिः)

अजोसे हमें (अग्रणीत्) ग्रहण किया है अर्थात् वह हमें अन्न देता है ।

अथवा शर्दिः = शर्दिः = चर । शर्दिका अर्थ चर करने पर शर्दिका विभक्ति व्यत्यय करना पड़ेगा । शर्दिः = शर्दिम् । इस अवस्था में तृतीय पादका अर्थ होगा कि “ क्यो कि अग्निने हमारे चरोंको अजोसे भर दिया है, अतः हे उपरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरो हमें सुखी करो । ” अत्रिका अर्थ है जिसके सीनों ताप नहीं रहे । (नि० ३ । १७) इस मंत्रमें विश्वामित्र, जमदग्नि आदि शब्द पितरों की विशेषता दर्शाते हैं ।

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्बन्तः ऋभु सन्तु गावः । शं नः ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥ ऋ० ७।३५।१२

तथा अथर्व० १५।१।११

(सत्यस्य पतयः) सत्य की रक्षा करनेवाले (नः शं भवन्तु) हमारा कल्याण करें । और (अर्बन्तः नः शं) चोड़े हमारे लिए कल्याणकारी हों । (उ) और (गावः शं सन्तु) गौएं हमारे लिए कल्याणकारी हों । (सुकृतः सुहस्ताः ऋभवः नः शं) अष्ट कर्मवाले कार्यकुशल कारीगर लोग हमारे लिए कल्याणकारी हों । (हवेषु) बुलाए जानेपर (पितरः नः शं भवन्तु) पितर हमारा कल्याण करें ।

ऋभु का अर्थ निघण्टुमें मेधावी जन व कारीगर ऐसा है । (निघण्टु ३ । १५ ।)

५ गर्भ धारण करना

अरुचक्षुषसः पृथिनरश्मि उक्षा विभर्ति भुवनानि वाजयुः । मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमावधुः ॥ ऋ० ९।८३।३

(अग्निवः) अग्रणी - मुख्य - प्रसिद्ध [उषसः पृथिनः] उषासे संबन्ध रखनेवाला सूर्य [अरुचक्षुः] सबको प्रकाशित करता है । [वाजयुः] भूतजातके लिए अन्नकी कामना करता हुआ अतएव [उक्षा] जलोंका खिंचन करनेवाला सूर्य [भुवनानि विभर्ति] भुवनों का धारण पोषण करता है । [अस्य मायया] इसकी मायासे [मायाविनः] मायावीगण [ममिरे] पदार्थोंका निर्माण करते हैं और [नृचक्षसः पितरः गर्भमावधुः] मनुष्योंके देखनेवाले पितर गर्भ का धारण करते हैं ।

यहां सूर्यकिरणों को पितर कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है । सूर्यकिरणों जलको अपने गर्भ में धारण करती हैं । सूर्यका

किरणोंद्वारा जल ऊपर ले जाकर पुनः पृथिवी के समान अस्वास्थ्य प्रसिद्ध ही है ।

आवर्त्ते पितरो गर्भे कुमारं पुष्करस्रजम् । बभेह पुष्पोऽस्रत् ॥ बभुः अ० १।३१।३

[पितरः] हे पितरो । [पुष्करस्रजं कुमारं गर्भे आपत्त] पुष्करस्रज् कुमारको गर्भमें धारण करो । [बभा] जिससे कि [इह पुष्पः अस्रत्] यहाँ यह पुष्प बह जावे ।

इस मंत्रपर भाष्य करते हुए ऋषिभाष्य तथा महीधराचार्यने पुष्करस्रज् कुमारका अर्थ अग्निनी कुमार जोकि देवोंके वैद्य हैं उनकासा सुन्दर कुमार ऐसा किया है । पितरोंसे प्रार्थना की गई है कि देवोंके वैद्यकासा सुन्दर पुत्र उत्पन्न करो । स्वामी दयानंदजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए पुष्करस्रज् कुमार का अर्थ ‘ विद्याग्रहणार्थ फूलकी माला धारणा कियी हुआ कुमार ’ ऐसा किया है । इस अर्थांशुसार यह मंत्र विद्याभ्यासके प्रारंभके समयका वर्णन करता है, ऐसा प्रतीत होता है, तथा इससे निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं—

१ यहाँ आचार्यों के लिए पितृ शब्द का प्रयोग किया गया है ।

(१) विद्याभ्यासके प्रारंभ करनेके लिए पुष्पके पात्र आते हुए विद्यार्थी को फूलोंकी माला अपने गलेमें डालकर जाना चाहिए ।

(२) बहुवचनान्त पितृशब्द एकही समयमें एक क्षिप्त के अनेक आचार्यों का होना दर्शाता है ।

पाठकों के सामने हमने दोनों भाष्योंका विश्लेषण करा दिया है । इस पर विशेष विचार पाठक स्वयं करें ।

६ पितरोंका संतति बढ़ाना आदि

द्विधा सूनवोऽसुरं स्वर्विदमात्मापवन्त तृतीयेन कर्मणा । स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह आवरे—
पवदुस्तन्तु जातवन् ॥ ऋ० १०।५३।६

[सूनवः] आदित्यके पुत्र देवोंने [असुरं स्वर्विदं] बलवान् शु लोकको जाननेवाले आदित्यको (तृतीयेन कर्मणा) प्रज्ञा—स्वाप्ति नामक तीसरे कर्मसे (द्विधा) दो प्रकारका अन्त व उदयवाका (अस्वापवन्त) स्थापित किया । (पितरः) पितरोंने (स्वां प्रजां) अपनी प्रजाको धारण करके (आवरेषु पित्र्यं सहः आवदुः) जानैवाली संततिमें पौत्रिक तेजस्वक स्वाप्ति किया और इस प्रकार (तन्तुं जातवन्) संततिमें विस्तृत बनाया ।

पितर संतति बढाकर उसमें वैत्रिक तेज स्थापन करते हैं, ऐसा इस मंत्रमें बतलाया गया है ।

७ मनके प्रत्यावर्तन अर्थात् पुनर्जन्ममें पितरोंकी सहायता !

पुनर्जन्मः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः
जीवं त्रातं सचेमहि ॥

ऋ० १०।५७।५ तथा यजु० ३।५५

[नः पितरः] हमारे पितर तथा [देव्यः जनः] देवोंका संघ [पुनः नः मनः ददातु] फिरसे हमें मनको देवे । हम (जीवं त्रातं सचेमहि) प्राणादि इन्द्रियसमूहको प्राप्त करें ।

जन शब्द यह संघके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ है । यह मंत्र पुनर्जन्मपर प्रकाश, कालताहुआ पितरोंका मनादि इन्द्रियोंके देनेमें प्रहायक होना दर्शा रहा है ।

मनोन्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन

पितृणां च मन्मभिः ॥ ऋ० १०।५४।३

यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदसे यजुर्वेदमें निम्नप्रकार से आया हुआ है—

मनोन्वा ह्वामहे नाराशंसेन सोमेन

पितृणां च मन्मभिः ॥

यजु० अ० ३।५३

हम [नाराशंसेन सोमेन] नर जिसकी प्रशंसा करते हैं ऐसे सोम [चंद्रमा] से [च] और [पितृणां मन्मभिः] पितरोंके मनन करने योग्य स्तोत्रोंसे [नु] निश्चयसे [मनः] मनको [आहुवामहे] बुलाते हैं ।

यजुर्वेदमें ' सोमेन ' के स्थानमें ' स्तोमेन ' ऐसा पाठ है । वहाँपर ' स्तुतियोंसे ' ऐसा अर्थ होगा । मनकी उत्पत्ति सोम अर्थात् चन्द्रमासे है यह हमें पुरुषसूक्त [यजु० अ० ३।१] से पता चलता है । यहाँपर मनके प्रत्यावर्तनमें सोम व पितरोंकी स्तुतियोंको साधन बताया गया है । उपरोक्त दोनों मंत्रोंमें मनकी पुनः प्राप्ति पितरों द्वारा होती है यह स्पष्टतया दिखाया गया है ।

८ पितरोंके स्तोत्र ।

तमुजु समना गिरा पितृणां च मन्मभिः

नाभाकस्य प्रशास्तिभिर्वै सिन्धूनामुप-

दये सप्तस्वसा मध्यमा नमन्तामन्यके समे ॥

ऋ० ८।४१।२॥

[तं उ समानया गिरा] उस वरुणकी समान स्तुतिसे [च] और [पितृणां मन्मभिः] पितरोंके मननीय स्तोत्र अर्थात् स्तुतियोंसे तथा [नाभाकस्य प्रशास्तिभिः] नाभाकके प्रशंसापरक स्तोत्रोंसे [सिन्धूनां] अच्छी प्रकार स्तुति करता हूँ । [वः] जो [मध्यमः] मध्यम वरुण [सिन्धूनां उप उदये सप्त स्वसा] नदियोंके उद्गम स्थानमें सात बहिनोंवाला है । [समे] सब [अन्यके] जो हमसे द्वेष करते हैं, ऐसा दुष्टबुद्धिवाले-पापबुद्धिवाले पापसंकल्प [नमन्तां] न रहें ।

इस मंत्रसे हमें पता चलता है कि पितरोंके कोई खास स्तोत्र हैं । वे स्तोत्र अपना विशेष परिष्कृत रखते हैं ऐसा नीचे दिए जानेवाले मंत्रसे प्रतीत होता है—

यह मंत्र विशेष विचारणीय है । उपरोक्त मंत्रकी व्याख्या निरुक्तकार यास्काचार्यने अपने निरुक्तमें इस प्रकारकी है

'तं स्वमिष्टौमि समानया गिरा गीत्वा स्तुत्या पितृणां

च मननीयैः स्तोमैः, नाभाकस्य प्रशास्तिभिः ।

ऋषिर्नाभाको बभूव । वः सप्तदमानानामुपोदये सप्त

स्वसारमेनमाहवाभिः । स मध्यमः इति निरुक्त्यते ।

अथैष एव भवती । नमन्तामन्यके समे, भुवन्नन्यके सर्वे

येनो द्विषन्ति दुर्धियाः पापधियाः पापसंकल्पाः ॥

निरुक्त १०।५

हमने जो ऊपर अर्थ किया है वह निरुक्तानुसार ही किया है ।

नाभाक ऋषिके प्रशंसापरक स्तोत्रोंसे तथा पितरोंके मननीय स्तोत्रोंसे वरुणकी स्तुति करनेसे पाप संकल्प नष्ट होते हैं अर्थात् पितरोंके स्तोत्र पाप संकल्पोंको दूर करनेमें सहायक हैं, यह इस मंत्रके कथनका अभिप्राय प्रतीत होता है । इसके सिवाय पितरोंकी स्तुतियोंसे और क्या विशेष लाभ हैं यह निम्न मंत्र दर्शाता है—

स्वेह यत् पितरश्चिच्छ इन्द्र विश्वा वाम जरितारो
असन्वन् । त्वे गावः सुदुषास्त्वे ह्यन्वास्त्वं वसु देवयते
वामिष्ठः ॥ ऋ० ७।१८।१॥

हे इन्द्र ! (त्वे) तेरेमें (जरितारः नः पितरः विश्वाः वि-
श्वानि वामाः वामानि) स्तुति करते हुए हमारे पितरों ने सारे प्रशंसनीय पदार्थों वा वनों को (असन्वन्) प्राप्त किया । (यत्) क्योंकि (त्वे सुदुषाः गावः) तेरे पास सुकसे बोही जानेवाली गौरें हैं । (त्वे अन्वाः) तेरे पास घोड़े हैं और साथ ही व (हि) निश्चयसे (देवयते वसु वामिष्ठः) कामका

करनेवाले के लिए या स्तुति करनेवालेके लिए यमका संभाजक अर्थात् विभाग कर के देनेवाला है ।

इस मंत्रमें यह बताया गया है कि पितरोंने स्तुति करके सब कुछ प्राप्त किया और जो कोई अन्य चाहे सो वह भी स्तुति करके प्राप्त कर सकता है । पितरोंकी स्तुतिका फल बड़ापर दिखाया गया है । अब कुछ ऐसे मंत्र नीचे दिए जाते हैं जिनमें से कि प्रत्येक मंत्र पितरों के भिन्न भिन्न कार्योंका उल्लेख है ।

पितरोंसे दीर्घायु ।

वर्षेमा मां पितरः सोम्यासी अन्नं यन्तु देवा मधुना घृतेन । यक्षुषे मां प्रतरं तारयन्तो जरसे मां जरदष्टिं वर्यन्तु ॥ अथर्व० १८।१।१०

[सोम्यासः पितरः मां वर्षसा अन्नं यन्तु] सोम-संपादन करनेवाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें । [देवाः मधुना घृतेन] देव मुझे माधुर्यपिते घृत से व्यक्त करें । [यक्षुषे मां प्रतरं तारयन्तोः] वैद्यके के लिए मुझे अच्छी तरह तराते हुए अर्थात् समर्थ बनाते हुए, [जरदष्टिं मां] जिसका खान पान क्षिपिल हो गया है ऐसे मुझको [जरसे] दृढावस्था तक [वर्यन्तु] बढावें अर्थात् जिस बुढ़ापेमें खाने पीनेकी शक्ति जीर्ण हो जाती है उस बुढ़ापे तक मुझे पहुंचाएं । यथासंभव दीर्घायुवाला मुझे बनाएं, उससे पूर्व मैं क्षीण न होऊं ।

इस मंत्रमें पितरों से दीर्घायुप्राप्तके लिए कहा गया है । दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसकी पूर्णवस्थातक पहुंचाना पितरों का कार्य है ।

पुनन्तु मां पितरः सोम्यासः पुनन्तु मां पितामहाः ।

पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मां

पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा

विश्वनायुर्मयमे ॥ यजुः अ० १९।३०

[सोम्यासः पितरः मां पुनन्तु] सोम संपादन करनेवाले पितर मुझे पवित्र करें । [पितामहाः मां पुनन्तु] पितामह मुझे पवित्र करें । [प्रपितामहाः] प्रपितामह मुझे पवित्र करें । [पवित्रेण शतायुषा] पवित्र, सौ वर्ष की आयुसे । अर्थात् ये उपरोक्त पितृव्यन मुझे पवित्र सौ वर्ष की आयु दें । मेरा सौ वर्षका जीवन पवित्रतापूर्वक व्यतीत हो, और इस प्रकार पवित्रत्वसे आयु व्यतीत करता हुआ [विश्व आयुः स्वश्रेय] सम्पूर्ण आयु को जितनी कि मनुष्य की हो सकती है, प्राप्त करूँ । पवित्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करनेसे ही पूर्णायु मोगी जा सकती है, अन्यथा नहीं ।

११ (अ. सु. भा. कां. १८)

निम्न मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि पितर मृतको पुनरुज्जीवित करते हैं । मंत्र इस प्रकार है ।

यत्ते अङ्गं प्रतिद्विषं पराधैरपानः प्राणो य उ वा से परेतः तत्ते संगस्य पितरः सनीडा चासाद् चासं पुनरावेक्षन्तु ॥ अथर्व० १८।१।२९

[ते यत् अङ्गं पराधैः प्रतिद्विषन्तु] तेरा जो अंग उलटा होकर हट गया है, और [यः ते प्राणः, अपानः परेतः] जो तेरा प्राण वा अपान दूर चला गया है, शरीर से निकल गया है, [तत् ते] उस उपरोक्त तेरे अङ्ग वा प्राण वा अपान को [सनीडाः पितरः] साथ रहनेवाले पितर [संगतः] मिलकर [चासाद् चासं इव] [यहां छुप्तोपमा प्रतीत होती है] जैसे घाससे घास बांधी जाती है, उसी प्रकार [पुनः आवेक्षन्तु] फिर प्रविष्ट करावें अर्थात् फिरसे प्राण अपान आदि तुझे दें, यानि पुनरुज्जीवित करें ।

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारहित हो जाता है । वह उस हालतमें शव वा मृत देह कहलाता है । इस मंत्रमें निकले हुए प्राणों का पुनः समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृत को पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिलता है । इस के सिवाय कोई शरीर का अवयव उलटा हो गया हो वा टूट गया हो, तो उसे भी पितर ठीक ठीक यथास्थान बैठते हैं ऐसा ज्ञात होता है ।

सायणाचार्य ने 'चासाद् चासं' का अर्थ इस प्रकार किया है— 'अथते भुज्यते अस्मिन्निति चासः । भोगायतनं शरीरम् । चासात् भोजनाधिकरणशरीरात् चासं अन्यत् शरीरं पुनः आवेक्षयन्तु ।' अर्थात् जिसमें खाया जावे उसका नाम है चास । भोगायतन शरीरका नाम चास है, क्यों कि इसमें भोग भोगे जाते हैं । अतः चासात् अर्थात् भोजनाधिकरण शरीरसे चासं यानि दूसरे शरीरको फिर लेते हैं । मरने के बाद एक शरीर छुड़ाकर दूसरा शरीर लेते हैं यह अभिप्राय है ।

इस प्रकरण में संक्षेपसे इतना ही पितरों के कार्यों के विषय में लिखना पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त अन्य पितरों के कार्य दर्शानेवाले मंत्र अन्य प्रकरणों में यथास्थान दिये जाएंगे । उनका वहां उपयुक्तता अधिक होनेसे यहां पर वे नहीं दिये हैं ।

पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।

इस प्रकरण के हम दो विभाग करेंगे । प्रथम विभागमें उन मंत्रोंका उल्लेख होगा जिनमें कि पितरों के लिए दान, यज्ञस्कार, स्वधा आदि देनेका वर्णन है । द्वितीय विभाग में पितरों के

लिए वह अथवा पितरोंके वह का स्वयं दर्शानेवाले मंत्रोंका उल्लेख करेंगे । इस दृष्टिसे विभाग का शीर्षक 'पितर और वह' होगा । प्रथम विभागमें छोटे छोटे कई शीर्षक होंगे । इस विभाग का साहित्यिकरूपसे शीर्षक देना कठिन है ।

१ पितरों के लिए नमस्कार ।

'नमः' का अर्थ अजमी होता है, परन्तु पितरोंके लिए आये हुए 'नमः' का अर्थ नमस्कार ही है, क्योंकि कि पितरोंके अजका खास नाम 'स्वधा' है और अतएव जहां पितरोंके लिए अज अभिप्रेत होता है वहां स्वधा का प्रयोग होता है ।

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य वे पूर्वासो य अपरास इयुः । ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विश्वु ॥

अ० १०।१५।२ ॥ तथा

यजु अ० १९।१८

यही मंत्र अथर्व में थोड़ेसे पाठभेदसे निम्न प्रकारसे है—

इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य वे पूर्वासो य अपरास इयुः ।

ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु दिक्षु ॥

अथर्व० १८।१।४६

(ये) जो कि (पूर्वासः) पूर्वकालीन पितर [इयुः] स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि [अपरासः] अर्वा-चीन कालके पितर [इयुः] स्वर्गको गए हैं, [पितृभ्यः अथ इदं नमः अस्तु] उन पितरोंके लिए आज यह नमस्कार हो । [ये पार्थिवे रजसि आनिषत्ताः] और जो कि पितर पृथिवी लोकपर स्थित हैं (वा) अथवा (ये) जो कि [नूनं] निश्चयसे [सुवृजनासु विश्वु] उत्तम बल वा धनयुक्त प्रजाओंमें स्थित हैं, उन पितरोंके लिए भी नमस्कार हो । अथर्ववेदमें विश्व के स्थान पर दिक्षु पाठभेद है । वहांपर ' ये वा नूनं सुवृजनासु दिक्षु ' का अर्थ ऐसा होगा — 'अथवा जो कि पितर निश्चय से उत्तम बलवाली दिक्षाओंमें स्थित हैं ।'

नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्यः

उत ये नवन्ति । उत्पारणस्य यो वेद तमग्नि

पुरो दधे स्मा अरिहतातये ॥

अथर्व० ५।३०।१२

[यमाय नमः अस्तु] यमके लिये नमस्कार हो । [मृत्यवे नमः] मृत्युके लिए नमस्कार हो । [पितृभ्यः नमः] पितरों के लिए नमस्कार हो । [उत ये नवन्ति] और जो कि ले चकते हैं अर्थात् जो नायक (Leaders) हैं उनके लिये भी नमस्कार हो । [य उत्पारणस्य वेद] जो उत्पारण अर्थात् पार लगानेके

उपाय वा मार्ग को जानता है (तं अग्नि) उस अग्नि को (अस्मै अरिहतातये) इस जीवके कर्मजान के विस्तार के लिए (पुरो दधे) आगे रखता हूं अर्थात् उस ऐसी अग्निको सद। में अपने सामने धारण करता हूं ।

यदा गार्हपत्यमसपर्वेत् पूर्वमग्निं वधूरिषम् ।

अथा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्तुक्कु ॥

अथर्व० १४।२।२०

(यदा पूर्व इयं वधूः गार्हपत्यं अग्निं असपर्वेत्) जब पहिले यह वधू गार्हपत्य अग्नि की पूजा करे [अथ] तब उसके बाद (नारि) हे नारी ! तू [सरस्वत्यै पितृभ्यः च] सरस्वती व पितरोंके लिए [नमः कुक्कु] नमस्कार कर ।

इस प्रकार हमने देखा कि इन उपरोक्त मंत्रोंमें पितरोंके लिए नमस्कारका विधान है ।

२ पितरोंके लिए स्वधा ।

अग्ने वाजजित् वाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं

सम्माजिमं नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः

सुयमे मे भूयास्तम् ॥

यजु० अ० २।७ ॥

[वाजजित् अग्ने] हे अजकी जीतनेवाली अग्नि ! [वाजं सरिष्यन्तं त्वा] अजके प्रति जाती हुई तुझको (सं माजिमं) शुद्ध करता हूं । [देवेभ्यः नमः] देवोंके लिये नमस्कार हो । तथा (पितृभ्यः स्वधा) पितरोंके लिये स्वधा हो । [मे] मेरे लिए [सुयमे भूयास्तम्] नमः और स्वधा वह व पराक्रम देनेवाले हों । अथवा मनः और स्वधा, मुझे नियममें रखनेवाले हों ।

यहांपर देवोंके लिए नमः और पितरोंके लिए स्वधाका निर्देश है । 'वाजं सरिष्यन्तं त्वां संमाजिमं' से पता चलता है कि अज पकानेके लिए शुद्ध अजिका ही प्रयोग करना चाहिये । अशुद्ध बहि अज पकानेके लिए अनुपयुक्त है ।

पितृभ्यः स्वधापितृभ्यः स्वधा नमः । पिता-

महेभ्यः स्वधापितृभ्यः स्वधा नमः । प्रसिता-

महेभ्यः स्वधापितृभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्

पितरोऽमीमहन्त पितरोऽसीत्पुण्य पितरः ॥

पितरः शुश्रूषणम्

यजु० अ० १९।३६।५

[स्वधापितृभ्यः पितृभ्यः] स्वधा प्राप्त करना अजका लोक [स्वभाव] है ऐसे पितरोंके लिए [स्वधा] स्वधा और नमस्कार हो । [स्वधापितृभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा नमः] स्वधा देनेवाले पितामहोंके लिये स्वधा और नमस्कार हो ।

[स्वधामिन्धः प्रपितामहैभ्यः स्वधा नमः] स्वधा देनेवाले प्रपितामहोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो । [पितरः] हे पितृगणों ! [अक्षन्] उस स्वधाको खाओ [पितरः] हे पितरों ! [अममिदन्त] उस स्वधाको खाकर आनन्दित होओ । [पितरः] हे पितरों उस स्वधाको खाकर [अतितृपन्त] अत्यन्त तृप्त होओ । [पितरः शुन्धन्वम्] हे पितरों शुद्ध होओ । इससे स्पष्ट है कि पितरोंका स्वभाव ही स्वधा खानेका है ।

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये ।

तेषां लोकः स्वधानमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् ॥

यजु० अ. १९।४५

[यमराज्ये] यमके राज्यमें [ये पितरः समानाः समनसः] जो पितर समान तथा समनस अर्थात् एक विचार वा संकल्पवाले हैं, [तेषां लोकः स्वधानमो यज्ञः] उन पितरोंका लोक, स्वधा, नमस्कार व यज्ञ [देवेषु कल्पताम्] देवोंमें समर्थ होवे ।

व्याकरोमि हविषाहमेवौती ब्रह्मणा ध्वहं कल्पयामि ।

स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा

समिमास्सुजामि ॥ अथर्व० १२।२।३२

मैं [एतौ] इन दोनोंको [हविषा] हविषाद्वारा [व्याकरोमि] प्रसिद्ध करता हूँ । [तौ अहं] उन दोनोंको मैं [ब्रह्मणा विकल्पयामि] ब्रह्मद्वारा विशेष सामर्थ्यवान् बनाता हूँ । [पितृभ्यः स्वधां अजरां कृणोमि] पितरोंके लिये स्वधाको अक्षय्य करता हूँ । [इमान् दीर्घेण आयुषा] इन्हें दीर्घायु द्वारा [सुसुजामि] संयुक्त करता हूँ अर्थात् इन्हें दीर्घायु देता हूँ । इस मंत्रमें पितरोंके लिये अक्षय्य स्वधा का वर्णन है ।

स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्यः ।

दानेन राजन्यो वशाया मातुर्देवं न गच्छति ॥

अथर्व० १२।४।३२

[पितृभ्यः स्वधाकारेण] पितरोंके लिए स्वधाकारसे अर्थात् स्वधा देनेसे और [देवताभ्यः यज्ञेन] देवताओंके लिये यज्ञ करनेसे तथा [दानेन] दान करनेसे [राजन्यः वशायाः मातुः देवं न गच्छति] क्षत्रिय वशामाताके तिरस्कारको प्राप्त नहीं होता । वहापर स्वधाका महत्त्व दर्शाया गया है । पितरोंके लिये स्वधा न देनेसे वशामाता गुस्से होती है । स्वधा न देने वाकेका वह तिरस्कार करती है ।

एतत् से तत्तामह स्वधा ये च स्वामनु ॥

अथर्व० १८।४।७५॥

हे [प्रपितामह] प्रपितामह ! [ते एतत्] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [स्वधा] स्वधा होवे । [ये च त्वां अनु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा हो ।

तत् शब्द पितृवाचक है । इसमें निम्न ऐतरेय आ० का प्रमाण है—'एतां वाच प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याहरद् एकाक्षर द्व्यक्षरा ततेति तातेति । तथैतैतत् तत्तस्या वाचा प्रतिपद्यते ।' इति ऐ० आ० १।२।३ ॥ आश्वलायनने भी 'अपने पितरोंका नाम न जानता हुआ पुत्र तत् शब्दका प्रयोग करे' इस आश-यवाला सूत्र बनाया है—'नामान्यविद्वीस्तत् पितामहप्रपितामेहति' आश्व० २।६ ॥ इस मंत्रमें प्रपितामह के लिए स्वधाका विधान है ।

एतत् से तत्तामह स्वधा ये च स्वामनु ॥

अथर्व० १८।४।७६

[तत्तामह] हे पितामह ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [हवि] स्वधा होवे । [ये च त्वां अनु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा होवे ।

एतत् से तत् स्वधा ॥

अथर्व० १८।४।७७ ॥

हे [तत्] पिता ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह हवि स्वधा होवे । इन उपरोक्त अथर्ववेदके ३ मंत्रोंसे पता चलता है कि प्रपितामह, पितामह तथा पिता, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके नामपर अलग अलग स्वधा दी जाती है ।

नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः ॥

अथर्व० १८।४।८५॥

हे [पितरः] पितरों [वः] तुम्हारे लिए [नमः] नमस्कार हेमि । [पितरः] हे पितरों ! [वः] तुम्हारे लिए [स्वधा] स्वधा होवे ।

इस मंत्रमें पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार दोनोंके देनेका उल्लेख है ।

स्वमो नृचक्षा दिव्यः सुवर्णः सहस्रपाच्छतवोः निर्वचोद्यः

स मो नि यच्छाद् वसु यत् परानृतमस्मादमस्तु

पितृषु स्वधावत् ॥ अथर्व० ७।४।१२

(नृचक्षाः) वसुध्वंका देखनेवाला, (दिव्यः) दिव्य अर्थात् देवगुणोंसे युक्त, (सुवर्णः) उत्तम गतिवाला, (सहस्रपाद) हजारों पैरोंवाला अर्थात् क्षीप्रगामी (क्षतयोनिः) बैक्योंका कारण यानि बैक्योंका उत्पन्न करनेवाला (वयोधाः) अक्ष, बल, आयुदी

देनेवाला जो [इवेनः] इवेन है [सः] वह [नः] हमें [वत् पराभृतं बहु] जो शत्रुओंसे हरण किया हुआ धन है उसे [निवच्छात्] वापस दे और वह धन [अस्माकं पितृषु स्वभावत्] हमारे पितरोंमें स्वभावकी तरह होवे अर्थात् पितरोंमें जो स्थान स्वधाको प्राप्त है वही स्थान उसे प्राप्त होवे, या वह धन पितरोंमें स्वभावत् अर्थात् आत्मधारण शक्ति करनेवाला होवे। उस धनसे पितर स्वावलम्बी बनें, स्वाश्रयी होवें। यहांपर स्वधाका अर्थ आत्मधारण ऐसा प्रतीत होता है। स्वधा क्या चीज है यह एक विचारणीय विषय है, तथापि आगे चलकर हम थोड़ासा स्वधापर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे।

३ पितरोंको स्वधा देनेसे लाभ ।

सोदक्रामत् सा पितृण्यच्छत् तां पितर उपाल्क्यन्त स्वध एहीति ॥ अथर्व० ८।१३।५॥

तां स्वधां पितर उपजीवन्ति उपजीवनीयो भवन्ति य एवं वेद ॥ अथर्व० ८।१३।८

[सा] वह विराट् [उत् अक्रामत्] ऊपरको उछली । [सा] वह [पितृन् अगच्छत्] पितरोंके पास गई । [तां] उसे पितरः उप आह्वयन्त] पितरोंने अपने पास बुलाया कि [स्वधे] हे स्वधा ! [एहि इति] तू हमारे पास आ । [पितरः तां स्वधां उपजीवन्ति] पितर उस स्वधाका उपभोग करते हैं, यानि उस स्वधाको खाकर जीते हैं । [यः एवं वेद] जो इस प्रकार जानता है कि पितर उस स्वधाको खाकर जीते हैं, वह भी [उपजीवनीयः भवति] उस स्वधाका उपभोग करने योग्य बनता है अर्थात् उस स्वधाके आश्रयसे जीता रहता है ।

इन मंत्रोंसे यह बात स्पष्ट है कि पितर स्वधाके आश्रयसे जीते हैं, अतः पितरोंको स्वधा देनी चाहिए और जो पुरुष इस रहस्यको जानता है, उसे भी स्वधा मिलती रहेगी और इस प्रकार वह भी स्वधा खाकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकेगा ।

४ जलद्वारा पितृतर्पण ।

हिंदू लोग मृत पितरोंका जो जलद्वारा तर्पण करते हैं उसका आधार संभवतः निम्न तीन मंत्र हैं। इन मंत्रोंमें जलद्वारा पितृतर्पणका विधान पाया जाता है। मंत्र इस प्रकार हैं—

ऊर्जं वहन्तीरमृतं मृतं पयः कीकाकं परिकृतम् ।

स्वधा स्व तर्पयत मे पितृन् ॥ ऋग्वे० अ० २।मं. ३४

इस मंत्रका देवता ' आपः ' अर्थात् जल है । [ऊर्जं] बलको, [अमृतं] अमृतको, [मृतं] चीको, [पयः] दूधको, [कीकाकं] अन्नको तथा [परिकृतं] फूलों फलोंसे निकले हुए सारभागको [वहन्ती] वहन करते हुए [आपः] हे जलो ! तुम [स्वधा स्व] स्वधा होवो । अर्थात् पितरोंका अन्न बनो और [मे पितृन् तर्पयत] मेरे पितरोंको अपने उपरोक्त रसभागोंसे तृप्त करो ।

मंत्र स्पष्ट है इसपर विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट शब्दोंमें जलद्वारा पितृतर्पणका निर्देश है। दूसरा मंत्र इस प्रकार है—

ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये ।

तेभ्यो घृतस्य कुत्स्येतु शतधारा व्युन्दती ॥

अथर्व० १८।३।७२

[ते] वे [ये पूर्वे परागताः] जो पूर्वकालीन पितर परे चले गए हैं अर्थात् परलोकवासी हुए हैं और [ये अपरे पितरः] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं [तेभ्यः] उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरोंके लिए [शतधारा व्युन्दती] सैकड़ों धाराओंवाली उमड़ती हुई [घृतस्य कुत्सा] जलकी कुत्सा छद्म नदी [एतु] प्राप्त होवे। यह मंत्र भी उपरोक्त प्रथम मंत्रके भावकोही पुष्ट कर रहा है। पहिले मंत्रकी तरह यह मंत्रभी स्पष्ट है। कुत्साका अर्थ निष्पटुमें ' कृत्रिमा सरित् ' अर्थात् बनावटी नदी यानि नहर ऐसा दिया है। पितरोंको जलसे तर्पण करनेके लिए नहर बहानी चाहिए ऐसा भाव इस मंत्र का मालूम पड़ता है। उपरोक्त दोनों मंत्रों के भावको ही पुष्ट करता हुआ तीसरा मंत्र इस प्रकार है—

पुत्रं पौत्रमथि तर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमाः । स्वधां पितृभ्यः अमृतं दुहाना आपो देवीदभ्यां स्तर्पयन्तु ॥

अथर्व० १८।३।९९

[पुत्रं पौत्रं अथि तर्पयन्तीः] पुत्रपौत्रादियोंको पूर्णतया तृप्त करते हुए [इमाः मधुमतीः आपः] ये मधुर जल हैं। [पितृभ्यः स्वधां अमृतं दुहानाः] पितरोंके लिए स्वधा व अमृतका दोहन करते हुए [देवीः आपः] ये दिव्यजल [उभयात्] दोनों पुत्र पौत्रोंको [तर्पयन्तु] तृप्त करें ।

उपरोक्त तीनों मंत्रोंमें जलद्वारा पितृतर्पण का उल्लेख है ।

हिंदुओं का जलद्वारा पितृतर्पण करना इन मंत्रोंके आधार पर है ।

किन् पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए यह अभीसे नहीं कहा जा सकता, तथापि इतना जरूर पता चलाता है, कि जलद्वारा पितृतर्पण करना चाहिए ।

यत् ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः ।
संदेश्यात् सर्वस्मात् पापादिमा मुञ्चन्तु त्वाधिः ॥
अथर्व० १।१।१॥

[यत् यज्ञे पितृभ्यः ददतो ते नाम जगृहुः] यदि यज्ञमें पितरों के लिए दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने लिया हो अर्थात् तेरे पर दोषारोपण किया हो तो [सर्वस्मात् संदेश्यात् पापात्] उस सर्व संदेश्य अर्थात् किसीके आदेशसे—कहनेसे किए गये पापसे [इमाः औषधीः त्वा मुञ्चन्तु] ये औषधि-यां तुझे छुड़ाएं । इस मंत्रमें पितरों के लिये यज्ञमें दान देने का उल्लेख है ।

५ पितरोंका भाग ।

पितॄणां भागःस्थः । अपां शुक्रमामो देवीर्बर्षो अस्मा-
क्षु धत्त । प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥
अथर्व० १०।५।१३

इस मंत्रका ' आपः ' देवता है । हे जलो ! तुम [पितॄणां भागः स्थः] पितरोंका भाग—अंश हो । [देवीः आपः] हे दिव्य जलो ! [अपां शुक्रं बर्षः अस्माक्षु धत्त] जलोंका वीर्य व तेज हमारेमें धारण करो अर्थात् हमें दो । [अस्मै लोकाय] इस लोकके लिए, [प्रजापतेः धाम्ना वः सादये] प्रजापतिके तेजसे तुम्हें बिठलाता हूं स्थित करता हूं । इस मंत्रमें जलोंको पितरोंका भाग—अंश बतलाया है ।

त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वा देवानां पितॄणां
मर्त्यानाम् । अंशान् जानीध्वं विभजामि तान् वो यो
देवानां स इमां पारयाति ॥ अथर्व० ११।१।५॥

[यः देवानां पितॄणां मर्त्यानां] तुम देवों, पितरों व मनु-
ष्योंका [यः त्रेधा भागः] जो तीन प्रकारका भाग [पुरा निहि-
तः] पहिलेसे रखा है, उसमेंसे अपने अपने [अंशान्]
अंशोंको भागोंका [जानीध्वं] जानो अर्थात् मनुष्य, पितर व
देवोंका जो तीन प्रकारका भाग हमने कर रखा है, उसमेंसे
अपने अपने भागको जानते हुए लो । [तान् विभजामि]
उन भागोंको मैं बाँटता हूं । [यः देवानां यः सः इमां]

तुम देवोंका जो अंश है वह इस ब्रह्मदेव पाचक पत्नीकी
[पारयाति] पार लगावे अर्थात् जिस कार्यका इसने प्रारंभ
किया है उसमें यह पार हो जावे । इस मंत्रमें देव, मनुष्य व
पितरोंके लिये अलग अलग भाग देनेका उल्लेख है ।

६ पितरोंके शर्मका विस्तार करना ।

यत्र शूरासस्त्वन्वो वितन्वतो प्रिया शर्मं पितृणाम् ।
अथ स्मा वच्छ तन्वे तने च छर्दिचितं यावय देवः ॥
अ० ६।४६।१२

[यत्र शूरासः तन्वः] जहाँपर शूरवीर अर्थात् शूरवीर
मण शरीर [पितॄणां प्रिया शर्मं वितन्वते] पितरोंके प्यारे
शर्मका विस्तार करते हैं वहाँपर [तन्वे तने च] अपने
शरीरके लिये व हमारी संततीके लिये [अचितं
छर्दिः वच्छ स्म] शत्रुओंसे अज्ञात चरको दे जिससे कि शत्रु
हमारा व ड री संतानका विनाश न कर सकें [देवः] देव कर-
नेवालोंको भाव रखनेवालोंको [यावय] दूर कर । हम
सब मित्रतापूर्वक शत्रुहित हुए हुए रहें । शर्मका अर्थ
निषण्डमें सुख व चर इन दोनों अर्थोंमें आया है ।

शर्म = गृह । निषण्ड १।४॥

शर्म = सुख । निषण्ड १।६॥

'पितॄणां प्रिया शर्म' इस पदसमुदायका अभिप्राय पितरोंके देशस
है अर्थात् जहाँ पर वंशपरंपरासे पितृगण निवास करते चले आ
रहे हैं हम मातृभूमिके नामसे स्वदेशको पुकारते हैं, इस
प्रकार इस मंत्रमें स्वदेशके विस्तार करनेका निर्देश है । ' छर्दिः
गृह । ' निषण्ड १।४॥ ' अचितं छर्दिः ' से यह दर्शाया है कि
गुप्त रूपसे भां शत्रु हमारे चरमें न रहने चाहिए, अन्यथा
हमारा भेद उन्हें मिलता रहेगा ।

पितर और यज्ञ ।

इस विभागमें प्रायः वे मंत्र दिए जायेंगे, जिनमें कि पितरोंके
यज्ञमें आने जाने व इवि खाने आदि का वर्णन होगा । इस
विभागसे हमें यह बात सुगमतया पता लग सकेगी कि पितरोंके
लिए यज्ञादि करने चाहिए, उन्हें इवि देना चाहिए, और इस
प्रकार करनेसे पितर हमारी आयु संपत्ति आदिकी वृद्धि करते
हैं तथा अन्य कष्टोंके दूर करनेमें सहायक होते हैं ।

उपहृताः पितरः सोमवासो बर्हिष्येषु निषिषु प्रियेषु ।
स भागमन्यु उ ह्व श्रुवन्वधिमवन्तु तेऽवन्वस्मान् ॥
अ० १०।१५।५ ॥ तथा यजुः अ० १९।१०॥

यह मंत्र अथर्ववेदमें भी है। वहां प्रारंभमें बोझा पाठभेद है। 'उपहृताः पितरः' के स्थानपर 'उपहृता नः पितरः' है। केवल 'नः' और अधिक है शेष समान है। देखो अथर्व० १८।१।४५॥

[त्रिवेणु बर्हिषेणु निधिवु] प्रीतिकारक यज्ञ संबन्धी निधि-बोमें [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले [पितरः] जो पितर [उपहृताः] बुलाए गए हैं [ते आगमन्तु] वे पितर आवें । [ते] वे पितर [इह] इस यज्ञमें [अभिषुबन्तु] हमारी प्रार्थनामें ध्यानपूर्वक सुनें और [अभि शुबन्तु] हमें उपदेश करें, तथा ते अस्मान् अबन्तु हमारी रक्षा करें।

'बर्हिष'—बर्हिष् नाम है यज्ञका; उसमें होनेवाला बर्हिष, अर्वात् यज्ञ संबन्धी। इसके अतिरिक्त 'सोम्यासः' पद भी इसी अर्थकी पुष्टि करता है। वास्काचार्यने निरुक्तमें सोम्यासः का अर्थ सोमका संपादन करनेवाले ऐसा किया है। और सोम यज्ञमें संपादन किया जाता है। प्रकरणसे भी यही अर्थ होता है, क्योंकि इससे पूर्वके मंत्रोंमें यज्ञ प्रकरणका वर्णन है।

निधिका अर्थ निरुक्ताचार्य वास्कने अपने निरुक्त का भूमिकांमें निम्न प्रकार किया है—

निधिः शेषधिरिति । शेषधिका अर्थ है सुखका भण्डार । निरु० अ० २। पा० १। खं. ४॥

इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंके यज्ञमें आने, प्रार्थना सुनने, उपदेश करने व रक्षा करनेका उल्लेख हमें मिलता है।

आप्या जानु दक्षिणतो निषद्येयं यज्ञमभि गृणीत विश्वे । मा हिंसिष्ट पितरः केन चित्तो यद्वा आगः पुरुषता कराम ॥

ऋ १०।१५।६ तथा

यजुः अ० १९।६२

यह मंत्र अथर्व वेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ आया है—

आप्या जानु दक्षिणतो निषद्येयं नो हविरभि गृणन्तु विश्वे । मा हिंसिष्ट पितरः केन चित्तो यद्वा आगः पुरुषता कराम ॥ अथर्व. १८।१।५२ ॥

(विश्वे) सब तुम पितरो ! (जानु आच्य) दायां घुट-नां टेककर (दक्षिणतः निषद्य) दाईं और बैठ कर (हमं यज्ञं) इस यज्ञका (अभिगृणीत) स्वीकार करो । (पितरः) हे पितरो ! (गत् वा आगः पुरुषता कराम) जो तुम्हारा अपराध पुरुषत्व अर्वात् मनुष्यत्वके कारण हम करते हैं। (केन चित्) ऐसे किसी भी अपराधके कारण (मा हिंसिष्ट) हमें मत् मारो अर्वात् क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य मात्र

भूलका पात्र होता है, अतः यदि अपराध हो भी जाए, तो भी क्षमा करो, हमारी हिंसा मत करो ।

'जानु आच्य' का अर्थ हमने दायां घुटना टेककर ऐसा किया है, जो कि सतपथ ब्राह्मणके निम्न वाक्यके आधारपर है। अथैनं पितरः । ब्राह्मिनावीतिनः सभ्यं बाम्बाच्योपासीदं स्तानब्रवीत्'... इत्यादि ॥ सतपथ २।४।२।१॥ सतपथके इस वाक्यसे प्रतीत होता है कि दायां घुटना टेककर पितर यज्ञमें बैठते हैं। निम्न मंत्रमें पितरोंके लिए मासिक यज्ञका विधान है।

परा वात पितरः सोम्यासो गंभीरैः पाथिभिः पूर्वाणैः ।
अथा मासि पुनरावात नो गृहान् हविरतुं सुप्रजसः
सुवीराः ॥ अथर्व० १८।४।६३

(सोम्यासः पितरः) हे सोम, संपादक पितरों ! (गंभीरैः पूर्वाणैः पाथिभिः) गंभीर पूर्वाण—मार्गोंद्वारा (परावात) वापस चले जाओ। जहांसे आए थे वहां पर लौट जाओ। (अथ पुनः) और फिर (सुप्रजसः सुवीराः) हे उत्तम प्रजावाले तथा सुवीर पितरो ! (माधि) मासके अन्तमें यानि महीने महीनेके बाद (नः गृहान्) हमारे घरोंमें (हविः, अतुं) हवि के खानेके लिए (आयात) आओ ।

'पूर्वाण-पुरं यातीति पूर्वाणः ।' नगरको आनेवाले रस्तेका नाम पूर्वाण है। प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करना चाहिए तथा उसमें देश देशान्तरमें स्थित पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए ऐसा इस मंत्रका भाव है।

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सद्ः सद्ः सद्ः
सुप्रणीतयः । अत्ता हवींषि प्रयतामि बर्हिष्ववा रथि
सर्ववीरं दधातन ॥

ऋ १०।१५।११

यह मंत्र यजुर्वेद व अथर्व वेदमें भी थोड़ेसे पाठभेदके साथ है। देखो—यजु. १९।५९। तथा अथर्व १८।१।४४ अर्थ इस प्रकार है—

(अग्निष्वात्ताः सुप्रणीतयः पितरः) हे अग्निष्वात व उत्तम नेता पितरो ! (इह) इस यज्ञमें (आगच्छत) आओ। (सद्ः सद्ः सद्ः) पर घरमें स्थित होओ। (अथ) और (बर्हिषि प्रयतामि हवींषि अत्ता) यज्ञमें दिए गए हविषोंको खाओ। और हमें (सर्ववीरं रथि दधातन) सर्व प्रकारकी वीरतासे पूर्ण बनको दो ।

इस मंत्रमें पितरोंको यज्ञमें हवि खिलायेका व वनसे वीरता पूर्ण बन मांगनेका वचन है ।

सहस्रवारं स्रतधारमुत्तमक्षितं व्यच्यमानं सकलस्य पृष्ठे ।

ऊर्जं दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधामिः ॥

अथर्व. १८४।३६

[स्रतधारं सहस्रधारं उत्तमं] सैकड़ों व हजारों धाराओंवाले स्रोतकी तरह जो हजारों व सैकड़ों धाराओंसे युक्त है ऐसे, और जो [सकलस्य पृष्ठे व्यच्यमानं] अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त है ऐसे, [ऊर्जं दुहानं] अन्न व बलको देनेवाले, [अनपस्फुरन्तं] कमी भी चलायमान न होनेवाले अर्थात् स्थिर हविका [पितरः] पितर [स्वधामिः] स्वधाओंके साथ [उपासते] सेवन करते हैं ।

यहाँपर हवि शब्दका अध्याहार पूर्व मंत्रसे करना पड़ता है क्योंकि संपूर्ण मंत्रमें आए हुए विशेषणोंका कोई भी विशेष्य नहीं है ।

पितृगण स्वधाके साथ हवि खाते हैं । इस कथनसे यह स्पष्ट होता है कि स्वधा कोई भिन्न वस्तु ही है । यहाँ पर भी पूर्व मंत्रकी तरह पितरोंके हवि सेवनका उल्लेख है ।

पितरोंका यज्ञमें धनदान ।

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रविं धत्त दाशुषे मर्त्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोर्जं दधात ॥

ऋ. १०।१५।७ ॥

यजु. न. १९।६३ ॥ तथा अथर्व. २८।३।४३ ॥

[अरुणीनां उपस्थे] यज्ञमें प्रदीप्त की गई अग्निकी लाल लाल चमकती हुई ज्वालाओंके समीपमें [आसीनासः] बैठे हुए पितरों ! [दाशुषे मर्त्याय] दानी मनुष्यके लिए [रवि-धत्त] धनको दो । [तस्य] और उस दानी मनुष्यके लिए [रविं धत्त] धनको दो । [तस्य] और उस मनुष्यके [पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत] पुत्रोंके लिए भी धनको दो [ते] उपरोक्तानुसार धन दान करनेवाले तुम [इह] इस यज्ञमें [ऊर्जं] अन्नको धारण करो ।

परावात पितर आ च वातायं वो वज्रो मधुना समक्तः ।

वसो अस्मभ्यं वृषिणेह अन्नं रविं च नः सर्ववीरं दधात ॥

अथर्व. १८।३।१४ ॥

[पितरः] हे पितरों ! [परावात] वज्र समाप्ति पर वायव्य कोट्र जाने । [च] और फिर [आवात] आओ क्योंकि

[अन्नं वज्रः च मधुना समक्तः] यह वज्र तुम्हारे लिए [मधुना समक्तः] मधुर आज्ञासे सिंचित हुआ है । [इह] इधर यज्ञमें [वृषिणा] धर्मोंको [वसो] दो । [अन्नं सर्ववीरं रविं च] और कल्याणकारी तथा सर्व वीरतासे युक्त रवि अर्थात् सम्पत्ति समृद्धिसे [नः] हमें [दधात] पुष्ट करो । मधुका अर्थ है मधुरसपूर्ण आज्ञा । देखो. ऐ. ब्रा. २।२। 'एतद् वै मधु देव्यं यद् आज्यम् ।'

आपो अग्निं प्र हिणुतः पितृक्येभ्यं वज्रं पितरो मे जुषन्ताम् । आसीनामूर्जमुच व सचन्ते ते वो रविं सर्ववीरं निवच्छात् ॥

अथर्व. १८।३।४०

[आपः] हे आप । तुम [अग्निं पितृन् उपप्रहिणुत] अग्नि को पितरों के पास भेजो । [मे पितरः] मेरे पितृगण [हमं वज्रं जुषन्ताम्] इस यज्ञका सेवन करें । [वे] जो पितर [आसीनां ऊर्जं उपसचन्ते] उपस्थित अर्थात् हमारे से स्थित हुए अन्नका सेवन करते हैं [ते] वे पितर [नः] हमें सर्ववीरं रविं] सब प्रकारकी वीरतासे युक्त धन-संपत्ति को [निवच्छात्] निरन्तर देते रहें ।

इस मंत्रमें आप अर्थात् जलोंसे कहा गया है कि वे अग्निको पितरों के पास ले जाएं, जिससे कि अग्नि में होम हुआ हवि पितरों को पहुँच सके ।

इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि पितृगण यज्ञमें आकर हवि का ग्रहण करते हैं तथा प्रार्थीको धन देते हैं । इससे पितरोंका यज्ञसे संबन्ध प्रतीत होता है । पितरोंको यज्ञमें बुलाया जाता है, यहाँपर उन्हें हवि दी जाती है, जो कि हवि वे अग्नि द्वारा स्वीकृत करते हैं । यह बात अथर्व. १८।३।४० से स्पष्ट होती है । इसका अन्तिम-प्राय यह है कि जिस रूपमें हवि होमी जाती है उस रूपमें पितर नहीं लेते, परन्तु अग्नि द्वारा सूक्ष्म अवश्य रूपमें परिणत हुई हुई हवि लेते हैं अर्थात् यज्ञमें अग्निमें होमी हुई हवि पितरोंको पहुँचती है । इसलिये जिसको सर्ववीरोपेत धन सम्पत्ति चाहिये उसे वज्र करना चाहिये व पितरोंको हवि देनी चाहिये । इन उपरोक्त बातोंका हम इन मंत्रोंसे सहज अनुभाव कर सकते हैं ।

सं विष्कन्तिवह पितरः स्वा नः स्वोर्णं कुण्डन्तः प्रक्षि-
रन्त आसु । सेभ्यः सकेम हविषा नक्षमास्य उचोम
जीवन्तः सरवः पुकधीः ॥

अथर्व. १८।२।२९.

[इह] इस यज्ञमें [वाः] हमारे [स्वाः पितरः] हासिके विद्यमान [स्वोयं कुम्भन्तः] सुख उत्पन्न करते हुए [सं विभन्तु] प्रविष्ट होवें । और [आनुः प्रतिरन्त] आयुष्मन्की वृद्धि करें । और उसके बदलमें [नक्षत्राणाः] गतिशील अर्थात् सर्वथा कार्य तत्पर हम [उजोक् पुण्यः करद्] विरन्तर बहुत से वर्षोंतक [जीवन्तः] जीवन चारण करते हुए [तेभ्यः] उन दीर्घ आयु देनेवाले पितरोंकी [इषिषा] इषिद्वारा [शक्यम्] परिचर्याके लिये समर्थ बने रहें ।

वह मंत्रभी उपरोक्त परिणामको पुष्ट कर रहा है । निम्न मंत्र विशेष विचारणीय है क्योंकि इनमें पितरोंके लिये मांस व वपाके इवणका विधान मिलता है ।

वह वपां जातवेदः पितृभ्यो अन्नैरान्वेत्थ निहितान् पराकं । मेदसः कुल्या उपस्रवन्तु सत्वा एवामा-
क्षिषः सं नमन्तां स्वाहा ॥ यजुः अ० २५।२०

(जातवेदः) हे अग्नि ! (पितृभ्यः वपां वह) पितरोंके लिये वपाका वहन कर, (यत्र) जहाँ (पराके) दूरपर (निहि-
तान्) स्थित (एतान् वेत्थ) इन पितरोंको तू जानता है । (मेदसः कुल्याः तान् उपस्रवन्तु) चरबीकी छोटी छोटी नदियां उनको प्राप्त होवें और (एषां सत्वाः आक्षिषः) उनके सत्य आशीर्वाद (सं नमन्ताम्) हमें प्राप्त होवें । (स्वाहा) उपरोक्त कथन सत्य है ।

यहाँपर अग्निका पितरोंके लिये चरबीकी नहरें पहुँचानेके लिये कहा गया है । निम्न मंत्रमें पितरोंके लिये मांसवाले चरके देनेका विधान है—

अपूपवान् मांसवाँश्चरेह सीदतु । लोककृतः पथिकृ-
तो यजामहे वे देवानां हुतमाणा इहस्य ॥

अथर्व. १८।४।२०॥

अपूर्वों व मांसवाला चर यहाँ वेदी पर आवे । (लोककृतः पथिकृतः) स्थानोंके बनानेवाले व मार्गोंके बनानेवालोंको (यजामहे) हम पूजते हैं । (ये) जो कि तुम (इह) यहाँ (देवानां हुतमाणाः) देवोंमें दिये हुए भागका देनेवाले हो ।

वेदमें मांस शब्द मांसके लिये आता है । यास्कान्वयेने इसके जो निर्वचन किये हैं, वे इसी बातका सिद्ध कर रहे हैं । सायणी जो उन्होंने मंत्र पेश किया है उसमें भी स्पष्ट शब्दोंमें बकरीके मांस खानेका निवेदन है । यास्कान्वयेने मांसके विर्वचनमें निम्न किये हैं— देखो निवचन— ४।१।३।३

(१) मांसं मायमं— (मा+मयमं) अर्थात् मांसमक्षणसे दीर्घायु प्राप्त नहीं होती ।

(२) मायमं—मांस कायेके मायमिक पाप वैरा होते हैं ।

(३) मयोऽस्मिन्जीवति—मांस कायेमें मय जाता है । मांसमक्षणको मय बहुत चाहता है ।

इसके अतिरिक्त मनुने मनुस्मृतमें मांसका जो निर्वचन किया है वह भी देखने लायक है । वह इस प्रकार है—

मां स भक्षयित्वाऽमुत्र वरुष मांसमिहावृषहम्
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५।५५॥

अर्थात् जिस प्राणीका मांस मैं इस जन्ममें खाता हूँ, पर-
जन्ममें वह मुझे खाएगा । यह मांसका मांसत्व है ऐसा विद्वान्
लोकोंका कथन है ।

इसी सूक्तके ४२ वें मंत्रमेंभी ऐसाही वर्णन है । वह मंत्र
इस प्रकार है—

यं ते मय्यं यमोदनं यन्मांसं निपुणामि ते । ते ते सन्तु
स्वधावन्तो मधुमन्तो वृत्तश्रुतः ॥ अथर्व. १८।४।२२॥

(ते) तेरे लिये (यं मय्यं) जिस मय अर्थात् मयमेसे विलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मरुत्तन आदिको और (यं ओदनं) जिस मातको (यत् मांसं) जिस मांसको (ते) तेरे लिये (निपुणामि) देता हूँ । (ते) वे सब (स्वधावन्तः मधुमन्तः वृत्तश्रुतः) स्वधावाले, मधुरतोष युक्त तथा चीसे परिपूर्ण (ते सन्तु) तेरे लिये होवें ।

इस मंत्रमें मांसका विधान है । प्राचीन सूत्रकारों के सूत्रोंमें भी कई स्थानोंपर मांसविधान पाया जाता है ।

अत्र पितरो मादद्यध्वं यथाभागमावृषायन्मम् ।
अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायन्त

यजु अ० २।३९

(पितरः) हे पितरों ! (अत्र) इस यज्ञमें [मादद्यध्वम्] प्रसन्न होओ और (यथाभागं) अपने अपने भागके अनुसार हवि लेते हुए [आवृषायन्मम्] वृष की तरह आव-
रण करो अर्थात् मस्त होकर खाओ । जिस प्रकार कि [अमी पितरः] वे-पितर [यथाभागं] अपने अपने भागके अनुसार हवि लेकर [मदन्त] प्रसन्न हुए और [आवृषायन्त] उन्होंने उसे खाया ।

सातवर्ष ब्राह्मणमें ' यथाभागमावृषायन्मं ' का अर्थ किया है ' यथाभागं अभीतेति ' अ० २।४।२।२० ॥ पितरों के लिये

यज्ञ में काष्ठ हवि का भाग करके रखा जाता है जिसे का कर के प्रसन्न होते हैं । यह इससे सूचित होता है । अतः यज्ञमें पितरोंके लिए भाग रचना चाहिए ।

यत् सो मुमं पितरः सोम्यं च ते वो सचम्यं स्वव-
सासो हि भूतः॥ ते अर्वाणः कवय आ मृणोत सुविदत्रा
विदधे हूयमानाः ॥ अथर्व० १८।३।१५

[पितरः] हे पितरो ! [वः यत् मुमं सोम्यं च] तुम्हारा जो हर्षप्रद व सौम्य कार्य है [तेनो] उस द्वारा [सचम्यं] हमें शेषित करो अर्थात् पुष्ट करो । [हि] निश्चयसे तुम [स्वयंशसः] अपने यशसे ही यशस्वी [भूत] होते हो । [अर्वाणः] गतिवाले अर्थात् निरालसी, [कवयः] कान्तदर्शी तथा [सुविदत्राः] उत्तम धनवाले, [हूयमानाः] जुलाए गये [ते] वे तुम [विदधे] यज्ञमें हमारी उपरोक्त प्रार्थनायें [आमृणोत] आकर सुनो ।

अवतकके मंत्रोंसे हमने देखा कि पितरोंको यज्ञमें जुलाया जाता है और वहाँपर उन्हें हवि देकर प्रसन्न किया जाता है । प्रसन्न हुए हुए वे आयु, धनादि की इच्छा पूर्ति करते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि पितरोंसे कामपूर्ति करानेके लिए यश साधनभूत है ।

पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान ।

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितरोष्णत ।

सा मासि समभवत् ॥ अथर्व० ८।१२।३ ॥

सत्यात् पितृभ्यो मास्त्युपमास्त्वं ददासि प्र पितृवाणं
पन्थां जानासि व एवं वेद ॥ अथर्व० ८।१२।४

(सा) वह विराट् (उव अक्रामत्) ऊपरको उछत्री और (सा) वह (पितृन् अगच्छत्) पितरोंके पास गई । (तां) उसको (पितरः अष्णत) पितरोंने प्राप्त किया । फिर (सा) वह विराट् (मासि) मासमें (संभवत्) संयुक्त हुई ॥ अथर्व० ८।१२।३ ॥ (तस्मात्) इस लिए (पितृभ्यः मासि) पितरोंके लिए महीनिमें (ददासि) देते हैं । (वः एवं वेद) जो इस प्रकार अर्थात् पितरोंको महीनि में दिया जाता है ऐसा जानता है, वह (पितृवाणं पन्थां) पितृवाण मार्गको [प्रजानाति] अच्छी प्रकार जानता है ।

वहाँपर जो कहा गया है उससे इतना परिणाम अवश्य निकलता है कि पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान करना चाहिए, उसके लिए कुछ देना चाहिए ।

१२ (अ. सु. भा. कां. १८)

पितरोंका आसन ।

वेऽस्माकं पितरस्तेषां बर्हिरसि ॥ अथर्व० १८।३।१८ ॥

[ये] जो [अस्माकं पितरः] हमारे पितर हैं, [तेषां]

उनका (बर्हिः) आसन [असि] है ।

कुशावासका नाम बर्हि है । बर्हिको संबोधन करके कहा गया है । यज्ञमें पितरोंके बैठनेके लिए कुशावासनिमित्त आसन होना चाहिए, ऐसा इससे पता चलता है ।

अग्नि और पितर ।

(१)

इस प्रकरणमें हम अग्नि व पितरोंका संबन्ध तथा पितरोंके प्रति अग्निके कार्योंको दर्शावेंगे । पाठक इस प्रकरणान्तर्गत मंत्रोंको ध्यानपूर्वक पढ़ें व उनसे निकलते हुए परिणामों पर गौर करें ।

यज्ञमें अग्निका पितरोंको लाना ।

वे तातृषुर्देवत्रा अहमाना होत्राविदः स्तोमवहासो अर्कैः ।

आग्ने वाहि सुविदत्रेभिः अर्वाह सत्यैः कव्यैः पितृभिः

धर्मसन्निः ॥ ऋ० १०।१५।९

(देवत्रा अहमाना) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनते हुए (होत्राविदः) यज्ञोंके जाननेवाले (स्तोम तहासः) स्तोमोंके बनानेवाले [ये] जो पितर [अर्कैः] पूजनीय स्तुतिर्वाच [तातृषुः] अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, ऐसे [सुविदत्रेभिः, सत्यैः, कव्यैः, धर्मसन्निः पितृभिः] उत्तम धनवाले अर्थात् समृद्ध, सत्यवचनी, कवि अथवा कव्य नागवालेपितरोंके लिए दिए गये हव्य का । अतः कव्योंके लेनेवाले, यज्ञोंमें बैठनेवाले पितरोंके साथ [अग्ने] हे अग्नि तू [आयाहि] आ ।

वे सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं
दधानाः । आग्ने वाहि सहजं देववृन्दैः परैः पूर्वैः
पितृभिर्धर्मसन्निः ॥ ऋ० १०।१५।१०

[ये] जो पितर [सत्यासः] सत्यवचनी [हविरदः] हविके खानेवाले, [हविष्पाः] हविकी रक्षा करनेवाले तथा [इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः सन्ति] इन्द्र व देवोंके साथ एक ही रथपर चढ़ते हैं ऐसे [सहजं देववृन्दैः] हजारों वार देवोंसे स्तुति किए गए (पूर्वैः परैः) प्राचीन व अर्वाचीन [धर्मसन्निः पितृभिः] यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ (आ याहि) आ । ऊपर निर्दिष्ट दोनों मंत्र एकही बात कर रहे हैं । इन दोनोंमें अग्निको, पितरोंको अपने साथ लानेके लिए

कहा गया है । पितरोंको ब्रह्मादिमें साथ जाना अग्निका काम है, यह इन मंत्रोंसे स्पष्ट होता है । यह अग्नि की है इसका निर्णय मंत्रोंसे स्वयं पाठक कर सकेंगे । इस अग्निका ब्रह्म व हविसे विशेष संबन्ध है, यह आगे आनेवाले मंत्रोंसे स्वयं स्पष्ट हो जायगा । उन सब मंत्रोंको कक्षमें रखते हुए ही अग्निके विषयमें निर्णय करना चाहिए । वह अग्निविषयक निर्णय पितरोंपर प्रकाश डाल सकेगा । ऐसा हमारा कहना है ।

अधिका पितरोंको हवि खानेके लिए ले आना ।

उद्यन्तस्त्वा मिधीमह-युधन्तः समिधीमहि ।

उद्यन्तुसत आ वह पितृन् हविषे अत्तये ॥

अ० १०।१९।२ तथा यजुः अ० १९।७० ॥

तथा अथर्व० १८।१।५६ ॥

हे अग्ने ! (उद्यन्तः) कामना करते हुए हम (त्वा मिधीमहि) तेरी स्थापना करते हैं । और (उद्यन्तः समिधीमहि) कामना करते हम तुझे प्रदीप्त करते हैं । (उद्यन्) कामना करती हुई है अग्नि तू (हविषे अत्तये) हविके खानेके लिए (उद्यन्तः पितृन्) कामना करते हुए पितरोंको (आ वह) ले आ । यहाँपर अग्निसे हवि खानेके लिए पितरोंके ले आनेके लिए कहा गया है ।

युमन्तस्त्वेधीमहि युमन्तः समिधीमहि ।

युमान् युमत आ वह पितृन् हविषे अत्तये ॥

अथर्व० १८।१।५७ ॥

हे अग्नि ! (युमन्तः) दीप्तिमान होते हुए हम (त्वा इधीमहि) तुझे प्रकाशित करें । (युमन्तः) और दीप्तिमान हम (समिधीमहि) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करें । (युमान्) दीप्त हुआ हुआ तू (युमतः पितृन्) प्रकाशमान पितरोंको (हविषे अत्तये) हवि भक्षणार्थ (आ वह) ले आ । उपरोक्त मंत्रके भाव का ही यह मंत्र भी समर्थन कर रहा है ।

ये निष्ठाता ये परोसा ये दग्धा ये चोद्धिताः ।

सर्वोस्तामग्ने आबह पितृन् हविषे अत्तये ॥

अथर्व० १८।१।२४ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (ये निष्ठाताः) जो पितर जमीनमें गाड़े गए हैं और (ये परोसाः) जो पितर दूर बहा दिए गए हैं तथा (ये दग्धाः) जो पितर अग्निसे जल गए हैं (ये च) और जो पितर (उद्धिताः) जमीनके ऊपर

रखे गए हैं, (तान् सर्वांन्) उन सब पितरोंको तू (हविषे अत्तये) हवि भक्षणार्थ (आ वह) ले आ ।

इस मंत्रमें यह बताया है कि चार प्रकारका अन्वेष्टि संस्कार होता है । (१) गाढना, (२) बहाना, (३) जलाना, (४) हवामें डुका छोड़ना । वहाँ पर इन चारों संस्कारोंसे संस्कृत पितरोंको हवि खानेके लिए अग्निके डुकानेके लिए कहा गया है । इस मंत्र पर विशेष प्रकाश ' प्रेत व अन्वेष्टि नामक ' शीर्षकके नीचे पाँचेंगे ।

अधिका पितरोंको हवि पहुँचाना ।

ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरोंको हवि खानेके लिए अपने साथ ले आती है । अब हम देखेंगे कि वह पितरोंके पास हवि ले आ जाती है और वहाँ उन्हें देती है ।

त्वमग्र ईक्षितो जातवेदोऽवाहृतव्यानि सुरभीणि कृत्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वधवा ते अक्षन्ति त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ अ० १०।१५।१२ तथा

अथर्व० १८।१।४२ ॥

यह मंत्र यजुर्वेदमें पाठभेद से निम्न प्रकार आया है—

त्वमग्र ईक्षितः कव्यवाहनावाहृतव्यानि सुरभीणि कृत्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वधवा ते अक्षन्ति त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ यजुः अ० १९।६९

(जातवेदः अग्ने ।) हे जातवेदस् अग्नि ! (ईक्षितः त्वं) स्तुति किया गया तू (हव्यानि) हव्योंको (सुरभीणि कृत्वी) सुगन्धित बनाकर (आवाद्) बहन कर । और फिर (पितृभ्यः प्रादाः) पितरोंको दे । (ते) वे पितर (प्रयता हवींषि) ही गई हवियोंको (स्वधवा अक्षन्) स्वधाके साथ खावें । [देव] हे प्रकाशमान अग्नि ! [त्वं] तू भी [अक्षि] उन हवियोंको खा ।

इस मंत्रमें अग्निसे कहा गया है कि वह हवियोंको ले आकर पितरोंके दे, ताकि वे उन्हें खावें । यजुर्वेद में स्थित उपरोक्त मंत्रमें अग्निका विशेषण ' कव्यवाहन ' आया हुआ है । पितरोंके लिए दी गई हवि का नाम कव्य है । और क्यों कि अग्नि उस कव्यको पितरोंको पहुँचाती है अतः उसे कव्य वाहनके नामसे पुकारा गया है । हम अग्ने भी देखेंगे कि पितरोंके प्रति हवियों के आनेवाली अग्निके कव्यवाहनके नामसे कहा गया है ।

अथर्व सूतः प्राद्विसे जातवेदाः स्वयं गच्छ उपरकृते

भुभिः । प्रादाः पितृभ्यः स्वधवा से अक्षयि त्वं
देव प्रयता हवींषि ॥ अथर्व- १८।४।१५

(कार्य स्पष्टे) सांस्कृतिक और प्रातःकाल (वृषिः उप-
कल्पः) गरी से बन्दना की जाती हुई (जातवेदाः) जातवे-
दस् अग्नि (प्रहितः दूतः अभूत्) भेजा हुआ दूत है । क्यों
कि तू भेजा हुआ दूत है अतः हे (देव) प्रकाशमान अग्नि !
(प्रयता हवींषि) हमारे से दी गई हवियोंको [पितृभ्यः प्रादाः]
पितरोंके लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने कि
तुझे दत्त बनाकर भेजा है, [स्वधवा अक्षन्] स्वधाके साथ
हमारे द्वारा दी गई हवियोंको खाये । [त्वं आदि] तू भी उन
हवियोंको खा । इस मंत्र से हमें पता चलता है कि जिस अग्नि-
की साथ व प्रातः बन्दना की जाती है उस अग्नि को पितर अपना
दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अग्नि हमारे पास
से हवियों को ले जाकर पितरोंको पहुंचाती है । हमारे से दी
गई हवियोंको पितरों तक पहुंचानेके लिए अग्नि माध्यम है,
यह वहां पर स्पष्ट होता है ।

उपरोक्त दोनों मंत्र इस बातको स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि
पितरोंके पास हवि पहुंचाती है और पितर उसे अपना दूत
बनाकर हवि खानेके लिए भेजते हैं ।

ओ अग्निः कव्यवाहनः पितृन् यक्षरतावृषः

मेतु हव्यानि बोधति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ।

ऋ० १०।१६।११ ॥ तथा यजुः अ० १९।१५

[यः अग्निः] ओ अग्नि [कव्यवाहनः] कव्य का अर्थात्
पितरोंकी हविका वहन करनेवाली है और ओ [ऋतावृषः
पितृन् यक्षत्] यक्ष वा स्वयं से बहनेवाले पितरोंका यजन
करती है वह अग्नि [देवेभ्यः पितृभ्यः च हव्यानि प्रबोधति]
देवों और पितरों के किये हव्यों को कहे अर्थात् देवों व
पितरोंसे कहे कि मैं तुम्हारे लिए हव्य ले आई हूं ।

पूर्व मंत्रमें हम अभी देख आए हैं कि अग्नि पितरोंका
दूत बनकर उनके लिए हवियोंको ले जाती है । हवि ले जानेपर
पितरोंकी वह सूचित करती है कि तुम्हारे लिए मैं हवि ले आई
हूं इसी भावको इस मंत्रमें कहा गया है । यहापर अग्नि को
कव्यवाहन कहा गया है । देवों व पितरों दोनों को ही अग्नि
हवि पहुंचाती है वह भी इससे पता चलता है । निम्न मंत्रमें
भी अग्नि को कव्यवाहनके नामसे कहा गया है ।

अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ अथर्व- १८।४।११

(कव्यवाहनाय अग्नये) कव्यका वहन करनेवाली अग्नि

के लिए (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होवे ।

पितरोंके लिए दी जाती हविका नाम कव्य है और देवोंके
लिए दी जाती हविका नाम हव्य है ।

अग्नि-कर्म-सूत्र-व्याख्यान ।

समिन्धते अमर्त्यं हव्यवाहं वृत्तमिषम् । स वेद
निहितान् निधीन् पितृन् परावतो गतान् ॥

अथर्व- १८।४।४१

(अमर्त्य) मरणधर्मसे रहित (वृत्तमिषं) जिसको भी
बहुत मिष है ऐसी (हव्यवाहं) हव्योंका वहन करनेवाली
अग्नि को पितृगण (समिन्धते) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते
हैं । और (सः) वह अग्नि (निहितान् निधीन्) छिपे हुए
सजानोंकी तरह (यद्वा वृत्तोपमा है) (परावतो गतान् पितृन्)
दूरगत पितरोंको (वेद) जानती है ।

यहापर यह बताया गया है कि छिपे हुए सजानों का
तरह जो पितर सर्वथा जानासे अक्षम हैं अर्थात् सर्वथा
अदृश्य हैं (चाहे वे दूर देशमें जानेसे अदृश्य हो या परलोक-
वासी होनेसे अदृश्य हों) उन्हें अग्नि जानती है । इसी लिए
अग्निसे कहा गया है कि वह पितरोंको हवि पहुंचाए और
इसी लिए वही पहुंचा सकती है ।

वे वेद पितरो ये च मेह दाश्च विद्या वा उ च न

प्रविद्या । त्वं वेत्थ यति से जातवेदः स्वधामिष्यं

सुकृतं जुषस्व ॥

ऋ० १०।१५।१३

(ये च इह पितरः) ओ पितर यहापर हैं, (ये च न इह) और
जो यहापर नहीं हैं, (यान् च विद्याः) तथा जिन पितरोंको हम
जानते हैं, (यां च न प्र विद्या) तथा जिन पितरोंको हम
नहीं जानते, इस प्रकारके (यति ते) जितने भी वे पितर
हैं उन सबको (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (त्वं वेत्थ)
तू जानती है । (स्वधामिष्यः) स्वधाओंके साथ (सुकृतं
यज्ञं) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक
प्रहण कर ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अग्नि को विद्यमान अविद्यमान,
ज्ञात अज्ञात, आदि सब प्रकारके पितरोंको जाननेवाला
बताया गया है । निम्न मंत्रमें अग्नि का पितरोंको पितृकोकमें
पहुंचानेका निर्देश है ।

यद् वो अग्निरज्ज्वादेकमग्नें पितृकोकं गमय जात-

वेदाः । यद् व पृथक् पुनराप्याययामि सायूगाः स्वर्गे

विद्यरो मादवचमम् ।

अथर्व- १८।४।६४

हे पितरो ! (वः यत् एकं अङ्गं) तुम्हारे जिस अङ्ग-को (पितृलोकं गमयन् जातवेदाः अग्निः) पितृलोकमें ले जाती हुई जातवेदस् अग्निने (अजहात्) छोड़ दिया है (वः तत् एतत्) तुम्हारे उस इस अङ्गको मैं (पुनः) फिर (आप्वाययामि) पूर्ण करता हूँ । (साह्याः पितरः) अपने सब अङ्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो ! (स्वर्गे मादयधम्) स्वर्गमें आनन्दित होओ ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि अग्नि मरनेके अनन्तर पितरोंको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके किसी अव-यवको यहाँपर छोड़ जाती है ।

इसके शिवाय पितृयाण में हम निर्देश कर आए थे कि अग्नि पितृयाण मार्गको जानती है । वहाँ हमें पता चलता है कि अग्नि पितरोंको जानती है, पितृलोक को जानती है । इतना ही नहीं अपितु पितृलोकमें जाकर पितरोंका हवि पहुँ-चाती है और वहाँसे उनको हमारे यज्ञोंमें भी अपने साथ ले आती है । हमने पितृयाण में यह भी देखा है कि पितर सूर्य-किरणोंके साथ जाते हैं । इन बातोंसे ऐसा पता चलता है कि पृथिवी लोक की हदतक पार्थिव अग्नि पितरोंको ले जाती है । तथा युलोहमें वही अग्नि सूर्यरूपमें परिणत होकर ले जाती है । इस प्रकार युलोकमें जानेके पितृयाण मार्गका कुछ पता किया जा सकता है । अबतकके विवेचनसे इतना हमें ज़रूर बतलाना है कि पितरोंका अग्नि अपने साथ पितृलोकमें ले जाती है और वहाँसे अपने साथ पुनः यज्ञादिमें हवि आदि आनेके लिए ले भी आती है ।

अधिका मृत पुरुषको पितरोंके पास पहुँचाना ।

पूषः स्वेतश्च्यवयतु प्र विद्वानष्टपञ्चभुवनस्य गोपाः ।
स स्वैतेभ्यः परिददत् पितृभ्योऽग्निर्वैवेभ्यः सुविद-
न्नित्रेभ्यः ॥ ऋ० १०।१७।३

तथा अथर्व० १८।२।५४

(अनष्टपञ्चः भुवनस्य गोपाः पूषा) हे मृत मनुष्य ! निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्राका रक्षक पूषा, (विद्वान् त्वा इतः प्रच्यावयतु) जानता हुआ अपनी रश्मियों द्वारा तेरी आत्माको इस पृथिवी लोकसे प्रकृष्ट मार्ग की ओर ले जावे । (सः अग्निः) वह अग्नि (वा) तुझे (एतेभ्यः पितृभ्यः)

इस पितरोंके लिए वा (सुविदन्नित्रेभ्यः वैवेभ्यः) उत्तम धन-वाकें वेदोंके लिए (परिददत्) देवे ।

यह मंत्र भी उपरोक्त परिणामको स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रहा है । यास्कचार्यने पूषाका अर्थ आदित्य किया है । (निद० ७।३।९) तदनुसार सूर्य घन पुरुषकी आत्माको अपनी रश्मियोंसे ले जाता है ऐसा प्रतीत होता है । पितृयाणमें जो मंत्र (ऋ० १।१०।९।७) हमने दिया है उसीकी यह मंत्र पुष्टि करता हुआ प्रतीत होता है ।

मैनमग्ने विदहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो
मा शरीरम् । यदाश्रुतं कृणवो जातवेदोऽधेमेनं प्र
द्विणुतात् पितृभ्यः ॥ ऋ० १०।१९।१

यह मंत्र अथर्ववेदमें बोलैसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकार आया है ।

मैनमग्ने विदहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो
मा शरीरम् । श्रुतं यदा करसि जातवेदोऽधेमेनं प्र
द्विणुतात् पितृभ्यः ॥

अथर्व० १८।२।४

(अग्ने) हे अग्नि ! (एनं मा विदहः) इस प्रेतको इस प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । (मा अभि शोचः) इसे शोकाकुल मत कर । (अस्य त्वचं मा चिक्षिपः) इसकी चमड़ीको मत फेंक । (मा शरीरं) और इस प्रेतके शरीर कोभी मत फेंक अर्थात् इसकी त्वचा व शरीर पूर्णतया जला दे, कोई भी भाग दहनक्रियासे अवशिष्ट न रहे और (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा श्रुतं कृणवः) जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात् पूर्ण-तया जला दे (अथ) तब (एनं) इसको (पितृभ्यः प्रद्विणुतात्) पितरोंके लिए भेज दे अर्थात् पितृलोकमें पितरोंके पास पहुँचा दे ।

यह मंत्र यद्यपि अंत्येष्टि-संस्कार-विषयक है तथापि अग्निका पितरोंके लिए प्रेत जला देनेका कार्य दशानिके लिए वहाँ दिया गया है । इस मंत्रके उत्तरार्धसे ऐसा पता चलता है कि जब-तक वेद संपूर्ण तथा जल नहीं जाती, तबतक आत्मा देहके आसपास ही मंडलाती रहती है । इस परिणामानुसार तो आत्माको शीघ्र मुक्त करनेके लिए व इसके लिए निर्धारित स्थानपर भेजनेके लिए शरीरका दहन करवा अधिक उत्तम प्रतीत होता है ।

श्रुतं वदा करसि जातवेदोऽधेमेनं परिदत्तात् पितृभ्यः ।
वदागच्छाःसुनीतिमेतामया देवानां वक्षनीर्भवाति ॥

ऋ. १०।१६।२ ॥

(जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा श्रुतं करसि) जब इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात् दग्ध कर दे, (अथ एनं पितृभ्यः परिदत्तात्) तब इसको पितरोंके लिए सौंपदे । (वदा) जब वह प्रेत (एतां सुनीतिं गच्छाति) इस प्राणोंके नयन को प्राप्त होता है अर्थात् जब इसके प्राण निकल जाते हैं (अथ) तब प्राणोंके निकल जानेके बाद प्रेत (मृत शरीर) (देवानां वक्षनीः भवाति) देवोंके वक्ष हो जाता है ।

प्रेत देवोंके वक्ष किस प्रकार होता है वह इसी मंत्रके बाद के मंत्र अर्थात् ऋ. १०।१६।३ ॥ में दर्शाया है ।

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्रमा घां च गच्छ पृथिवीं च
धर्मणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु
प्रतितिष्ठा शरीरैः ॥

ऋ. १०।१६।३

हे प्रेत ! तेरी (चक्षुः सूर्यं गच्छतु) आत्मा सूर्यको जावे । (आत्मा वातं) तेरी आत्मा (प्राण) वायुको जावे । और हे प्रेत ! (धर्मणा) धर्मसे अर्थात् कर्म फलजन्य धर्मसे अथवा पार्थिवदि तत्त्वोंके धर्मसे अर्थात् जो पार्थिव तत्त्व है वह पृथिवी में जावे इत्यादि रीतिसे (घां च पृथिवीं च गच्छ) घां व पृथिवीको जा, अर्थात् जो युक्त अंश तेरे में है वह धूममें जावे व पृथिवीका है वह पृथिवीमें जावे । (वा) अथवा (अपो गच्छ) जलोंमें चलाया जावे (यदि तत्र ते हितं) यदि वहाँ का कोई अंश तेरेमें विद्यमान हो ; और इसी प्रकार (अपोषधीषु शरीरैः प्रतितिष्ठा) ओषधियोंमें शरीरोंको स्थित हो अर्थात् ओषधिका अंश ओषधियोंमें चला जावे ।

वह ऋग्वेदके १० वें मण्डलका सम्पूर्ण १६ वां सूक्त अंग्योष्टिर्वस्कार विषयक है, अतः हम इस सम्पूर्ण सूक्त पर आगे चक्कर स्वतंत्र विचार करेंगे । वहाँ पर हमें इतना ही देखना था, कि अग्नि प्रेतको क्या करती है, और तदनुसार हमने देखा कि प्रेतको अग्नि पितृलोकमें पितरोंके पास पहुँचाती है ।

मरनेपर पितृलोकमें जाना ।

जीवानामाहुः प्रस्तिर त्वमग्ने पितॄणां लोकमपि गच्छ-
न्तु ते मृताः । ह्य गार्हपत्योवितपक्षराति मृषामृषां
क्षेपणी वेद्यस्मै ॥

अथर्व० १२।१।७५॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (एवं जीवानां आहुः प्रस्तिर) तु जीवितोंकी आयुको बड़ा और जब (ते मृताः) वे मर जायें तब (पितॄणां लोकं अपि गच्छन्तु) पितृलोकमें जायें, क्योंकि जबतक वे जीवित हैं तबतक उनकी आयु वृद्धि करता रह और जब मरें तब पितृलोकमें पहुँचा दे (अरातिं वितपन्) न दान देनेवालेको विशेष रूपसे तपाता हुआ (मृषार्हपत्यः) उत्तम गार्हपत्य तु (अस्मै) इस जीवके लिए (भेषधीं उषां उषां) कल्याणकारिणी प्रत्येक उषाको (वेदि) धारण कर, अर्थात् इसके लिए प्रत्येक उषा कल्याण करनेवाली हो । इस मंत्रमें अग्निसे उषा देनेकी प्रार्थना की गई है, परन्तु उषा तो सूर्य देता है अतः यहाँ अग्नि सूर्यके लिए आया है ऐसा प्रतीत होता है । इसके सिवाय सूर्यसे भी दीर्घायुकी प्रार्थना करनेवाले मंत्र हैं तथा पहिले हम यह भी देख आए हैं कि सूर्य किरणोंसे पितर पितृलोकमें जाते हैं, अतः अग्निसे वह सूर्यका ग्रहण है और सूर्यसे कहा गया है कि वह मृतको पितृलोकमें ले जवे । पितृलोककी अवधि पूर्ण होने पर अग्नि फिर वापिस मर्त्यलोकमें जीवात्माकी लीटा लाती है, यह निम्न मंत्र हमें दर्शा रहा है—

अवसृज पुनरग्ने पितृभ्यो वस्त आहुतश्चरति स्व-
धाभिः । आयुर्वसान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा
जातवेदः ॥

ऋ. १०।१६।५ ॥

यही मंत्र अथर्ववेदमें थोड़ेसे पाठ भेदके साथ निम्न प्रकार आया है—

अवसृज पुनरग्ने पितृभ्यो वस्त आहुतश्चरति स्व-
धावान् आयुर्वसान उपयातु शेषः संगच्छतां तन्वा
सुवर्षा ॥

अथर्व० १८।२।१० ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यः) जो (ते आहुतः) तेरे में अस्थेष्टिके समय आहुत किया हुआ (स्वधाभिः चरति) स्वधाओंद्वारा अर्थात् स्वधाओंको खाता हुआ विचरण करता है उसको (पितृभ्यः) पितरोंसे (पुनः) फिर लाकर (अवसृज) यहाँ छोड़, जिससे कि (शेषः) वह पुनर्जन्म सिद्धा हुआ अवश्य (उपयातु) कटुधियों को प्राप्त करे तथा (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (तन्वा संगच्छतां) यह शरीरके युक्त होवे । शेष नाम संतान का है । 'शेष इत्यपज्जनाम सिष्येते इति' । निरु० ३।२ ॥ अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार भी किया जा सकता है ।

हे अग्ने ! जो पुरुष तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वभावोंसे विचरन कर रहा है, उसे पितरों के लिए दे अर्घात् उसे पितृलोक में पहुंचा । वहां शेष अर्घात् मृत पुरुष की संतान दीर्घ जीवन धारण करती हुई अपने घर जाए । वह तेजयुक्त करारको प्राप्त होवे ।

इस अर्थके अनुसार इस मंत्रका भी विनियोग अंत्येष्टि-संस्कार में किया जा सकता है । मंत्रके पुरार्थसे मृत पुरुषके लिए प्रार्थना की गई है तथा उत्तरार्थ से दाह संस्कार में आई हुई मृत पुरुषकी संतान के लिए दीर्घायु की प्रार्थना है ।

ऋग्यात् अग्नि ।

जिस अग्निका अंत्येष्टि संस्कार में विनियोग किया जाता है उस अग्निका नाम ऋग्यात् अग्नि है । ऋग्यात् अग्निका अर्थ है मांसाहारी अग्नि अर्थात् जिसमें मांस होमा जाता है वह अग्नि । अंत्येष्टि संस्कारमें मृत देहको होमा जाता है अतः इसका नाम ऋग्यात् अग्नि है । इसके सिवाय कहीं-का ऐसा भी मत है कि अन्यत्र पितृयज्ञादिमें भी मांस होमा जाता है और अतः उस अग्निका नाम ऋग्यात् अग्नि है । हम पीछे 'पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य' इस शीर्षकके नीचे देख आए हैं कि दो एक मंत्र हमें ऐसे भी मिले हैं जिनमें कि पितरोंके लिए वषा मांस आदि देनेका निर्देश मिलता है । श्राद्ध करनेवाले लोक पितरोंके लिए मांसका विधान मानते हैं परंतु मांस देनेके समय उसके स्थानपर मांस (उडद) देते हैं । परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मृत शरीर होमा जानेके कारण ही वषा और मांसके होमने की कल्पना वेदमें की गई है, क्योंकि मृत शरीरमें वषा और मांस तथा भेद होते हैं । अस्तु, अब हम देखते हैं कि, ऋग्यात् अग्निके क्या-कार्य हैं व पितरोंसे उसका क्या विशेष संबन्ध है ।

ऋग्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं वमराज्जोगच्छतु रिप्रवाहः॥

इहैवावमितरो जातवेदो देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजाजनन्॥

ऋ० १० । १६ । १ । ॥ यजुः अ० ३५ । १९ ॥

अथर्व० १२ । २ । ८ ॥

(ऋग्यात् अग्निं दूरं प्रहिणोमि) मांस मल्लक अग्निको दूर भिजवाता हूं । (रिप्रवाहः) पापका बहन करनेवाली वह अग्नि (वमराजः गच्छतु) जहांका वम राजा है उन प्रवेशोंकी चली जावे । (इह) वहां पर (अयं इतरः जातवेदाः प्रजाजनन्) वह दूसरी ऋग्यात् अग्निसे भिज जातवेदस्

अग्नि जागती हुई (देवेभ्यः हव्यं वहतु) देवोंके लिए हव्यों का इनब करें अर्थात् उन्हें पहुंचावे ।

इस मंत्रमें ऋग्यात् अग्नि को वमराज के देखमें भेजनेका निर्देश है और साथ ही ऋग्यात् अग्नि देवोंके हव्यके बहन करनेके लिए अनुपयुक्त है वह भी बताया गया है । इसका अर्थ-प्राय यह है कि ऋग्यात् अग्निका संबन्ध वमकोकसे है जहां कि पितर रहते हैं ।

यो अग्निः ऋग्यात् प्रविषेत् यो गृहमिमं पश्यन्निवरं जातवेदस्मृ । तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स धर्ममिन्वात् परमे सधस्थे ॥

ऋ० १० । १६ । १० ॥

यह मंत्र बोहेसे पाठान्तरसे अथर्ववेदमें निम्न प्रकार आया है ।

यो अग्निः ऋग्यात् प्रविषेत् गृहमिमं पश्यन्निवरं जातवेदस्मृ । तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स धर्ममिन्वात् परमे सधस्थे ।

अ० १२ । २० ॥

(यः ऋग्यात् अग्निः) जो मांसाहारी अग्नि (इमं इतरं जातवेदस्मृ पश्यन्) इस दूसरी जातवेदस् नामक अग्निको देख कर (यः गृहं प्रविषेत्) तुम्हारे घर में घुस गई है । (तं देवं) उस दीप्यमान ऋग्यात् अग्निको (पितृयज्ञाय हरामि) पितृयज्ञके लिए हरता हूं । (सः) वह (परमे सधस्थे) परम सधस्थमें (धर्म) यज्ञको (इन्वात्) प्राप्त होवे । वहींपर इस बातको स्पष्ट किया गया है कि ऋग्यात् अग्नि पितृयज्ञके लिए काम आती है । इसका यह मतलब प्रतीत होता है कि पितृयज्ञ में मांसकी आहुतियां हैं जिसके लिए दूसरी अग्नि अनुपयुक्त है । इसी अग्नि में पितरोंके लिए मांस व वषाका होम (जैसा कि पूर्व देख आए हैं) होता होगा । इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि ऋग्यात् अग्नि से भिज दूसरीको जातवेदस् के नामसे कहा गया है । ऋग्यात् अग्निको जातवेदस् से नहीं कहा गया । इसका मतलब यह है कि पितृयज्ञको छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र जातवेदस् अग्निका विनियोगही होता है । खास पितृयज्ञ या पितरोंके अन्य कार्योंके लिए जैसे श्राद्धदहनादिके लिए ऋग्यात् अग्निका प्रयोग होता है ।

ऋग्यादमग्निमिषो हरामि जगत् इहन्ते वज्रेण मृष्यम् । नि सं सावित्रि आर्हपत्यं विद्वान् पितॄणां कोकेऽपि भावो अस्तु ॥

अथर्व० १२ । २५ ॥

(हविः) प्रेरणा किया गया है (अनान् मृत्युं हन्तं) मनुष्यों को मृत्यु से दृढ करती हुई अर्थात् मनुष्यों में मृत्युसंख्या को बढ़ाती हुई (कव्याद् अग्निं) कव्यात् अग्निको (वज्रेण) वज्रद्वारा [हराग्निं] दूर भगाता हूँ । [विद्वान्] ज्ञानी मैं [तं गार्हपत्येन निशास्मि] उस कव्यात् अग्निको गार्हपत्य द्वारा पूर्णतया शासित करता हूँ ताकी मृत्यु मनुष्यों में दृढ न होने पावे । इस प्रकार कव्यात् अग्नि पर शासन करनेके कारण (पितृणां लोकेऽपि) पितरोंके लोकमें भी (भागः अस्तु) मेरा भाग हो ।

कव्यात् अग्नि पर शासन करनेसे अर्थात् उसे वशमें करनेसे पितृलोकमें भाग मिलता है, ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता है अर्थात् पितृलोकमें यदि भाग चाहिए तो कव्यात् अग्नि को वशमें करना चाहिए । कव्यात् अग्निके रहनेका स्थान मुख्यतया पितृलोक ही है ऐसा इस नीचेके मंत्रसे ज्ञात होता है ।

कव्यादग्निं शशमानमुत्थं प्रहिणोमि पथिभिः
पितृयानैः । मा देवयानैः पुनरागा अत्रैवेधि पितृषु
आगृहि त्वम् ॥

अथर्व० १२।२।१०

(शशमानं उत्थं कव्याद् अग्निं) शशमान, प्रशंसाके योग्य, मांसमक्षक अग्निको (पितृयानैः पथिभिः) पितृयान-मार्गों द्वारा (प्रहिणोमि) पितृलोकमें भेजता हूँ । (देवयानैः पुनः मा अत्र आगाः) देवयान मार्गों द्वारा फिर यहाँ वापिस लौटकर मत आ । (एधि) वहीं पर वृद्धिको प्राप्त हो । (पितृषु एव त्वं आगृहि) पितरोंमें ही तू आगती रह, अर्थात् उन्हींमें तू वासमानता पूर्वक रह ।

कव्यात् अग्निका पितरोंसे कोई विशेष संबन्ध है, अतएव उसे पितरों में ही रहनेके लिए तथा वापिस न आनेके लिए आदेश इस मंत्रमें दिया गया है ।

शशमान-शशप्लुततौ से यह शब्द बना है । प्लुत गतिका अर्थ उछक उछलकर जाना है । वहाँ पर कव्यात् अग्निको शशमान विशेषण दिया है । इसका मतलब यह प्रतीत होता है कि कव्यात् अग्नि मांसको चटक चटक कर जलाती है । उस चटकनेकी देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उछल उछल कर जल रही है, इसी कारण संभव है इसे शशमानसे पुकारा गया है ।

अपाहृत्य गार्हपत्यात् कव्याद् अग्निं दक्षिणा । ०

प्रियं पितृभ्यः आरभने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम् ॥

अथर्व० १२ । २ । ३५

(गार्हपत्यात्) गार्हपत्य अग्निसे (अपाहृत्य) हटकर अर्थात् गार्हपत्य अग्निको छोड़कर (कव्याद्) कव्यात् अग्नि के साथ (दक्षिणा प्रेत) दक्षिण दिशाको आओ । (आत्मभ्यः पितृभ्यः प्रियं कृणुत) अपने लिए तथा पितरों के लिए प्रिय करो । (ब्रह्मभ्यः प्रियं) ब्रह्मात्मियोंके लिए प्रिय करो ।

हमें ऋग्मंत्रों के देखनेसे पता चलता है कि पितरों की दक्षिण दिशा है । और उपरोक्त मंत्रोंसे यह भी मालूम प्रकाश हो चुका है कि कव्यात् अग्नि पितरोंमें रहती है । इन दो बातों को लक्ष्यमें रखते हुए इस मंत्रको देखनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है । यहाँपर कव्यात् अग्निके साथ दक्षिण दिशामें जानेका आदेश है । इसके सिवाय यह भी हमें पता चलता है कि क्योंकि पितरोंकी दक्षिण दिशा है, अतः पितृलोक दक्षिणमें है । कव्यात् अग्निके इतने विवेचनसे कव्यात् अग्निके कार्य क्या हैं व उसका पितरोंसे क्या संबन्ध है इत्यादि बातें पाठकोंके ध्यानमें आगई होंगी । अब अग्नि के अन्य कार्योंको दर्शानेवाले मंत्रोंको दिया जाता है । निम्न मंत्रमें अग्नि का पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए दस्युओंका यज्ञसे हटाना बतलाया गया है । मंत्र इस प्रकार है ।

ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुक्ता अहुतादक्षरन्ति ।
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यभिधानस्मात् प्र धमाति
वज्रात् ॥

अथर्व० १८।२।२८ ॥

(ज्ञातिमुक्ताः) ज्ञातियोंके सहस्र मुखवाले अर्थात् जो सजातीय हैं और जो कि (अहुतादः) अहुत अर्थात् न दिए हुएको खानेवाले हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाले हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपश्रव्य करनेवाले (पितृषु प्रविष्टाः) पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए (भरन्ति) निचरण करते हैं, और (ये) जो (परापुरः) पुरोंकी तथा (निपुरः) पौत्रोंकी (भरन्ति) हरण करते हैं (ताव्) अब दस्युओंको [अग्निः] अग्नि [अस्मात् वज्रात्] इस वज्रसे [प्र धमाति] दूर भगा देता है, यज्ञमें आने नहीं देता ।

भरन्ति = हरन्ति (' इन्द्रोर्मश्चदधि ' से ह की व हो गया है ।

इसमंत्रसे वह प्रतीत होता है कि अन्व ज्ञातिगण जिनकी कि पितरोंमें निवृत्ती नहीं है और जो हमारा व हमारी संतति का पुषके पुषके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए हमें ही जो कि पितरोंके उद्देश्यसे ही गई हैं खाते रहते हैं। पर जब ब्रह्ममें वे आकर ऐसा करते हैं तो अग्नि उन्हें ब्रह्मसे दूर भगा देती है, उन्हें पितरों में बैठकर हवि खाने नहीं देती। इससे यह भी परिणाम निकाला जा सकता है कि पितरोंके लिए जो भी कुछ देना हो वह अग्नि द्वारा अर्थात् ब्रह्म करके ही देना चाहिए ताकि वह पितरोंको ही मिले। अग्नि ज्ञाति मुख लोकोंको न लेने देगा।

अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश।

वस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो वा ते तनूः पितृणाविशेह।
पुष्टिर्वा ते मनुष्येषु पथधेऽग्ने तथा रयिमस्मानु धेहि॥
अथर्व० १९।३।३॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यः ते महिमा) जो तेरी महिमा (देवेषु स्वर्गः) देवोंमें सुख पहुंचानेवाली है और (या ते तनूः) जो तेरा शरीर (पितृषु आविशेह) पितरोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है तथा (या ते पुष्टिः) जो तेरी पोषकता (मनुष्येषु प्रमथे) मनुष्यों में फैली हुई है (तथा) उससे (अस्मानु रयिं धेहि) हमारे अन्दर रयि को धनसम्पत्ति को स्थापित कर अर्थात् हमें धनसम्पत्ति दे।

यहां पर अग्नि अपने शरीरसे पितरोंमें प्रविष्ट हुई हुई है यह बात दिखाई गई है। अग्नि सदा पितरों में विद्यमान रहती है ऐसा इसका अभिप्राय मालूम पड़ता है। निम्न मंत्रमें पितरोंसे यह प्रार्थना की गई है कि न तो अग्नि हमसे द्वेष करे और नहीं हम अग्नि से द्वेष करें। मंत्र निम्न है—

यो नो अग्निः पितरो हृत्स्वन्तरा विवेक्षाकृतो मर्त्येषु।
मच्छहं तं परि गृह्णामि देवं मा सो अस्मान् द्विक्षत
मा वयं तम्॥ अथर्व० १९।३।३॥

(पितरः) हे पितरों ! (यः अमृतः अग्निः) जो अमर-रक्षक अग्नि (यः मर्त्येषु हृत्सु) हम मरणशीलोंके हृदयों में (आविशेह) प्रविष्ट हुई हुई है (तं देवं) उस प्रकाशमान अग्निको (अहं मयि परि गृह्णामि) मैं अपने अन्दर सब ओरसे ग्रहण करता हूँ— स्थापित करता हूँ। (सः) वह अग्नि (अस्मान् मा द्विक्षत) हम मर्त्योंसे द्वेष मत करे और (वयं मा तं) हम उससे द्वेष मत करें। दोनों परस्पर

द्वेष न करते हुए मिळकर रहें।

उपरोक्त मंत्रमें पितरोंसे प्रार्थना की गई है कि अग्नि हमसे द्वेष न करे व हम अग्निसे द्वेष न करें। नीचे लिखे मंत्रमें अग्निसे प्रार्थना की गई है कि द्वेष तथा पितर हमारे साथ जबरदस्ती न करें। मंत्र इस प्रकार है—

मो नो अत्र जुहुरन्व देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः
पदज्ञाः। पुराण्योः सद्यधोः केतुरन्तर्महोवा नामसुर-
त्वमेकम्॥ ऋ० ३।५५।१॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (अत्र) यहाँपर (देवाः मो नः जुहुरन्तः) देवगण हमारे साथ जबरदस्ती मत करें। और (पूर्वे पदज्ञाः पितरः मा) पुरातन अर्थात् पूर्वकालीन पदज्ञ पितृगण जबरदस्ती मत करें। क्योंकि हे अग्नि ! [केतुः] प्रकाशक तू [पुराण्योः सद्यधोः] पुरातन यावापृथिवीके [अन्तः] अन्दर सूर्यरूपसे प्रकाशित होती है [अथाहार] और क्योंकि तू [देवानां एकं महत् असुरत्वं] देवोंका एक महान् प्राणदाता है।

यहाँपर अग्निसे कहा गया है कि देव तथा पितर हमारे साथ जबरदस्तीका व्यवहार न करें। हमारी इच्छाके विरुद्ध हठ करके वे हमें किसी भी कार्यमें प्रवृत्त न करें। सूर्यके लिए यहाँ पर अग्नि शब्दको प्रयुक्त किया गया है ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि यु तथा पृथिवी दोनोंपर सूर्य प्रकाशित होता है, अग्नि नहीं। इसके अतिरिक्त 'महोवानां असुरत्वमेकं' से भी यही पता चलता है। सूर्यमें सब देवोंको प्राणशक्ति देनेका सामर्थ्य है, जैसा कि असुरत्व बता रहा है।

असुरत्व—असु नाम है प्राणका। 'प्राणो वा असुः' श० १।६।२।१॥ असु प्राणं राति वदासीति असुरः प्राणदाता आत्मा। असुरत्व भावः असुरत्वमेकं—आत्माकी प्राण देनेकी शक्ति। सूर्यको देवोंकी आत्मा कहा गया है। 'सूर्यो वै सर्वेषां देवानामात्मा'। श० १७।३।१।१॥

जुहुरन्तः—हृ प्रसन्नकरणे धातुके कच् लकार का रूप है। 'प्रसन्नकरणे' का अर्थ होता है हठ पूर्वक जबरदस्तीसे कोई काम करना।

पितरोंकी रक्षार्थ अग्निकी उत्पाधि।

होताअविष्ट केतनः पिता पितृम्ब कृत्ये।

प्रवक्ष्यन्तेन्यं वसु अकेम वाचिवो वनम्॥ ऋ० ३।५।१

(चेतनः) चेतनवाला व चेतना देनेवाला (पता) पालक व रक्षक (होता) लेने व देनेवाला (अग्निः) अग्नि (पितृ-भ्यः ऊतये) पितरों की रक्षाके लिए (अजनिष्ट) उत्पन्न हुआ है । उस अग्नि की सहायता से (बाजिनः) बलवान् वा अज से युक्त हुए हुए हम (प्रयक्ष) अत्यन्त पूजनीय (जेन्यं) जयश्रीक भीतने लायक (वसु) धनका (यमं शक्यम्) नियमन करनेमें समर्थ हों । अर्थात् इस प्रकारके धनको हम अपने पास स्थिर रखने में समर्थ हो सकें ।

इस मंत्रमें अग्नि की उत्पत्तिका प्रयोजन पितरों की रक्षा बतया गया है । हम ऊपर देख आए हैं कि अग्नि पितरों की पर्याप्त सहायक है । उसके बिना पितरों की रक्षा संभव नहीं । इसीको यह मंत्र प्रतिपादित कर रहा है ।

वैश्वानर अग्नि का पितरों को धारण करना ।

वैश्वानरे हविर्दं जुहोमि साहस्रं शतधारमुत्सम् ।
स विभर्ति पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति-
पिन्वमानः ॥ अथर्व० १८।१।३५॥

(वैश्वानरे इदं हविः जुहोमि) वैश्वानर अग्निमें यह हवि ढालना हूँ जो कि हवि (शतधारं साहस्रं उत्सं इव) सैकड़ों व हजारों धाराओंवाले स्रोतके समान सैकड़ों व हजारों धाराओं-वाली है । (सः) वह वैश्वानर अग्नि (पिन्वमानः) उस हविसे तृप्त हुई हुई (पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति) पिताका, दादा-ओंका तथा परदादाओं का धारण पोषण करती है ।

यहाँ पर अग्नि को वैश्वानर के नामसे कहा गया है । वैश्वानर का अर्थ है सब नरों को लेजानेवाला । अग्नि सब मनुष्यों को ले जाती है । अंशुष्टिमें सब मनुष्यों को अग्निमें जलाया जाता है और फिर अग्नि सबको पितृलोकमें ले जाती है, जैसा कि हम ऊपर देख आए हैं । इस प्रकार अग्नि वैश्वानर है । इस मंत्रमें भी उपरोक्त कथनों की ही पुनरावृत्ति की गई है । पितरों के लिए जो कुछ देना हो, वह अग्नि को देना चाहिए, वह उन्हें पहुँचाती है और इस प्रकार उनका धारण पोषण करती है ।

(२)

अग्निष्वात्त पितर ।

अग्निष्वात्त का क्या अर्थ है यह एक विचरणीय विषय है । क्योंकि भिन्न भिन्न भाष्यकर्ताओंने इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया है । तथापि वेदमंत्रोंसे इसका क्या अर्थ निकलता है वह हमें

१३ (अ. सु. भा. कं. १८)

देखना है । अग्निष्वात्त का शाब्दार्थ इस प्रकार है 'अग्निमा स्वात्ताः स्वादिताः ते अग्निष्वात्ताः' अर्थात् जिनका अग्निने स्वाद किया है यानि जो अग्निमें जलाए गए हैं । इसी विग्रहकी तथा इस अर्थ की पुष्टि शतपथ ब्राह्मण कर रहा है— 'मानमिनेव दहन्स्वदकतिष्ठे पितरो अग्निष्वात्ताः' श० २।६।१।७ अर्थात् जिनको अग्नि ही जलाती हुई स्वाद लेती है वे पितर अग्निष्वात्त कहलाते हैं । इस विवेचनसे अग्निष्वात्त पितरों के विषयमें हमारे सामने वह परिणाम निकला कि जिनका अंशुष्टि संस्कार अग्निद्वारा होता है उन पितरों का नाम अग्निष्वात्त पितर है । अब हम वेद मंत्रोंपर दृष्टि डालेंगे और देखेंगे कि उनसे क्या पता चलता है ।

ये अग्निष्वात्ता ये अग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधवा मादयन्ते । तेभ्यः स्वरादनुनीतिमेतां यथावत् तन्वं कल्पयाति ॥ यजुः १९।६०॥

[ये] जो [अग्निष्वात्ताः] अग्निष्वात्त पितर और [ये] जो [अग्निष्वात्ताः] अग्निष्वात्त पितर [दिवः मध्ये स्वधवा मादयन्ते] युलोकके बीचमें स्वधासे आनन्दित हो रहे हैं, [तेभ्यः] उन पितरों के लिए [स्वराद्] स्वयं प्रकाशमान अग्नि वा यम [यथावत्] कामनाके अनुसार अर्थात् कर्मानुसार [एतां अनुनीतिं तन्वं कल्पयाति] इस प्राणों द्वारा ले जाए जानेवाले शरीरको बनाता है ।

अनुनीतिका अर्थ है जो प्राणोंद्वारा लेजाया जावे यानि जिसका प्राणों द्वारा संचालन होवे । यह शरीर अनुनीति है क्योंकि प्राण निकल जानेपर इद्रका संचालन बन्द हो जाता है । इस मंत्र से यह बात स्पष्ट है कि पितृलोकस्थ पितरों का पुनर्जन्म होता है । उपरोक्त मंत्र ठीक ऐसा का ऐसा ही ऋग्वेदमें मिलता है । वहाँपर जो थोड़ासा परिवर्तन है वही अग्निष्वात्त के अर्थका स्वयं निर्णय कर रहा है ।

ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधवा मादयन्ते । तेभ्यः स्वरादनुनीतिमेतां यथावत् तन्वं कल्पयाति ॥ ऋ. १०।१५।१४

अर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही है । इन दोनों मंत्रों की तुलना करके देखनेसे पाठकों को स्वयमेव अग्निष्वात्त का अर्थ ज्ञात हो जाएगा । यजुर्वेदस्थ इस मंत्र में जहाँ 'अग्निष्वात्ताः' और 'अग्निदग्धाः' पद हैं वहाँ पर ऋग्वेदमें 'अग्निदग्धाः' व 'अग्निदग्धाः' पद हैं । शेष मंत्र सर्वथा समान हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जो अर्थ अग्निष्वात्त का है वही अर्थ अग्निदग्ध का है । अग्निदग्ध का अर्थ स्पष्ट है कि जो अग्नि

द्वारा जलाया गया हो। अतः अग्निष्वात्ता का भी अर्थ हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो। हम प्रारंभ में देख आए हैं कि कतपथ ब्राह्मणमें भी वही अर्थ किया है जो कि वेदवेत्तों से पता चल रहा है। इस प्रकार वेद व ब्राह्मण अग्निष्वात्ता के इसी अर्थ पर सहमत हैं कि 'जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो।' पाठक इसपर विचार करें क्यों कि इससे पितरों पर विशेष प्रकाश पड़ता है। अग्निष्वात्ता का उपरोक्त अर्थ होने पर निश्चयसे अग्निष्वात्ता पितर मृत पितरही हैं यह सिद्ध होता है और उनसे जैसा कि आगे देखेंगे यज्ञमें बुलाकार रक्षा करने, धनादि देने, वह हवि खिलानेका उल्लेख है। इसका अभिप्राय स्पष्ट रूपसे यह है कि मृत पितरों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। इतना अग्निष्वात्ता शब्दपर प्रकाश डालने के बाद अब हम अग्निष्वात्ता पितरों के यज्ञादि में आने, हमारी रक्षा करने आदि दर्शानेवाले मंत्रोंको उद्धृत करते हैं।

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सद्ः सद्ः सद्ः सुप्रणीतयः । अन्ता हवींषि प्रयतानि बर्हिष्वचा रयि सर्ववीरं दधातन ॥ ऋ १०।१५।११

यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदके साथ यजुर्वेद तथा अथर्ववेदमें भी आया है। देखो यजुः १९।५९ तथा अथर्व० १८।३।४४ ॥ अर्थ इस प्रकार है--

हे उत्तम नेता अग्निष्वात्ता पितरों। इस यज्ञमें आओ। घर घरमें स्थित होओ, और यज्ञमें दिए गए हवियोंको खाओ। हमें सब प्रकारकी धीरतासे पूर्ण धनको दो।

इस मंत्रमें अग्निष्वात्ता पितरोंको यज्ञमें बुलाने, हवि खिलाने तथा मांगनेका स्पष्ट रूपसे उल्लेख है।

आयान्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्वेद्ययानैः । अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि भुवन्तु तेऽव्यवस्मान् ॥ यजु. अ० १९।५८॥

(सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले [नः अग्निष्वात्ता पितरः] हमारे अग्निष्वात्ता पितर [देवयानैः पथिभिः] देवयान मार्गों द्वारा [अस्मिन् यज्ञे आयान्तु] इस यज्ञमें आवें। [स्वधया मदन्तः] स्वधायें तुम होकर आनन्दित होते हुए [अधिभुवन्तु] हमें उपदेश करें और [ते अस्मान् अवन्तु] वे हमारी रक्षा करें।

इस मंत्रमें भी पूर्व मंत्रानुसार यज्ञमें पितरोंके आने स्वधायें तुम होने, उपदेश करने व हमारी रक्षा करनेकी प्रार्थना है।

अग्निष्वात्तापितृमयो हवामहे वारासीये सोमपीथं व आसुः । ते नो विमासः सुहवा भवन्तु यथं स्वाम पत्न्यो रयीमासु ॥ यजुः अ० १९।६१ ॥

(ऋतुमर्ताः) ऋतुर्गोवाले (अग्निष्वात्तान्) अग्निष्वात्ता पितरोंको (हवामहे) हम बुलाते हैं, (वे) जो कि (वारासीये सोमपीथं आसुः) जिस में मनुष्य प्रसंघाको पाते हैं ऐसे यज्ञमें सोमपानको करते हैं, (ते विमासः) वे मेघापी पितर (नः सुहवाः भवन्तु) हमारे लिए सुखपूर्वक बुलाने लायक होंवें अर्थात् हमें उन्हें बुलानेमें कष्ट न हो, बुलाते ही वे हमारी प्रार्थना का स्वीकार कर आ जावें। (यथं) हम (रयीणां पतयः स्वाम) धनोके स्वामी होंवें।

'ऋतुमर्ताः' का अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता। आसुः 'अस-आजने' से बना है।

इस मंत्रमें अग्निष्वात्ता पितरोंको सोमपान करनेके लिए आमन्त्रित किया गया है। तथा प्रार्थना की गई है कि वे सुगमतासे हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। निम्न मंत्र में मित्र मित्र प्रकारके पितरोंके लिए मित्र मित्र प्रकारके पदायोंका उल्लेख है।

भूजा बभ्रुनीकाशाः पितृणां सोमवतां, बभ्रवो भूजनीकाशाः पितृणां बर्हिषदां, कृष्णा बभ्रुनीकाशाः पितृणामग्निष्वात्तानां कृष्णाः पृषन्तस्त्रैयम्बकाः

यजुः २४।१८॥

(भूजाः) धूर्णके रंग जैसे तथा (बभ्रुनीकाशाः) भूरे रंग जैसे पशु वा पदार्थ (सोमवतां पितृणां) सोम रसपान करनेवाले पितरोंके हों। (बभ्रवः) भूरे तथा (भूजनीकाशाः) धूर्ण जैसे, पशु वा पदार्थ (बर्हिषदां पितृणां) क्रुषा जाध पर बैठनेवाले पितरों के हों। (कृष्णाः) काले तथा (बभ्रुनीकाशाः) भूरे रंग जैसे पशु वा पदार्थ (अग्निष्वात्तानां पितृणां) अग्निष्वात्ता पितरोंके हों। शेष 'कृष्णाः पृषन्तस्त्रैयम्बकाः' इस मंत्र भागका कोई संबन्ध प्रतीत नहीं होता और नहीं अर्थ स्पष्ट होता है। इस प्रकार अग्निष्वात्ता पितरोंका प्रकरण यहां पर प्रायः समाप्त होता है। यह प्रकरण विशेष विचारणीय एवं महत्त्वपूर्ण है।

(३)

बर्हिषत् पितर ।

आहं पितृभ्यस्तुष्टिर्वर्जो आधित्सि नपासं च विक्रमयं च विष्णोः । बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्व भजन्त विस्वस्त इहागमिहाः ॥ ऋ० १०।१५।३॥ यजुः १९।५६ ॥

अथर्व० १८।१३५॥

(बर्हिषद्वा पितृन् अहं विष्णोः आ आविस्व) उक्तम
अन्यको पितरोंको मैंने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया है । (न
पातं विकर्मणं च) और न गिरानेवाले अर्थात् अजेय विकर्म
कर्मि पराक्रमको मैंने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया है । अतः
(वे बर्हिषदः स्वधया सुतस्य पितृः भजन्त) जो बर्हि अर्थात्
कुला (हमें) पर बैठनेवाले पितर स्वधाके साथ निचोड़ कर
उत्पादित सोमरूपी अन्नका सेवन करते हैं (ते) तुम पितरों !
(इह) इस यज्ञमें (आगमिष्ठाः) बार बार आओ ।

यहां पर बर्हिषद् पितरों को यज्ञमें बुलानेका निर्देश है ।

बर्हिषदः पितरः ऊत्सर्वाग्निमा वो हव्या चक्रमा जुष-
व्वम् । त आ गता वक्षा शन्तमेनाथानः क्षाबोररपो
दधात ॥ ऋ० १०।१५।३॥ यजु. अ० १९।५५॥

अथर्व० १८।१।१५॥

(बर्हिषदः पितरः) हे कुलासन पर बैठनेवाले पितरों !
(कृती) रक्षा द्वारा (अर्वाक्) हमारी और होओ अर्थात्
हमारी रक्षा करो । [वः] तुम्हारे लिए (इमा हव्या चक्रम)
इन हव्यों को करते हैं, (जुषव्वम्) इनको सेवन करो । (ते)
वे तुम (शंतमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षण के साथ (आ
गत) आओ । (अथ) और (नः) हमें (धं) रोगों का
शमन तथा (योः) भयोंका दूर भगाना और [अरपः] पाप
रहित आचरण दो ।

यहां पर बर्हिषद् पितरों से रक्षण, रोगों का शमन, भयों
का दूरीकरण आदि करने की प्रार्थना है ।

इस प्रकार ये अग्नि व पितरों संबंधी विचार वेद में हमें
मिलते हैं । इस प्रकरण में कई मननीय विचार हमें मिलते हैं
जिनपर विशेष विचार करना नितान्त जरूरी है । जिन जिन
मंत्रोंसे वे विचार मिलते हैं उन मंत्रोंको उनके मंत्रार्थसहित
हमने पाठकों के सामने रख दिया है ।

प्रेत व अंत्येष्टि ।

इस प्रकरण में हम शरीर से प्राण निकलने के बादसे अर्थात्
प्रेत बननेके प्रारंभ से उसके अंतिम संस्कार रहन तक की सब

क्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे और अन्तमें उस प्रेतसंबंधी जो प्रार्थना
यें हैं उनका उल्लेख करेंगे ।

(१)

प्राण निकलने के कुछ समय पूर्व ।

मनुष्य देहसे प्राण के निकल जानेपर उसकी प्रेत संज्ञा
होती है । जब प्राण निकल जानेको हों उस समय क्या करना
चाहिए यह निम्न मंत्र दर्शा रहा है ।

इदं हिरण्यं बिभृहि वसे पिताग्निमः पुरा ।

स्वर्गं यतः पितुर्हस्तं निर्मृच्छि दक्षिणम् ॥

अथर्व०-१८।४।५६

हे मरणासन पुरुष ! [इदं हिरण्यं बिभृहि] इस सोने को
भारण कर, [यत्] जिस सोनेको कि [पुरा] पहिले [ते
पिता अग्निमः] तेरे पिताने भारण किया था । इस प्रकार
हे मनुष्य ! [स्वर्गं यतः पितुः दक्षिणं हस्तं निर्मृच्छि]
स्वर्ग को जाते हुए पितोके दांये हाथको सुशोभित कर ।

निर्मृच्छि-मृज् 'शौचालङ्कारयोः' से बना है । मृज् धातुका
अर्थ शुद्ध करना व सुशोभित करना है ।

इस मंत्रमें दर्शाई गई क्रिया हम अभीतक कई हिंदु-जाति-
यों में पाते हैं । मरनेसे पूर्व मरणासन के दांये हाथमें सोनेकी
अंगूठी पहनाई जाती है । सायणाचार्यने 'हिरण्यं' का अर्थ सोने-
की अंगूठी किया है, अतः संभव है उनके समय में यह रिवाज
हिन्दुजाति में सर्वसाधारण होगा ।

इस मंत्र पर उनका माध्य भी इसी बातका समर्थन कर
रहा है ।

२ प्राण निकलनेपर प्रेतका जलस्नान ।

प्राण निकल जानेपर मृत देहको जलसे स्नान कराया जाता
है । इस बातका निर्देश निम्न मंत्रमें मिलता है ।

येन मृतं स्नपयन्ति इमभूति वेनोन्वते ।

तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपा आगमचारवत् ।

अथर्व०-५।१९।१४

कैसेका कि हमें ज्ञात हुआ है वह मृत को सुवर्णसे अलंकृत करनेका रिवाज गुजरात प्रांत, युक्तप्रांत व महाराष्ट्रमें किसी
व किसी रूपमें अभीतक विद्यमान है । संभव है संपूर्ण भारत में भी यह रिवाज प्रचलित होगा । कच्छ प्रांतकी ' लक्षणा '
जाति में कोई कोई प्रेत के शरीर पर लकड़ ब्रह्म अलंकार रहने देते हैं और मरनेके बाद भी गोबर से लीपी हुई अभीतक
पर प्रेतको सुलकार सुलसी सुवर्णादि डबे देते हैं । युक्तप्रांत में भी प्रेत को सुवर्ण देनेका रिवाज है । कोई कोई तो प्रेत के दांतोंमें
सोने की छोटी छोटी कीलें भी लकड़ाते हैं, ताकि प्राण जाते हुए मुख सुवर्णहीन न रहे ।

हे [अष्टाज्य] ब्राह्मणको स्नानेवाले ! [येन मृतं स्नप-
यन्ति] जिससे मृत पुरुषको स्नान कराते हैं, [येन इमभूणि च
उद्भूते] जिससे दाढ़ीमूँछके बाल गाले करते हैं, [तं वै अपां
आगं देवाः ते अधारयन्] उस जलोंके आगको अर्थात् जलको
देवोंने तेरे लिए निर्धारित किया है। यहाँपर जल द्वारा प्रेतको
स्नान करानेका स्पष्ट रूपसे निर्देश हमें मिलता है।

३ स्नानके बाद वस्त्र पहिनाना ।

स्नान करानेके बाद नवीन स्मशानोचित वस्त्रके पहिनानेका
निम्न मंत्रमें निर्देश है—

एतत् त्वा वासः प्रथमं न्वागच्छपमवह चदिहा विभः
पुरा। इष्टापूर्तमनुसंकाम विद्वान् वस्त्र ते दत्तं बहुधा
विबन्धुषु ॥ अथर्व० १८।२।५७

हे मृत पुरुष ! [एतत् प्रथमं वासः] यह स्मशानोचित
मुख्य वस्त्र [त्वा नु आ अगन्] तुझे प्राप्त हुआ है। [यत्
इह पुरा विभः] जिस वस्त्रको पहिले यहाँपर तू पहिना करता
था [तत्] उस वस्त्रको [अप ऊह] छोड़ दे। [यत्र] जहाँ [ते
बहुधा विबन्धुषु दत्तं] तेरा प्रायः विबन्धुओंमें जो दान
है, उसको [विद्वान्] जानता हुआ [इष्टापूर्तं] अर्थात् तज्जन्म
फलको [अनुसंकाम] प्राप्त हो।

विबन्धु = जिसका बन्धु नहीं रहा है अर्थात् अनाथ
गरीब आदि।

इस मंत्रमें मरनेपर पुराने वस्त्रोंको त्याग कर शवको नवीन
स्मशानोचित वस्त्र पहिनानेका उल्लेख है।

४ स्मशान भूमिकी तरफ प्रयाण ।

स्मशान का ग्रामसे बाहर होना ।

अपेमं जीवाः अरुधन् गृहेभ्यस्तं निर्वहत् परिग्रामादितः
मृत्युर्यमस्यासीद्दत्तः प्रचेताः असृन्पितृभ्यो गमया चकार

अथर्व० १८।२।२७

(जीवाः) प्राणधारी लोगोंने (इमं) इस प्रेतको (गृहेभ्यः)
घरोंसे (अप अरुधन्) बाहर कर दिया है (तं) उसको
तुम लोग (इतः ग्रामात्) इस ग्रामसे (परिनिर्वहत्) बाहर
की ओर स्मशान भूमिमें ले जाओ। क्योंकि (यमस्य मृत्युः
दत्तः आसीत्) यमका जो मृत्यु दत्त है उस (प्रचेताः) प्रकृष्ट
ज्ञानी मृत्युने इसके (असृन्) प्राणोंको (पितृभ्यः गमया चकार)
पितरोंके लिए अर्थात् पितरोंके पास पितृलोकमें (गमया चकार)

भेज दिए हैं। अतः क्योंकि यह विगतप्राण हो चुका है। इस-
लिए इसके शवको ग्रामसे बाहर दहनादि कियाके लिए ले
जाओ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया है कि शरीरसे प्राण छूटने पर उसे
घरसे बाहर कर देना चाहिए व तदनन्तर ग्रामसे बाहर ले
जाना चाहिए। स्मशानभूमि ग्रामसे बाहर होनी चाहिए ऐसा
इसका अभिप्राय है।

अप पूर्वक वस्त्र धातुका अर्थ बाहर करना है। यहाँ पर
मृत्युको यमका दूत बताया गया है।

शरीरसे प्राणोंके छूट जानेपर स्नान आदि करा कर वस्त्र बदल
कर उसे स्मशान भूमिमें ले जानेकी बारी आती है। हिन्दुलोग
शवको, गाँवोंकी सड़्या बनाकर उस पर चास फूस डालकर उसे
चार आदमी कंधेपर रखकर स्मशानमें ले जाते हैं। मुसल-
मान लोग भी इसी प्रकारसे ले जाते हैं। ईसाई लोग गाड़ीमें
शव डालकर स्मशानभूमिमें ले जाते हैं। नीचे दिए गए तीन
मंत्रोंके सायण भाष्यसे शवको बैलगाड़ीमें ले जाना चाहिये ऐसा
पता चलता है।

इमौ युनजिम ते वह्नी असुनीताय बोडवे ।

ताभ्यां यमस्य सादनं समितीश्चाव गच्छतात् ॥

अथर्व० १८।२।५६

हे मृतपुरुष ! (इमौ वह्नी) वहन करनेवाले इन दो बैलोंको
(ते बोडवे) तेरे वहन करनेके लिए (युनजिम) बैलगाड़ीमें
जोड़ता हूँ। किसे लिये ? (असुनीताय) जिसमेंसे प्राण निकल
गए है, उस असुनीत अर्थात् गतप्राण देहके वहन करनेके लिए
अथवा असुनीतका अर्थ है जोकि सुखपूर्वक न लेजाया जा सके।
जिसके उठानेमें तकलीफ होती हो। (ताभ्यां) उन बैलोंसे
(यमस्य सादनं इति) यह यमका घर है इस प्रकार (सं अव-
गच्छतात्) भली भाँति जान।

इदं पूर्वमपरं निधानं येनाते पूर्वं पितरः परेतः ।

पुरो गवा ये अभिशाचो अस्य ते स्वा वहन्ति सुकृतासु
लोकम् ॥ अथर्व० १८।४।४४

[इदं] यह सामने स्थित (पूर्व) पुरातन तथा (अपरं)
आजकी (निधानं) बैलगाड़ी है। (येन) जिस पुरानी बैल
गाड़ीसे (ते पूर्वं पितरः परेतः) तेरे पुरातन पितर वहाँसे गए
हैं। (अस्य) इस आजकी बैलगाड़ीके (अभिशाचः) दोनों
ओर जुलकर जाते हुए, (येषां कि बैलगाड़ीमें बैल दोनों
ओर पार्श्वोंमें खड़े हुए होते हैं) [पुरोयथाः] अथके आधे

अर्थात् घुराये जुते हुए जो बेल हैं (ते) वे बेल (त्वा) तुसे (सुकृतां लोकं) सुकृतोंके लोकमें (वहन्ति) प्राप्त करावे ।

नियान्न = नीचीनं पराङ्मुखं यान्ति अनेन प्रेता इति नियान्नं वाक्यम् । स्मशानमें पहुँचनेपर बेलोंका गाड़ीसे खोलना—

आ प्रचयवेधामपतन्मृजेषां यद् वामभिभा
जत्रोषुः । अस्मादेतमग्नौ तद् वशीयो दातुः
पितृष्विह भोजनौ मम ॥

अथर्व० १८।१।४९

हे प्रेतवाहक बेलो ! (युवां) तुम दोनों (आ प्रचयवेधाम्) बेलगाड़ीसे वियुक्त होओ । (तत्) उस (वक्ष्यमाण) जो आगे कहा जायगा निन्दारूप वाक्य से (अप मृजेषां) शुद्ध होओ । उस निन्दारूप वाक्य को जिससे कि ऊपर शुद्ध होनेको कहा गया है, कहते हैं— (अभिभाः) दोष देनेवाले पुरुषोंने (आं) तुम दोनोंको ' पुंगवौ किल अस्पृश्यं अनिरीक्ष्यं प्रेतं ऊढवन्तौ ' इत्यादि निन्दाक, (यत् ऊचुः) जो वाक्य कहा है, उससे शुद्ध होओ । (अग्न्यौ) हे हिंसा करने के अयोग्य बेलो ! (अस्मात्) इस निन्दा की कारणभूत गाड़ी से [एतं] जो छूट आना है (तत्) वह [वशीयः] श्रेष्ठा होवे । और तब [इह] इस पितृमेध में [पितृषु दातुः मम] पितरोंका उद्देश्य करके अग्नि को देते हुए वा हविकों देते हुए मेरे [भोजनौ] पालना करनेवाले होओ ।

इन मंत्रोंके अनुसार बेलगाड़ी द्वारा प्रेतका स्मशानमें ले जान वैदिक प्रथा प्रतीत होती है ।

५ स्मशानभूमिसे विघ्नकारियोंका

भगाना ।

अब स्मशान में प्रेतके पहुँच जानेपर जिस स्थान पर प्रेतको जलाना वा गाड़ना है, वह। से दुष्टोंके दूर करनेकी प्रार्थना का निम्न मंत्रोंमें उल्लेख है । तदनुसार प्रार्थना करके अगली विधि करनी चाहिए ।

अपेतो यस्तु पणथोऽसुम्ना देवपीयवः अस्व
लोकः सुतावतः । सुभिरहोभिरक्तुभिर्व्यक्तं
यमो ददात्ववसानमस्मै ॥ यजुः अ० ३५।१॥

[देवपीयवः] देवोंकी हिंसा करनेवाले [असुम्नाः] दुःख देनेवाले [पणयः] दुष्ट व्यवहार करनेवाले लोक [इतः] इस स्थानसे जहाँ कि प्रेत की अंत्येष्टि करनी है, [अपयन्तु] दूर हट जायें । क्योंकि [लोकः] वह स्थान [अस्व सुताव-

तः] इस सोमाभिव्य करनेवाले याज्ञिक का है । [अस्मै] इसके लिये [यमः] यम [सुभिः] अहोभिः] प्रकल्पनादिनों व (अक्तुभिः) रात्रियोंके [व्यक्तं अवसानं] स्पष्ट समाप्ति [ददातु] देता है । अर्थात् इस जीवनमें अब उसके लिए दिन व रात्रिकी समाप्ति हो चुकी है । भावार्थ यह है कि यम ने उसका यह जीवन समाप्त कर दिया है, अब उसके लिए दिन व रात्रि नहीं होनी हैं । इस मंत्रमें वह दर्शाया गया है कि हे दुष्टलोगो ! इस स्थान से आग जाओ जहाँ कि हमने इस प्रेताका अंत्येष्टि संस्कार करना है, जिससे कि संस्कारमें तुम विघ्न न डाल सको । इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी ऐसी ही प्रार्थना है । मंत्र इस प्रकार है—

अपेत वीत वि च सर्वतातोऽस्मा एतं पितरो लोक-
मकन् । अहोभिरजिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्ववसान-
मस्मै ॥ ऋ० १०।२४।९॥

अथर्व० १८।१।५५ ॥

हे दुष्टो ! [अपेत] यहाँसे चले जाओ । [वीत] माग जाओ । [विसर्पतातः] सर्पवा हट जाओ । क्योंकि [अस्मै] हम मृत पुरुषके लिये [पितरः एतं लोकं अकन्] पितरोंके यह स्थान [स्मशानभूमिका] किया है— चुना है— निर्धारित किया है । शेष उतरार्धका अर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही है । केवल ' अजिरः ' पद विशेष है, जिसका शाब्दार्थ है जलोत्थ । परन्तु यह पेय पदार्थोंके लिए यहाँ आया है । मरनेपर सांसारिक पेय पदार्थोंकी भी समाप्ति हो जाती है । इस प्रकार वह मंत्रभी उपरोक्त प्रयोजनके लिए ही है ।

अपेत वीत वि च सर्वतातो वेऽन्न स्थ पुराणा वे च
नूतनाः । अवाद् यमोऽवसानं पृथिव्या अकृत्स्नं
पितरो लोकमस्मै ॥ यजुः २१।४५

[वे] जो तुम [पुराणाः] पुरातन विघ्नकर्ता और [वे नूतनाः] जो तुम नवीन विघ्नकारी लोग [अन्न] यहाँ स्मशान-भूमिमें [स्म] हो वे तुम [अपेत] यहाँसे चले जाओ । [वीत] माग जाओ । [विसर्पतातः] सर्पवा हट जाओ । क्योंकि (यमः) यमने (अस्मै) इस मृतके लिए (पृथिव्याः अवसानं अवाद्) पृथिवीकी समाप्ति दी है यानि इसका पृथिवीपरका जीवन समाप्त कर दिया है इसलिये [पितरः] पितरोंके इसके लिए [ह्यं लोकं] यह स्मशानभूमिका स्थान [अकन्] किया है अर्थात् चुना है क्योंकि इसका यहाँ अन्त्येष्टि संस्कार होना है । इस प्रकार इन मंत्रोंमें स्मशानमें विघ्नकारी-

क्योंकि अग्निको जलाने है तदनुसार उन्हे अथाकर अग्निकी विधि करनी चाहिये ऐसा हम मंत्रोंका आशय है ।

(६) प्रेतको जलाना, गाड़ना आदि ।

प्रेतके स्मृत्तानभूमिपर पहुंच जानेके अनन्तर उसे गाड़ने, बहाने, जलाने वा हवामें खुला छोड़नेकी क्रिया की जाती है । नीचे लिखे मंत्रमें हम इन चारों क्रियाओंका उल्लेख पाया जाता है ।

ये निखात्ता ये परोक्षा ये दग्धा ये चोदिताः ॥
सर्वोत्थानग्ने आवह विपुन् हविषे अत्तवे ॥

अथर्ववे० १८।१।१४

(अग्ने) हे अग्नि ! (ये निखात्ताः) जो पितर जमीनमें गाड़े गए हैं और (ये परोक्षाः) जो पितर दूर बहा दिए गए हैं तथा (ये दग्धाः) जो जला दिए गए हैं (च) और (ये चोदिताः) जो पितर जमीनके ऊपर हवामें रखे गए हैं, [तान् सर्वां] उन सब पितरोंको तू [हविषे अत्तवे] हवि भक्षणार्थ (आ वह) ले आ ।

यहांपर चार प्रकारके स्मृत्तान-कर्म दर्शाए गए हैं । [१] गाड़ना, [२] बहाना, [३] जलाना और [४] हवामें जमीनपर खुला छोड़ना ।

[१] गाड़ना—कुछ प्रेत जमीनमें गाड़े जाते हैं जिनका कि अंत्येष्टि संस्कार अग्नि द्वारा नहीं किया जाता । ये कौन हैं इसपर हमने थोड़ासा विचार करना है । जो मनुष्य संन्यासी होकर अपना देहत्याग करते हैं उनके देहको न जलानेके लिए स्मृत्तियोंमें कहा गया है, क्योंकि संन्यासाश्रममें प्रवेश करते हुए पुरुषका सर्वमेध याग करना पड़ता है । इस यागमें वह अग्नि संबन्धी सर्व कार्योंसे मुक्त हो जाता है । अतएव उसे मरनेपर अग्नि द्वारा नहीं जलाया जाता । संन्यासीके शरीरको जलाना चाहिए वा नहीं इस विषयमें अभीतक हमें श्रुतिका निष्पन्न ज्ञात नहीं है, पर स्मृति निषेध करती है । अतः ' निखात ' से संन्यासीका भी ग्रहण किया जा सकता है । इसके आतिरिक्त वर्तमान सन्नयमें विशेषतः सुसंस्कृत वा ईसाई लोग मुर्दोंको न जलाते हुए गाड़ते हैं । अतः उनके प्रेतोंका भी निखातसे ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा कि हम ऊपर कह आए हैं । मुर्दोंकी चार अवस्थाएँ हो सकती हैं उनमेंसे एक निखात है ।

[२] जलाना वा [३] जलमें बहाना] ये दो अवस्थाएँ विशेषतः

हिन्दुओंमें पाई जाती हैं ।

[४] जमीनपर गाड़ने रखना वह चौकी अवस्था पारशिवोंमें पाई जाती है ।

इस प्रकार ये चारों अवस्थाएँ वर्तमान समयमें हमें मिलती हैं । वेदमें चर्तोंके दो विभाग मिलते हैं [१] अग्निदग्ध अर्थात् जो अग्निमें जकाए जाते हैं तथा [२] अनग्निदग्ध अर्थात् जो अग्निमें नहीं जलाए जाते । अनग्निदग्धमें जलानेकी अवस्था को छोड़कर शेष तीनों अवस्थाएँ अन्तर्हित हो सकती हैं ।

यदि हम सूक्ष्म रीतिसे हिन्दुओंके अंत्येष्टिसंस्कारका अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि उपरोक्त चारों अवस्थाओंमें चिन्ह रूपमें उनके अंत्येष्टि संस्कारमें विद्यमान हैं । इससे यह अनुमान भी किया जा सकता है कि किसी न किसी समय ये चारों प्रथाएँ हिन्दुओंमें प्रचलित होंगी । यद्यपि इस समय वे संकेत रूपमें ही अवशिष्ट रह गई हैं । इस समयका हिन्दुओंका प्रेतसंस्कार इन संकेतों सहित इस प्रकारसे होता है । इसे देखनेसे ऊपरका परिणाम स्पष्ट प्रतीत होगा ।

[१] प्रायः आजकल हिन्दुलोग मुर्दा अग्निमें जलाते हैं और जलानेके बाद तीसरे दिन [२] एक अदमा [पत्थर] लेकर उसको जमीनमें रखा देते हैं । इसी प्रकार मृतकी हड्डियां चुनकर एक मिट्टीके बरतनमें रखते हैं अथवा वृक्षपर लटका देते हैं अथवा [३] बहुतसे लोग समीपस्थ नदी वा समुद्रमें बहा देते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधा मुर्दोंको ही नदीमें बहा देते हैं । यदि इतनाभी न हो सका तो चाबकों वा आटेका पिण्ड बनाकर उसके ऊपर मृत पितरोंकी पूजा कर उस पिण्डको बहा देते हैं । [४] मरनेके बादके दसवें दिन उपरोक्त कथनानुसार पिण्ड बनाकर चरके बाहर खुला रखा देते हैं, ताकि उसे कौवा स्पर्श करे । जबतक कौवा स्पर्श नहीं करता, तबतक अंत्येष्टि किया पूर्ण नहीं हुई ऐसा समझा जाता है । वह संकेत हवामें मुर्दोंको पारशिवोंकी तरह खुला छोड़ने की क्रिया का है ।

इस प्रकार ये चारों विधियां केवल हिन्दुओंमें भी किसी रूपमें पाई जाती हैं वह हम देख सकते हैं । उपरोक्त मंत्रमें जो चार विधियां दर्शाई गई हैं ये वे ही हैं ऐसा हम कह सकते हैं । अतएव ' ये चोदिताः ' अर्थात् जो ऊपर रख दिए हैं याजि जो हवामें जमीन के ऊपर रख दिए हैं, यही प्रतीत होता है । इसी प्रकार ' ये परोक्षाः ' का अतिशय जो अन्तर्द्वारा दूर बहा दिए हैं वही प्रतीत होता है । अस्तु ; इसमें कहीं नई अवस्थाओं पर हमने

में बवासाक्षि प्रकाश गान्धेकी कोसिख की है। पाठक इसपर विशेष विचार कर उचित निष्कर्ष निकालें।

नीचे लिखे तीन मंत्रोंमें प्रेतके भूमिमें गावनेका उल्लेख है। मंत्र इस प्रकार हैं—

अभितोर्गोमि पृथिव्या मातुर्वस्त्रेण भद्रया ।
जीवेतु भद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा स्वयि ॥

अ० १८।२।५२ ॥

हे प्रेत ! [स्वा] तुझे [मातुः पृथिव्याः] मातापृथिवीके [भद्रया वस्त्रेण] कल्याणकारी वस्त्रसे [अभि ऊर्गोमि] आच्छादित करता हूँ अर्थात् जमीनमें तुझे गावता हूँ। [जीवेतु भद्रं तत् त्वयि] जीवितोमें जो कल्याण है वह मेरेमें हो अर्थात् तुझे प्राप्त हो और [पितृषु स्वधा] जो पितरोंमें स्वधा है [सा स्वयि] यह तेरेमें हो अर्थात् तुझे प्राप्त हो। यहाँपर स्पष्ट शब्दोंमें प्रेतके गावनेका निर्देश है।

इहमिद् वा उ नापरं दिवि पदवसि सूर्यम्
मासा पुत्रं यथा सिन्धुध्वेन भूम ऊर्णु हि ॥

अ० १८।२।५० ॥

हे मृत पुरुष (इदं इत् वा उ) यही है (न अपरं) दूसरा नहीं है। (दिवि सूर्य पदवसि) जो तुलोकमें तू सूर्य देखता है। (यथा पुत्रं माता सिन्धु) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आँचलसे ढाँपती है उस प्रकार हे (भूमे) पृथिवी तू (एनं) इस मृत पुरुषको (अभि ऊर्णु हि) चारों ओर से ढाँप। इस मंत्रके पूर्वाचकी उत्तरार्धसे कैसे संगति है वह अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उत्तरार्ध का भाव स्पष्ट है।

असौ हा इह से मनः ककुत्सकमिव आमयः । अन्ध्वेन
भूम ऊर्णु हि ॥ अथर्व० १८।४।१६ ॥

(असौ) हे फलाने नामवाले प्रेत ! (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन है। हे (भूमे) पृथिवी ! (आमयः ककुत्सकं इव) जिस प्रकार सिया अपने बच्चेको बलसे ढाँपती है या कुल सिया अपने सिरको ढाँपती है उस प्रकार [एनं] इस प्रेतको [अभि ऊर्णु हि] भली प्रकार ढाँप।

इन उपरोक्त मंत्रोंमें प्रेतके जमीनमें गावने का उल्लेख है। इससे गावनेकी प्रचामी वैदिक ही है यह पता चलता है। अब तक अंत्येष्टिके मंत्रोंको देखनेसे हम कह सकते हैं कि हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदियोंमें जो मुँहके अगले गावने आदिकी प्रथाएँ प्रचलित हैं, वे सब वैदिक हैं। वा यँ कह सकते

हैं कि वे सब वेदोंसे उनके पास गई हुई हैं। उनका आदि उद्देश्य वेद ही है।

(७) अंत्येष्टि-संस्कार ।

काष्ठ संवय करके उसपर प्रेत रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि के प्रज्वलित हो जानेपर निम्न मंत्रोंसे अग्निसे प्रार्थना की जाती है। आवश्यक दो एक मंत्र हम यहाँ देते हैं।

मेनमग्ने विद्महे मामिहोक्तो मास्व त्वर्चं विद्धिहो आ
गरीरम् । यदा श्रुतं कृण्वो जातवेदोऽथेमेनं प्रहिष्य
तात् पितृभ्यः ॥ अ० १०।१६।१३ ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [एनं मा विद्महे] इस प्रेत की इस प्रकार से मृत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो। [मा अभिशोचः] इसे शोकाकुल मत कर। [अस्व त्वर्चं मा विद्धिहो] इसकी त्वचा को मत बखोरा (मा गरीरं) इसके गरीर को भी मत बखोरा। अर्थात् इसकी त्वचा व गरीर को पूर्णतया जला दे। कोई भी भाग जलने से अवशिष्ट न रह जावे। और [जातवेदः] हे जातवेदस् अग्नि ! [यदा श्रुतं कृण्वः] जब इसे पूर्णतया पक्व बना दे अर्थात् जलावे, [अथ] तब [एनं] इसको [पितृभ्यः प्रहिषुतात्] पितरोंके लिए भेज दे यानी पितृलोकमें पितरों के पास पहुँचा दे।

यह मंत्र अथर्व वेद [१८।२।४] में भी आया है। इस मंत्र को हम पहिले 'अग्नि व पितर' में दे आए हैं। वहाँ पर जो कुछ विशेष बतल्य इस मंत्रपर या वह दे आए हैं। अतः यहाँ पुनः लिखना व्यर्थ है।

श्रुतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परिदत्तात् पितृभ्यः ।
यदा गच्छात्वसुनीतिमेतामया देवानां वक्षनीर्नवाति
अ० १०।१६।२३ ॥

हे जातवेदस् अग्नि ! जब इस प्रेत की पूर्णतया दग्ध कर दे तब इसे पितरों के लिए छोंप दे। जब इस प्रेत के प्राय निकल जाते हैं तब वह वेदों के वक्षमें होता है।

यह मंत्र भी पूर्ण व्याख्यासहित उपरोक्त मंत्रके साथ 'अग्नि व पितर' में दे आए हैं। वहाँपर देखने से यह मंत्र स्पष्ट हो जायगा।

अग्नो आगस्तपस्ता सं तपस्व सं ते लोचिस्त्वपस्तु सं ते
अग्निः ॥ वासते सिन्धुध्वेनो जातवेदस्तानिर्वर्धय
सुहृतास्तु लोकम् ॥ अ० १०।१६।७ ॥

अथर्व० १८।२।८ ॥

[अग्नः ज्वालाः] हे अग्नि इस प्रेत का जो अजभाग [अजभा] है [तं] उसे तू [तपसा तपस्व] अपने तपसे तथा । [तं] उस अजभाग को [ते शोचिः] तेरी दीप्त्वमान ज्वाला [तपसु] तपावे । [तं] उस अज भागको [ते अर्चिः] आसमान ज्वाला [तपसु] तपावे । और फिर [आत्वेदः] हे आत्वेदस् अग्नि ! [याः ते शिवाः तन्वः] तेरे जो कल्पाणकारी ज्वालाकूपी तनू हैं [ताभिः] उन द्वारा इस अज भाग को [सुकृतां लोकं] सुकर्म करनेवालों के लोकमें [वह] प्राप्त करा ।

इस मंत्र से भी वही परिणाम निकलता है, जैसा कि हम पहिले दर्शा आए हैं । अर्थात् शरीर के जल जाने तक आत्मा शरीर के पास ही रहती है और शरीर दहन के अनन्तर अग्नि द्वारा अन्वत्र ले आई जाती है । यह सम्पूर्ण सूक्त इसी भावके मंत्रोंवाला है जिसका कि अंशेष्टि में विनियोग होता है । इस प्रकार प्रेतदहन के समय अग्नि से प्रार्थनायें करनी चाहिए, ऐसा इन मंत्रों का अभिप्राय है ।

उपरोक्तानुसार अग्निसे प्रार्थनायें करके अंशेष्टिपरक मंत्रों से अग्निमें आहुतियाँ देनी चाहिए । यजुर्वेद का ३९ वां अध्याय अंशेष्टिपरक है । हम यहाँ वेही मंत्र देंगे जिनका कि हमारे प्रकरण से संबन्ध है अर्थात् अग्नि मंत्रों में यम वा पितर विषयक किसी प्रकार का निर्देश है ।

यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा । ब्रह्महत्यायै स्वाहा विक्षेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । सावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ यजुः ३९।१३ ॥

[यमाय स्वाहा] यम के लिए स्वाहा । [अन्तकाय स्वाहा] अन्तक के लिए स्वाहा । [मृत्यवे स्वाहा] मृत्युके लिए स्वाहा । [ब्रह्मणे स्वाहा] ब्रह्मके लिए स्वाहा । [ब्रह्महत्यायै स्वाहा] ब्रह्महत्या के लिए स्वाहा । [विक्षेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा] सर्व देवों के लिए स्वाहा । [सावा पृथिवीभ्यां स्वाहा] धु तथा पृथिवी के लिए स्वाहा ।

इस मंत्रमें यम के लिए भी एक आहुतिका निर्देश है । इसी प्रकार के अन्य मंत्रों से आहुतियाँ देकर प्रेत से कहा जाता है कि हे प्रेत ! -

सूर्यं ऋतुर्गच्छतु वातमात्मा सां च गच्छ पृथिवीं च धर्मजा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु मयितिष्ठा शरीरैः ॥ ऋ० १०।१६।३

अथर्व० १८।२।१०॥

तेरी आँख सूर्यको जावे । तेरे प्राण वायु को जावें । और हे प्रेत ! तू कर्मफलजन्य धर्म से वा पार्थिवारि तत्त्वोंके धर्म से [पृथिवीका अंश पृथिवीमें जावे इस प्रकारसे] धु व पृथिवी को जा, उन उनके अंश उनमें मिल जावें । इसी प्रकार जलोंमें जलांश जावे यदि जलों का कोई अंश तेरे में स्थिर हो । इसी प्रकार ओषधियोंमें शरीरोंशोंसे स्थित हो । इस मंत्रपर जे विशेष वक्तव्य वा वह हम पहिले दे आए हैं । इस प्रकार प्रेत का अग्नि संस्कार हो जानेपर उसकी आत्मा से कहा जाता है कि—

सहस्रणीषाः कवचो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।

ऋषीन् तपस्वतो यम तपोर्जा अपि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५।५॥

अथर्व० १८।२।१८ ॥

[सहस्रणीषाः कवचः] हजारों को ले आनेवाले अर्थात् हजारों के नायक, क्रान्तदर्शी, [ये] जो कि [सूर्य गोपायन्ति] सूर्यकी रक्षा करते हैं, ऐसे [तपस्वतः] तपोयुक्त, [तपोजान्] तपसे उत्पन्न [ऋषीन्] ऋषियों को [यम] हे नियमवान् । तू [गच्छतात्] प्राप्त हो, अर्थात् इनमें जाकर तू जन्म ले ।

८ प्रार्थनायें ।

इस प्रकार प्रेतदहन की किया समाप्त हो जानेपर उसके लिए पीछेसे की जानेवाली प्रार्थनाओंका उल्लेख निम्न मंत्रों में है ।

सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते वृक्षामि ब्रह्मणा ।

अथा यमस्य सादनमग्निदूतो जरङ्कृतः ॥

अथर्व० २।१२।७

[ते] तेरे [तान् सप्त प्राणान्] सात प्राणोंको, [अष्टौ-मन्यः] आठों नाकियों को [ब्रह्मणा] ब्रह्म से [वृक्षामि] काटता हूँ । तू [अग्निदूतः] अग्नि को दूत बनाकर [अरङ्कृतः] शीघ्रता करता हुआ [यमस्य] यमके [सादनं] घरको [अथाः] जा ।

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेहापूर्तेन परमे व्योमन् ।

हित्वावावचं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तम्बा सुवर्थाः ॥

ऋ० १०।१७।८॥

अथर्व १८।३।५८

(परमे व्योमन्) संकष्ट व्योममें अर्थात् स्वर्ग में (पितृभिः) पितरोंके साथ (संगच्छस्व) तू जा । (यमेन सं) और यमके साथ स्वर्ग में जा । (इष्टापूर्तेन) इष्टा पूर्तके साथ स्वर्गमें जा । (अवाचं हित्वा) निम्न कर्मोंका त्याग करके (पुनः) फिर (अस्तं एहि) घरको आ, अर्थात् पुनर्जन्म ले । और

(सुवर्चाः) उत्तम त्रेजसे युक्त हुआ हुआ (तन्वा संगच्छस्व)
शरीर धारण करके दुनियामें विचरण कर ।

भिन्न भिन्न अर्थमें बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग

पितृ शब्दवाले मंत्रोंको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बहुवचनमें प्रयुक्त पितृशब्द खास अभिप्रायसे प्रयुक्त किया गया है । एकवचन व द्विवचनमें आया हुआ पितृ शब्द खास महत्त्वका नहीं है यह बात आगे दिये जानेवाले मंत्रोंके समन्वयसे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । अबतक आए हुए मंत्रोंके देखनेसे पाठकोंके लक्ष्यमें यह बात अवश्यमेव आ गई होगी, कि उन मंत्रोंमें सर्वत्र बहुवचनान्त पितृशब्द ही प्रयुक्त है । इस प्रकरणमें हम उन थोड़ेसे मंत्रोंको देंगे कि जिनमें बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग उस अभिप्रायसे नहीं किया गया, जिस अभिप्रायसे कि अबतकके मंत्रोंमें - किया गया है । पाठक वर्ग हमारे इस कथनका अनुभव स्वयमेव मंत्रोंके देखनेसे कर सकेंगे । यह प्रकरण, अबतकके मंत्रोंमें विद्यमान पितृ-शब्दके प्रयोगका अभिप्राय आगे आनेवाले मंत्रोंमें विद्यमान पितृ शब्दके अभिप्रायसे भिन्न है । यह दर्शाता हुआ हमें पूर्वोक्त मंत्रोंमें विद्यमान पितृ शब्दके अभिप्राय- निर्णयमें पूर्ण सहायक होगा ऐसी आशा है । इस प्रकार यह प्रकरण बहुवचनान्त पितृ शब्दके अभिप्राय-निर्णयमें महत्त्वशाली होगा, यह पाठकोंको यहाँपर ध्यानमें रखना चाहिये ।

१ हिंसा अर्थमें ।

प्र तु बोधा सुतेषु वां वीर्या यानि चक्रथुः ।

हतासो वां पितरां देवशत्रवः इन्द्राग्नी

जीवथो युवम् ॥

ऋ० १।५।१॥

हे इन्द्राग्नी ! (वां) तुम दोनों (सुतेषु यानि वीर्या चक्रथुः) उत्पन्न पदार्थोंमें जो पराक्रम करते हो, उनका (तु) निश्चय से (प्रबोच) मैं प्रवचन करता हूँ । अब प्रवचन का प्रकार बताते हैं—हे इन्द्राग्नी ! (वां) तुम्हारे (पितरः) हिंसा करनेवाले (देवशत्रवः) देवोंसे शत्रुता करनेवाले (हतासः) नष्ट हो गए हैं । (युवं) तुम दोनों (जीवथ) जीवित हो ।

पितरः—पितृ हिंसाकर्मा धातुसे पितर शब्द बनाया गया है, क्योंकि देवशत्रुका यह विशेषण है । अतः यहाँ पितरका अर्थ हिंसा करनेवाले ही है । मंत्र भी इस अर्थका पोषक है ।

१४ (अ. सु. भा. कां. १८)

२ ज्ञानी लोक पितर

कस्यमयः कति सुर्वाः कस्युवासः कस्युस्विदाः ।

नोपस्विजं वः पितरा वदामि पृच्छामि वः कवयो

विग्रमे कम् ॥

ऋ० १०।८।१८

(अग्नयः कति) अग्नियाँ कितनी हैं ? (सुर्वाः कति) सूर्य कितने हैं ? (उवासः कति) उवायें कितनी हैं ? (आपः कतिस्वत्) भला आप कितने हैं ? (कवयः पितरः) हे क्रान्तधूर्त ज्ञानी पितरों ! (वः उपस्विजं न वदामि) तुम्हारी स्पर्धा करता हुआ यानि परीक्षा लेनेके अभिप्रायसे उपरोक्त प्रश्न नहीं पूछता हूँ अपितु मैं नहीं जानता अतः (विग्रमे) जाननेके लिए (वः पृच्छामि) तुमसे पूछता हूँ । मंत्र स्पष्ट है । ज्ञानी लोकोंको पितरसे संबोधन किया गया है ।

३ राज-सभाके सभासद पितर ।

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्बुधितरौ
संविदामे । येना संगच्छा उप मा स शिक्षाप्चाव

वदामि पितरः संगतेषु ॥ अ० ७।११।११

(संविदामे) परस्पर मेक रखनेवाली एक मतको प्राप्त हुई हुई (प्रजापतेः) प्रजापति राजाकी (बुधितरौ) दो बुधितायें (सभा च समितिः च) सभा और समिति (मा) मेरी (आवतां) रक्षा करें । (येना संगच्छे) जिस जिस सभासदसे मैं संगत होऊँ यानि उसकी संगति करूँ (सः) वह वह सभासद (मा उपशिक्षात्) मुझे शिक्षा दें । (पितरः) हे सभासदों ! (संगतेषु) संमेलनोंमें मैं (चाव वदामि) पिय बोलूँ ।

इस मंत्रमें राजाकी राजसभासदोंके प्रति उक्ति है । उनको पितरके नामसे कहा गया है ।

४ सैनिक पितर ।

स्वाहुपंसदः पितरो वयोधाः कृष्णं अंतः सक्तीवन्तो
गभीराः । चित्रलेना ह्युवका अमृताः सतोवीरा
उरको ज्ञातसाहाः ।

ऋ० ६।७।५।९ ॥

यजुः २९।४६ ॥

इस मंत्रकी देवता 'रथमोपाः' अर्थात् लड़ाई में रथरक्षक सैनिक हैं । अर्थ इस प्रकार है—

(स्वायुषसः) सन्तुओंके अणु में बैठनेवाले वा सन्तुओंक अणुका नाश करनेवाले, (वयोधाः) अणु देनेवाले (कृच्छ्रं भितः) कठिनाइयोंमें भी स्थिर रहनेवाले (शक्तीवन्तः) शक्तिवाले वा शक्ति नामक अस्त्रसे युक्त (गभीराः) गंभीर, (चित्रधेनाः) दर्शनीय सेनावाले (ह्युवलाः) बाण है बल जिनका अर्थात् बाणसे लड़नेवाले (अमृधाः) जिनकी सन्तुओंसे हिंसा नहीं हो सकती ऐसे, (सतीवीराः) वीरशाली, (उरवः) विद्यालयालय, (आतसाहा) सन्तुसमुदाय का पराजय करनेवाले (पितरः) रक्षा करनेवाले रक्षक होते हैं।

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो आवापृथिवी
जनेहसा । पूषा नः पातु दुरितादृताह्वो रक्षा मा
किनो अघर्षांस ईशत ऋ० ६।७५।१० ॥

यजुः २९।४७॥

यह मंत्र ऊपरोक्त मंत्रसे अगला मंत्र है । यह संपूर्ण सूक्त युक्त विषयक है। इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार है—

[ब्राह्मणासः] हे ब्राह्मणानी, [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले अर्थात् यज्ञादि कर्मोंके करनेवाले [ऋताह्वः] सत्यसे बढ़नेवाले वा सत्यको बढ़ानेवाले [पितरः] रक्षकों ! [अनेहसा आवापृथिवी] अहिंसक यु तथा पृथिवी [नः शिवे] हमारे किए कल्याण के करनेवाले हों । [पूषा] पोषक सेनापति [नः] हमारी [दुरितात्] पापसे [पातु] रक्षा करे और [मा किः अघर्षांस नः ईशत] कोई भी पापी हमारे ऊपर शासन मत करे । [रक्षा] उससे पूषा हमारी रक्षा करें।

इन मंत्रोंमें सेनिकोंको पितर कहा गया है क्योंकि वे हमारी रक्षा करते हैं ।

५ प्राण—पितर

यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुमिस्तत एकशतं देवकर्मैरिवायतः ।

इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्रवयाव वनेत्यासते तते ॥

ऋ० १०।१३०।१॥

(यः यज्ञः) जो यह जीवनरूपी यज्ञ (विश्वतः तन्तुभिः) चारों ओरसे क्षण, दिन, मास वा वर्षरूपी तन्तुओंसे (ततः) लम्बाईमें विस्तृत है और (एकशतं देवकर्मैभिः) एक सौ देवकर्मोंसे अर्थात् सौ वर्षकी आयुसे (आयतः) चौड़ाईमें फैला हुआ है उस यज्ञको (इमे पितरः) ये जीवनाधार प्राण पितर (वयन्ति) जुनते हैं । (ये आययुः) जो कि प्राण इस यज्ञ में आए हुए हैं, वे (तते आसते) इस विस्तृत जीवन-यज्ञमें बैठते हैं व कहते हैं कि (प्रवय अपवय) आगे जुनते जाओ और पीछेछा ठीक करते जाओ ।

इस मंत्रमें कपड़े जुननेके अलङ्कारसे जीवनरूपी यज्ञका वर्णन है । प्राण इस जीवनके रक्षक होनेसे पितर हैं ।

स्वाहा पूज्ये शरसे स्वाहा प्राचम्यः स्वाहा प्रतिवेम्यः ।

स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्वर्वाहिभ्यो वनेपावभ्यः स्वाहा आवा
पृथिवीभ्या स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः ॥

यजुः अ० १८।१५ ॥

इस संपूर्ण मंत्रका अर्थ हम वहाँ नहीं देंगे क्योंकि हमारा प्रबोजन सिर्फ 'स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्वर्वाहिभ्यः' इतने से ही है । अतः इतने ही मंत्र खंडका अर्थ हम देंगे ।

(ऊर्ध्वर्वाहिभ्यः पितृभ्यः स्वाहा) शरीरमें जिनकी उत्कृष्ट स्थिति है ऐसे प्राणोंके लिए स्वाहा । संपूर्ण मंत्रमें 'पूज्ये, शरसे' आदि प्राण के लिए हैं । अतः 'ऊर्ध्वर्वाहि' विशेषण प्राणों का है । यह मंत्र शतपथ में इसी प्रकार व्याख्यात है । देखो श० १४।२।२।३२॥

६ पालक-रक्षक आदि अर्थ में ।

शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नञ्जका जरसं तनू-
नाम् । पुत्राहो यत्र पितरो मवन्ति मा नो मध्वा
रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ ऋ० १।८९।९ यजुः २५।२२

(देवाः) हे देवो ! (नु) निश्चयसे (शतं इत्) सौ ही (शरदः) वर्ष (अन्ति) मनुष्यके पास हैं । (यत्र) जिन सौ वर्षोंमें आप देवगण (नः तनूनां जरसं चका) हमारे शरीरों में बुढ़ापा लाते हो । (यत्र) और जिन सौ वर्षोंमें (पुत्रासः) पुत्रगण (पितरः) संतानोत्पत्तिके लायक होकर व अन्वोंका पालन करनेके लायक होकर पितर बनते हैं । इस सौ वर्ष की (आयुः) आयुको (गन्तोः मध्वे) पूर्ण रूपसे प्राप्त करने से पहिले ही बीचमें (नः) हमें (मा रीरिषत) मत नष्ट करो ।

त्राता यो वोधि दृक्षानः जापिरमिस्वाता मर्षिता
सोम्यानाम् । सखा पिता पितृवमः पितृणां कर्मैह
लोकमुच्यते वयोधाः ॥ ऋ० ४।२७।१७॥

वह इन्द्र (नः) हमारा (त्राता) रक्षक, (दृक्षानः) हमारा देखनेवाला, (अमिस्वाता) उपदेख करेवाला, (मर्षिता) सुख देनेवाला, (सखा) मित्र, (पितर) पालक, (सोम्यानां पितृणां पितृवमः) सोम्य पितरों में अष्ट पिता, (कर्ता) बनानेवाला, तथा (लोकं उच्यते) लोकों की कल्पना करनेवाले के किए (वयोधाः) अज-वक-आयु का दैनैयाका है,

इस प्रकार हे उपासक ! (बोधि) तू जान ।

ये हि याबापृथिवी मातरा मही देवी देवाञ्जमना
वक्षिणे इतः । उभे विमृत उभयं भरीमभिः पुत्र
देवांसि पितृभिश्च मिश्रतः ॥ अ० १०।१४।१४॥

(मातरा) सब जगत् की निर्माण करनेवाली, (मही)
वही (देवी) दिव्य गुणोंवाली (वक्षिणे) पूजनीय (ते
याबापृथिवी) ये याबापृथिवी (देवान्) देवोंके (जन्मना
इतः) जन्मसे प्राप्त करती हैं अर्थात् उनको उत्पन्न करती हैं ।
(उभे) दोनों पु और पृथिवी (भरीमभिः) भरणपोषणसे
(उभयं विमृतः) दोनों मनुष्य व देवोंका भाषण पोषण करती
हैं । और (पितृभिः) पालक इन्द्रादि देवोंके साथ मिलकर
(पुत्र रैतांसि) बहुत जलोंसे [मिश्रतः] सिंचन करती हैं
अर्थात् प्रखर वृष्टि करती हैं ।

७ इषु पितर ।

वक्षिणा दिग्निद्रोऽधिपतिस्तिरक्षिराजी रक्षिता पितर
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितुभ्यो
नम इषुभ्यो नम एभ्यो नस्तु । योऽस्मान् देष्टि यं
वयं द्विष्मस्व वो जन्मे दध्मः ॥ अथर्व० ३।२७।२॥

दक्षिण दिशाका इन्द्र अधिपति हैं । वह तिर्यक् गतिवाले
सर्पादिसे रक्षा करनेवाला है । उसके बाण पितर हैं अर्थात्
रक्षक हैं । इत्यादि ।

इस मंत्रमें बाणोंको पितर कहा गया है, क्योंकि ये हमारी
रक्षा करते हैं ।

जनकपितर ।

वासासो न वे धुमको जिगत्स्वबोऽग्नीनां न जिह्वा
विरोकिणः । वर्मण्वन्तो न वोधाः क्षीमीवन्तः पितृणां
न क्षेताः सुरातपः ॥ अ० १०।१८।१३॥

[वे] जो मनुष्य [वातासः न] वायुओंकी तरह
[धुमयः] धुम्रुओंको कंपानेवाले हैं, तथा जो [जिगत्स्वः]
क्रियाशील [अग्नीनां जिह्वाः न] अग्निवों की ज्वालाओं
की तरह [विरोकिणः] दीप्यमान हैं, और जो [वर्मण्वन्तः]
वोधाः न] कबचधारी बोझाओंकी तरह [क्षीमीवन्तः]
शूरता के कहींके करनेवाले हैं, व [पितृणां संसाः न] जनक
पितरोंकी बाणियों की तरह [सुरातपः] उत्कृष्ट दान देनेवाले
हैं, ऐसे मनुष्य हमारी सर्वदा रक्षा किया करें ।

ध्रुवा एव वः पितरो युगे युगे क्षेमकामातः सन्तु
न युज्यते । अश्वर्वासी हरिवाचो हरिद्रिष आर्वा
पृथिवीमनुजयुः ॥ अ० १०।१४।१४॥

(वः) तुम्हारे (पितरः) उत्पन्न करनेवाले (ध्रुवा एव)
निश्चयसे स्थिर हैं । तुम (युगे युगे) युग युगमें (क्षेमकामा-
तः) कल्याण करनेकी इच्छावाले हो इत्यादि । इस संपूर्ण
सूक्तमें ' यज्ञमें सोमकता से सोम निकालने के लिए काए हुए
पत्थरोंका धर्जन है । '

८ पूर्वज पितर ।

वाक्स्तु वे तेन ऋचयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः
पुराणे । पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा ताम्ब हूमे यज्ञम-
यजन्त पूर्वे ॥ अ० १०।१३।१६॥

(पुराणे यज्ञे जाते) पुरातन यज्ञके हो जानेपर (तेन)
उस यज्ञ द्वारा (ऋचयः) ऋषिगण, [मनुष्याः] अन्य मनुष्य
समुदाय व [नः पितरः] हमारे पूर्वज [वाक्स्तु]
उत्पन्न हुए । [ये पूर्वे इमे यज्ञं यजन्त] जिन पूर्वके
देवोंने इस सृष्टि-उत्पत्तिरूपी यज्ञको किया था [तान्] उन देवोंको
[मनसा चक्षसा] मनकपी आँखसे अथवा [चक्षसा मनसा]
सूक्ष्म पदार्थोंके देखनेके साधनभूत मनसे [पश्यन्] देखा
हुआ मैं [मन्ये] उन देवोंका मनन करता हूँ ।

यह सूक्त सृष्टि-उत्पत्तिपर कुछ कुछ प्रकाश डालता हुआ
प्रतीत होता है । इस मंत्रमें आए हुए ऋषि, पितर व मनुष्य
सम्बन्धतः क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यके चोतक प्रतीत होते
हैं, जैसा कि पुरुषसूक्तमें सृष्टि-उत्पत्तिमें ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यकी
उत्पत्ति दर्शाई गई है । क्षत्रियोंके लिए पितरका प्रयोग वेदमें
हुआ है, जैसा कि अभी हम ऊपर दर्शा आए हैं ।

ऋतुपितर ।

नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शावाय, नमो वः
पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वभावे, नमो वः पितरो
चोराय, नमो वः पितरो मन्थवे, नमो वः पितरः पितरो नमो
वः गृहायः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मै तद्वः पितरो
वासः ॥ यजुः अ० २।३२॥

इस मंत्रपर सतपथ ब्राह्मणने इतनी ही टिप्पणी चलाई है।
कि ' इस मंत्रमें ६ बार नमस्कार है वह इसलिए है क्योंकि
कि ६ ऋतुएं होती हैं । सतपथका वचन इस प्रकार है—

‘ वदन्त्यो नमस्करोति वदन् । अतः पितरः तस्मात्
वदन्त्यो नमस्करोति- श० २।४।२।२४॥

इस प्रकार इस मंत्रमें ऋतुओंकी पितर कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है । ब्राह्मणोंमें स्थान स्थानपर ऋतुओंकी पितर कहा गया है । उदाहरणार्थ-

श० २।६।१।४॥ कौ० ५। ७॥ गो उ० १। २४ ॥

तथा ६। १५॥ श० २। ६। १। ३२॥

तै० १।४।१०।८॥ तथा १।३।१० । ५॥

इत्यादि । इस स्थापनानुसार मंत्रार्थ इस प्रकार है-

[पितरः] हे पितरो ? [वः रमाय] तुम्हारी रसभूत वसंतके लिए [नमः] नमस्कार है । वसन्तऋतु में मधु आदि रसका बाहुल्य होता है अतः रससे यहाँ वसन्त ऋतुका उपलक्षण है । [पितरः वः शोषाय नमः] हे पितरो ! तुम्हारी शोषक प्रीष्मके लिए नमस्कार है । प्रीष्ममें गरमी पकनेसे सब रस सूख जाते हैं अतः शोषकसे प्रीष्मका यहाँ ग्रहण किया गया है । [पितरः वः जीवाय नमः] हे पितरो ! तुम्हारी जीवनदात्री वर्षाके लिए नमस्कार है । जीवन नाम जलका है क्योंकि वह जीवन देता है । वर्षाऋतु जीवनदात्री है । [पितरः वः स्वधायै नमः] हे पितरो ! तुम्हारी अन्न देनेवाली शरद् ऋतुके लिए नमस्कार है । स्वधा नाम अन्नका है । और शरद् ऋतुमें अन्न बहुत होता है । स्वधा शरद् ऋतुकी उपलक्षण है । [पितरः वः चोराय नमः] पितरो ! तुम्हारी शीतशुष्क हेमन्तके लिए नमस्कार है । हेमन्तमें बड़ा चोर शीत पड़ता है अतः चोरसे हेमन्तका ग्रहण है । (पितरः वः मन्यवे नमः) हे पितरो ! तुम्हारी मनुभूत शिशिरके लिए नमस्कार है । शिशिरऋतुमें औषधियाँ जल जाती हैं, अतः तत् सादृश्यसे मनु शिशिरका उपलक्षण है । [पितरः] हे पितरो ! [नः गृहान् दत्त] हमें घर दो अर्थात् हमारे घरोंको समृद्ध करो । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे लिए [सतः देव्यै] जो कुछ हमारे चर्मों है हम देगे । हे पितरो ! [वः एतत् वासः] तुम्हारा यह वस्त्र है अर्थात् यह ओढने पहिरनेका साधन है उसे लो । सतपथ ब्राह्मणमें इस मंत्रकी व्याख्यामें नमः का अर्थ यज्ञ किया है इसका आभिषाग यह प्रतीत होता है कि इन प्रत्येक ऋतुमें यज्ञ करना चाहिये व उस उस ऋतुमें उत्पन्न पदार्थकी यज्ञमें इति शाकम्भी चाहिए ।

गो-संयामक पितर ।

व किरिषां निन्द्रिता मर्त्येषु वेऽस्माकं पितरो गोबुधोवाः ॥

इन्द्र एषा दंडिता माहिनावाजुद्रोवाणि ससृजे वंस-
नावान् ॥ श० १।३।१।४॥

(ये अस्माकं पितरः) ये जो हमारे पितर (गोबु धोवाः) इन्द्रियोंसे लब्धनेवाले हैं (एषा) इनका (मर्त्येषु) मनुष्योंमें (न किः निन्द्रिता) कोई भी निन्दक नहीं है । (माहिनावान्) अत्यन्त पूजनीय वा महिमावाला तथा (वंसनावान्) कर्मशील (इन्द्रः) आत्मा (एषा गोत्राणि) इनके इन्द्रियसमूहोंकी (दंडिता उत्सृजे) दंड बनाता है ।

इस मंत्रमें गोशब्द इन्द्रियवाची है । इन्द्रियोंकी वश करनेके लिए मनुष्यको उनके साथ युद्ध करना पड़ता है । जो योद्धा इन्द्रियोंपर विजय पा लेता है अर्थात् उन्हें अपने कानुमों पर लेता है, उसका फिर दुनियामें कोई भी निन्दक नहीं रहता, क्योंकि इन्द्रियाँ ही निन्दाकी जड़ हैं । इन्द्रिय-संयम करना वस्तुतः एक बड़ी भारी लड़ाई फटेह करना है । अतएव यहाँ इन्द्रियसंयम करनेवाले पितरोंको योद्धाके नामसे पुकारा गया है । इन्द्रियसंयम होनेपर आत्मा उन्हें दंड बनाती है । संयमित इन्द्रियोंवाले पुरुषको सुख दुःख आदि इन्द्र कदापि सता नहीं सकते । उसका इन्द्रियमूढ़ इतना दंड बन जाता है कि उसे सांसारिक कोई भी आपत्ति सता नहीं सकती । इस प्रकार इस मंत्रमें इन्द्रियसंयमका महत्त्व दर्शाया है ।

सोम और पितर ।

त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेषि
पंथाम् । तव प्रणीती पितरो न इन्द्रो देवेषु रत्नमम-

अम्र चीराः ॥ श० १।९।१।१ ॥

यजुः १९।५९ ॥

हे सोम । (त्वं मनीषा प्रचिकितः) तू अपने मन की गतिसे यानि अपनी बुद्धिसे सब उचित अनुचितको जानता है, इसलिए (त्वं) तू (रजिष्ठं पन्थां अनुनेषि) सरल व सुगम मार्गपर अपने पाँछे पीछे लेजाता है । (इन्द्रो) हे इन्द्र ! (तव प्रणीती) तेरे नेतृत्व से (नः चीराः पितरः) हमारे चार पितर (देवेषु रत्नं अभजन्त) देवोंमें रत्नकी प्राप्ति करते हैं अर्थात् देवोंमें शिरोमणि बन जाते हैं, या देवोंसे रत्न यानि संपत्ति प्राप्त करते हैं ।

इन्दु- उन्दी दकेदेनेसे इन्दु सत्त्व बनता है । वसिष्ठनक्षत्र
अर्थ है गीला होना । अमृतसे गीला करकेवाला नामि अमृत
देनेवाला । सोम्य गुणोंसे युक्त ।

इस मंत्रमें सोमके नेतृत्व की महिमा दर्शाई है । पितर
सोमके नेतृत्वसे देवोंमें उच्च पदकी प्राप्ति करते हैं, ऐसा यहांसे
पता चलता है ।

यो न इन्दुः पितरो हस्तु पीतोऽमर्त्यो मर्त्या
आविशेत् । तस्मै सोमाय हविषा विधेम
मृळीके अस्य सुमती स्याम ॥ ऋ० ८।४८।१२॥

हे (पितरः) पितरो ! (यः हस्तु पीतः) जो हृदयोंमें
पिया गया (अमर्त्यः इन्दुः) मरणरहित इन्दु (नः मर्त्यान्)
हम मरणधर्मा मनुष्योंमें (आविशेत्) प्रविष्ट हुआ हुआ है, (तस्मै
सोमाय) उस सोमके लिए (हविषा) हविद्वारा (विधेम) हम
पूजा करते हैं । (अस्य) इस सोमके (मृळीके) सुखमें और
(सुमती) सुमतिमें (स्याम) हम रहें ।

इस मंत्रमें सोमको हवि देनेका व सुखेच्छुकी सोमकी
सलाहमें रहनेका निर्देश है । यह सोम हमारेमें प्रविष्ट हुआ हुआ
है, यह बात भी यहांसे पता चल रही है ।

त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽनु यावापृथिवी आ ततस्थ ।
तस्मै ते इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो
रबीणाम् ॥ ऋ० ८।४८।१३ यजु० १९।५४ ॥

हे सोम ! (त्वं) तू (पितृभिः संविदानः) पितरोंके साथ
मिला हुआ (यावापृथिवी) युलोक व पृथिवी लोकका (अनु
आ ततस्थ) अनुकूलतासे विस्तार करता है । (इन्दो) हे इन्दु !
(तस्मै ते) उस तेरे लिए हम (हविषा विधेम) हवियोंसे
पूजा करते हैं, जिससे कि (वयं) हम (रबीणां पतयः स्याम)
वनकोंके स्वामी होवें । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोम
पितरोंके साथ मिलकर यु व पृथिवीका विस्तार करता है ।
उसको हवि देनेसे वनसंपत्ति मिलती है ।

स्वधा हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः
पञ्चमान धीराः । जन्मज्जायतः पारिधी रपोर्णु
वीरोमिरहर्निववा अवा नः ॥ ऋ० ९।९६।११ ॥

यजु० १९।५३ ॥

(पञ्चमान धीराः) वे पञ्च सोम [[स्वधा हि] १११॥

अर्थात् तेरी सहायता द्वारा ही (नः पूर्वे धीराः पितरः) हमारे वीर
पूर्वज पितरोंने (कर्माणि चक्रुः) श्रेष्ठ कर्मोंको किया ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोमकी सहायता द्वारा
हमारे पूर्वज पितर श्रेष्ठ कर्म करनेमें समर्थ हुए । सोम राक्ष-
सोंका विनाश करता है । वीर अर्धोंवाला होकर सोमको
शासक बननेके लिए कहा गया है ।

पितृमान् सोम ।

अनये कथ्यवाहनान् स्वाहा सोमाय पितृमते
स्वाहा । अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद् ।

अ यजु० २।२९ ॥

कथ्यका वहन करनेवाली अग्निके लिए स्वाहा हो । उत्तम
पितावाले सोमके लिए स्वाहा हो । (वेदिषद्ः असुराः रक्षांसि)
पृथिवीपर स्थित असुर व राक्षस (अपहताः) नष्ट हो जावें ।
यहां सोमको उत्तम पितावाला कहा गया है । अग्नि व सोम
पृथिवीस्थ असुर व राक्षस नष्ट करते हैं, ऐसा मंत्रकी
संगति लगानेसे पता चलता है ।

सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥

अ० १८।७।७२॥

श्रेष्ठ पितावाले सोमके लिए स्वधा और नमस्कार हो । यहाँ
सोमके लिए स्वधा व नमः देनेका उल्लेख है ।

पितृभ्यः सोमवज्रयः स्वधा नमः ।

अथर्व० १८।७।७३॥

सोमवान् पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो । इन
मंत्रोंके देखनेसे इतना स्पष्ट होता है कि सोम व पितरोंका
परस्पर विशेष संबंध है । यह सोम कौन है यह कहना कठिन
है जबतक कि संपूर्ण सोमविषयक मंत्रोंका समन्वय न किया
जासके ।

अङ्गिरस् पितर

प्र वो मेहे महि नमो मरुध्वमाङ्गुप्यं सवसानाव
साम । वेना नः पूर्वे पितरः पञ्चमा जर्जन्तो
अङ्गिरसो गा अविन्दन् ॥ ऋ० १।६२।२ ॥

यजुः ३४।१७

हे मनुष्यों ! (वः) तुम (मेहे सवसानाव) बड़े भारी
बलवान् इन्द्रके लिए (महि नमः) महान् नमस्कार देना (आ-
ङ्गुप्यं साम) आङ्गुप्य नामके सामसे (प्रमरुध्वं) प्रमरुध्व

करके स्तुति करो (येव) किं आङ्गूष्य सामद्वारा (अर्चन्तः) अर्चना करते हुए (वः) हमारे (पूर्वे पदज्ञाः अङ्गिरसः पितरः) पुरातन पदज्ञ अङ्गिरस् पितरोंने (याः अविन्दन्) सूर्यकिरणोंको प्राप्त किया था ।

हम पहिले भी देख आए हैं कि पितरोंके सूर्यकिरणोंके प्राप्त करनेका उल्लेख हमें मिलता है । यहाँपर पुनः अङ्गिरस् पितरों द्वारा सूर्यकिरणकी उपलब्धिका जिक्र है । आङ्गूष्य सामकी महिमा यहाँ व्यक्त हो रही है । अङ्गिरस् पितर किन पितरोंका नाम है इसका विचार हम फिर करेंगे ।

आङ्गूष्यं साम-आङ्गूषका अर्थ है स्तुतिसमूह अथवा आ-घोष । आघोषका अर्थ है जोर का शब्द-आवाज ॥ देखो-निरुक्त आङ्गूष्यः स्तोमः आघोषः । नि० अ. १। पा० १। खं. १२ । स. ४५। अतः आङ्गूष्यका अर्थ हुआ स्तुतिसमूहवाला या आ-घोषन ला वाणि जो जोर जोरसे बोला गया है ऐसा । अतएव आङ्गूष्य सामका अर्थ हुआ कि जो सामस्तुति पूर्ण मंत्रोंसे युक्त है अथवा जो साम जोर जोरसे गाया गया है । क्योंकि सामसे दुस्र दूर होते हैं अतः इसका नाम साम है । स्यन्ति खण्डयन्ति दुःखानि येन तत् साम । पदज्ञ-परम पद (परमात्मा) को जाननेवाला । आत्मज्ञ । आत्मा वे पदं । कौ० २। ३६।

वः- प्रथमार्चमें द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ है। अथवा इसे षष्ठ्यन्त भी माना जा सकता है । गाः- सूर्यकिरणें ।

ऊपरोक्त मंत्रके भावका ही निम्न लिखित मंत्र भी समर्थन कर रहा है ।

य उदाजन् पितरो गोमयं वस्वतेनामिन्दन् परिवरसरे बलम् । दीर्घायुस्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गुष्णीत मानवं सुमेधसः ॥ ऋ० १०। ६। २२॥

(ये पितरः) जिन अङ्गिरस् पितरोंने (परिवरसरे) परिवरसमें (बलं) मेघकी (ऋतेन) यज्ञ वा सत्यद्वारा (अमि-न्दन्) विदारण किया और (गोमयं वसु) सूर्यकिरणरूपी धनको (उत् आजब्) प्राप्त किया ऐसे वे (सुमेधसः) उत्तम मेधा-वाले (अङ्गिरसः) अङ्गिरस् पितरो । (वः) तुम्हारी (दीर्घायुस्त्वं अस्तु) दीर्घायु होवे । (मानवं प्रति गुष्णीत) तुम मनुष्य आतिपर अनुग्रह करो ।

इस मंत्रमें भी पूर्वोक्त मंत्रावुधार अङ्गिरस् पितरों द्वारा मेघमेघन करके सूर्यकिरणोंकी प्राप्तिका उल्लेख है । साथ ही ऐसे

पितरोंकी दीर्घायुकी प्रार्थना की गई है व उनसे मनुष्य-आति-पर कृपादृष्टि रखनेको कहा गया है ।

शाबापृथिवी अन्तु मा दीधीषां विश्वे देवासो

अन्तु मा रमन्वम् । अङ्गिरसः सोम्यासः

पापमर्हस्त्वपकामस्य कर्ता ॥ अथर्व० १। १२। ५ ॥

(शाबापृथिवी) पु और पृथिवी (मा अन्तु दीधीषां) मेरे अनुकूल प्रकाशित होवें । (विश्वे देवाः) हे सब देवो ! (मा अन्तु रमन्वम्) मेरे अनुकूल कार्यका प्रारंभ करो । (अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः) हे अङ्गिरस् तथा सोम संपादन करनेवाले पितरो । (अपकामस्य कर्ता) बुरी कामना-ओंका करनेवाला (पापं आ ऋच्छतु) पापको प्राप्त होवें ।

इस मंत्रमें अङ्गिरस् पितरोंसे प्रार्थना की गई है कि वे पापकामनाओंके करनेवाले को पापके कुण्डमें डाल दें ताकि आगेसे वह पापकामनायें करना भूख जावे ।

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो

भृगवः सोम्यासः । तेषां वयं सुमतौ यज्ञिवा-

नामपि भद्रे सोमनसे स्वास ॥ ऋ० १०। १४। ६॥

अ० १८। १। ५८ ॥

यजु० १२। ५०॥

(नः नवग्वाः अथर्वाणाः भृगवः सोम्यासः अङ्गिरसः पितरः) हमारे नवगव, अथर्वा, भृगु, सोम संपादन करनेवाले अङ्गिरस् पितर हैं । (वयं) हम (तेषां) उन उपरोक्त विशेषणविशिष्ट पितरोंकी (सुमतौ) उत्तम सलाहमें और (भद्रे) कल्याणकारी (सोमनसे) उत्तम संकल्पमें (स्वास) स्थित होवें ।

इस मंत्रमें पितरोंकी शुभ सलाहमें तथा शुभ संकल्पमें रह-नेका निर्देश किया गया है ।

' नवगव ' शब्दपर थोड़ासा निर्देश हम कर आए हैं । इस-पर विशेष विचार अपेक्षित है ।

अथर्वाणः—'अथर्वाणोऽथर्वन्तः' अथर्वतिथरसि कर्मा तत्प्रतिषेधः ॥'

निब० ११। २१। ५८ ॥

अर्थात् अथर्वन् अथर्वणवाले वाणि स्थिर निश्चलप्रकृतिवाले होते हैं । चलनार्थक अथर्व वातुसे अथर्व शब्द बनता है । जो निश्चल हो वह अथर्व ।

भृगवः—अथैषि भृगुः संवत्स्रः । भृगुः भृज्यमानः,
न वेदे । नि० १।३ ॥

अर्थात् भृगु ऋषि उवाचाओंमें पैदा हुआ था । भृगुका अ.
है जो आगमें भुना हुआ हो, अतएव इसकी शरीरमें आस्था
नहीं होती ।

यज्ञियः—यज्ञके योग्य-पूजा, दान सस्कारादिके योग्य
अथवा यज्ञमें बैठने लायक ।

पितरोंकी उत्पत्ति ।

अब आगे उन मंत्रोंका उल्लेख किया जायगा जो कि अन्तक
के विभागोंमें नहीं आ सके हैं । यद्यपि इन मंत्रोंमें पितृ शब्द
बहुवचनान्त ही प्रयुक्त हुआ हुआ है तथा ये मंत्र पहिले दिए
गए मंत्रोंका सा ही महत्त्व भी रखते हैं परन्तु हमने जो मंत्रों-
के विभाग बनाए हैं उनमेंसे किसीमें भी ये नहीं आसके हैं और
अतएव ऐसे ऋचें हुए मंत्रोंको इकट्ठा कर उपरोक्त शीर्षकके नामसे
यहाँपर दिया गया है ।

निम्न लिखित मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिसंबन्धी निर्देश
मिलता है ।

नवभिरस्तुवत पितरोऽसृज्यन्तादितिरधिपत्यासीत्
यजु० १४।२९ ॥

(नवभिः अस्तुवत) नव प्राणोंसे प्रजापतिने स्तुति की
जिससे (पितरः असृज्यन्त) पितर उत्पन्न हुए । [अदितिः
अधिपत्नी आसीत्] प्रजापतिकी अखण्ड शक्ति पालन करने—
वाली थी ।

इस मंत्रकी व्याख्या सा० ८।४।३।७ में है । शतपथ के
अनुसार यह अध्याय सृष्टि-उत्पत्तिपर प्रकाश डाल रहा है ऐसा
ज्ञात होता है । इस अध्यायकी व्याख्या प्रारंभ करते हुए शतपथ
ब्राह्मणने लिखा है कि ' अथ सृष्टीरुपस्थाति । एतद्वै प्रजापतिः
सर्वाणि भूतानि पाप्मनो भूत्वोर्मुक्त्वा कामयत प्रजाः सृज्य
प्रजावेवेति ' इत्यादि ।

' नवभिरस्तुवत ' की शतपथने निम्नलिखित व्याख्या की
है— नवभिरस्तुवतेति । नव वे प्राणाः सप्त शीर्षजवायौ द्वौ
तेरेव तदस्तुवत । '

इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऋतु, सूर्य, चन्द्र
आदि जन्मोंकी तरह पितरोंकी भी आस रंग से उत्पत्ति होती

होगी, क्योंकि सामान्य मनुष्यकी उत्पत्ति में पितरोंकी उत्पत्ति
का समावेश हो सकता था, फिर भी इस मंत्रमें विहित ऋचि
पितरोंकी उत्पत्तिका उल्लेख किया गया है ।

वशामेवामृतमाहुर्वशा मृत्युमुपासते ।

वशेयं सर्वमभवद् देवा मनुष्या असुराः

पितर ऋचवः ॥ अथर्व० १०।१०।२६ ॥

[वशा एव अमृतं आहुः] वशाको ही अमृत कहते हैं और
[वशां मृत्युं उपासते] वशाको ही मृत्यु मानते हुए उसकी
उपासना करते हैं । [देवाः मनुष्याः असुराः पितरः ऋचवः]
देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा ऋषिगण [इदं सर्वं] यह सब
[वशा अभवत्] वशा ही हुई हुई है ।

इस मंत्रसे हमारा इतना ही अभिप्राय है कि पितर भी वशा
से उत्पन्न होते हैं ।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिवि भित्ताः ॥

अ० ११।७।२७ ॥

[देवाः पितरः मनुष्याः] देव, पितर, मनुष्य [ये च]
और जो (गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्व तथा अप्सरस् हैं वे तथा
[दिवि भित्ताः] सुलोक के आश्रयमें स्थित [देवाः]
सूर्य चन्द्र आदि देवगण हैं [सर्वे] ये सब [उच्छिष्टात्]
उच्छिष्ट से [जज्ञिरे] उत्पन्न हुए हैं ।

उच्छिष्ट यह परमात्मा का नाम है क्योंकि परमात्मा सब
अर्थात् सबको उत्क्रमण करके भी शिष्ट अर्थात् शेष बच रहा है ।

यहाँपर उच्छिष्टसे पितरों की उत्पत्ति दर्शाई गई है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिविषयक वर्णन
मिलता है ।

दक्षिणा व पितर ।

एवमगन् दक्षिणा अन्नसो मो अनेन वशा शु-
दुवा वयोषाः । यौवने जीवातुप पृन्वती जरा
पितृभ्यः उच संपराज्यादिमान् ॥

अथर्व० १८।४।५० ॥

[शुदुवा] उत्तम तथा काममाओं को पूर्ण करने-
वाली [वयोषाः] अन्नको देनेवाली [अनेन वशा]
इससे दी हुई [इयं दक्षिणा] यह दक्षिणा [अन्नसः]

वः आ आगन्] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई है। इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा। [वीधने जीवान् उपपृञ्चती जरा ह्य] जिस प्रकार युवावस्था के चले जानेपर जीवोंकी वृद्धावस्था अवश्य आती है, उस प्रकार वह दक्षिणा [इमान्] इन जीवोंको [पितृभ्यः] पितरों के लिए भली प्रकार [उप संपराणयात्] प्राप्त करावे अर्थात् पितरों के पास उत्तम रीतिसे पहुंचावे।

इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें दक्षिणाका माहात्म्य दर्शाया गया है। दक्षिणा देनेसे पितरों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार युवावस्थाके चले जानेपर वृद्धावस्था अवश्यंभाविनी है, उसी प्रकार दक्षिणा देनेवाले की पितरों की प्राप्ति भी अवश्यंभाविनी है ऐसा इस मंत्रमें उपमाद्वारा स्पष्ट सूचित किया गया है। पाठक दक्षिणाके इस महत्त्वपर अवश्यमेव विचार करें।

मरने पर पितरों में गणना।

पृथिवीं स्वा पृथिव्यामावेशयामि देवो नो धाता
परितरात्यायुः। परापरेता वसुविद् वो अस्त्वधा मृताः
पितृषु संभवन्तु ॥ अथर्व० १८।१४८॥

(पृथिवीं स्वां पृथिव्यां आवेशयामि) मिट्टी से बने हुए हे मृतपुरुष! तुझको मिट्टी में मिला देता हूं अर्थात् तुझे पृथिवी में गाड़ता हूं। (धाता देवः नः आयुः प्रतिराति) धारक देव हमारी आयु को बढ़ावे। हे (परापरेताः) प्रकृततया हम से दूर चले गए पितरों! (वः) तुम्हारे लिए धाता देव (वसुविद् अस्तु) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय-दाता हो। (अध) और (मृताः) मृत (पितृषु संभवन्तु) पितरों में अच्छी तरह हों अर्थात् पितरों में जा मिलें।

इस मंत्र के पूर्वार्ध में मृत देहके गाड़ने का निर्देश मिलता है। वह मानव देह पार्थिव तत्वों के आधिक्य से बना हुआ है, अतएव यहांपर मृत देहकी पृथिवी (मिट्टी) के नाम से पुकारा गया है। इसी भावको निम्न लिखित दोहे में कहा गया है—

आकका पुतका बना आक की तलबीर है।

आक में मिक आवगा आक दामन गीर है ॥

मंत्र के उत्तरार्धमें मृतों के पितरों में होनेका निर्देश है। इसका अभिप्राय यह है कि मरनेपर पितरों में मनुष्य जा मिलता है यानि मरने के बाद से उसकी पितृसंज्ञा हो जाती है।

अश्विनौ तथा पितरः।

युवं भुज्यं भुरमाणं विमिर्गतं स्वयुक्तिभिर्निर्बहन्ता
पितृभ्यः आ। यासिष्टं वर्तिर्हृण्णा विजेन्मन् विवो-
दासाय महि चेति वामवः ॥ अ० १।१११।१॥

(वृषणा) हे कामनाओं की पूर्णा करनेवाले अश्विनौ! (युवं) तुम दोनों (भुरमाणं) पुष्टिकारक (भुज्यं) भोगलाभक और जो कि (विभिः गतं) चोड़ों द्वारा लादकर लाया जाता है, ऐसे पदार्थको (स्वयुक्तिभिः) अपनी युक्तियों अर्थात् योजनाओं द्वारा (पितृभ्यः) पितरों के लिए (आ निः वहन्तौ) चारों ओर से लाकर पहुंचाते हो। इसलिए (विजेन्यं वर्तिः) दूरस्थ विद्यमान पदार्थों के लाने के लिए (यासिष्टं) जाओ। (दिवोदासाय) दिवोदासके लिए (वां अवः) तुम्हारा संरक्षण (महि) महान् है यह सब को (चेति) माछन है।

दिवोदासः—प्रकाशका देनेवाला, चाहे वह ज्ञान प्रकाश हो वा अन्य कोई हो।

इस मंत्रमें पितरों के लिए भोग्य पदार्थ अश्विनौ पहुंचाते हैं ऐसा उल्लेख है।

सरस्वती और पितरः।

सरस्वती वा सरथं ययाथ स्वधामिर्देवि पितृभिर्मदन्ती।
आसधास्मिन् बर्हिषि मादयस्वानमीवा ह्य आधेष्टस्मे

अ० १०।१७।८॥

यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें इस प्रकार आया है—
सरस्वति वा सरथं ययाथोक्थैः स्वधामिर्देवि पितृभिर्मदन्ती। सहालार्चमिहो अन्न भागं रायस्पोषं वजमानाव जेहि ॥ अथर्व० १८।१।४१॥

(सरस्वति देवि) हे सरस्वती देवी! (या) जो तू (पितृभिः स्वधामिः मदन्ती) पितरोंके साथ मिलकर स्वधाओंसे आनन्दित होती हुई (सरथं) पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई (ययाथ) आई है। वह (अस्मिन् बर्हिषि) इस यज्ञमें (आसध) बैठकर प्रसंज हो। (अस्मे) हमें (अनमीवः ह्यः) रोगरहित अन्नोंकी अर्थात् जिनके खाने से किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे अन्नोंको (आ जेहि) दे।

अथर्ववेदमें जो पाठभेद है वह विशेष करके उत्तरार्धमें ही है। उस उत्तरार्धका अर्थ इस प्रकार है—हे सरस्वती! तू [अन्न]

इस यज्ञमें [यजमानाय] यजमानके लिए [सहस्रार्थ इहः भागं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और [रायस्पोषं] धनकी पुष्टिको [चेहि] दे । इस मंत्रमें सरस्वतीका पितरोंके साथ समान रथपर चढ़ना, स्वधा खाना व यज्ञमें आना दर्शाया गया है ।

सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः॥

सहस्रार्थमिहो जन्नभागं रायस्पोषं यजमानेषु चेहि ॥

ऋ० १०।१७।९॥

अथर्ववेदमें यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदके साथ है—

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।

आसयास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमनमीव । इष आधेष्टस्मे॥

अथर्व० १८।१।४२॥

[दक्षिणा] दक्षिण दिशासे आकर [यज्ञं अभिनक्षमाणाः पितरः] यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां सरस्वतीं हवन्ते] जिस सरस्वतीको बुलाते हैं, ऐसी दे सरस्वती । व [अत्र] यहाँ इस यज्ञमें [यजमानेषु] यजमानोंमें [सहस्रार्थ इहः भागं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको तथा [रायस्पोषं] धनकी पुष्टिको [चेहि] दे ।

पितरोंकी दक्षिण दिशा है यह हमें अन्य वेदमंत्र दर्शाते हैं, अतः हमने ऊपर दक्षिणाके साथ [आगत्य] आकर इतना अध्याहार करके अर्थ किया है । इस मंत्रमें पितर सरस्वतीको यज्ञमें बुलाते हैं यह दर्शाया गया है ।

इदं ते हव्यं घृतवत् सरस्वतीदं पितॄणां हविरास्यं यत् ।

इमानि ते उदितानि शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम॥

अथर्व० ७।६८।२॥

[सरस्वति] दे सरस्वती ! [इदं ते घृतवत् हव्यं] यह तेरे लिए घृतवाला यानि पीसे मिश्रित हव्य है । [यत् इदं हविः पितॄणां आस्यं] जो यह हवि पितरोंके लिए दिया जानेवाला है । [इमानि ते शंतमानि उदितानि] ये तेरे लिए कल्याणकारी वचन हैं । [तेभिः] इनसे [वयं] हम [मधुमन्तः स्याम] मधुयुक्त बनें ।

आस्य—असु क्षेपणे से बना है । शब्दार्थ फैला जानेवाला है, भाषार्थ दिया जानेवाला ॥

इस मंत्रमें पितरोंके लिए जो हव्य दिया जाता है, वह सरस्वतीको भी दिया जाता है यह दर्शाया गया है और साथ ही में सरस्वतीको हव्यादि देनेका काम दर्शाया है ।

१५ (अ. छ. भा. अं. १८)

इस प्रकार इन उपरोक्त मंत्रोंसे सरस्वती व पितरोंका संबन्ध विशेष है यह हमें यहाँ स्पष्ट पता चलता है ।

गौ व पितर ।

देवाः पितरो मनुष्याः गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

ते स्या सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमतिव्रत ॥

अथर्व० १०।१९।९॥

(देवाः पितरः मनुष्याः) देव, पितर, मनुष्य (वे च) और जो (गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्व, तथा अप्सरस् हैं, (ते सर्वे) वे सब (स्या गोप्स्यन्ति) तुम गौकी रक्षा करेंगे, (सा) वह तू (अतिरात्रं) अतिरात्र नामक यज्ञको (अतिव्रत) शीघ्रतासे प्राप्त कर ।

यहाँपर अतिरात्रमें आनेवाली गौ की पितर भी रक्षा करते हैं ऐसा दर्शाया है ।

प्रजापतिर्महामेता रराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविदानः ।

शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकृतासां वयं प्रजया सं सत्येन॥

ऋ० १०।६१।४॥

[प्रजापतिः] प्रजापति [विश्वेः देवैः पितृभिः संविदानः] सब देवों व पितरोंके साथ मिला हुआ एक मतसे [मह्यं] मेरे लिए [एताः] ये गावें [रराणः] देता है । वह प्रजापति [शिवाः सतीः] कल्याणकारिणी होती हुई उन गौओंको [नः] हमारे [उपगोष्ठं आ अकः] गोष्ठके समीप करे अर्थात् हमारे गोष्ठमें वे गौयें स्थित हों । और इस प्रकार उन गौओंके प्राप्त करनेपर [वयं] हम [तासां प्रजया सं सत्येन] उन गौओंकी संतानसे संगत हों अर्थात् उन गौओंकी संतान हमें प्राप्त होती रहे ताकि ऐसी गौओंका वंशोच्छेद न हो जावे ।

गोष्ठ—जहाँपर गौयें बांधी जाती हैं, उस स्थानको गोष्ठ कहा जाता है ।

इस मंत्रमें उक्त गौयें पितरोंकी सहमतिसे हमें मिलती हैं, यह दर्शाया गया है ।

इन्द्र व पितर ।

स तु शुभीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर काक-

धायः । त्वं ह्यपिः प्रदिधि पितॄणां कश्चिद्

बभूव सुहव एही ॥

ऋ० १।२१।८॥

हे वीर इन्द्र ! [सः] वह [काकधायः] स्तोताओं वा शिल्पियों का चारक तू [नूतनस्य ब्रह्मण्यतः] नवीन धनको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालेकी अवस्था

नवीन स्तोत्र करनेकी इच्छावाले की (भुवि) प्राची-
नाको सुन (हि) क्योंकि (आ इष्टी) आयजन करनेपर
अथवा कामनाके होनेपर (सुः इवः) सुखसे बुलाने योग्य (त्वं)
तू (पितृणां प्रदिशि) पितरोंके प्रकृत व्यवहारमें (शश्वत्) सदा
(आपिः) बन्धु व्याप्त रहनेवाला (बभूव) होता है ।

इस मंत्रमें इन्द्रको पितरोंका बन्धु कहा गया है । क्योंकि
वह पितरोंको उनके कार्योंमें बन्धुवत् सहायता करता है ।

जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितृणामक्षमव्ययं न
किंकारिवाथ । बलवन्वरीषु बृहता रवेजेन्द्रे
क्षुभ्रमदधाता वसिष्ठाः ॥ ऋ० ८।३३।४ ॥

(वसिष्ठाः) हे उत्तम वास करनेवाले ! (यत्) क्योंकि तुम
(शकवरीषु) ऋचाओंके अर्थात् ऋचाओंमें गानमें (बृहता रवेण)
बड़े भारी शब्दसे यानि ऋचाओंके ऊँचे स्वरमें गानेसे (इन्द्रे क्षुभ्रं)
इन्द्रमें बलको (अदधात) स्थापित करते हो, अतः हे (नरः)
नेतागणो ! (जुष्टी) प्रसजता वा सेवासे और [ब्रह्मणा] ज्ञान-
से तुम [वः पितृणां] तुम्हारे पितरोंका [अव्ययं अक्षं] न
नष्ट होनेवाले अक्षको [किल] निश्चयसे [न रिवाथ] नष्ट
होने नहीं देते । इस मंत्रमें सैनिकोंके लिए पितर आया है
ऐसा प्रतीत होता है । यह मंत्र पूर्ण रूपसे स्पष्ट नहीं हुआ
है ।

नवग्व पितर ।

तमु नः पूर्वे पितरो नवगवाः सप्त विप्रासो
अभिवाजयन्तः । नक्षत्राभं ततुरिं पर्वतेष्ठाभ-
शोचवाचं मतिभिः क्षविष्ठम् ॥ ऋ० १०।१२।२ ॥
अथर्व० १०।१६।१॥

[सप्त विप्रासः] सप्त संख्यावाले मेधावी तथा [नवगवाः]
नः पूर्वे पितरः] नवग्व हमारे पुरातन पितर [तं] उस इन्द्रको
[जु] निश्चयसे [अभिवाजयन्तः] चारों ओरसे बलवान् बना-
ते हुए, [नक्षत्राभं] आगत शत्रु वा पापका नाश करनेवाले
[ततुरिं] तारक [पर्वतेष्ठां] पर्वतस्थ [अशोचवाचं] शोहरहि-
त वा अनार्तिक्रमणीय वाणीवाले [क्षविष्ठं] बलवत्तम इन्द्रकी
[मतिभिः] मननीय स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ।

निरुक्तकार यास्काचार्यने ऋ० १०।१४।६ की व्याख्या
करते हुए नवग्व शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है— 'नव-

गतयो नवनीतगतयो वा ' । अर्थात् नवप्रकारकी गतिवाले
अथवा नवनीत यानि मन्त्रजन वैधी गतिवाले छुट्टाचरणवाले ।
महर्षि स्वामी दयानन्दजीने ' नवीन गतिवाले ' ऐसा अर्थ
किया है ।

सायणाचार्य निम्नलिखित अर्थ करते हैं—नवगवाः नवभिर्मासेः
सप्तमनुतिष्ठन्तः ' । अर्थात् जो नवमासवाले सप्त [यज्ञ-
विशेष] को करनेवाले हैं ।

इस मंत्रमें आत्माका वर्णन व ' सप्त विप्रासः ' से ५ प्राण,
मन व बुद्धिका अभिप्राय है । और इस प्रकार मंत्रमें प्राणोंको
पितरसे कहा गया जान पड़ता है ।

काम और पितर ।

कामो जज्ञे प्रथमो जैन देवा आपुः पितरो न
मर्त्याः । तत्तत्स्वमसि ज्यायान् विश्वहा महस्तस्मै
ते काम नम इत् कुणोमि ॥ अ० १।२।१९॥

[कामः प्रथमः जज्ञे] काम प्रथम पैदा हुआ । [एवं] इस-
को [न देवाः आपुः न पितरः न मर्त्याः] न तो देवोंने ही
पाया, न पितरोंने और नहीं मनुष्योंने । (ततः) इस कारणसे
हे काम ! तू (विश्वहा) सब प्रकारसे (ज्यायान्) बड़ा है ।
हे महान् काम ! (तस्मै ते) उस तेरे लिए (नमः इत् कुणोमि)
मैं नमस्कार करता हूँ ।

यहाँपर कामको जाननेमें पितरों की भी असमर्थता दर्शाई
गई है ।

मणि और पितर ।

यं देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सूर्जदा ।
स मावमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाच मूर्धेतः ॥

अथर्व० १०।१६।३२ ॥

(देवाः पितरः मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव, पितर
व मनुष्य सदा जिस मणिके आश्रय से जीते हैं [सः अयं
मणिः] वह यह मणि [श्रेष्ठयाच] श्रेष्ठ पदकी प्राप्ति करानेके
लिए [मां मूर्धेतः अधिरोहतु] मेरे सिरपर स्थित होवे अर्थात्
ऐसे मणि को मैं सिरपर धारण करता हूँ ।

इस मंत्र में वह बतलाया गया है कि देव, पितर व मनुष्य
मणिके आश्रयसे जीते हैं । यहाँ वह भी पता चलता है कि
पितर व देव मनुष्योंसे भिन्न हैं ।

ब्रह्मौदन पाचक पितर ।

उद्यः प्रथस्व महता महिम्ना सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लोके । पितामहाः पितरः प्रजोपजाहं पक्वा पञ्चदशस्ते अस्मि ॥ अथर्व० १११११२॥

हे ब्रह्मौदन ! [सहस्रपृष्ठः] हजारों पीठोंवाला अर्थात् अत्यंत फैला हुआ तू [सुकृतस्य लोके] सुकृतके लोकमें [महता महिम्ना] अपनी बड़ी भारी महिमासे [उद्यः] विस्तीर्ण होता हुआ [प्रथस्व] फैल । [पितामहाः पितरः प्रजा उपजा] पितामहोंका समूह, पितर, संतति तथा संततिकी संतति और [पञ्चदशः अहं] पञ्चदश मैं [ते पक्वा अस्मि] तेरा पकाने वाला हूं ।

पञ्चदश—पंद्रहवां अथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां व ५ भूतोंसे बना हुआ ।

इस मंत्रमें पितामह, पितर आदियोंको ब्रह्मौदन पाचक कहा गया है । अर्थात् ये सब ब्रह्मौदन पकाते हैं ।

ब्रह्मचारी व पितर ।

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग् देवा अनु-
संयन्ति सर्वे । गन्धर्वा एनमन्वायन् त्रयस्त्रिंशत्
त्रिंशताः षट् सहस्राः सर्वान्त स देवास्तपसा
विपतिं ॥ अ० ११५।२॥

[पितरः देवजनः देवाः] पितर, देवजन तथा देव [सर्वे] ये सब [पृथक्] अलग अर्थात् स्वतंत्र रूपसे [ब्रह्मचारिणं अनुसंयन्ति] ब्रह्मचारीकी रक्षार्थ अनुगमन करते हैं । [गन्धर्वाः एनं अनुवायन्] गन्धर्वगण इस ब्रह्मचारीके पीछे पीछे चलते हैं । (षट् सहस्राः त्रिंशतः त्रयः त्रिंशत्) छे हजार तीन सौ तैंतीस (६३३३) (सर्वान् देवान्) इन सब देवोंको (सः) यह ब्रह्मचारी (तपसा विपतिं) अपने तप द्वारा पूर्ण करता है—पाकन करता है ।

इस मंत्रमें दर्शाया गया है कि पितर भी ब्रह्मचारीकी रक्षाके लिए उसके पीछे पीछे सदा फिरते रहते हैं ताकि ब्रह्मचारीको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंच सके ।

पितरों की शक्ति का नियंत्रण ।

ना छेद्य रश्मीन् इति नाधमानाः पितृणां
क्षत्तीत्युच्यमानाः । इन्द्राग्निभ्यां कं वृषजो मदन्ति
सा ह्यग्नी विषणाया उपत्ये ॥ ऋ० १११०९।३॥

(रश्मीन् ना छेद्य इति नाधमानाः) संततिरूपी रश्मियोंको हम मत काटें, इस प्रकार वाचना करते हुए, तथा (पितृणां क्षत्तीः अनुयच्छमानाः) पितरोंकी शक्तियोंको नियंत्रित करते हुए और अतएव (वृषणः) वीर्ययुक्त हुए हुए (विषणायाः उपत्ये) बुद्धिके समीपमें अर्थात् बौद्धिक कार्योंमें (इन्द्राग्निभ्यां) इन्द्र व अग्नि से (कं मदन्ति) सुख प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं । (हि) निश्चय से [तौ] वे इन्द्राग्नी [अग्नी] न नष्ट होनेवाले हैं ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि न तो सर्वथा संततिका उच्छेद ही करना चाहिए और नहीं सर्वथा संतति की वृद्धि ही करनी चाहिए । पितरोंकी शक्ति अर्थात् उत्पादक शक्तिका नियंत्रण करना चाहिए, जिससे बुद्धि की व बलकी वृद्धि होती है । यहां पितरों की शक्तिसे उत्पादक शक्ति का अभिप्राय है ।

देवों के पितर ।

ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे
शृणुतेदमुक्तम् । सर्वेभ्यो वः परि वृद्धाम्येतं
स्वस्थ्येनं जरसे वहाय ॥ अथर्व० ११३०।२॥

[देवाः] हे देवो ! [ये वः पितरः ये च पुत्राः] जो तुम्हारे पितर हैं और जो पुत्र हैं वे सब तुम [सचेतसः] सावधान हुए हुए (मे इदं उक्तं) मेरे इस कथनको (शृणुत) सुनो । (वः सर्वेभ्यः) तुम सबके लिए मैं (एतं) इस मनुष्यके (परिददामि) सौंपता हूं, (एनं) इसे (स्वस्थित) कल्याण पूर्वक (जरसे वहाय) वृद्धावस्थाके लिए पहुंचाओ अर्थात् यह वृद्धावस्था आनेके पूर्व ही अल्पायुमें मरने न पावे ।

परिददामि रक्षाके लिए सौंपता हूं । परिउपसर्गपूर्वक दा धातुका अर्थ रक्षणार्थ देना है । इस मंत्रमें देवोंके पितर व पुत्रोंका उल्लेख है ।

देवाः पितरः पितरो देवाः । वो अस्मि सो
अस्मि । अथर्व० ६।१२३।३॥

(देवाः पितरः) देवगण पितर हैं और (पितरः देवाः) पितर देव हैं । (यः अस्मि) जो मैं हूं (सः अस्मि) वह मैं हूं ।

सायणाचार्यने इस मंत्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है—
जो देव वसुधादि रूप हैं वे हमारे पितर हैं और जो

हमारे पितर हैं वे वसुधादि रूप हैं । इस प्रकार परस्परके व्य-
तिहारसे पितरोंका वैवात्म्य होना दृढ़ किया है । [वः अस्मि]
जिसका मैं हूँ उसका ही मैं हूँ । अर्थात् एक ही पिताका हूँ ।
क्योंकि स्त्रियाँ संभावित व्यतिक्रम होती हैं अतः मैं निश्चयसे
कहता हूँ कि मैं अपने पिताका ही पुत्र हूँ । अपने इस अभिप्राय
की पुष्टिके लिए सायणाचार्यने मीमांसा सूत्रका प्रमाण दिया है—
'स्वपराचात् कर्तुश्च पुत्रदर्शनात्' ।

अस्तु, इस मंत्रका अभिप्राय हमें इतना दीक्षता है कि पितर
देवत्वको प्राप्त होते हैं । इस मंत्रके अभिप्रायवाले और मंत्र
पहिले आचुके हैं ।

पितरोंके ऊर्ज, रस आदिके लिए नमस्कार ।

नमो वः पितरः ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय ॥

अथर्व० १८।४।८॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः ऊर्जे नमः] तुम्हारे अज वा
बलके लिए नमस्कार है । [पितरः] हे पितरो ! [वः रसाय
नमः] तुम्हारे रस-अजरस [दुग्ध आदि] के लिए नम-
स्कार है ।

नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे ॥

अथर्व० १८।४।८२॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे [भामाय] क्रोध-
के लिए [नमः] नमस्कार हो । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे
[मन्यवे] मन्युके लिए [नमः] नमस्कार हो । भाम तथा
मन्यु दोनों क्रोधके विशेष भेद हैं । भाम साधारण क्रोधका नाम
है । मन्युको हम सात्त्विक क्रोध कह सकते हैं ।

नमो वः पितरो यत् क्रूरं तस्मै नमो वः पितरो यत्
क्रूरं तस्मै ॥

अथर्व० १८।४।८३ ॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारा [यत् क्रूरं] जो
कर्म है [तस्मै] उसके लिए [नमः] नमस्कार है । [पितरः]
हे पितरो ! [वः] तुम्हारा [यत् क्रूरं] जो क्रूर कर्म है,
[तस्मै] उसके लिए [नमः] नमस्कार है ।

नमो वः पितरो वाष्पिधं तस्मै नमो वः पितरो यत्
स्वीधं तस्मै ॥

अथर्व० १८।४।८४ ॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत्) जो
(शिबं) कल्याणमय कर्म है, [तस्मै] उसके लिए [नमः]
नमस्कार है । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारा [यत्

स्वीधं] जो सुखमय कर्म है [तस्मै नमः] उसके लिए
नमस्कार है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंके विविध कर्मोंके लिए नमस्कार
किया गया है ।

पितरोंका इष्टार्पण ।

अशीतिभिः तिसृभिः सामगेभिरादित्येभिर्ब-

सुभिराङ्गिरोभिः । इष्टार्पणं भवतु नः पितृभामामुदे

हरसा दैव्येन ॥

अथर्व० २।११।४ ॥

[तिसृभिः अशीतिभिः] तीन अशीतियोंके साथ, [साम-
गेभिः] साम गायकोंके साथ, [आदित्येभिः] आदित्योंके
साथ, [वसुभिः] वसुओंके साथ तथा [अङ्गिरोभिः] अङ्-
गिरोंके साथ मिलकर [पितृणां] पितरोंका [इष्टार्पणं]
इष्टार्पणं [नः भवतु] हमारा रक्षा करे । [दैव्येन हरसा]
दिव्य तेजस्वियों [अमुं] इस दुष्ट पुरुषको (आददे) ग्रहण
करता हूँ अर्थात् उसका नाश करता हूँ ।

इष्टार्पणका लक्षण निम्न लिखित है—

आग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चाजुषाकनम् ।

आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥

वापीकूपतडागादि देवतायजनानि च ।

जलप्रदानमारामाः पूर्वमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

इस मंत्रमें पितरोंका इष्टार्पण हमारा रक्षण करता है यह
दर्शाया है । पुत्रोंके रक्षणार्थ पितरोंको इष्टार्पण करना चाहिए
ऐसी प्रतिध्वनि यहाँसे निकलती है ।

यदीदं मातुर्देदि वा पितु नः परिभ्रातुः

पुत्राण्येतसः पुन आगन् । यावन्तो अस्मान् पितरः

सचन्ते तेषां सर्वेषां शिबो अस्तु मन्युः ॥

अथर्व० ६।११६।३॥

[यदि यत् इदं एनः] यदि यह जो पाप [नः मातुः, पितुः,
भ्रातुः, पुत्रात् चेतसः वा] हमारी माताके पाससे, पिताके पास-
से, भाईके पाससे, पुत्रके पाससे अथवा मनके पाससे [परि
आगत्] प्राप्त हुआ है अर्थात् इनके कारण यह पाप आया है,
तो [यावन्तः पितरः अस्मान् सचन्ते] जितने भी पितर हमारे
साथ संगत हुए हुए हैं [तेषां सर्वेषां] उन सबका (मन्युः)
क्रोध (शिबः अस्तु) कल्याणकारी होवे । उससे हमारा
सुखान न होने पावे ।

इस मंत्रमें पापके कारणसे उत्पन्न पितरोंके क्रोधको शांत करके उसे कल्याणकारी बनानेकी प्रार्थना है ।

पितरोंसे मिलकर श्रेष्ठ होना ।

येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्मोस्ते न
यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥ अ० १८।४।८६॥

(ये पितरः अत्र) ये जो अन्य पितर वहां हैं और (ये) जो (यूयं पितरः) तुम पितृगण [अत्रस्थ] यहांपर हो, [ते] वे अन्य पितर [युष्मान् अनु] तुम्हारे अनुकूल हों और [यूयं] तुम [तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ] उनमें श्रेष्ठ होओ ।

य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः । अस्मोस्तेऽनु
वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ अ० १८।४।८७॥

[ये] जो [पितरः] पितृगण [इह] यहां हैं उनके अनु-
ग्रहसे [वयं] हम [इह] यहां [जीवाः स्मः] जीवित हैं,
(ते पितरः अस्मात् अनु) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें ।
(वयं) हम (तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म) उनमें श्रेष्ठ हों ।
अथवा वे हमारे अनुकूल हों और हम उनके । दोनों मिलकर
परस्पर श्रेष्ठ हों ।

इन मंत्रोंमें पितरोंके साथ पारस्परिक अनुकूल व्यवहारोंसे
श्रेष्ठ बननेका उल्लेख है ।

पितरोंके लिए धन, बल व आयु ।

दमूनाः देवः सविता वरेण्यो दधत् रत्नं दधं
वितुम्वः जायुंषि । पिबात् सोमं ममदेनमिहे
परि ममा चित् क्रमते अस्य धर्मणि ॥

अथर्व० १।१४।३॥

(दमूनाः) दामशील (वरेण्यः) श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य
(सविता देवः) सूर्य देव (वितुम्वः) पितरोंके लिए (रत्नं)
रत्नको, (दधं) बलको और (जायुंषि) आयुको (दधत्)
धारण करता हुआ (सोमं) सोमका (पिबात्) पीए ।
(एनं) इस सविता देवको (इहे) यज्ञमें सोमपान कराके
(ममत्) प्रसन्न करे । (अस्य धर्मणि) इस सविता सूर्यके
धर्ममें स्थित हुई हुई (उमा) पृथिवी (चित्) भी (परि क्रमते)
परिक्रमा करती है । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सूर्य
पितरोंके लिए धन बल आयुको देता है । वहांपर हमें 'परि

उमा चित् क्रमते अस्य धर्मणि ' से यह भी स्पष्ट पता चलता
है कि पृथिवी सूर्यके चारों ओर परिक्रमा करती है । पृथिवीके
सूर्यके चारों ओर घूमनेके भौगोलिक सिद्धान्तको यह मंत्र पुष्ट
कर रहा है । उमा शब्द निष्पटुमें पृथिवीवाची नामोंमें पठित
है ।

पितर व तृतीय ज्योति ।

एतद् वा ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्रह्मणेऽनं
ददाति । अजस्तमास्वप हन्ति परमाशिक्षोके
अहधानेन दत्तः ॥ अथर्व० १।१५।११॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुझारे लिए (एतद् तृतीयं
ज्योतिः) यह तीसरी ज्योति परमात्मा (ब्रह्मणे) ब्रह्मज्ञानार्थ
(पञ्चौदनं अजं) पंचौदनवाले अर्थात् ५ भूत से बने शरीर से
युक्त जन्मरहित जीवमाको (ददाति) देता है । (अहधानेन
दत्तः) श्रद्धा रखने के कारण दिया हुआ (अजः) यह
अज जीवात्मा (अस्मिन् लोके) इस लोके में (तमाशि)
अज्ञानान्धकारोंको (अप हन्ति) नष्ट करता है, दूर करता है ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया कि श्रद्धा रखने के कारण परमात्मा
पितरोंको ऐसी आत्मा देता है कि जो सारे अज्ञा-
नान्धकारोंको दूर करके प्रकाशका मार्ग दर्शाती है । यहाँ
श्रद्धाका माहात्म्य प्रकट हो रहा है ।

पितरोंमें सुखद रास्ता बनाना ।

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात् कामदुषा न
पृषा । इदं धनं निदधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु
यः स्वर्गः ॥ अथर्व० १।१।२८॥

(इदं हिरण्यं) यह सोना (मे अमृतं ज्योतिः) मेरा
अनश्वर प्रकाश है । (क्षेत्रात्) क्षेत्रसे उत्पन्न यह (पक्वं)
पका हुआ अन्न (मे एषा कामदुषा) मेरी यह कामनाओंकी
पूर्ति करनेवाली गौ है । (इदं धनं ब्राह्मणेषु निदधे) यह
धन मैं ब्राह्मणोंमें स्थापित करता हूँ अर्थात् उन्हें देता हूँ ।
और इस प्रकार (पितृषु पन्थां कृण्वे) पितरोंमें रास्ता बनाता
हूँ (यः) जो कि रास्ता (स्वर्गः) स्वर्ग है-सुखप्रापक है ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि ब्राह्मणोंको धन दान
करनेसे पितरोंके बीचमें सुखप्रद मार्ग बनाया जा सकता
है । पितरोंके बीचमें यदि सुखपूर्वक विचारण करना हो तो ब्राह्म-
णोंको धन दान करना चाहिए ऐसा इस मंत्रका आशय प्रतीत
होता है ।

बभ्रोऽध्वर्यो ब्रह्ममेतद् विमृष्टयाज्वाय लोकं कृणुहि
प्रविद्वां । धृतेन गात्रानु सर्वा विमृष्टि कृण्वे पन्थां
पितृषु वः स्वर्गः ॥ अथर्व० ११।१।३१ ॥

(अध्वर्यो) हे अध्वर्यु ! (बभ्रोः) पोषण करनेवाले ब्रह्मादन
के (एतत् सुखं) इस सुखको अर्थात् उसके ऊपर के छिलकेको
(विमृष्टि) विशेष रूपसे साफ कर । (प्रविद्वां) हे प्रकृष्ट ज्ञानवान् !
(आज्वाय लोकं कृणुहि) उन चाबलों में घी डालनेके लिए
स्थान बना । (धृतेन सर्वाणि गात्राणि विमृष्टि) घी द्वारा उस
ब्रह्मादनके सर्व अवयवोंको परिमार्जित कर । इस ओदन द्वारा
मैं (पितृषु पन्थां कृण्वे) पितरों में मार्ग बनाता हूँ (यः)
जो कि मार्ग (स्वर्गः) सुखप्रापक है ।

इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यदि पितरोंमें सुख-
पूर्वक विचारण करना हो तो खूब घीमिश्रित चाबलों (ब्रह्मादन)
का होम करना चाहिये ।

मृत पितरोंका अनुगमन निषेध ।

आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः ।

इहैव भव मानुगा मा पूर्वाननुगाः ।

पितृनष्टं बध्नामि ते दृढम् ॥ अथर्व० ५।३०।१॥

(ते आवतः आवतः) तेरे समीपसे समीप और (ते
परावतः) तेरे दूरसे भी (आवतः) दूर देशसे (ते अष्टु) तेरे
प्राणको (दृढं बध्नामि) दृढता से बांधता हूँ । (इह एव भव)
तू यहाँ ही रह । (मा पूर्वान् अनुगाः) पूर्व मृत पुरुषोंके पीछे
मत जा अर्थात् विनष्ट मत हो । और (मा पितृन् अनुगाः)
इसी प्रकार पूर्व मृत पितरोंके पीछे भी मत जा ।

मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो
मानु गाः पितृन् । विन्धे देवा अभिरक्षन्तु स्वेह ॥

अथर्व० ८।१।७॥

हे आयुकी कामना करनेवाले मनुष्य ! (ते मनः) तेरा मन
(तत्र मा गात्) वहाँ मृत्यु लोकमें मत जाए । (मा तिरो भूत्)
और तेरा मन अन्तर्हित भी मत होवे । (मा जीवेभ्यः प्रमदः) भू-
जीवोंके लिए अर्थात् जीवित रहनेके लिए असावधान मत रह ।
(पितृन् मा अनुगाः) मृत पितरोंके पीछे मत जा । (विन्धे-
देवाः) सब देवगण (त्वा इह अभिरक्षन्तु) तेरी यहाँ ही रक्षा
करें अर्थात् सब देव तुझे यहाँपर बनाए रखें, मरने न दें ।

इन उपरोक्त मंत्रोंमें मृत पितरोंके अनुगमन करनेका

अर्थात् मरनेके विषय में अनुगमन का निषेध किया गया है ।
और दीर्घायु प्राप्त करनेके लिए कहा गया है ।

पितरोंमेंसे यक्षमा के दूर करने की प्रार्थना ।

अकृणाद्वाद् वयमस्या अपयक्ष्मं निवध्मसि ।

तम्मा प्रापत् पृथिवीं मोत देवान् दिवं मा प्रापदुर्वन्त
रिक्षम् आपो मा प्रापन् मळमेतदरने वमं मा प्रापत्
पितृन् सर्वान् ॥ अथर्व० १४।२।६९॥

(अस्या अज्ञात् अज्ञात्) इसके प्रत्येक अंगसे (वयं यक्ष्मं
नि अप दध्मसि) हम यक्ष्मको बिलकुल बाहिर निकाल
देते हैं । (तत् पृथिवीं मा प्रापत्) वह यक्ष्म पृथिवी को मत
प्राप्त होवे । (उत देवान् मा) और देवोंकी भी मत प्राप्त होवे ।
(दिवं मा) युलोक को भी मत प्राप्त होवे । (उत अंतरिक्ष-
मा) विशाल अंतरिक्षको भी मत प्राप्त होवे (एतत् मलं)
यह यक्ष्मरूपी मैल (अपः मा प्रापत्) जलों को भी मत प्राप्त
होवे । (ओम्) हे अग्नि ! (यमं मा प्रापत्) यमको भी मत
प्राप्त होवे । (च) और (सर्वान् पितृन्) सब पितरों को
भी मत प्राप्त होवे ।

इस मंत्रमें यक्ष्म रोगके दूर करनेकी तो प्रार्थना है ही, पर
यहाँ एक बात विशेष लक्ष्यमें रखने जैसी है और वह यह
कि यम व पितरोंको यक्ष्मके न प्राप्त होनेकी प्रार्थना अग्नि
से की गई है। इसका कारण स्पष्ट ही है। हम पहिले देखा आए
हैं कि अग्नि यमलोकमें पितरोंके पास जाती है। अतः अग्नि
द्वारा ही यक्ष्मरोगके वहाँ पहुंचने की संभावना है। अतएव
अग्नि से कहा गया है कि यम व पितरोंको यक्ष्म प्राप्त
मत होवे ।

वधूदर्श पितर ।

ये पितरा वधूदर्शा इमं बहुमागमन् ।

ते अस्थे बध्वे संपत्न्यै प्रजावच्छर्मं वच्छन्तु ॥

अथर्व० १४।२।७३॥

[ये] जो [वधूदर्शाः] वधू को देखने की इच्छावाले
[पितरः] पितृगण [इमं बहुम्] इस रथको [आगमन्]
प्राप्त हुए हैं, [ते] वे पितर [संपत्न्यै अस्थे बध्वे] उत्तम
पत्नी इस वधू के लिए [प्रजावत् शर्म] संततिवाले सुखको
[वच्छन्तु] दें । अर्थात् इसे संततिजन्य सुख दें ।

जब कन्या विवाहके नन्तर पतिपुत्रको जाने लगती है तब
रथमें वा अन्य वाहन में सवार होनेपर उसे जो पितर देखने

आए हैं उनसे प्रार्थना की गई है कि इस वधू को उत्तम संतान देकर सुखी करो ।

कन्याका सदा पितरों (श्वशुरकुल) में रहना ।

अगमस्या वर्षे आदिष्यन्ति वृक्षादिव स्रजम् ।

महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक् पितृष्वास्ताम् ॥

अथर्व० १।१४।१॥

(वृक्षात् स्रजं इव) जिस प्रकार वृक्षसे फूलोंकी माला ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार मैं वर (अस्याः) इस कन्या का (भयं वर्षः) ऐश्वर्यशाली तेजको मैं (आदिषि) ग्रहण करता हूँ अर्थात् इस कन्या को पत्नी रूपसे मैं स्वीकृत करता हूँ । यह वधू (महाबुध्नः पर्वतः इव) बड़े मूलवाले पर्वत की तरह (ज्योक्) सदा (पितृषु आस्ताम्) पितरोंमें अर्थात् अपने (कन्याके) श्वशुर कुलमें स्थिर रह, जिस प्रकार बड़ी मूलवाला पर्वत जहाँके खूब जमीन के अन्दर गहरा जाने से निश्चल होता है, उसी प्रकार यह निश्चल श्वशुरकुलमें रहे ।

पृथा से कुलपा राजन् तामु ते परि दद्यासि
ज्योक् पितृष्वासाता आशीर्णाः समोप्यात् ॥

अथर्व० १।१४।३॥

इस मंत्रमें वरके श्वशुरकुल की वरके प्रति उक्ति है । कन्याका पिता कन्यादान करता हुआ वरसे कहता है कि- (राजन्) हे राजमान वर ! (पृथा) यह वधू [ते कुलपा] तेरे कुलका रक्षण करनेवाली है [तां] इस प्रकारकी इस वधू को [ते परिदद्यासि] तुझे हम सौंपते हैं । यह कन्या [ज्योक्] सर्वदा [पितृषु आसाते] तेरे [वरके] पितरों में अर्थात् श्वशुरकुल में स्थित रहे । [आशीर्णाः सं ओप्यात्] शिरसे लेकर सब अङ्गोंमें इसकी वृद्धि होती रहे अर्थात् श्वशुरकुलमें यह स्त्री न होने सर्वथा वृद्धिको प्राप्त होती रहे ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंका अभिप्राय श्वशुरकुल प्रतीत होता है ।

पृथाकी पितरोंको प्रेरणा ।

आ तसे दत्तमन्त्रमः पूषन्तो वृणीमहे ।

वेच विदुष्योदयः ॥

मन्त्र० १ । ४२ । ५ ॥

(दत्त) हे दत्तजीव वा पुष्टीके नाथ करनेवाले (मन्त्रमः) ज्ञानवान् (पूषन्) पूषा ! (ते अवः वृणीमहे) हम तेरी

उस रक्षाको चाहते हैं (वेच) जिससे कि तू (विदुष्योदयः) पितरों को प्रेरित करता है ।

पृथा पितरों को अपनी रक्षा द्वारा प्रेरित करता रहता है ऐसा यहांपर ज्ञात होता है ।

ब्रह्मगौके दूध पीने से पितरों में पाप ।

कूरमस्या आशसनं तुहं पितृषु निश्चितमस्थते

क्षीरं वदस्याः पीयते तद् वै पितृषु किल्बिषम् ॥

अथर्व० ५।१५।५॥

[अस्याः] इस ब्रह्मगौका [आशसनं] मारना [कूरं] कूरता का काम है । यदि [पितृषु निश्चितमस्थते] उसका मांस खाया जावे तो वह [तृष्टं] प्यास लगानेवाला होता है । [अस्याः यत् क्षीरं पीयते] इसका जो दूध पिया जाता है [तद्] वह दूध पीना (वै) निश्चय से (पितृषु किल्बिषं) पितरों में पाप पैदा करनेवाला होता है ।

संपूर्ण सूफ देखने से ब्रह्म-गौका अर्थात् ब्राह्मण की जमीन, वाणी किंवा गाय प्रतीत होता है । यदि राजा ब्राह्मण की जमीन को छीन ले वा उसपर कर लगावे अथवा अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करे, तो उसे इससे क्या नुकसान होता है, इसका यहांपर वर्णन है । इसके अनुसार पितर शब्द से राजकर्म-चारियोंका ग्रहण है ।

पालक अर्थमें पितर ।

खण्वन्नाहं खेमकाह मध्ये तदुरि ।

वर्षं वनुष्यं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥

अथर्व० ४।१५।१५

(खण्वन्ने, खेमके तदुरि) हे खण्वन्ना, खेमका तथा तदुरि नामक जातिवाले मण्डूकी ! (वर्षं मध्ये वनुष्यं) वर्षाके बीचमें जानान्दित होओ । (पितरः) हे पालक जनो ! तुम (मरुतां मन इच्छत) वायुओंका (मनः) मनन करने योग्य ज्ञान प्राप्त करो । अर्थात् किस वायुसे कम व कैसी वृद्धि होती है इत्यादि वायुसंबन्धी ज्ञानके मनन करनेका प्रयत्न करो ।

इस मंत्रके आध्यात्मिक अर्थमें पितर इन्द्रियोंके लिए आवा प्रतीत होता है । आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है-

(खण्वन्ने) हे इन्द्राक्षि ! (खेमके) हे पितामा नाधि !

(तदुरि) हे ब्रह्म तत्त्व पटुंवालेवाली नाधि ! तथा (मध्ये) हे मध्यमें रहनेवाली सुपुत्रा नाधि ! तुम (वर्षं वनुष्यं) ब्रह्म-

ज्ञानसे उत्पन्न आनन्ददृष्टिसे आनन्दित होओ । (पितरः) हे इन्द्रियवन्धो ! तुम (मनः इच्छत) मनसे साथ संगत होनेकी इच्छा करो अर्थात् मनके साथ एकाम्र होओ, ताकि ब्रह्मज्ञान का लाभ होसके । ' सम्बन्धाः—क०वं आत्मानं खनतीति सम्बन्धाः । साकारः छांदसः । कैमन्ताः—सै स्वयं से मन् प्रत्यय । जो स्थिरता उत्पन्न करे । तदुरी—तत् ब्रह्म इत्यतीति तदुरी ।'

मेधाके उपासक पितर ।

वां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते ।

तथा मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ।

यजु० ३२।१४ ॥

(वां मेधां) जिस बुद्धिकी (देवगणाः पितरः च) देवगण तथा पितृगण [उपासते] उपासना करते हैं, हे अग्ने । [तथा मेधया] उस मेधासे [अद्य] आज [मां] मुझे [मेधाविनं] मेधावी [कुरु] कर । [स्वाहा] ।

इस मंत्रमें उस मेधाको मांगा गया है, जिसकी कि पितर उपासना करते रहते हैं ।

पितरोंका देवत्व लाभ ।

महिम्न एषां पितरश्च नेशिरे देवा देवेव्वदधुरपि
क्रतुम् । सम विव्यचुस्त यान्वत्सिषु रेषां तनूषु नि
विबिषुः पुनः ॥

ऋ० १०।५६।४ ॥

[एषां महिम्नः पितरः च न ईशिरे] इन देवोंकी महिमाके पितर भी स्वामी बने अर्थात् पितरोंने देवोंकी महिमाको प्राप्त किया यानि देव बन गए । और इस प्रकार [देवाः] देव हुए हुए [देवेषु अपि क्रतुं अदधुः] देवोंमें भी कर्म करने लगे ताकि देवत्वसे भी ऊंचे पदका लाभ हो [उत] और (यानि अश्विषु) जो तेज प्रकाशित हो रहे हैं वे (सम विव्यचुः) एकत्रित हुए । तथा (पुनः) फिर [एषां] इन पितरोंके [तनूषु] शरीरोंसे (निविबिषुः) पूर्णतया प्रविष्ट होगये । पितरोंके देवत्व लाभका इस मंत्रसे पता चकता है ।

यज्ञका पितरोंमें जाना ।

देवान् दिवमगन् यज्ञस्ततो मा ब्रविणमष्टु सजुष्यान्-
न्तरिक्षमगन् यज्ञस्ततो मा ब्रविणमष्टु पितृन्
पृथिवीमगन् यज्ञस्ततो मा ब्रविणमष्टु यं कं च
कोकमगन् यज्ञस्ता मे भद्रमभूत् ॥ यजुः ८।६० ॥

(यज्ञः) यज्ञ (देवान् दिवं अगद्) देवोंकी व युक्तो गया है । (ततः) इस कारणसे (मा ब्रविणं अष्टु) मुझे धनसे व्याप्त करे अर्थात् धन मिले ।

इसी प्रकार यज्ञ मनुष्य व अंतरिक्ष, पितर व पृथिवी, तथा जिव किसी लोकको गया हुआ है वहांसे मुझे धनप्राप्ति करावे । पितरोंके लिए यज्ञ करनेसे धन लाभ होता है ऐसा यहां हमें मंत्रसे पता चल रहा है । इस मंत्रमें यज्ञके महत्त्वका वर्णन है ।

जनक अर्थमें पितर ।

देन्द्रः प्राणो अङ्गोऽङ्गो निर्दीप्यदेन्द्र उदानो अङ्गो
अङ्गे निर्धीतः । देवत्रा यन्तमवसे सजायोऽनु स्वा
माता पितरो मदन्दु ॥

यजुः ६।२० ॥

(ऐन्द्रः प्राणः) आत्मासंबंधी प्राण (अङ्गो अङ्गो) प्रत्येक अङ्गोंमें (निर्दीप्यत्) प्रकाशित होवें । (उदानः अङ्गे अङ्गे निर्धीत) उदान वायु प्रत्येक अङ्गमें स्थित होवें । (देवाः त्वष्टाः) त्वष्टा देव (यत् सलक्ष्मा विषुरूपं भवाति) जो एकसा होते हुए भी विविध रूपवाला होगया है उसे (सं समेतु) भली प्रकार एकत्रित करे वा एकसा बनावे । (अवसे) रक्षाके लिए (देवत्रा यंतं स्वा देवोंके प्रति जाते हुए तेरे (माता पितरः) माता पिता (अनु मदन्दु) प्रसन्न होवें ।

विषाणका ओषधि व पितर ।

रुद्रस्य मूत्रमस्वस्तस्य नाभिः । विषाणका नाम वा
असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाभिनी ॥

अथर्व० ३।४४।३ ॥

इस मंत्रमें विषाणका नामक ओषधिका वर्णन है । हे ओषधि ! तू (रुद्रस्य मूत्रं असि) भयंकर चलानेवाले रोगसे छुड़ानेवाली है । अर्थात् तेरे सेवनसे भयंकर रोगका भी घासन होजाता है । तू (अमृतस्य नाभिः) अमरताकी जननी है । तेरे सेवनसे अमरत्व प्राप्त हो सकता है । (विषाणका नाम असि) तू विषाणका नामवाली है । तू (पितृणां मूलात् उत्थिता) पितरोंके मूलसे प्रकट हुई हुई है तथा तू (वातीकृत-नाभिनी) वायुसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंका नाश करनेवाली है ।

इस मंत्रमें विषाणका ओषधिकी पितरोंके मूलसे उत्पन्न हुई हुई बताया गया है । पितरों के मूल से उत्पन्न होनेका क्या अभिप्राय है, तथा वे पितर कौन हैं, जिनके कि मूलसे इस ओषधिकी उत्पत्ति होती है, इत्यादि वैद्योंके कोन करनेका

विषय है। संभव है वैद्यगण इसपर विशेष प्रकाश डाल सकें।
वैद्यगण इस विषयमें सहायता करेंगे तो उत्तम होगा।

स्वर्गवर्णन ।

वज्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः
स्वभावाः । अहकोणा जज्ञैः हस्ता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ
च पुत्रान् ॥ अथर्व० ६ । १२० । ३ ॥

[यत्र] वहापर [सुहार्दः सुकृतः] साधु हृदयवाले श्रेष्ठ
कर्मों के करनेवाले [स्वायाः तन्वः रोगं विहाय] अपने
शरीरके रोगका त्याग करके अर्थात् रोगरहित शरीरसे युक्त
हुए हुए [मदन्ति] आनन्द भोगते हैं, [तत्र स्वर्गे]
वहापर स्वर्गमें [अहकोणाः] अपक्व न होते हुए [जज्ञैः
अहस्ताः] शरीरावयवोंसे कुटिल गतिवाले न होते हुए अर्थात्
अङ्गादिके टेढ़े न होनेसे सुन्दर गति करते हुए [पितरौ]
माता, पिता तथा (पुत्रान्) पुत्रोंको देखें ।

इस मंत्रमें स्वर्गका वर्णन है। जहापर नीरोगी होते हुए
मनुष्य सुखी रहते हैं, वह स्वर्ग है, ऐसा मंत्रका आशय
प्रतीत होता है।

पितरोंका धन आदि देना ।

यन्माहुतमहुतमाजगाम दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः॥
यस्मान्मे मन उदिव शरजीत्यग्निष्टब्धोता सुहुतं
कुणोतु ॥ अथर्व० ६ । ७१ । २ ॥

(यत्) जो प्रथम मंत्रोक्त गाय, घोडा, सोना आदि धन
[हुतं] दिया हुआ अथवा [अहुतं] किसीसे न दिया हुआ,
स्वयं कमाया हुआ और जो [पितृभिः दत्तं] पितरोंसे दिया
हुआ जिसकी कि [मनुष्यैः अनुमतं] मनुष्योंने अनुमति
दी है अर्थात् जो साधिकार न्यायसे [मा] मुझे [आजगाम]
प्राप्त हुआ है, और [यस्मात्] जिस धनसे [मे मनः उत्
इव शरजीति] मेरा मन उदयको प्राप्त हुआ हुआ अर्थात्
शोभायमान हो रहा है, [तत्] उस धनको [होता अग्निः]
दाता अग्नि [सुहुतं] उत्तमतासे दिया हुआ बनावे ।
अर्थात् उसको मैं सन्मार्गमें लगाऊँ ऐसी मुझे सन्मति प्रदान
करे ।

ब्राह्म्य व पिता, पितामह आदि ।

स सर्वावन्तर्देशाननुव्यचकत् ॥

अथर्व० १५ । ६ । २३ ॥

१६ (अ. सु. भा. कां० १८)

तं प्रजापतिञ्च परमेष्ठी च पिता च पितामह-
आनुव्यचकत् ॥ अथर्व० १५ । ६ । २५ ।

प्रजापतेश्च वै स परमेष्ठिनञ्च पितुञ्च पितामहञ्च
च प्रियं धाम भवति च एवं वेद ॥

अथर्व० १५ । ६ । २६ ॥

(सः) उस ब्राह्मणे (सर्वान् अन्तर्देशान्) सब भीतरी
देशोंमें (अनुव्यचकत्) विचारण किया ॥ १५ । ६ । २३ ॥
(तं) उस ब्राह्मणके (अनु) पीछे (प्रजापतिः च परमेष्ठी
च पिता च पितामहः च) प्रजापति अर्थात् राजा, परमेष्ठी
यानि ऊँचेपदवाले विद्वान् वा संन्यासी पिता तथा पितामह
विचारने लगे ॥ १५ । ६ । २५ ॥ (यः) जो व्यक्ति (एवं)
इस प्रकार अर्थात् द्वितीय मंत्र (१५ । ६ । २५) में कहे
अनुसार (वेद) जानता है, वह प्रजापति, परमेष्ठी, पिता
तथा पितामहका (प्रियं धाम) प्रिय घर बनता है अर्थात्
उसीके घरमें वह पूजनीय वर्ग आता है दूसरेके घरमें
नहीं ।

ब्राह्म्य अर्थात् अतिथिका महत्त्व वहाँ दिखाया गया है।
अतिथिके पीछे ये सब घूमते रहते हैं ताकि अतिथि इनके
घरको अपने आगमनसे पवित्र करे ।

स महिमा सद्गुर्भूत्वाप्तं पृथिव्या अगच्छत् स
समुद्रोऽभवत् अथर्व० १५ । ७ । १ ॥

तं प्रजापतिञ्च परमेष्ठी च पिता च पितामह-
इवापश्य भद्रा च वर्षे भूत्वा अनुव्यचकन्त्यन्त ॥

अथर्व० १५ । ७ । २ ॥

(सः) उस ब्राह्मणे (महिमा) अपनी महिमासे (समुद्रः
भूत्वा) वेगवान् होकर (पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्)
पृथिवीके अन्तको प्राप्त किया । और (सः) वह ब्राह्म्य
(समुद्रः अभवत्) समुद्र हुआ ॥ १५ । ७ । १ ॥ (तं) उस
ब्राह्मणके (अनु) पीछे पीछे प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पिता-
मह, (आपः) श्रेष्ठ कर्म, (भद्रा च) और भद्रा (वर्ष
भूत्वा) वर्ष बनकर (व्यचकन्त्यन्त) वर्तमान हुए वा वर्तान
करने लगे । वहाँ परमी ब्रह्मकी महिमा गाई गई है ।

पितरोंका जलपिके विषयमें अज्ञान ।

नेता बिदुः पितरौ नोत् देवाः नेषां अविद्वत्स्वत्वे-
दम् । त्रिते स्वप्नमदधुराप्यने नर आदित्वातो वक्त्रेनामुक्तिताः

अथर्व० १९ । ५६ । ३ ॥

(वेदां) जिस ३३ देवीकी (वसिष्ठः) दुःस्वप्नकी कारण-
भूत जो वह बाणी (इदं अन्तर) इस जगतके बीचमें
(वसति) विचरन कर रही है, (एतां) इस बाणीको (न
पितरः विदुः न उत देवाः) न तो पितर ही जानते हैं और
नहीं देव । (वरुणेन अनुशिष्टाः) वरुण द्वारा मन्त्री प्रकार
उपदेश किए गए (आदिस्थासः नरः) आदिस्थ नरोंने
(स्वप्नं) स्वप्नका (आप्ये त्रिते) आप्य त्रितमें (अवधुः)
स्थापित किया ।

इस मंत्रसे प्रकृत विषयमें इतना ज्ञात होता है कि पितर
जल्दिकी नहीं जानते ।

नाराशंस पितर ।

...पितरो नाराशंसाः ॥ यजुः १८।५ ॥

(नाराशंसाः) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं वे (पितरः)
पितर नाराशंस पितर कहलाते हैं ।

पिता-पितामह आदि पितर ।

जीवं रुदन्ति विमचन्ते अश्वरे दीर्घान्नु प्रसितिं
दीधुर्नरः । वामं पितृभ्यो न इदं समीरिरे मनः
पतिभ्यो जनयः परिष्वजे । अ० १०।४०।१० ॥

यह मंत्र बोधेसे पाठनेसे साथ अथर्ववेदमें है—
जीवं रुदन्ति विमचन्त्यश्वरं दीर्घान्नु प्रसितिं
दीधुर्नरः । वामं पितृभ्यो न इदं समीरिरे मनः
पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥ अथर्व. १०।१।४० ॥

(नरः) जो नर (जीवं रुदन्ति) पत्थियोंके जीवनके
उद्देश्य से रोते हैं अर्थात् जो स्त्रियोंकी बहुत बर्बाद करते
हैं, उनकी दुर्दशापर रोते हैं तथा जो (अश्वरे विमचन्ते)
बज्रमें उन स्त्रियों को प्रविष्ट कराते हैं अर्थात् उनके साथ
यज्ञ में बैठते हैं, अथवा जो स्त्रियों की हिंसा नहीं करते,
और जो (दीर्घां प्रसितिं) मुजानोंका लंबा कंबा आत्मियन
स्त्रियोंको (अनुदीधुः) देते हैं अर्थात् उनसे स्ख प्रेम
करते हैं, और (वे) जो (पितृभ्यः) पितरोंके लिए (वामं)
सुन्दर संतानको (समीरिरे) पैदा करते हैं, ऐसे [पतिभ्यः]
पतिवोंके लिए [जनयः] पत्नियां [परिष्वजे] आत्मियन के
लिए [मनः] सुख देती हैं अर्थात् ऐसे पतिवोंकी ही
वास्तव में पत्नीसुख मिलता है ।

इस मंत्रमें पत्नीसुख अर्थात् गार्हस्थ्यसुख जिनको मिलता
है, यह उक्तमतया दर्शाया गया है । पितरोंके लिए
संतानोत्पत्ति करने व बज्रमें पत्नीके बैठनेका भी यहां
निर्देश है ।

(२) यम ।

अपसक्त के प्रकरणों में पितरों का विषय या वह प्रायः समाप्त हुआ है । अब हम आगे के प्रकरणोंमें यम पर विचार करेंगे । यथाविषयक मंत्रोंके हम दो विभाग करेंगे । प्रथम विभागमें उन मंत्रों का उल्लेख होया जिनमें यमको कोई खास विशेषण प्रयुक्त हुए हुए न होंगे द्वितीय विभागमें विशेषणविशिष्ट यम होगा । विशेषणविशिष्ट यमबाके मंत्र यमकी उत्पत्ति, स्थिति आदि विषयोंमें कुछ प्रकाश डालने में सहायक हो सकेंगे । द्वितीय विभागके शीर्षक का नाम 'वैवस्वत यम' रखेंगे क्योंकि वैवस्वत विशेषण ही प्रायः यमके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है ।

प्राणापहारी यम ।

यम सृष्टुकी अधिष्ठात्री देवता है । प्राणियों के जीवन के अपहरण का कार्य यम करता है । मृत्यु यमका ही दूत है, यह हमें आगे पता चलेगा । प्राणियोंके मारनेका काम यम करता है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट हो रहा है ।

यदुल्लूको वदति मोघमेतत् वत्कपोतः पदमग्नी
कृणोति । वस्य दूतः प्रदितः एष एतस्मै वमाय
नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ऋ० १०।११।४ ॥

[उल्लूकः यत् वदति] उल्लू जो अशुभ बोलता है [एतत्] यह उल्लूका बोला हुआ [मोघं] निष्फल हो, अर्थात् इस उल्लूने जिस जानेवाली आपत्तिकी सूचना दी है वह निष्फल होवे । [कपोतः] और कबूतर [अग्नौ यत् पदं कृणोति] अग्निमें जो पैर करता है अर्थात् पैरसे अग्नि छेकता है, वह भी निष्फल हो । इस अपसक्तुन से सूचित आपत्ति का भी निराकरण हो । [एषः] यह उल्लू वा कबूतर [यस्य प्रदितः दूतः] जिसका भेजा हुआ दूत है उस [मृत्यवे वमाय] मारनेवाले यम के लिए [नमः] नमस्कार [अस्तु] होवे ।

इस मंत्र में उल्लू के बोलने वा कबूतर के पैर से अग्नि छेकने आदि अपसक्तुन से उत्पन्न आपत्तिनिवारण की प्रार्थना है । अथर्ववेद सू० ६ मंत्र २७, २८ तथा २९ में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है । पाठक वहाँ देख सकते हैं । ऐसे अपसक्तुन मृत्यु की संभावना की सूचित करते हैं, ऐसा जान पड़ता है ।

अतएव इन अपसक्तुनोंके करनेवालोंको यमका दूत कह कर पुकारा गया है । शकुन व अपसक्तुन संबन्धी वेदमंत्र हैं यह पाठकोंको कक्षमें रखना चाहिए । अस्तु, वहाँ यम उसी अर्थ में है जिस अर्थ में कि वह, प्रदिष्ट है ।

वः प्रथमः प्रवत्तमाससाद् बहुभ्यः पन्थामनुपस्वयानः ।
योऽस्त्वेषो द्विपदो बह्वत्पुण्यदस्वस्मै वमाय नमो अस्तु
मृत्यवे ॥ अथर्व० १।२८।१॥

[वः] जिस यमने [अनुपस्वयानः] खोज करते हुए [बहुभ्यः प्रथमः] बहुतोंसे पहिले होकर [प्रवत्तं पन्थां आससाद्] प्रकृष्ट मार्गको प्राप्त किया तथा [वः] जो [अस्य द्विपदः] इस दो पैरोंवाले मनुष्यजनगणका व [अस्म चतुष्पदः] इस चारपैरोंवाले पशुजनगणका (ईशे) स्वामी है, (तस्मै) उस [मृत्यवे वमाय] मृत्यु करनेवाले यमके लिए (नमः अस्तु) नमस्कार होवे ।

यहाँ पर भी यम उसी अर्थ में है जिस अर्थमें कि पूर्व मंत्रमें प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽवस्मयान् विचृता
बन्धपाशान् । नमो महां पुनरिदं त्वां वदति तस्मै
वमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ अथर्व० १।६१।१॥

हे (तिग्मतेजः निर्ऋते) हे तेज नष्ट करनेवाली निर्ऋति । (ते नमः अस्तु) तेरे लिए नमस्कार है । [अवस्मयान् बन्धपाशान्] लोहेकी बनी हुई जेडियोंकी (विचृता) खोलदे, काटदे । (वमाय) यमने (त्वां) तुझे (महां) मेरे लिए (पुनः इत्) फिर भी (वदति) विशा है अर्थात् पुनः यमने मुझको तुझे खोपा है । (तस्मै) उस (मृत्यवे वमाय) प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए (नमः अस्तु) नमस्कार होवे ।

तिग्मतेज- ' तिग्म गतौ हिंसायां च ' से हिंसा अर्थ में तिग्म शब्द बनानेपर इसका अर्थ होगा कि जो तेजक नाश करे वह तिग्मतेज ।

निर्ऋतिका अर्थ है कष्ट, दुःख, अनिष्ट ।

यम यहाँ पर भी उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

एवोऽधस्मान् निर्ऋते नेहा स्वमवस्मन्वान् विचृता वन्धपासान् । यमो मह्यं पुनरित् त्वा ददाति तस्मै यमाय यमो अस्तु मृत्यवे ॥ अथर्व० १।८।१३ ॥

(निर्ऋते) हे निर्ऋति ! (त्वं) तू (अनेहा) न मानेवाली होती हुई (अस्मान्) हमारे (एवो) उसी पूर्वोक्त प्रकारसे (अयस्मयान्) लोहमय-लोहके बने हुए (वन्धपासान्) बन्धियोंको (विचृता) खोलदे काट दे । (यमः त्वा पुनः इत्) यमने तुझको फिर भी (मह्यं ददाति) मुझे सौंपा है । (तस्मै मृत्यवे यमाय) उस प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए (नमः अस्तु) नमस्कार होवे ।

मा वो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्यः । पथा यमस्य गादुप ॥ ऋ० १।३।८।१५ ॥

हे मरुतो ! [यवसे मृगः न] जिस प्रकार पशु घास आदि भक्ष्य पदार्थोंसे पृथक् नहीं होता अर्थात् सृष्टिमें उसे जैसे सदा घास आदि भक्ष्य पदार्थ स्वतंत्रतासे मिलते रहते हैं, उसी प्रकार (यः जरिता) तुम्हारी स्तुति करनेवाला (अजोष्यः) अप्रीतिकर अथवा असेवनीय अर्थात् उपभोग-सामग्री की प्राप्ति से रहित (मा) मत होवे । उपासकको भी मृगकी तरह स्वतंत्रतासे उपभोगसामग्री प्राप्त होती रहे । और वह उपासक (यमस्य पथा) यमके मार्ग से (मा उपगात्) मत जावे यानि शीघ्र मृत्युको प्राप्त मत होवे ।

इस मंत्र में भी स्पष्ट रूपसे प्राणापहरण करनेवाले यमका ही उल्लेख है ।

देवेभ्यः कमवृणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नावृणीत् । बृहस्पतिं यज्ञमकृण्वत् ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं प्रारिरेचीत् ॥ ऋ० १०।१३।४ ॥

इस मंत्रका उपरार्थ थोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेद में इस प्रकार से आया है—

बृहस्पतिर्विजममृतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वं मा रिरिरेच ॥ अथर्व० १८।१।४१ ॥

[देवेभ्यः] देवोंके लिए [कं मृत्युं] किस मृत्युको (अवृणीत) स्वीकृत किया है अर्थात् देवोंके लिए मृत्यु

कौनसी है ? [प्रजायै] उत्पन्न होनेवाली मनुष्यादि संततिके लिए [किं अमृतं न अवृणीत] क्यों अमरता स्वीकृत नहीं की ? अर्थात् प्रजाको अमर क्यों नहीं बनाया ? मनुष्योंने [बृहस्पतिं ऋषिं] बृहस्पति ऋषिकी अमरताप्राप्तिके लिए [यज्ञं अकृण्वत्] यज्ञ बनाया, तोभी [यमः] यमने उनके [प्रियां तनुं] प्रिय शरीरको छीन लिया अर्थात् तोभी उन्हें अमरताका काम न हुआ । अथवा अथर्ववेदके पाठभेदानुसार इस मंत्रका अर्थ इस प्रकारभी हो सकता है—

(देवेभ्यः कं मृत्युं न अवृणीत) देवोंमेंसे कौन मरता न था ? अर्थात् देवभी सब मरते थे । तब (बृहस्पतिः ऋषिः यज्ञं अतनुत) देवोंमेंसे बृहस्पति ऋषिने अमरताकी प्राप्तिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए (अमृतं अवृणीत) अमरताको प्राप्त किया पर (प्रजायै) प्रजाके लिए (किं अपि अमृतं न) कोईभी अमरता न प्राप्त की अतएव (यमः) प्राणोंके अपहरण करनेवाला यम प्रजाओंसे (प्रियां तन्वं) उनकी प्यारी देह (प्रारिरेचीत्) छीन लेता है अर्थात् प्रजाकी मृत्यु होती है ।

यहाँपर आलंकारिक रूपसे देवोंकी अमरता व मनुष्योंकी मरताका वर्णन किया गया है ।

ये दक्षिणतो जुहुति जातवेदो दक्षिणाया दिशोऽभि दासन्वस्मान् । यममृत्वा ते पराङ्मुखो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिस्सरेण हन्मि ॥ अथर्व० ४।४०। २ ॥

[जातवेदः] हे जातवेद ! ये जो शत्रु [दक्षिणतः] दाहिनी ओरसे [जुहुति] यज्ञ करके हम पर आक्रमण करते हैं और जो [दक्षिणायाः दिशः] दक्षिण दिशासे [अस्मान् अभिदासन्ति] हमें दास बनानेके लिए आक्रमण करते हैं [ते] ये शत्रु [यमं ऋत्वा] यमको प्राप्त करके [पराङ्मुखः] पीठ मोड़ कर भागते हुए [व्यथन्तां] व्यथित होवें अर्थात् उनका दुर्दशापूर्वक नाश होवे । [एनान्] इन शत्रुओंको मैं [प्रतिस्सरेण] प्रति सरसे हन्मि] मारता हूँ ।

प्रतिस्सर सावणाचार्यने इसका अर्थ किया है कि जिससे आभिचारिक कर्मका निवारण हो ।

रदो वो प्रीया अशरैत् पिशाचाः पृथीर्वोऽपि यमेन समजीगमत् ॥ अथर्व० ६।३२।२ ॥

[पिशाचाः] हे पिशाचो ! [यः प्रीयाः] तुझारी गर्बनोंके [रदः] रदने [अशरैत्] काट डाला है । [वानुधानाः] हे

पीडा देनेवालो ! [वः पृष्टीः अपि] तुझारी पक्षियों भी वह
रुद्र (शृणातु) काट डाले । [विद्वतः वीर्यं वीरव ।] सम्पूर्ण
तथा वीर्यसे युक्त औषधि ! [वः] तुम्हें [यमेन सं अजी-
गमत्] यमके साथ मली भाँति संयुक्त करे अर्थात् मार डाले ।

इस मंत्रमें शत्रुविनाशार्थ अहरीली औषधियोंके प्रयोग करनेका
निर्देश है । यमका अर्थ यहाँ अत्यन्त स्पष्ट है ।

यमो मृत्युरधमारो निर्मथो बभ्रुः शर्वोस्ता नीलशि-
खण्डः । देवजनाः सेनयोत्तस्थि । अस्ते अस्माकं परि-
वृजन्तु वीरान् ॥ अथर्व० ६।१६।१३ ॥

(यमः) यम, (मृत्युः) मृत्यु, (अधमारः) पापसे वा
पापके कारण मारनेवाला, (निर्मथः) निरन्तर पीडा देनेवाला
(बभ्रुः) पालक, (शर्वः) हिंसक (अस्ता) उठाकर फेंक
देनेवाला, (नीलशिखण्डः) नील शिखण्ड (ते) उपरोक्त
(देवजनाः) तथा देवजन मिलकरके (सेनया उत्तस्थिवांसः)
सेना द्वारा आक्रमण के लिए तैयार हुए हुए (अस्माकं वीरान्)
हमारे वीर सैनिकों को (परिवृजन्तु) छोड़ देवें अर्थात् लड़ाई
में हमारे सैनिकोंका विनाश न हो, अपितु उपरोक्त सब शत्रु-
सैनिकोंका विनाश करें । यहाँपर भी यमकी गिनती मारनेवालोंमें
की गई है ।

ज्येष्ठघ्न्यां जातो विचृतोर्धमस्य मूलवर्हणात् परि-
पाद्येनम् । अत्येनं नेषत् दुरितानि विश्वा दीर्घायुस्वाय
घातशारदाय ॥ अथर्व० ६।११०।१२ ॥

(ज्येष्ठघ्न्यां जातः) ज्येष्ठघ्नीमें पैदा हुए हुए तथा (विचृतोः)
विचृत में पैदा हुए हुए इस कुमारकी (यमस्य मूलवर्हणात्) यम-
के मूलोच्छेदनसे है अग्नि ! (परि पाहि) रक्षा कर । इसे मर-
नेसे बचा । (एनं) इस पुत्रको (विश्वानि दुरितानि) सर्व
पापों विघ्नोंसे (अति) बचाकर (घातशारदाय दीर्घायुस्वाय)
सौ वर्षकी दीर्घायुके लिए (नेषत्) ले चल । इसे सौ वर्षकी पूर्ण
दीर्घायु प्राप्त होवे ।

ज्येष्ठघ्नी-ज्येष्ठा नामक नक्षत्रमें उत्पन्न संतान ज्येष्ठका नाश
करती है । इस विषयमें तैत्तिरीय ब्राह्मणका निम्न वचन है-
' ज्येष्ठ एषा अवधिष्येति तज्ज्येष्ठघ्नी ' ।

तै० ब्रा० १।५।२।८ ॥

विचृत-हिंसक स्वभाववाले, मूल नक्षत्रका नाम है । इसमें
पैदा हुई संतान नष्ट हो जाती है । इसमें निम्न तै० ब्रा०
का वचन है- ' मूलं एषा अवधामेति तन्मूलवर्हिणी ' ॥

तै० ब्रा० १।५।२।८ ॥

यहाँपर यमका जो संततिका मूलोच्छेदन अर्थात् बचसे नाश
करना है, उससे वचनिकी प्रार्थना है । एवं यम यहाँपर विनाश
करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त है ।

विषस्वान् जो अमृतत्वे दधातु परेतु मृत्युरस्य
न एतु । इमान् रक्षतु पुरुषाना जरिभ्यो मोक्षेयान-
सवो यमं गुः ॥ अथर्व० १८।१।६२ ॥

(नः) हमें (विषस्वान् अमृतत्वे) विषस्वान् सर्व अमर-
तामें (दधातु) स्थापित करे । (मृत्युः परा एतु) मृत्यु दूर
भाग जाय । (अमृतं नः एतु) हमें अमरत्व प्राप्त होवे ।
(इयान् पुरुषान्) इन पुरुषोंकी (विषस्वान्) सर्व (जरिभ्यः
आरक्षतु) बुरापाये तक रक्षा करे । (एषा असवः सो यमं गुः)
इनके प्राण यमको मत जावें ।

इस प्रकार इन मंत्रोंके अवलोकनसे यम एक नाशक शक्ति
है, यह प्राणियोंके प्राण हरण करनेवाला है । यह हमें स्पष्ट
रूपसे पता चलता है । यम अन्य अर्थोंमें भी वेदोंमें प्रयुक्त है जैसा
कि हम आगे चलकर दिखायेंगे, पर इसके साथ साथ यम नाश
करनेके अर्थमें भी प्रयुक्त है । इसीको हम यं मी कह सकते हैं कि
प्राणियोंके प्राण हरण करनेके महकमेके अधिकारीका नाम यम
है । हम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस महकमेका राजा है ।
इसकी बाकायदा प्रजा है, इसका लोक है, इसके दूत हैं, रक्षादि ।

अश्विनौ व यम ।

वीक्षुपस्मभिराशुर्हमभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना ।

तद्वासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रचने जिगाव ॥

अ० १।११६।१२ ॥

हे (शाशदाना) वीराफाँची करनेवाले (नासत्या) अश्विनौ
(वीक्षुपस्मभिः) बलसे गिरनेवाले अर्थात् शक्तिशाली, (आशु-
हेमभिः) शीघ्रगामी घोड़ोंसे (वा) अथवा (देवानां जूतिभिः)
देवोंकी प्रेरणाओंसे (तत् रासमः) उस रासम अर्थात् गर्भमने
जो कि तुझारी अश्विनौकी (सवारी है) (यमस्य) यमकी
(प्रचने आजौ जिसमें बहुत बनकी प्राप्ति होती है ऐसे संप्राम
में (सहस्रं) हजारोंकी जीत लिया ।

इस मंत्रमें अश्विनौ व यमकी लड़ाईका आलंकारिक वर्णन
है । यम मारनेवाला है, और अश्विनौ देवोंके वैध होनेसे बिलाले
वाले हैं । यहाँपर यमका पराजय व अश्विनौके रासमकी जीतका
वर्णन है ।

शाशदाना-सहस्र घातने से यह शब्द बना है । इसका अर्थ
वीराफाँची करनेवाला है ।

राशन-वर्द्धन, यथा । वह अश्विनौकी सवारी है देखो
विष्वक् १।१५॥

अमुत्र भूयादथ यद् यमस्य बृहस्पते अभिज्ञस्तेरमुच्यः॥
प्रत्यौहतामश्विनस्य मृत्युमस्मदेवानामग्ने भिवन्ता क्षत्रीभिः
बहुः २०।९; अथर्व० ७।५३।१॥

[बृहस्पते] हे बृहस्पति ! [यमस्य अमुत्र भूयात् अभि-
ज्ञस्तेः] इस परलोकमें यमके कष्टसे [अमुच्यः] हमें कुछ
अर्थात् यम हमें मारने न पावे । [अग्ने] हे अग्नि ! [देवानां
भिवन्ता अश्विन] देवके वैद्य अश्विनो [क्षत्रीभिः] अपनी
शक्तिबो से सामर्थ्यसे [अस्मत् मृत्यु] हमारी मृत्युको [प्रत्यौ-
हता] दूर करें ।

अश्विनो मृत्यु दूर करनेमें समर्थ हैं, ऐसा यहां पर व्यक्त
होता है । यमकी हिसासे बचानेके लिए प्रार्थना की गई है ।

इस प्रकार अश्विनोका जिस यमसे मुकाबला पड़ता है वह
भी यम वही है, जो हम ऊपर दर्शा आए हैं । उपरोक्त यमकी
ही पुष्टि इन मंत्रोंसे हो रही है ।

विष्टारी ओदन व यम ।

विष्टारिणं ओदनं ये पचन्ति नैनानवर्धिः सचते कदा-
चन । आस्ते यम उपयाति देवान्तं गन्धर्वैर्मदते
सोम्येभिः॥ अथर्व० ४।३४।३

[ये] जो [विष्टारिणं ओदनं] विस्तारवाले अर्थात् फैले
हुए ओदनको [पचन्ति] पकाते हैं [एनान्] उनको [अवर्तिः]
दरिद्रता [कदाचन] कभी भी [न सचते] प्राप्त नहीं होती
अर्थात् वे कभी भी गरीब नहीं होते । वह ओदन पाचक [यमे
आस्ते] यममें स्थित होता है, [देवान् उपयाति] देवों को
प्राप्त होता है और [सोम्येभिः गन्धर्वः] सोम्य गंधर्वों के
साथ [संमदते] आनन्दित होता है ।

विष्टारी ओदन पाचक की यममें स्थिति होती है, ऐसा यहां
दर्शाया गया है ।

एवं इस मंत्रमें विष्टारी ओदनकी महिमाका वर्णन किया
गया है । यहां यमका अर्थ गोग्नाक्षोक्त अहिंसादिषड्वयम प्रतीत
होता है । परन्तु इसके अगले मंत्र अर्थात् ४।३४।४ में यम
उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हुआ प्रतीत होता है । वह
मंत्र इस प्रकार है—

विष्टारिणोदनं ये पचन्ति नैनान् यमः परिमुञ्चाति
रेतः । रथीह भूत्वा रथयान ईयसे पक्षी ह भूत्वाति
दिवः सनेति ॥ अथर्व० ४।३४।४ ॥

(ये) जो (विष्टारिणं ओदनं पचन्ति) विस्तृत ओदन-
को पकाते हैं (एनान् रेतः यमः न परिमुञ्चाति) उनका
वीर्य-सामर्थ्य यम अपहरण नहीं करता । (ह) निश्चयसे वह
ओदन पाचक (रथी भूत्वा) रथ पर सवार होकर (रथयाने)
रथ से जाने योग्य अर्थात् उत्तम मार्ग में (ईयसे) विचरण
करता है । अर्थात् वह रथादि यानों से संपन्न हुआ हुआ सर्वत्र
विचरण करता है । (पक्षी भूत्वा) पक्ष-पंखोंवाला होकर
अर्थात् विमानादि वायुयानोंमें सवार होकर (दिवः सनेति)
शुलोक में विचरण करता है । वह आकाश, भूमि आदि सर्व
स्थानों में अव्याहत गति से विचरण कर सकता है । उसके
जानेके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं ।

यम जो सबका सामर्थ्य हरण कर लेता है, वह भी इसका
वीर्य नहीं हरता । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में विष्टारी ओद-
नकी महिमा गाई गई है । यमको भी इसके पाचकके साम
ने हार माननी पड़ती है ऐसा इस घारे का अभिप्राय व्यक्त
होता है ।

विष्टारी ओदन-विष्टारीका अर्थ है विस्तारवाला अर्थात्
जिसका परिमाण बड़ा विस्तृत है । ओदन शब्द यहापर अन्न
का उपलक्षण है । विष्टारी यज्ञ ओदन से किया जाता है ।
इस अन्नदानयज्ञकी महिमा इस सूक्त में दर्शाई गई है ।

यमका कर्ता अग्नि ।

अयं यो होता किं स यमस्य कमप्यूहे यः समञ्जसि
देवाः । अहरहर्जायते मासि मास्वथा देवा दधिरे
हव्यवाहन् ॥ अथर्व० १०।५२।३॥

(अयं यः होता) यह जो दान-आदान करनेवाली अग्नि
है (स) वह (यमस्य किः) यमकी कर्ता है । वह (कं
अपि ऊहे) अन्नका भी बहन करती है (यत्) जिस अन्न
को (देवाः समञ्जसि) देव लोक खाते हैं । वह अग्नि
(अहः अहः जायते), प्रतिदिन हवनके समय उत्पन्न होती
है अर्थात् इसे प्रज्वलित किया जाता है । और वह (मासि
मासि) प्रत्येक मासमें वा प्रत्येक पक्षमें मासिक व पक्षिक
यज्ञमें प्रकट होती है । (अयं) और (देवाः) देवजन

(हव्यवाहं) हव्यका वहन करनेवाली इस अग्नि को (दधिरे) स्थापित करते हैं ।

इस मंत्रमें अग्नि को यम की करनेवाली बताया गया है । यहाँपर यम का अर्थ वायु भी हो सकता है क्योंकि अग्नि वायु को झुड़ करती है । प्रचण्ड अग्नि के उद्गीत होनेपर हवा खूब जोर से चलने लगती है । इसके अतिरिक्त इस मंत्रसे यह भी पता चलता है कि दैनिक, पाक्षिक तथा मासिक यज्ञ करने चाहिये ।

क = अक्ष । मास = मास तथा पक्ष ।

यमकी बेडी ।

मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्यो वरुणवायुत ।

अथो यमस्य पङ्क्तीणात् सर्वस्माद्देवकिंस्त्रिषात् ।

॥ ऋ० १०।१७।१६॥

यजुः १२।१०॥

अथर्व० ६।१६।२॥

तथा ७।११।२॥

(मा) मुझे औषधियाँ (शपथ्यात्) शप देनेसे होनेवाले पापसे (मुञ्चन्तु) छुड़ावें । (अथ उत) और (वरुणात्) वरुण संवन्धी किए गए पापसे छुड़ावें । [अथ] और [यमस्य] यमकी [पङ्क्तीणात्] पैरोंकी बेडियोंसे छुड़ावें । [सर्वस्मात् देवकिंस्त्रिषात्] सभी देवोंके संवन्धी पापोंसे औषधियाँ मुझे छुड़ावें । पङ्क्तीण— पादबंधन, शृङ्खला = पैरों की बेडी ।

उत् स्वाहार्थं पञ्च शकाद्यो दशशकावुत ।

अथो यमस्य पङ्क्तीणात् विश्वस्मान् देवाकिंस्त्रिषात् ॥

अथर्व० ८।७।२८ ॥

[स्वा] मुझे [पंचशलात्] पंचभूतमें होनेवाले पापसे [अथ उत] और [दशशलात्] दशों दिशाओंमें होनेवाले पापसे [अथ] और [यमस्य पङ्क्तीणात्] यमकी पैरोंकी बेडियोंसे तथा [विश्वस्मात्] सारे [देवकिंस्त्रिषात्] देवोंके प्रति किए गए पापोंसे [उत् आहार्थं] बचाकर ऊपर ले गया हूँ ।

इन मंत्रोंमें यमकी बेडियोंसे छूटनेकी प्रार्थना है । यहाँपर भी यम मारनेवाला ही है, यह स्पष्ट पता चल रहा है । जाये चलकर यमविषयक वर्णन अब हम देखेंगे तो यमकी पङ्क्तीण आदिक छकासा स्वयमेव हो जाएगा ।

वैवस्वत यम ।

यस्ये यमं वैवस्वतं मनो जगाम दुरकम् ।

तच्च जावर्तमामकीह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० १०।१८।१॥

[ते] तेरा [यत् मनः] जो मन [दुरकं] बहुत दूर [वैवस्वतं यमं] विवस्वान् के पुत्र यमके पास [जगाम] चला गया है, [ते तत्] तेरा वह मन पुनः [इह] इस लोकमें [क्षयाय] निवास करनेके लिए व [जीवसे] जीवभ्रम धारण करनेके लिए हम [जावर्तमामि] जोड़ते हैं ।

यहाँपर वैवस्वत यम के पास चले गए मनके प्रत्यावर्तनका उल्लेख है । यमको वैवस्वत विशेषण दिया गया है । वैवस्वत का अर्थ है विवस्वान् की संतान । इससे यह पता चलता है कि मारनेवाला यम विवस्वान् का लड़का है । इसपर हम बोलाना प्रकाश आगे चलकर दालेंगे ।

क्षयाय=निवास करनेके लिए, रहनेके लिये । 'क्षि निवासणस्योः

यमादहं वैवस्वतात् सुबन्धोर्मन आभरम् ।

जीवातहे न मूल्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥

ऋ० १०।१८।१०

[अहं] मैं [वैवस्वतात् यमात्] विवस्वान् के पुत्र यमसे [सुबन्धोः मनः आभरम्] सुबन्धु अर्थात् उतम बन्धुका मन छीन करके ले आता हूँ । किस लिए ? [जीवातये] इस लोकमें जीनेके लिए [मूल्यवे न] मरनेके लिए नहीं । [अथ] और [अरिष्टतातये] सुखके विस्तारके लिए

इस मंत्रका भाव भी पूर्वके मंत्रसे मिलता है । यहाँपरभी यमको विवस्वान् के पुत्रके नामसे कहा गया है । निम्न लिखित मंत्र हमारी ऊपरकी स्थापनाको स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रहा है । इसमें यमकी माता व विवस्वान् दोनोंका उल्लेख है । विव—स्वान् कौन है यह भी पाठकोंको इससे स्पष्ट रूपमें पता चल जायगा । मंत्र इस प्रकार है—

त्वष्टा दुहिते बहदं कुणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।

यमस्य माता पर्युह्यमाना महोजाया विवस्वतो वनाय ॥

ऋ० १०।१७।११;

अथर्व० १८।१।५३॥

(त्वष्टा दुहिते बहदं कुणोति) आष्टा अपनी पुत्री का विवाह रचता है (इति) इस कारण (इदं विश्वं भुवनं) यह सारा भुवन (समेति इकट्ठा होता है । (परि उह्यमाना) व्याही जाती हुई (यमस्य माता) यम की जननी व (महः विवस्वतः जाया) महान् विवस्वान् की पत्नी (वनाय) बंध हो जाती है ।

इसी सूक्त के प्रथम मंत्रसे पता चलता है कि त्वष्टा की पुत्री का नाम वरुण्य है और उस का त्वष्टा विवस्वान् के साथ

विवाह करता है। इस मंत्र से हमें यह पता चलता है कि त्वष्टा-की पुत्री सरण्यु यमकी माता है व विवस्वानकी पत्नी है अर्थात् विवस्वान् यमका पिता है। अब हमें यह देखना है कि यम-का पिता वह विवस्वान् कौन है।

वात्साचार्य इस मंत्रके उत्तरार्धकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कि 'यमस्यमात पयुंश्यमाना महतो जाया विवस्वतो ननाश, रात्रिरादित्वस्यादित्योदयेऽन्तर्धायते।' अर्थात् यमकी माता व्याही जाती हुई जो कि महान् विवस्वान्की जाया है नष्ट हो गई। 'जाये जाया विवस्वतो ननाश' का स्पष्टीकरण करते हैं कि 'रात्रि सूर्यकी जाया, सूर्यके उदय होनेपर छिप जाती है।'।

इस प्रकार विवस्वान्का अर्थ हुआ आदित्य अर्थात् सूर्य। इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न परिणाम पर पहुँचते हैं—यमकी माताका नाम सरण्यु है व पिताका नाम विवस्वान् अर्थात् सूर्य है। अर्थात् यम विवस्वान् (सूर्य) का पुत्र है, अतएव उसे वेदमंत्रोंमें वैवस्वत के नामसे पुकारा गया है। वैवस्वत यमका ही सर्वत्र विशेषण है अन्यका नहीं, अतएव वैवस्वतके साथ यम न भी प्रयुक्त हुआ हुआ हो, तो भी उसीका ग्रहण होता है।

निम्न लिखित मंत्रोंमें अकेले 'वैवस्वत' शब्दकाही प्रयोग है।

भद्रं वै वरं वृणते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणम् । भद्रं वैवस्वते चक्षुर्बहुत्रा जीवतो मनः ॥

अ० १०।१६४।२ ॥

इस मंत्रमें दुष्ट स्वप्नके नाश करनेकी प्रार्थना है। अर्थ इस प्रकार है—

सब लोक [वै] निश्चयसे [भद्रं वरं वृणते] कल्याणकारी वरको ही चाहते हैं। [दक्षिणं भद्रं] बड़े हुए कल्याणसे ही अपना [युञ्जन्ति] योग रखना चाहते हैं [वैवस्वते भद्रं चक्षुः] विवस्वान् के पुत्रकी मैं कल्याणकारी चक्षुको अर्थात् उसकी कृपादृष्टि को चाहता हूँ, ताकि दुःस्वप्न हमें बाधा न पहुँचावे। क्योंकि [बहुत्रा] बहुतसे विषयोंमें [जीवतः] जीते हुए अर्थात् लगे हुए मेरे। [मनः] मन उनमें विचरण करता रहता है, अतः दुःस्वप्न आनेकी संभावना है।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि कल्याणकारी विचार व वातावरण रहनेसे दुःस्वप्न नहीं आसक्तता। दुःस्वप्न न आनेके लिए वैवस्वतसे प्रार्थना की गई है। यह वैवस्वत यम ही है, वह उपरोक्त विवेचनासे तो पुष्ट हो ही रहा है, पर

आगे चलकर 'यम व स्वप्न' इस प्रकरणमें हमें स्पष्ट रूपसे ज्ञात होगा कि स्वप्नका यमसे कितना संबंध है। दुःस्वप्न यमका साधन है अर्थात् दुःस्वप्नसे मृत्यु भी हो सकती है। अस्तु। वहीपर यह सब स्पष्ट रूपसे हम दर्शानेका प्रयत्न करेंगे।

वैवस्वतः कृणवद् भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजाति । मातुर्वेदेन हृषितं न आगन् वद् वा पितापराद्धो जिहीडे ॥ अथर्व० ६।११६।२॥

(वैवस्वतः) विवस्वान्का पुत्र (भागधेयं कृणवद्) भागको करे अर्थात् बँटवारा करे। [मधुभागः] उत्तम भाग करनेवाला वह हमें (मधुना संसृजाति) हमें मधुसे युक्त करे। अर्थात् हम भी उत्तम बँटवारा करनेवाले हों व सर्वप्रिय बनें। (यत् एनः) जो पाप (मातुः नः आगन्) मातासे हमें प्राप्त हुआ है अर्थात् माताका अपराध करनेसे यदि हमने कोई पाप किया है तो वह (यद् वा) अथवा जिस पापसे (पिता अपराद्धः) हमने पिताका अपराध किया है जिससे कि पिता (जिहीडे) क्रोधित हुआ है, वह सब उपरोक्त शांत होवे।

इस प्रकार इस प्रकरणमें हमें यज्ञके संबंधमें निम्न लिखित मुख्य बातोंका पता चलता है—

(१) यम नामक कोई प्राणियोंके जीवनोंका अपहरण करनेवाला है।

(२) उसके पिताका नाम विवस्वान् (सूर्य) है, अतएव उसका दूसरा नाम वैवस्वत भी है।

(३) उसकी माताका नाम सरण्यु है जो कि त्वष्टाकी पुत्री है।

इतने यमसंबन्धी विवेचनके बाद हम यह देखेंगे कि यमका रहनेका कोई स्थान है वा नहीं, वह प्राणियोंको मारकर कहाँ-पर लेजाता है, इत्यादि।

यमलोक व यमराज्य ।

इस प्रकरणमें हम यमके लोक व उसके राज्यके संबंधमें विचार करेंगे अर्थात् यमलोक यदि है, तो कहाँपर है, इसपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे। निम्न लिखित मंत्र गृह प्रतिपादन कर रहे हैं कि यमका एक खास लोक है—

उग्रं पश्ये राक्षस्यं किमिवाणि वदस्यन्तमनुदर्शं व पश्य । जगान्मो वर्णमेतमजो यमस्य कोके जवि रज्जुरावात् ॥ अथर्व० ६।११८।२॥

हे [समंश्ये] तमिहृष्टिवाली तथा हे [राष्ट्रभूत] राष्ट्र का मरण पोषण करनेवाली अप्सराओ ! [किलिबानि] सर्व पाप व (यद् अक्षुप्तं) जो पाप इन्द्रियों द्वारा किया है (सत्) वह पाप (नः) हमें (अनुदत्तं) अनुकूलतासे दिया हुआ हो अर्थात् उस पापसे हमें हानि न पहुँचे इस प्रकारसे दो, उस पापको दूर करो । और (ऋणात् ऋणं एत्समानः) ऋणसे ब्याज आदि द्वारा ऋणको बढ़ाता हुआ उत्समर्ण अर्थात् ऋण देनेवाला (यमस्य लोके) यमके लोकमें (अधिरज्जुः) हाथमें रस्सी लिए हुए (नः न आयात्) हमें प्राप्त न होवे अर्थात् हमें ऋणसे भी मुक्त कर दो ताकि यमलोकमें हम सुखपूर्वक रह सकें ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि जबतक ऋण न चुकाया जावे तबतक मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता । मरनेवाला यदि ऋण बिना चुकाए मरेगा तो यमलोकमें भी उसे वह ऋण चुकाना पड़ेगा । उत्तमर्ण वहाँपर भी अपना ऋण लेनेके लिए पीछा करता हुआ आ पहुँचेगा । ऋण लेना कितना कष्टप्रद है यह इससे पता चलता है ।

यथावाद् यमसादनात् पापलोकान् परावतः ॥

अथर्व० १२।१।१३॥

इस मंत्रके अर्थके स्पष्टीकरणके लिए पूर्व मंत्रको भी साथमें लेना चाहिए । पूर्व मंत्र इस प्रकार है—

ब्रह्मज्यं देव्यन्व आ मूआदुनु संवह ॥

अथर्व० १२।१।१२॥

हे [अन्व्ये] अहिंसा करनेके अयोग्य ! हे देवी ब्रह्मणौ । [ब्रह्मज्ये] ब्रह्मकी हिंसा करनेवाले घातकको [आमूलात्] जड़से लेकर ऊपरतक [अनुसंवह] संपूर्ण जला दे ॥ १२। १।१२ ॥ [यथा] जिससे कि वह ब्रह्मघातक [यमस्य सादनात्] यमके सदनसे भी [परावतः] दूर स्थित (पापलोकान्) पापियोंके लोकको [अवात्] जावे ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि घोर कर्म करनेवाले पापियोंको यमलोकमें स्थान नहीं मिलता, वे उस यमलोकसे भी परे स्थित पापलोक में जाते हैं । इसके उलट वह भी ज्ञात होता है कि यमलोकमें जायेवाले पापियोंके अतिरिक्त जन हैं । अतः यमलोक निकृष्ट स्थान नहीं है ।

इयं यमस्य सादनं देवमानं बहुष्यते ।

इयमस्य यमसे माकीरयं गीर्भिः परिष्कृतः ॥

अ० १०।१३।५।७ ॥

१० (अ. सु. भा. कं. १८)

(इयं यमस्य सादनं) यह यमका घर है । (यद् देवमानं उच्यते) जो कि देवों द्वारा बनाया गया है, इस प्रकार कहा जाता है । (अस्व-इयं नाळीः) इस यमकी प्रीतिके लिए यह स्तुतिरूपी नाणी (धर्मते) उच्चारण की जाती है । (अयं) यह यम (गीर्भिः) स्तुतियुक्त नाणियोंसे (परिष्कृतः) शोधित होवे ।

इन मंत्रोंसे हमें साधारणतया इतना पता चलता है कि यमलोक करके कोई स्थान अवश्य है । निम्न लिखित मंत्रोंके देखनेसे ऐसा पता चलता है कि यमका उस लोकमें राज्य है अर्थात् यम वहाँका राजा है । उस लोकका यम राजा होनेसे उसका नाम यमलोक पडा है । अतएव वह लोक उसके नामसे अर्थात् यमलोकके नामसे प्रसिद्ध है ।

पुमान् पुंसोऽभितिष्ठ चर्मैहि तत्र ह्यस्व यतमा म्रिया ते । यावन्ता१५ प्रथमं समेयथुस्तद् वां बवो यमराज्ये समानम् ॥ अथर्व० १२।३।१ ॥

(पुमान् पुंसः अभितिष्ठ) हे पुरुष ! पुरुषोंका अभिष्टाता बन अर्थात् उच्चाधिकार को प्राप्त कर । (चर्म) सुखको (इहि) प्राप्त कर । (तत्र) उस सुखमें (यतमा ते म्रिया) जो तेरी प्यारी है उधे (ह्यस्व) बुला । (अत्रे) पहिले (यावन्ता) जितने समर्थ हुए हुए तुम पतिपत्नी दोनों (प्रथमं) मरनेसे पूर्व की आयु में (समेयथुः) प्राप्त किया है (तत् वां बवः) वह तुम्हारा अन्न वा आयु (यमराज्ये) यमके राज्य में समान हो ।

इस मंत्रमें बड़े महत्वका उपदेश है । सबसे पूर्व मनुष्य को उन्नति करनेके लिए कहा गया है । तदनंतर सुख प्राप्त करके अपने अनुसार पत्नीके चुननेके लिए कहा गया है । इसीकी स्वयंवर कह सकते हैं । इस प्रकारके विवाहके बाद दम्पती मिलजुलकर अपने मविष्यको उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करें । जितना वे इस लोकमें कमावेंगे उतना यमलोकमें मिलेगा यह वां बवः यमराज्ये समानं ' से दर्शाया है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिया भी पतिके साथ यमलोकमें जाती है । अर्थात् जितना मृत पितरोंके प्रति हमारा कर्तव्य है, उतना ही मृत मानी, दासी आदि स्त्रियोंके लिए भी है ।

समस्मिन्लोके समु देवमाने सं रमा समेयं यमराज्येणु । पूतो पवित्रैश्च सङ्ख्येयो बद् बद् देवो अग्नि र्वा संख्यन् ॥ अथर्व० १२।३।३ ॥

(अस्मिन् लोके) इस लोकमें (सं) अच्छी तरह वा साथ साथ तुम पतिपत्नी (एतं) विचरण करो । (उ) और (देववासे) देवोंके मार्गमें (सं) मिलकर विचरण करो । (यमराज्येषु) यमराज्यमें (सं एतम्) साथ मिलकर विचरण करो । (यत् यत् रेतः) जो वीर्य (स्त्रीं) अधि संवभूय तुम दोनोंमें उत्पन्न हुआ है, (तत्) उस वीर्यको (पवित्रैः) पवित्रावरणों द्वारा (पूतौ) पवित्र हुए हुए तुम दोनों (उप-ह्वेयां) अपने पास बुलाओ, अर्थात् पवित्र कावोंमें ही वीर्यका उपयोग करो, व्यर्थ नष्ट मत करो ।

इस मंत्रमें वीर्यके सनुपयोगके लिए गृहस्थ दंपतीको उप-देश दिया गया है । इसके सिवाय एक महत्त्वपूर्ण बात यह दर्शाई गई है कि पतिपत्नी में इतना अधिक प्रेम होना चाहिये कि वे सर्वत्र साथ ही रहें । चाहे वे इस लोकमें हों, चाहे यमलोकमें वा अन्य किसी लोकमें । उन्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वे किसी भी हालतमें जुदा न हो सकें । यह वैदिक आदर्श यहाँ स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है । इस प्रकार यह मंत्र विशेष महत्त्वका है । इसका मनन करना चाहिए ।

सर्वान् कामान् यमराज्ये वशा प्रददुषे दुहे ।

अथाहुनारकं लोकं निरुन्धानस्य वाचिताम् ॥

अथर्व० १२।३।३९ ॥

(वशा) वशा गौ (यमराज्ये) यमके राज्य में (प्रददुषे) प्रकृष्टके दानीके लिए (सर्वान् कामान्) सर्व प्रकार की कामना-ओंको (दुहे) पूर्ण करती है । (अथ) और (वाचितां) मांगी हुई के (निरुन्धानस्य) शोकनेवालेका अर्थात् यदि कोई सुपात्र वशाकी मांगे और उसको यदि न दी जावे तो न देने-वालेका (लोकं) लोकको (नारकं) महाकष्टप्रद (आहुः) कहते हैं अर्थात् न देनेवाले को नरक मिलता है ।

इस मंत्रमें वशा गौकी महिमाका वर्णन है । वशा गौको दान करनेवाले को यमराज्यमें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं होता । उसकी सर्व कामनायें पूर्ण होती हैं और इसके प्रतिकूल वशाको न देनेवालेको नरक मिलता है ।

एतत् ते देवः सविता वासो ददाति भर्तृवे ।

तत्त्वं यमस्य राज्ये वसानस्तार्प्य चर ॥

अथर्व० १८।३।३१ ॥

हे पुरुष ! (सविता देवः) प्रेरक देव (ते) तेरे लिए (भर्तृवे) पहिननेके लिए (एतत् वासः) यह वस्त्र (ददाति)

देता है । (तत् तार्प्यं) उस तृष्णि करनेवाले वस्त्रको (वसानः) पहिनकर (यमस्य राज्ये) यम के राज्यमें (चर) विचरण कर ।

इस मंत्रमें मृत पुरुषको जो कि यमलोकमें पहुँच गया है, उसको वस्त्र देनेका विधान है ।

निम्न लिखित मंत्रमें उस मृत पुरुषको तिलमिश्रित धान देनेका उल्लेख है, तथा यमराजासे इनको उस पुरुषके देनेके लिए अनुमति मांगी गई है—

वासो धानाः अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्ते सन्तुद्म्भीः प्रम्भीः तास्ते यमो राजानुमन्यताम् ॥

अथर्व० १८।३।३३ ॥

(ते) तेरे लिए (याः) तिलमिश्राः स्वधावतीः धानाः) जिन तिलोंसे मिश्रित अर्थात् तिलमिश्रित हुए स्वधावाले धानों को (अनुकिरामि) अनुकूलता से फैकता हूँ, (ताः) वे धान (ते) तेरे लिए (उद्म्भीः) उदय करनेवाले व (प्रम्भीः) प्रभूत मात्रा में यानि बहुत मात्रामें (सन्तु) होंगे । (ताः) उन्हें (ते) तुझे देनेके लिए (यमः राजा) यम राजा (अनुमन्यतां) अनुमति देवे । यमके राज्यमें बिना यमकी अनुमितिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता, अतः उसकी अनुमति मांगी है ।

इस मंत्रमें यमलोक में गए हुए के लिए अर्थात् मृतके लिए तिलमिश्रित धान देनेका उल्लेख है । ये तिलमिश्रित धान यमराज्यमें जाकर किस रूपमें परिणत हो जाते हैं, यह निम्न लिखित मंत्र बतला रहा है—

धाना धेनुरभवद् बल्लो अस्यास्तिकोऽभवत् ।

तां वै यमस्य राज्ये वक्षितामुपजीवति ॥

अथर्व० १८।३।३२ ॥

यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए (धाना) धान (धेनुः) तुम करनेवाली गौ (अभवत्) बनता है । (अस्याः) और इस धानरूपी गौका (बल्लः) बल्ला (तिलः) तिल (अभवत्) बनता है । (वै) निश्चयसे (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें वह (तां) उस धानों की बनी हुई गायपर ही (उप जीवति) आश्रित हुआ हुआ जीता है ।

यहाँ पर धान तथा तिल यमराज्यमें जाकर किस स्वरूप में परिणत हो जाते हैं, यह दर्शाया गया है । इस दोनों मंत्रानुसार धान व तिल यमलोकमें रहते हुए के लिए देने चाहिए

क्योंकि उसके नीचे के वे एकमात्र आधार हैं ।

इन मंत्रों में हमने देखा कि यमलोकमें यमका राज्य है । यमराज्यसे भी यमलोकका ही ग्रहण है । वहाँ पर यम मृतोंको ले जाकर रखता है ।

निम्न लिखित मंत्रमें यमका आए हुए मृत पुरुषको अपने राज्यमें स्थान देनेका उल्लेख है-

वृदाम्यस्मा अवसानमेतद् वे एव आगन् मम सेदम्-
दिह । यमद्विकित्वान् प्रत्येतदाह ममैव राय उप-
तिष्ठतामिह ॥ अथर्व० १८।२।३७॥

(अस्मै) इस मृत पुरुषके लिए (एतत् अवसानं) इस स्थानको (ददामि) मैं देता हूँ । क्योंकि (एवः यः) यह जो है वह (आगन्) यमलोकमें आया है और (इह) यहाँपर आकर (मम सेत्) मेरा ही (अमृत) हो गया है अर्थात् क्योंकि यह यहाँ आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः मैं इसे स्थान देता हूँ, अपने राज्यसे नहीं निकालता । इस उप-रोक्त प्रकारसे (चिकित्वान् यमः) ज्ञानवान् यम (एतत्) यह उपरोक्त ' वृदाम्यस्मै ' इत्यादि वाक्य (प्रति आह) यमलोकमें आए हुए के प्रति कहता है । और यह भी कहता है कि (एवः) यह आगन्तुक (मम राये) मेरे धनके लिए (इह) यहाँ यमराज्यमें (उप तिष्ठताम्) उपस्थित होवे अर्थात् उसे भी इस मेरे धनका भाग ले अथवा वह भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे धनका भाग भिंले अथवा वह भी अन्य प्रजाजनकी तरह मेरे लिए दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमकी यमराज्यमें आए हुए के प्रति उक्ति है । अबतक के मंत्रोंसे यह पता चला कि यमका यम-लोकमें राज्य है अर्थात् वह वहाँ का राजा है । अब हम यह देखेंगे कि यमलोक कहाँपर है अर्थात् इसकी स्थिति कहाँ है ।

यमकी दक्षिण दिशा ।

इन्द्रः प्राक् तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः ॥

अथर्व० २।७।२०॥

(इन्द्रः प्राक् तिष्ठन्) इन्द्र पूर्व दिशामें स्थित हुआ हुआ है । और (यमः) यम (दक्षिणा तिष्ठन्) दक्षिण दिशामें ठहरा हुआ है ।

इस मंत्रसे हमें इतना पता चलता है कि यम दक्षिण दिशा में रहता है, अर्थात् यमलोक दक्षिण दिशामें है ।

युलोकमें यमलोक ।

नरा वा संसं पूषणमगोक्षमग्निं देवेदमभ्यर्चसे गिरा ।

सूर्यामासा चन्द्रमसो यमं दिवि त्रितं वातमुषसमपशु-
मद्विषना ॥ ऋ० १०।१७।३॥

(नरा संसं, पूषणं, अगोक्षं, देवेदं अग्निं) नरोंसे प्रसंसा करने योग्य, पुष्टि करनेवाले, सर्वसाधारणसे जाननेके अवोम्य तथा जिसको देवोंने प्रज्वलित किया है ऐसी अग्निकी (गिरा अभ्यर्चसे) स्तुतियुक्त वाणियोंसे तु अभ्यर्चना करता है । (सूर्यामासा चन्द्रमसो) सूर्य तथा पक्षोंके निर्माण करनेवाले चन्द्रमाकी, (दिवि यमं) युलोकमें विद्यमान यमकी, (त्रितं वातं) तीनों लोकोंमें विस्तृत वायुकी, (उषसं) उषाकी, (अकतुं) रात्रिकी व (अश्विनो) देवोंके वैद्य अश्विनो की भी स्तुति कर ।

यहाँ पर इतना बताया गया है कि यमकी युलोकमें स्थिति है । पूर्व मंत्रसे यह पता चला था कि यमकी दिशा दक्षिण है । इसका मतलब यह हुआ की धुमें दक्षिणकी ओर कहीं पर यमलोक है ।

हमें पितृलोकके प्रकरणमें ' उदन्वती यौरवमा ' इत्यादि मंत्रसे पता चला था कि तीन धु हैं । उनमेंसे प्रथम में जल रहता है, द्वितीयमें सूर्यादि नक्षत्रगण रहते हैं तथा तृतीयमें पितर रहते हैं ।

अब हमने यह देखना है कि इन तीनोंमेंसे यमकी धु कौनसी है । इसके निर्णयके लिए हमें पितृलोकमें आया हुआ ' तिष्ठो यावः सवितुर्द्वा उपस्था ' इत्यादि मंत्र सहायता देता है । इस मंत्रमें यह कहा गया है कि, तीन धुलोक हैं, जिनमेंसे दो सूर्य के समीप हैं । ये दो सूर्यके समीपकी धु जलवाली व नक्षत्रों-वाली है । बीचमें सूर्य है और उसके ऊपर नीचे ये दोनों धु हैं । आगे चलकर इसी मंत्रमें कहा है कि तीसरी जो धु है, वह यमलोकमें है, जिसमें वीरगण निवास करते हैं । इसी धुको लक्ष्यमें रखते हुए संभवतः गीतामें कहा है, कि ' इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं ' । वीर कर्तारोंमें मरनेपर स्वर्गमें जाता है और वह स्वर्ग वही यमलोकमें विद्यमान धु है । जैसा कि ' विद्या वाट ' विशेषणसे प्रतीत हो रहा है । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों का अभिप्राय यह हुआ कि यमलोकमें जो धु है, वह उदन्वती अर्थात् जिसमें जल रहता है वह भी नहीं है और जिसमें नक्षत्र रहते हैं वह भी नहीं है । परितोषम्भावसे जो तीसरी

बन्ध गई वह यमलोकमें है, वह मानना पड़ेगा। तीसरी धुमें पितर रहते हैं अतः पितर यमलोकमें रहते हैं यह भी इसका अतिप्रामाण्य हुआ। यमलोकका यम राजा है, अतः पितर उसकी प्रजा हुए। पितर यमराज्यमें रहते हैं इस परिणामको निम्न मंत्र पुष्टि कर रहा है—

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये ।

तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् ॥

अनु० १९/४५ ॥

(यम-राज्ये) यमके राज्यमें (ये पितरः समानाः समनसः) जो पितर समान तब समनस् अर्थात् एक संकल्पवाले हैं, (तेषां) उन पितरोंके अर्थ दिए गए (लोकः, स्वधा, नमः, यज्ञः) लोक, स्वधा, नमस्कार व यज्ञ (देवेषु कल्पतां) देवोंमें समर्थ होवे अर्थात् विफल न हों।

इस मंत्रमें पितर यमराज्यमें हैं यह दर्शाया है। पितरोंका स्थान तीसरी धु है। अतः वह धु यमके राज्यमें ही है, यह इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है।

यमका राज्य तीसरी धुमें है और उसके आगे धुलोक समाप्त हो जाता है यह निम्नलिखित मंत्र बता रहा है—

यत्र राधा वैवस्वतो यत्रावरोधने दिवः ।

यत्रामूर्ध्वहवतीरापस्तत्र मासृतं कृषीन्द्रायेन्द्रो परिस्त्ववा ॥

अनु० २१/१३/८॥

(यत्र) जहाँका (वैवस्वतः राजा) विवस्वान् का पुत्र यम राजा है, जहाँ कि (दिवः अवरोधने) धुलोककी समाप्ति है, वहाँ तथा जहाँ (अमूः) ये (पयस्वतीः आपः) बड़े बड़े जल हैं, (तत्र) वहाँ (मां अमृतं कृषि) मुझे अमृत बना। (इन्द्रो) हे इन्द्रु ! (इन्द्राय) ऐश्वर्यके लिए (परिस्त्ववा) चारों ओरसे बढ़ अर्थात् मुझे ऐश्वर्य दे।

इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न लिखित परिणाम पर पहुँच सकते हैं— यमलोक जहाँ कि यमका राज्य है, दक्षिण दिशाकी ओर स्थित तृतीय धुमें है। वहाँ पितर रहते हैं। यम उनका राजा है व वे उसकी प्रजा हैं। यह बात ' पितर व यमके सहकार्य ' नामक शीर्षकमें और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी। निम्न मंत्रमें अलंकार रूपमें उस विराट्का वर्णन प्रतीत होता है। उस विराट्को बैलकी कल्पना करके उसका वर्णन किया गया है—

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरो ।

अग्निर्ललाटं यमः कृकाटम् ॥ अथर्व० ९/७/१॥

उस विराट् बैलको (प्रजापतिः च परमेष्ठी च) प्रजापति व परमेष्ठी वे दोनों (शृङ्गे) दो शोंग हैं यानि कृकृयस्थानीय हैं। (इन्द्रः शिरो) इन्द्र उसका शिर है अर्थात् इन्द्र शिरः स्थानीय है। (अग्निः ललाटं) अग्नि उसका ललाट (माथा) है और (यमः) यम उसकी (कृकाटं) गर्दनका भाग है।

यमको विराट्की रचनामें गर्दनमें स्थान मिलता है अर्थात् यमकी स्थिति उसके शरीरमें गर्दनस्थानीय है।

इस प्रकरणसे हमें यमलोक, यमराज्य तथा उसकी स्थिति का पता लगा है। अब अगले प्रकरणमें हम यमराजाके दूतोंपर विचार करेंगे।

यमके दूत ।

इस प्रकरणमें यमके दूतोंका अस्तित्व, स्वरूप तथा कार्य दर्शाया जायगा। निम्न लिखित मंत्रोंमें यमके दूत होनेके विषयमें उल्लेख है—

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽपसेधामि सर्वाङ् ॥

अथर्व० ८/२/११॥

(ते) तेरे (प्राणापानौ) प्राण और अपानको (कृणोमि) स्थिर करता हूँ। और (दीर्घं आयुः) दीर्घ आयुको तथा (स्वस्ति) कल्याणको भी तेरे लिए स्थिर करता हूँ। (जरां मृत्युं) बुढ़ापे व मृत्युको दूर भगाता हूँ। (वैवस्वतेन प्रहितान् चरतः सर्वाङ् यमदूतान्) विवस्वान्के पुत्र यमद्वारा भेजे हुए संसारमें विचरण करते हुए सब यमके दूतोंको (अप सेधामि) दूर भगा देता हूँ।

इस मंत्रमें यमदूतोंका उल्लेख है। यम उन्हें प्राणियोंको ले आनेके लिए संसारमें भेजता है। उन दूतोंको दूर भगानेका निर्देश यहाँ है।

नयतामून् मृत्युदूता अपोऽम्भत । परः

सहसा इत्यन्तां तुणेद्वेनान् मत्स्यं भवस्व ॥

अथर्व० ८/८/११॥

(मृत्युदूताः) हे मृत्युके दूतों ! (अमून्) इन जन्तुओंको (नयत) ले जाओ। हे (यमदूताः) यमके दूतों ! (अपोऽम्भत) इन्हें कसकर बाँध लो ताकि छूट कर भाग न जावें। (परः सहसा) इजारोंकी संख्याओंसे भी अधिक (इन्धन्ताम्) मार डालो। (एनान्) इन जन्तुओंको (भवस्व

मः) भवकी मुछी अर्थात् घूसा (तुण्ड) चूर चूर कर डाले ।

इस मंत्रमें शत्रुओंके बिनाशके लिए यमदूतोंसे कहा गया है । मारना यमदूतोंका कार्य है, यह यहां पर स्पष्ट हो रहा है । इस प्रकार इन मंत्रोंमें यमदूतोंका उल्लेख व कार्य दर्शाया गया है । अब हम देखेंगे कि ये यमदूत कौन हैं व इनका स्वरूप क्या है ।

यमदूत—श्वान (कुत्ते)

अतिद्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना पथा । अथा पितृन्सुविदन्नां उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥

यही मंत्र अपर्यवेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ इस प्रकार है—
अति द्रव श्वानौ सारमेयौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना पथा । अथा पितृन्सुविदन्नां जपीहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ अथर्व० १८।२।११॥

(सारमेयौ) सारमेय, (चतुरक्षौ) चार आँखोंवाले, (शबलौ) चित्रविचित्र रंगबिरंगी (श्वानौ) दो कुत्तों से (अति) बचकर (साधुना पथा) उत्तम मार्गसे (द्रव) जा । (अथ) और (सुविदन्नान् पितृन्) उत्तम ज्ञान वा धन से उपेत—युक्त पितरोंके (उप इहि) समीप जा । (ये) जो कि पितर (यमेन सधमादं मदन्ति) यमके साथ अत्यन्त आनन्दित हो रहे हैं ।

सारमेयौ—सायणाचार्यने इसका अर्थ किया है कि सरमा नामकी देवीकी कुत्ती है, उसके बच्चे । सरमा शब्द मृ गतौ धातुसे बाहुलकसे अम करने पर बनता है । जिसका अर्थ है ' बहुत दौड़नेवाली ' । उसका पुत्र सारमेय । कौकिक साहित्यमें सारमेयका अर्थ कुत्ता प्रचलित है । अस्तु । तथापि हम सारमेय का अर्थ बहुत दौड़नेवाला ऐसा कर सकते हैं ।

इस मंत्र में प्रेतको कहा गया है कि यमके दोनों कुत्तोंसे जो कि रंगबिरंगे हैं, उनके बच्चाकर उत्तम मार्गसे पितरोंके पास जा' जो कि पितर यमके साथ आनन्दित हो रहे हैं । वर्यापि इस मंत्रमें यमके कुत्तोंको यमदूतके नामसे नहीं कहा गया है तथापि आगे आनेवाले मंत्रोंमें उन्हें यमदूतके नामसे कहा गया है व उन्मेंसे प्रत्येकके रंग आदिका वर्णन है । वहां पर उन्हें सबल कहा है जिसका कि स्पष्टीकरण वहां है ।

वौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ सुचक्ष्णौ । ताम्भ्यामेनं परिदेहि राजन् स्वस्ति चाम्भ्या अनभीवन्च धेहि ॥ ऋ० १०।१४।११॥ अथर्व० १८।२।१२॥

(यम) हे यम ! (ते यौ) तेरे जो (रक्षितारौ) रक्षा करनेवाले (चतुरक्षौ) चार आँखोंवाले (पथिरक्षौ) यम-लोक में आनेके रस्ते की रक्षा करनेवाले तथा (सुचक्ष्णौ) मनुष्यों के देखनेवाले (श्वानौ) दो कुत्ते हैं, हे राजन् । (ताम्भ्यां) उन दोनों कुत्तों द्वारा (एनं) इसको (स्वस्ति) कल्याण (देहि) दे अर्थात् वे कुत्ते इसे हानि न पहुंचावें ऐसा कर । (च) और (अस्मै अनभीवं धेहि) इसके लिए नीरोगिता—रोगरहितता दे । इसे कभी रोग न सतावें ।

इस मंत्रमें यमसे कहा गया है कि वह अपने कुत्तोंसे किसी भी प्रकारका अकल्याण न होने देवे, सर्वथा कल्याण व आरोग्य देता रहे ।

उरुणसावसुतुपा उदुम्बकौ यमसा दूतौ चरतो ज्वौ जनु । तावस्मभ्यं दशये सूर्याय पुनर्दातामसुमयेह भद्रम् ॥ ऋ० १०।१४।१२॥ अथर्व० १८।२।१३॥

(उरुणसौ) कम्भी नाकवाले, (असुतुपौ) प्राणों के भक्षणसे तृप्त होनेवाले, (उदुम्बकौ) विस्तृत बलवाले अर्थात् अत्यन्त बलवान् (यमस्य दूतौ) यमके दूत-उपरोक्त दोनों कुत्ते (जनों अनुचरतः) मनुष्यों के पीछे पीछे बिचारण करते रहते हैं । ताकि अवसर मिले ही उनके प्राणोंसे अपनी तुष्टि करें । (तौ) ऐसे वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं) हमारे लिए (सूर्याय दशये) सूर्य के दर्शनार्थ अर्थात् इस लोकमें जीनेके लिए (अथ) आज (इह) यहां (मद्रं भद्रं) कल्याणकारी प्राणको (पुनः) फिर (दातौ) देवें । वे हमारे प्राणोंको छिन-कर हमें मार न डालें, अपितु उल्टा प्राणों को देवें ताकि हम यहां जीवित रह सकें ।

इस मंत्रमें पूर्व मंत्रोक्त यमदूत कुत्तोंके स्वरूप का वर्णन है । वे कम्भी कम्भी नाकवाले, अत्यन्त बलवान् व प्राणोंके भक्षण से तृप्त होनेवाले हैं । उनके प्राणोंकी निष्ठा उत्तरार्थ में मार्गी गई है ।

इयामस्य रवा मा शबलस्य रेपिवौ यमस्य वौ पथिरक्षौ श्वानौ । अवांनेहि मा वि दीप्यो मात्र तिष्ठः पराङ् मयाः ॥ अथर्व० ६।२५३॥

(श्वानः) काका (च) और (श्वकः) चितकवरा।
ऐसे रंगबिरंगी (बी) जो दो (यमस्य) यमके (पथिरक्षी)
यमलोकके मार्गकी रक्षा करनेवाले (श्वानौ) कुत्ते हैं वे
(त्या) मुझे (मा प्रेषितौ) मत बाधा पहुंचावें । (अर्वाह
एहि) हमारे सम्मुख आ। (मा विदीष्यः) विरुद्ध मत
हो अर्थात् हमें छोड़कर चले आनेकी कोशिश मत कर । (अत्र)
यहां इस संसारमें (पराङ्मनाः) विक्षिप्तचित्त हुआ हुआ
(मा तिष्ठः) मत स्थित हो । संसारसे उदासीन वृत्ति धारण
मत कर ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि यमके जो दो कुत्ते हैं,
उनमेंसे एक तो काले रंगका है तथा दूसरा काले सफेद आदि
रंगोंसे मिश्रित चितकवरा है । इस मंत्रमें जो काका व चित-
कवरा करके यमके दूत कुत्तोंका वर्णन है, वह आलंकारिक
रूपसे रात व दिनका वर्णन प्रतीत होता है । काका कुत्ता रात
है और श्वक कुत्ता दिन है । वे दिनरात मनुष्योंके पीछे प्राण
हरण करनेके लिये लगे हुए हैं । ज्यों ज्यों दिन व रात
गुजरते जाते हैं त्यों त्यों मनुष्यकी आयु क्षीण होती जाती है ।
अतः संभव है वे दिन व रात वास्तवमें यमके दूत हों और
उनका यमके श्वान (कुत्ते) करके वर्णन किया हो । यहाँ पर
एक और भी संका उठ सकती है और वह यह कि श्वान
शब्दसे ही क्यों यमके इन कुत्तोंका उल्लेख किया गया ? कुत्तेके
लिए दूसरे अनेक शब्द विद्यमान हैं ही । परन्तु पाठकोंको
ध्यानमें रखना चाहिए कि श्वान शब्द हमारी ऊपर की कल्पनाको
और भी दृढ़ करता है । श्वान शब्दके अर्थपर विचार करनेसे
उपरोक्त संका स्वयमेव शांत हो जाती है और इस श्वान द्वारा किए
गए आलंकारिक वर्णनका महत्त्व प्रतीत होने लगता है । श्वानका
वर्ण है (श्व = श्वः = कल, न = नहीं) जो आने-
वाली कलमें न रहे अर्थात् जो आज तो है पर वह कल न
रहेगा । जो दिन व रात एक बार निकल गए, वे फिर दुबारा
कोटकर नहीं आते । अब पाठक श्वान शब्द के महत्त्वकी समझ
गए होंगे कि क्यों यमके दूतोंको श्वानके नामसे कहा गया है
और उससे किससे किस प्रकार दिन व रातका वर्णन किया
गया है । परन्तु अबतक इस विषयमें पूर्ण क्लेश न की जावे
तबतक निश्चयसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता । पाठक इस
पर विचार करेंगे ऐसी आशा है । उपरोक्त मंत्रके उत्तरार्धके
श्वानको नबिः'लिखे मंत्रमें अधिक स्पष्ट किया गया है

इहैचि पुनश्च सर्वेण मनसा सह ।

दूतौ यमस्य मानुगा अपि जीवपुरा इहि ॥

अथर्व० ५।१०.१॥

हे पुनश्च ! (सर्वेण मनसा सह) संपूर्ण मनके साथ अर्थात्
मन लगाकर (इह) यहाँ इस संसारमें रहता हुआ (एहि)
वृद्धिकी प्राप्ति कर । (यमस्य दूतौ) उपरोक्त यमके दोनों
दूतोंके [मा अनुगाः] पीछे मत आ अर्थात् यमलोकमें मत
आ । [जीवपुराः] जीवोंके पुरोंको अर्थात् शरीरोंको [अपि
इहि] प्राप्ति कर शरीर को छोड़कर यमलोकमें मत आ ।

उपरोक्त मंत्रके उत्तरार्धका इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे पक्षपोषण
किया गया है । यमके दूतों का अनुकरण करने अर्थात् मरनेका
निषेध करते हुए देह धारण कर मन लगाकर संसारमें रहनेका
उपदेश है ।

इन उपरोक्त मंत्रोंसे निम्न वारांश निकलता है-

(१) यमके दूत दो कुत्ते हैं ।

(२) वे दोनों कुत्ते लम्बी नाकवाले व चार आँखोंवाले
हैं ।

(३) उनमेंसे एक कुत्ता काला व एक चितकवरा है ।

(४) उनकी तृप्ति प्राणोंके भक्षण से होती है । वे मनुष्यों
के पीछे सर्वदा प्राणापहरण के लिए लगे रहते हैं । यमलोकमें
जानेके मार्गकी वे सर्वदा रक्षा करते रहते हैं ।

यमका दूत ' मृत्यु ' ।

अपेमं जीवा अकृचन् गृहेभ्यस्तं निर्वहत् परिग्रामादितः
मृत्युर्यमस्यासीद्दूतः प्रवेत्ता असून् पितृभ्यो गमना-
चकार ॥
अथर्व० १८।१।२७ ॥

प्राणधारी लोगोंने इस श्वकको घरोंसे बाहर कर दिया है ।
उसको तुम लोग इस ग्रामसे बाहर अंशुष्टि संस्कारके लिए
श्मशानभूमिमें ले जाओ; यमका दूत जो मृत्यु है उसने इसके
प्राणोंको पितरोंके पास यमलोकमें भेज दिया है । अतः कर्त्तव्य
यह विगतप्राण हो चुका है, इस वास्ते इसके श्वकको ग्राम से
बाहर दहनादि कियेके लिए ले जाओ ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि मृत्यु यमका दूत है, वह
मृतके प्राणोंको पितरोंके पास पहुंचाता है । इसका आभिप्राय
यह हुआ कि मरनेपर जीव पितृलोकमें जाता है ।

यह मंत्र भी पूर्वोक्त निम्न लिखित परिग्रामों को पुष्ट करता
है ।

(१) यम प्राणोंका अपहरण करनेवाला है, क्योंकि मृत्यु उसका ही दूत है ।

(२) पितृलोक यमके राज्यमें है; क्योंकि मृत के प्राणोंको पितरों के पास पितृलोकमें यमका दूत मृत्यु पहुंचाता है ।

पाठकगण यमके दूतों संबन्धी इस उपरोक्त विवेचनसे यह कदापि न समझें कि यमके ये तीन (दो कुते व तीसरा मृत्यु) ही दूत हैं । और भी अनेक दूत हैं । पर ये उनमें से प्रधान-मुख्य हैं, अतः इनका विशद रूपसे वर्णन किया गया है । हम इस प्रकरण के प्रारंभमें ही एक ऐसा मंत्र देख आए हैं जिससे सहज पता चलता है कि यमके अनेक दूत हैं । उनका निर्देश मात्र है । विशेषों का मात्र विगतवार वर्णन है । उस यमके अनेक दूत बतातेवाले मंत्रको मूल रूपसे हम पुनः यहां विस्दशीन कराते हैं—

नयतामृत्यु मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत । परः सहस्राः
ह्यम्भन्तां तुण्ड्वेनान् मत्स्यं भवस्य ॥

अथर्व० ८।८।११॥

इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमें यमके अनेक दूत होनेका उल्लेख है ।

यमका पितृयाणमार्ग जानना ।

यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नेषा गन्धूतिरपमर्तवा
उ । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेन जज्ञानाः पथ्या
अनु स्थाः ॥

ऋ० १०।१४।२॥

अथर्व० १८।१।५०॥

(प्रथमः यमः) वह प्रसिद्ध यम (नः गातुं विवेद) हमारे मार्ग को जानता है । (एषा गन्धूतिः) यह मार्ग किसीसे भी (अपमर्तवै न) अपहरण नहीं किया जा सकता । (यत्र) जिस मार्ग में (नः पूर्वे पितरः) हमारे पुरातन पितर (परेयुः) गए हुए हैं । (एषा) इस मार्गसे (जज्ञानाः) उत्पन्न प्राणी-मात्र (स्थाः पथ्याः) अपने अपने पथ्यों के अनुसार (अनु) जाते हैं ।

यहाँपर यम उस मार्गको (पितृयाणको) जानता है, जिससे कि पितर जाते हैं व अन्य उनका अनुगमन करते हैं यह रक्षार्था है ।

यमकी स्वर्गमें पहुंचानेके लिए सहमति ।

यमःस्तु से निर्द्धेतुं तिम्रतेकोऽवस्मयं विष्ठा कथमेतम् ।
यमेव त्वं वयसा संविदानोऽस्ये नाके अवि रोहयेतम् ॥

बुद्धः १२।६।३॥

हे [निश्चते] निर्द्धेति ! [ते यमः] तेरे किए यमका दूत है । [तिम्रतेजः] अकट तेजवाली तू [अवस्मयं एतं वयसं] लोहेके इस बन्धनको [विष्ठा] काट डाल । [त्वं] तू [वयसं] मेन यमसा संविदाना] यम व यमके साथ मिलकर [एतं] इसको [उतमे नाके] उतम स्वर्गमें [अविरोहय] पहुँचा ।

इस मंत्रमें निर्द्धेतिका यमके साथ एकमत होकर स्वर्गमें पहुंचानेका उल्लेख है । अर्थात् स्वर्गमें जानेके लिए यमकी ही सहमति चाहिए ।

यमका दीर्घायु देना ।

ऊर्जो भागो य इमं जज्ञानाऽमाज्ञानाभाविबलं जगाम ।
तमर्चत विश्वमित्रा हविर्मिः स नो यमः प्रतरं जीवसे
धात् ॥

अथर्व० १८।१।५४ ॥

[यः] जिस [ऊर्जः भागः] अश्वके विभाग करनेवालेमें [इमं] इस अश्वको [जज्ञान] पैदा किया है और जो [अज्ञान] अज्ञान होनेसे [अज्ञानां भाविपर्यं] अर्थात् स्वाभिवर्धकी प्राप्त हुआ है ऐसे [तं] उसकी हे [विश्वमित्रा] सबके मित्रों ! [हविर्मिः] हवियोंद्वारा [अर्चत] पूजा करो । [सः] वह [यमः] यम [नः] हमें [प्रतरं जीवसे धात्] बहुत जीनेके लिए भारण करे अर्थात् दीर्घायु देवे ।

यमकी मनुष्योंसे रक्षा ।

सुखो माह्वः पात्वाग्निः पृथिव्या वायुरम्भरिष्ठाद् यमो
मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥

अथर्व० १९।४।४॥

[सूर्यः] सूर्य [अहः] दिनसे अर्थात् दिन में होनेवाले कष्टोंसे [मा पातु] मेरी रक्षा करे । [अग्निः] अग्नि [पृथिव्याः] पृथिवीसे, [वायुः अन्तरिक्षात्] वायु अन्तरिक्षसे, [यमः मनुष्येभ्यः] यम मनुष्यों से तथा [सरस्वती पार्थिवेभ्यः] सरस्वती पार्थिव पदार्थोंसे मेरी रक्षा करे ।

यमकी मृत्युसे रक्षा ।

अपम्बधुः पौकवेयं वयं यमिन्द्राग्नी चात्वा कथिका
बृहस्पतिः । सोमो रात्वा वयमो यथिना यमः
पूषास्मान् परिवातु स्वयोः ॥ अथर्व० १९।२०।११॥

[वं पौकवेयं वयं] जिस पुण्ड्रवंशकी वधको अर्थात् पुरुष के वधको अनुमाने [अपम्बधुः] डिम्बर किया है, उस वध के कारण होनावाली [मृत्युः] मृत्युके [इन्द्राग्नीः]

इन्द्र और अग्नि, [वाता] धारण करनेवाला, [सविता] प्रेरणा करनेवाला, [बुधस्पतिः] वाणिज्यीका अधिपति, [सोमः राजा] सौम्य स्वभावाका राजा, [वरुणः] वरुण, [अश्विना] देवों के वैद्य अश्विनौ, [वमः] वम तथा [पूषा] पोषक देव [अस्मत्] हमारी [परि पातु] रक्षा करें ।

मंत्रोंक प्रत्येक देवतासे पुरुष की हिंसा से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है । सबके साथ वम से भी सृष्ट्युत्पत्ति रक्षा करनेके लिये कहा गया है । वम के अनेक कार्य हैं ऐसा कि पाठकोंको वमके प्रकरणसे पता चलेगा । वहां पर सिर्फ थोड़ेसे मंत्रों का जिनका कि अन्यत्र समावेश नहीं हो सका है, दर्शाए गए हैं ।

वमके प्रति हमारे कार्य ।

वमके लिए हवि ।

परोषिवांसं प्रवतो महीरजु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पन्ना-
नम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां वमं राजानं हविषा
दुवस्य ॥ ऋ० १०।१४।१॥

[प्रवतः] प्रकृष्ट, उत्तम तथा निकृष्ट योनिगत प्राणियोंका [अजु] लक्ष्य करे [महीः परोषिवांसं] पृथिवीपर आए हुए तथा [बहुभ्यः] बहुतोंके लिए [पन्थां] वमलोकके मार्ग को [अनुपस्पन्नानं] दर्शाते हुए [जनानां सङ्गमनं] जिसमें मनुष्य जमा होते हैं ऐसे [वैवस्वतं] विवस्वान् के पुत्र [वमं राजानं] वम राजा की [हविषा दुवस्य] हवि देकर पूजा कर ।

हमने पहिले देखा है कि वम के दत्त मनुष्योंके पीछे सर्वदा लगे हुए हैं । वहांपर उसी भाव को निष्कर्षसे दर्शाया है । वम सबके पीछे लगा हुआ है । जिस जिसकी अवधि पूर्ण हुई कि उसे वमलोक का मार्ग वह दर्शाता है ।

वमाम सोमं सुनुत वमाम जुहता हविः ।

वमं ह वक्षो गच्छत्यभिदूतो अरक्षकतः ॥

ऋ० १०।१४।१३॥

वह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें है—

वमाम सोमः पचते वमाम किचते हविः ।

वमं वक्षो गच्छत्यभिदूतो अरक्षकतः ॥

अथर्व० १८।२।१॥

[वमाम सोमं सुनुत] वमके लिये वममें सोम को बिचो-
दी । [वमाम हविः जुहता] वमके लिये वम में हवि दी ।

[ह] निश्चयसे [अरक्षकतः अभिदूतः वक्षः वमं गच्छति] सीधता करता हुआ, अग्नि जिसका दूत है ऐसा वक्ष वमको जाता है ।

इस मंत्रमें वमके लिए सोम व हवि देनेका उल्लेख है। वमके लिए किया गया वक्ष उसे प्राप्त होता है वह भी साथ दर्शाया गया है ।

वमाम घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।

स नो देवेभ्यो वमदीर्घायुः प्रजीवसे ॥

ऋ० १०।१४।१४॥

अथर्ववेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ यह मंत्र इस प्रकार है—
वमाम घृतवत् पचो राजं हविर्जुहोत न ।

स नो जीवेभ्यो वमदीर्घायुः प्रजीवसे ॥

अथर्व० १८।२।३॥

(वमाम) वमके लिये (घृतवत् हविः) चीसे परिपूर्ण हविको (जुहोत) दो । और इस प्रकार (प्रतिष्ठत) प्रतिष्ठित होओ । (सः) वह वम (नः) हमें (प्रजीवसे) उत्तम प्रकारसे जीनेके लिए (नेषु) देवोंमें (नः) हमें (दीर्घायुः आय-
मत्) दीर्घायुष्यको देवे ।

इस मंत्रमें वमके लिये चीसे परिपूर्ण हविके देनेकी व दीर्घायु देनेकी प्रार्थनाका उल्लेख है ।

वमके लिये अन्नकी हवि

यद् वामं चक्षुर्निखनन्तो अग्ने कार्षीवणा अन्नविदो न
विद्यन्वा । वैवस्वते राजनि तज्जुहोम्वथ वक्षिषं मधु-
मदस्तु वोऽन्नम् अथर्व० ६।१२६।१॥

(अग्ने) पहिले (निखनन्तः) भूमि खोदते हुए अर्थात् कृषि करते हुए (अन्नविदः) अन्नको जाननेवाले अर्थात् अन्न-
की प्राप्ति किस प्रकारसे होती है इस बातके जाननेवाले अन्नवा
अन्नकी प्राप्ति करनेवाले (कार्षीवणाः) किसानोंमें (न विद्यन्वा)
अज्ञानके कारण (यद् वामं चक्षुः) जो वमसंबंधी अपराध किया
अथवा [अन्नविदः न] अन्नको प्राप्त करनेवालोंकी तरह [यद्
वामं चक्षुः] जो कृषिसंबन्धी नियमसमूह बनाया [तत्] उस
उत्पन्न अन्नको [वैवस्वते राजनि] वैवस्वत राजा वममें
[जुहोमि] देता हूं [अन्न] और तब [नः] हमारा
[वक्षिषं वमं मधुमत् अस्तु] वक्षके योग्य जो अन्न है, वह
मधुरतावाला होवे ।

इस मंत्रमें मर्त्य-उत्पन्न अन्नका अंश यमके किये देनेका निर्देश है ।

यमकी पूजा ।

ते हि आवापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः । देवस्त्वष्टा ब्रविणोदा ऋभुक्षणः प्ररो- वसी मरुतो विष्णुरहिरे ॥ ऋ० १०।१२।११ ॥

(ते भूरिरेतसा आवापृथिवी) वे बहुत जलवाली धु और पृथ्वी, (यमः) यम, (अदितिः) अदिति, (त्वष्टा देवः) त्वष्टा देव, (ब्रविणोदाः) अग्नि, (ऋभुक्षणः) ज्ञानी वा कारी- गर गण, (रोदसी) रुद्रकी परनी, (मरुतः) देवगण तथा (विष्णुः) विष्णु ये सब (नराशंसः चतुरङ्गः) नराशंस चतु- रंग यज्ञमें (अहिरे) पूजे जाते हैं । यहां अन्योके साथ यमकी भी पूजाका उल्लेख है ।

यमके लिये घर बनाना ।

यथा यमाय हर्म्यमवपन् पंचमानवाः ।

एवा वपामि हर्म्यं यथा मे भूरयोऽसत् ॥

अथर्व० १८।४।५५ ॥

(यथा) जिस प्रकार (पंचमानवाः) पांचमानवोंने (यमाय) यमके लिए (हर्म्यं) घरको (अवपन्) बनाया है, (एव) उसी प्रकार मैं भी (हर्म्यं वपामि) घर बनाता हूं (यथा) जिससे कि (मे) मेरे (भूरयः) बहुतसे घर (असत्) हो जावें ।

पंचमानवाः—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण व पांचवा निषाद । अथवा देवमनुष्यादि पूजन, जैसा कि ऐत- रेय ब्राह्मणमें कहा है— ' सर्वेषां वा एतत् पंचजनानां उक्त्यं देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां पितॄणां च । एतेषां वा एतत् पंचजनानां उक्त्यम् ' इति । ऐ. ब्रा. ३।३१ ॥

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि जिसको अपने घरोंके बढानेकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बंधावे । पंच मानव यमके लिए घर बंधाते हैं ।

यमके लिये स्वधा-नमः ।

प्रमाव पितृमते स्वधा यमः ॥ अथर्व० १८।४।७४ ॥

(पितृमते यमाय) उत्कृष्ट पिताके पुत्र यमके लिए स्वधा और यमस्वर है । वहां यमके लिए स्वधाका निर्देश है ।

१८ (अ. छ. मा. जी. १८)

इस प्रकार इस विभागमें संक्षेपसे यमके किए हमें क्या करना चाहिए, यह दर्शाया गया है ।

यम और स्वप्न ।

इस प्रकरणमें यमके साथ स्वप्नका क्या संबंध है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इत्यादि बातोंकी चर्चा होगी ।

स्वप्नका पिता यम ।

यो न जीवोऽसि न मृतो देवानाममृतगर्भोऽसि

स्वप्न । वरुणानी ते माता यमः पितारर्क्षामासि ॥

अथर्व० १।४६।१४

हे स्वप्न ! (यः) जो तू (न जीवः अस्मि न मृतः) न तो जीवित ही है और नहीं मरा हुआ ही है वह तू (देवानां अमृतगर्भः अस्मि) देवोंका अमृत गर्भ है अर्थात् देवोंमें सर्वप्रथम रहनेवाला है । (ते) तेरी (वरुणानी माता) वरुणानी माता है और (यमः पिता) यम पिता है । (अरुः नाम अस्मि) तू अरु नामवाला है ।

देवानां—यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्द्रियोंमें अमृत रूपसे बसा हुआ है । क्योंकि जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके अनुभवोंसे उत्पन्न वासनाओंसे वह उत्पन्न होता है । हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यहां अमृतगर्भसे कहा गया है ।

अरुः— पीछा देनेवाला, हिंसक । ' ऋगतिर्हिंसनयोः ' से बना है । तै. ब्रा. ३।२।१।४ के अनुसार अरु नामवाला असुर ।

वरुणानी—वरुण अर्थात् अंधकार की परनी ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्नका पिता कहा गया है । अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कई बार स्वप्नसे मृत्यु-भी हो जाता है ।

यमस्य लोकादध्या बभूविष प्रथमदा मर्त्यान् प्रयुनक्ति चीरः । एकाकिना सत्यं वासि विद्वा- न्स्वप्नं मिमात्रो असुरस्य यमो ॥

अथर्व० १९।५६।१४

हे स्वप्न ! तू (यमस्य लोकात्) यमके लोकसे (अग्नि आ बभूविष) प्रकट हुआ हुआ है । (चीरः) चीठ तू (प्रमदा) सबे अग्निमानसे (मर्त्यान्) मरणचर्मी मनुष्यों-को (प्रयुनक्ति) अपने साथ संयुक्त करता है— अर्थात् अपने

प्रभावसे उनमें प्रविष्ट हो जाता है, अतएव मनुष्योंको स्वप्न आता है । (विद्वान्) जानता हुआ अर्थात् जानबूझकर तू (अथुरस्य योनौ) आत्माके उत्पलब्धि के स्थान हृदय में (स्वप्नं मिमानः) स्वप्नको उत्पन्न करता हुआ (एकांकि-या) अकेले स्वप्नदर्शी पुरुष वा मृत्युके साथ [सरथं] समान बाहनपर सवार हुआ हुआ [यासि] विचरण करता है ।

पूर्व मंत्र में यमको स्वप्नका पिता दर्शाया गया है । इस मंत्र में उसीकी पुष्टिके रूपमें बताया गया है कि स्वप्न यमलोकमें उत्पन्न होकर यहाँपर संसार में भ्रमर मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ।

स्वप्न, यम का करण ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि
यमस्य करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरसि । सं
त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न दुष्प-
पन्यात् पाहि ॥ अथर्व० १।४।१२ ॥

हे स्वप्न ! [ते जनित्रं विद्य] तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू [देवजामीनां पुत्रोऽसि] देवोंकी पत्नियोंका पुत्र है और [यमस्य करणः] यमके कार्योंका साधक है । तू [अंतकः असि] अंत करनेवाला है । [मृत्युः असि] तू मारनेवाला है । हे स्वप्न ! (नं त्वा) उस तुझको [तथा] वैसा उपरोक्त जैसा [सं विद्य] हम जानते हैं । [सः] वह तू स्वप्न ! [नः दुष्पपन्यात्] बुरे स्वप्न से हमारी [पाहि] रक्षा कर ।

इस मंत्र में स्वप्नको देवपत्नियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्रकी टिप्पणीमें हमने स्वप्नकी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न वासनाओंसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टि इस मंत्र में ' देवजामीनां पुत्रः असि ' से की गई है । देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी पत्नियाँ इन्द्रियविषयजन्य वासनायें हैं । स्वप्न उनका पुत्र है । यहाँ पर विशेष बात कही गई वह यह कि स्वप्नको यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया है कि— ' साधकतमं ' (अष्टा. १।४।४२) अर्थात् जो कार्यसाधनमें समीपतम साधन है, वह करण है । कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कहलाता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि यमके

मारने के कार्यमें स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन है पाठक स्वप्नके इस विशेषण से उसकी भयंकरताका अनुमान सहज कर सकते हैं ।

इसी मंत्र के भावको ही नीचे लिखे मंत्रमें शब्दभेदसे कहा गया है—

देवानां पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।

स मम यः पापस्तद्विषते प्राहिमः ।

मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेर्भुक्षाम् ॥ अथर्व० १९।५।३ ॥

हे (देवानां पत्नीनां गर्भं) देवोंकी पत्नियों के गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न ! (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी--अनिष्टकारी अंश है [तत्] उस अंशको [द्विषते] द्वेष करनेवाले प्रति [प्राहिमः] हम भेजते हैं । [तृष्टानां] तृषितां--लोभियों-कूट्रोंके बीचमें [कृष्णशकुनेः] काले पक्षोंके [कौएके] [मुक्षं] मुखकी तरह तू [मा असि] हमारे लिए बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंके वा कूट्रों के लिए कौए का मुख अनिष्टकारी होता है, उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं प्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य

करणः ॥

अथर्व० १९।५।१ ॥

हे स्वप्न ! [ते जनित्रं विद्य] तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू [प्राह्याः पुत्रः असि] प्राहियों का पुत्र है और [यमस्य करणः] यम के कार्योंका साधक है ।

इस मंत्र में स्वप्नको प्राहियों का बेटा कहा गया है । गठिया आदि शरीरके जकड़नेवाले रोग ' प्राही ' कहलाते हैं । उन रोगोंके कारण शरीर में पीड़ा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीसी अवस्था बनी रहती है । अतएव स्वप्नको प्राहियों का पुत्र कहा गया है । यमका करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥

अथर्व० १९।५।२;

१९।५।९ ॥

हे स्वप्न ! तू (अन्तकः असि) प्राणान्त करनेवाला है । तू (मृत्युः असि) मारनेवाला है ।

निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगड़कर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्नको यहाँ अन्तक व मृत्युके नामसे कहा गया है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्मत्स्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि स्युरसि । तं त्वा स्वप्न तथा
सं विद्य स नः स्वप्न दुष्कम्पात् पाहि ॥

अथर्व० १६।५।४॥

मंत्रका अर्थ हम ऊपर दे आए हैं । वहाँ पर ऐसा ही मंत्र
आया है । इस मंत्र में स्वप्न को निर्मत्स्यता पुत्र कहा गया
है । निर्मत्स्यता से स्वप्न की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि
निर्मत्स्यता अर्थात् कष्ट, दुःख आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं
आती । स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्था में कि गाढ निद्रा-
का अभाव होता है । और कष्टादि की दशा में मनुष्य को
गाढ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्राय से स्वप्नको निर्मत्स्यता-
का पुत्र कहा है । शेष मंत्रकी व्याख्या पूर्ववत् ही है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि० इत्यादि अथर्व० १६।५।४ वत् ॥

अथर्व० १६।५।५॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको अभूति अर्थात् अनैश्वर्य
द्रारिद्र्य का पुत्र कहा है । दरिद्रता के परितापसे भी मनुष्य-
को निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबी से भी स्वप्न (वास्त-
विक निद्राके न आने) की उत्पत्ति है । शेष व्याख्या पूर्ववत्
ही समझनी चाहिए ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि० । इत्यादि पूर्ववत् ॥

अथर्व० १६।५।६ ॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्न को निर्भूति का पुत्र कहा
गया है । निर्भूतिका अर्थ है ऐश्वर्य-संपत्ति का निकल जाना,
नष्ट हो जाना । संपत्तिशाली की संपत्ति नष्ट हो जानेसे उसे
भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रा से नहीं सो सकता ।
इस प्रकार संपत्तिविनाश का भी स्वप्न पुत्र है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि० । इत्यादि ॥

अथर्व० १६।५।७॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्र में स्वप्न को पराभूतिका पुत्र कहा
गया है । पराभूतिका अर्थ है पराभव अर्थात् हार जाना,
तिरस्कार की प्राप्त होना । पराभवसे वात्तिकारसे मनुष्य को
इतना मानसिक कष्ट होता है कि, उसके लिये निद्रा हराग हो
जाती है । और इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पत्ति
होती है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य
करणः ॥

अथर्व० १६।५।८॥

हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं, तू देवोंकी कृति-
यों का पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है । इस मंत्रका
भाव हम पूर्व दर्शा आए हैं । देवपरिणयों का पुत्र स्वप्न किस
प्रकार है, यह वहाँ वशादरूपसे दर्शा आए हैं ।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६ वें काण्डका ५ वाँ सूक्त
संपूर्ण यम व स्वप्नविषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है ।
इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पहिले के मंत्रोंसे यम व
स्वप्नका संबन्ध स्पष्ट होता है । स्वप्न यमलोकमें रहता है,
वहाँसे मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ है, उसका पिता यम है,
वरुणानी उसकी माता है । वह अपने पिता यमके कार्योंका
निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तवि-
क निद्राका अभाव किन किन कारणोंसे होता है तथा उससे
क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है,
इत्यादि बातोंका उल्लेख इस सूक्तमें स्पष्ट रूपसे हमें देखने को
मिला है । इस प्रकार यह सूक्त तथा स्वप्नविषयक अन्य मंत्र
भी यमके स्वरूप दर्शानेमें पर्याप्त सहायक हैं । यमविषयक
पूर्व स्थापना को ये मंत्र भी पुष्ट कर रहे हैं, वह पाठक विवेच-
नसे समझ सके होंगे ।

अब यहाँ यमविषयक वे मंत्र दिए जायेंगे जो कि निर्धारित
प्रकरणोंमें से किसी में भी शामिल नहीं किए जा सके हैं । इस
प्रकरण में दिए गए मंत्र भी अबतक आए हुए यमसे ही संब-
न्ध रखते हैं, यह बात पाठकों को भूतनी नहीं चाहिए । और
यह न समझना चाहिए कि इस प्रकरणांतर्गत मंत्रोंमें शायद
यम अन्य अर्थोंवाला हो । अन्य अर्थोंमें प्रयुक्त यम हम सबसे
अंतमें ' भिन्न भिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त यम' नामक शीर्षकमें देंगे ।

यम कौन है ?

यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेषाथ प्रथमो लोकमे
तम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा
सपर्वत ॥

अथर्व० १८।१।१३

(यः) जो (मर्त्यानां प्रथमः ममार) मनुष्योंमें सबसे
प्रथम मरा और (यः) जो (एतं लोकं प्रथमः प्र हविष्य)
इस लोक-यमलोक को सबसे पहिले गया उस (जनानां संग-
मनं) जनो के संगमन (वैवस्वतं यमं राजानं) विवस्वान्तके
पुत्र यमराजाकी (हविषा सपर्वत) हविषा द्वारा पूजा करो ।

इस मंत्रसे देखा प्रतीत होता है कि मनुष्योंमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान् का पुत्र, सबसे पहिले इस लोकमें आकर मरा और फिर सबसे पहिले उस लोकमें गया, अतः उस लोक का नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पड़ा । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, है वह इस कल्पमें यम बनता है ।

संगमनका अर्थ है जिसमें प्राणी जाकर जमा होते हैं । यमराजकी हवि द्वारा पूजा करनेका भी यहाँ निर्देश है । अर्थात् यम को भी हवि देनी चाहिये ।

यम व विवस्वान् ।

यमः परोवरो विवस्वान् ततः परं नातिपश्यामि किंचन ।
यमे अध्वरो अभि मे निविष्टो भुवो विवस्वानन्वाततान ॥
अथर्व० १८।२।३२॥

(यमः परः) यम परे है अर्थात् दूर है और (विवस्वान्) सूर्य उससे (अवरः) समीप है । (ततः परं) उस यम से परे मैं (किंचन न अति पश्यामि) कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूँ वा नहीं समझता हूँ । (यमे मे अध्वरः अभिनिविष्टः) यमके अन्दर मेरा अध्वर अर्थात् हिंसारहित यज्ञ स्थित है । (विवस्वान् भुवः अनु आततान) सूर्यने शुलोक को अपने प्रकाशसे फैला रखा है ।

इस मंत्र में पिता पुत्र, यम व विवस्वान् की स्थान की दृष्टिसे तुलना की गई है । यम का स्थान सूर्यसे परे है और उससे परे कोई नहीं है । हमने यमलोक नामक प्रकरणमें देखा था कि तीन प्रकारकी शुमेंसे दो सूर्यके समीप हैं तथा तीसरी यमके राज्यमें है । उसको दृष्टिमें रखते हुए इस मंत्रके यम विवस्वान्से परे हैं, इस कथनका अभिप्राय यह हुआ कि यम जिस शुमें है वह सबसे परे है अर्थात् वह शुलोककी समाप्तिपर है । उसके आगे शुलोक समाप्त हो जाता है । हमारी समझमें यहाँ पर-स्थान की दृष्टिसे ही तुलना है । परका अर्थ उत्कृष्ट भी हो सकता है और अपर का अर्थ अधम भी हो सकता है, परन्तु ऐसा अर्थ करनेसे उसका भाव ध्यानमें आना कठिन है । उपरोक्त अर्थकी पुष्टि करनेवाले मंत्र हम पूर्व देख आए हैं और अतः उस दृष्टिसे इस मंत्रका अर्थ विशेष संगत प्रतीत होता है ।
भुवः- इसका अर्थ शुलोक है जैसा कि ' भू-भुवः-स्वः ' इसमें भुवः का अर्थ है ।

इधुमान् यम ।

दक्षिणाये त्वा दिक् इन्द्रायाभिपतये तिरश्चिराजये
रक्षित्रे यमावेधुमते । एतं परिदधस्तं
नो गोपायतास्माकमेतोः । दिष्टं नो अत्र जरसे
नि नेषज्जरा मृत्यवे परि नो द्वास्त्वय पक्वेन
सह संभवेम ॥ अथर्व० १२।३।५६॥

[दक्षिणाये दिशे अभिपतये] दक्षिण दिशाके स्वामी के लिए [तिरश्चिराजये रक्षित्रे] कीट पतङ्गादि तिर्यक् गमन करनेवालोंसे रक्षा करनेवाले [इधुमते इन्द्राय यमाय] बाण-धारक ऐश्वर्यशाली यमके लिए [एतं त्वा] इस तुलको [परिदधः] सौंपते हैं । [अस्माकं ऐतोः] हमारी गतिसे [तं] उसकी तथा [नः] हमारी [गोपयत] रक्षा कर । (दिष्टं नः अत्र जरसे नि नेषज्जरा) हमारे पूर्वजन्मके कर्म अर्थात् नवीन हमें यहाँ बुढ़ापे तक पहुँचावें । (नः) हमें (जरा) बुढ़ापा (मृत्यवे परि ददातु) मृत्युको सौंपे अर्थात् वृद्धावस्थासे पूर्व हमारी मृत्यु न हो । (अथ) मरनेके बाद (पक्वेन सह संभवेम) पक्व परिपूर्ण परमात्मासे जा मिलें ।

यम और ऋण ।

अपमित्यमप्रतीतं मदास्मि यमस्य येन बलिना
चरामि । इत्वं सद्गने अनृणो भवामि त्वं पाशान्
विचृतं वेत्था सर्वात् ॥ अथर्व० ६।११।११॥

(यत) क्योंकि मैं (अपमित्यं) जो देना है पर वह (अप्रतीतं) नहीं दिया है ऐसा ऋण हूँ अर्थात् मेरे पर वह ऋण है । (यमस्य येन बलिना) यमके जिस बलवान् ऋणसे मैं ऋणी हुआ हुआ (चरामि) विचरण कर रहा हूँ, [जने] हे अग्नि ! [तत्] वह उपरोक्त जो ऋण है उससे मैं तेरे द्वारा (अनृणः) ऋणरहित होऊँ । क्योंकि (त्वं) तू [सर्वात् पाशान्] सब पाशोंको [विचृतं वेत्थ] काटना वा खोलना जानती है ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि अग्निकी सहायतासे यमके ऋणसे मुक्त हुआ जा सकता है अग्नि सर्व प्रकारके बंधनोंका काटना जानती है ।

यमका अभिको स्थिर करना।

इषीकां जरतीमिष्ट्वा तिलिपञ्चं दण्डनं नडम्।

तमिन्मृद् इष्ट्मं कृत्वा यमस्याभिं निराध्वो ॥

अथर्व० १२।२।५४॥

[इन्द्रः] इन्द्रने [जरती इषीकां] जरती इषीकासे [इष्ट्वा] याग करके और [तिलिपञ्चं] तिलिपञ्च, [दण्डनं] दण्डन व [नडं] नडको [इष्ट्मं] समिधा बना करके [यमस्य] यमकी [तं अभिं] उस अभिको [निः] आध्वो [निः] निःस्थायसे स्थापित किया।

जरती इषीका = बूटे अर्थात् सूखे हुए कानें।

तिलिपञ्च— तिलोंके गुच्छे। दण्डन— यह भी एक प्रकारकी कानेकी जातकी वनस्पति है। नडनडे जिसकी कलमें बनसी है।

इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यमकी अभिमें इन वीजोंसे याग करना चाहिए जिससे कि यमकी अभि स्थिर बनी रहे।

यमके भाग जल।

यमस्य भाग रथ । अपां शुक्रमापो दंवी वचो
अस्मासु धत्त । प्रजापतेर्वो धाम्नाऽस्मै लोकाय
सादये ॥

अथर्व० १०।५।१२ ॥

हे जलो ! तুম [यमस्य भाग रथ] यमके भाग हो। [देवीः आपः] हे दिव्य जलो ! [अपां शुक्रं वचोः अस्मासु धत्त] जलोंका शुद्ध तेज हमारेमें स्थापित करो। [वः] तुम्हें [प्रजापतेः धाम्ना] प्रजापतिके तेजसे [अस्मै लोकाय सादये] इस लोकके लिए स्थित करता हूं।

इस मंत्रमें जलोंको यमका अंश बताया गया है। उनसे तेज मांगनेकी प्रार्थना की गई है।

... यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासङ्गयः

स्वाहा... ॥

यजुः ७० ९।३५ ॥

(यमनेत्रेभ्यः) यम जिनका नेता है, ऐसे (दक्षिणासङ्गयः) दक्षिण दिश में बैठनेवाले (देवेभ्यः स्वाहा) देवोंके लिए यह आहुति है।

... .. ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्यः

स्वाहा... ॥

यजुः ७० ९।३५ ॥

(ये देवाः यमनेत्राः) जो देव यमनेत्र अर्थात् यम जिनका नेता हैं ऐसे तथा (दक्षिणासदः) दक्षिण दिश में बैठने—

वाले हैं (तेभ्यः) उनके लिए (स्वाहा) स्वाहापूर्वक यह आहुति हो।

इन मंत्रोंसे दक्षिण दिशावालोंका यम नेता है, ऐसा कहा चलता है।

... यमस्य त्रयोदशी... ॥ यजुः २५।४ ॥

यमकी त्रयोदशी है।

... यमाय कृष्णः

यजुः २४।१० ॥

यमके लिए काला पशु होवे। यजुर्वेदके इस मंत्रमें भिन्न भिन्नके लिए भिन्न भिन्न पशुओंका विधान है। परन्तु इस विधानका क्या रहस्य है; यह एक विचारणीय समस्या है।

तस्या यमो राजा वरत आनीद्

रजतपात्रं पात्रम् ॥

[तस्याः] उस विराट्कपी गौका [यमः राजा] यम-- राजा [वरतः आनीद्] बछड़ा था व दूध दोहने के लिए [पात्रं] बरतन [रजतपात्रं] चान्दीका बरतन था।

यहापर आलंकारिक वर्णन प्रतीत होता है, पर यह अलंकार किसका किस प्रकार है यह एक विचारणीय बात है। यहां दिए हुए कई मंत्र, खास करके पिछले विशेष विचारणीय है क्योंकि इनका अभिप्राय बराबर व्यक्त नहीं हो रहा है।

यम व पितरोंका संबंध।

यम व पितर विषयक के अवसरके विवेचनसे पाठकगण पितर व यमके पारस्परिक संबंधसे कुछ न कुछ अवश्य परिचित हो गए होंगे। यमके तथा पितरों के अलग अलग दिए गए विवरणोंसे यम क्या है व पितर क्या है, यह भी पाठकोंके ध्यानमें सहज आगया होगा। यम व पितरों के संबंध का खास खास स्थानोंपर हमने निर्देश भी किया है। उन निर्देशोंसे जो बातें हमें पता चली हैं उनसे यह स्पष्ट है कि यम पितरों का राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं। पितर यमकीक में रहते हैं। उसीका नाम पितृलोक भी है।

इन्हीं उपरोक्त परिणामों की पुष्टि मित्र मंत्र स्पष्ट रूपमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यम पितरोंका अधिपति।

यमः पितृणामधिपतिः स मावतु । अस्मिन्

महाव्यस्मिन् कर्मवत्स्वा पुरोधावामस्वा प्रविष्टाः

नामस्वी चित्वाऽस्वामाकूत्सामस्वामाक्षिभ्यस्वां

देवहूत्यां स्वाहा ॥

अथर्व० ५।२४।१४॥

[सः पितृणां अधिपतिः] वह पितरोंका स्वामी [राजा] [यमः] यम [मा अवतु] निम्न लिखित कर्मोंमें मेरी रक्षा करे । (अस्मिन् ब्रह्मणि) इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्तिमें । (अस्मिन् कर्मणि) इस भेद कर्ममें । [अस्यां पुरोचावां] इस पुरो-हिताईके काम में । (अस्यां प्रतिष्ठायां) इस प्रतिष्ठके कार्य में । [अस्यां चित्वां] इस चेतनायुक्त कार्योंमें । [अस्यां आकूत्यां] इस संकल्पमें । [अस्यां आक्षिपि] इस आर्क्षार्वादेके कार्यमें । [अस्यां देवहूत्यां] इस देवोंके आवा-हकके कार्यमें ।

इस मंत्रमें यमको पितरोंका स्वामी कहा गया है । पितरोंके ऊपर यमके अधिकारको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है । यह अधिकार किस रूपमें है अर्थात् यम पितरोंका किस तरह स्वामी है, यह नीचेके मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है-

स यत् पितृनुव्यचलद् यमो राजा भूत्वाऽ-

नुव्यचलत् स्वधाकारं जज्ञादं कृत्वा ॥

अथर्व० १५।१४।२३॥

(सः) वह ब्राह्म (यत्) जब [पितृन् अनुव्यचलत्] पितरोंका लक्ष्य करके चला अर्थात् पितरोंमें आया तब [यमः राजा भूत्वा] यम पितरों का राजा बनकरके तथा पितरों के लिए [स्वधाकारं जज्ञादं कृत्वा] स्वधा करके दिए हुए को जीवन्वात्रा का साधनभूत अन्न बनता हुआ [अनुव्य-चलत्] उस ब्राह्मके पीछे पीछे पितरों में आया ।

ब्राह्म नाम अतिथि का है । यहाँपर यम पितरोंका राजा बनकर उनमें रहता है, यह दर्शाया गया है ।

पितरोंका यम राजा है, इस बातकी निम्न मंत्रभी पुष्टि कर रहे हैं ।

मां स्वा वृक्षः संवाधिष्ठ मा देवी पृथिवी मही ।

लोकं पितृषु विश्वैधस्व यमराजसु ॥

अथर्व० १८।२।२५ ॥

[स्वा वृक्षः] मा संवाधिष्ठ] तुझे वृक्ष अर्थात् वनस्पतियां बाधा मत पहुँचावें । वृक्ष यहाँ वनस्पतियोंका उपलक्षण है । [देवी मही पृथिवी मा] और दिव्य गुणोंवाली विस्तृत पृथिवी भी तुझे बाधा मत पहुँचाए । [यमराजसु पितृषु लोकं विश्वा] यम जिनका राजा है ऐसे पितरोंमें स्थान प्राप्त

करके [एधस्व] बुद्धिको प्राप्त हो ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे यमका पितरोंके राजा होनेके दर्शाया गया है । पितर यमकी प्रजा हैं । यमराज्यमें भी पितर रहते हैं, इसका यहाँपर स्पष्ट रूपसे उल्लेख है । यह मंत्र प्रेतको लक्ष्य करके कहा गया है । इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी उप-रोक्त मंत्रके भावको पुष्ट किया गया है ।

प्राणो अपानो ध्यान आयुश्चक्षुरास्ते सूर्याय ।

अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन् गच्छ ॥

अथर्व० १८।२।४६ ॥

(प्राणः) प्राण, (अपानः) अपान, (ध्यानः) ध्यान, (आयुः) आयु और (चक्षुः) आंख (सूर्याय दशये) सूर्यके दर्शनके लिए अर्थात् इस संसारमें जीवन चरण करनेके लिए होवें । और आयुके पूर्ण होनेपर देहका त्याग करनेपर हे प्रेत ! तू [अपरिपरेण पथा] अकुटिल मार्ग द्वारा [यमराज्ञः पितृन्] यम जिनका राजा है, ऐसे पितरोंको (गच्छ) जो, प्राप्त हो ।

अपरिपरः - परि परितः सर्वतः परः परभावः कुटिलभावः अथवा शत्रुः न विद्यते यस्मिन् सः अपरिपरः=अर्थात् जिसमें सर्वथा कुटिलता वा शत्रु आदि नहीं है वह अपरिपर ।

इस मंत्र में भी पितरों का जो विशेषण दिया गया है, वह यम का पितरोंके राजा होनेको ही सिद्ध कर रहा है ।

यम-श्रेष्ठ पितर ।

सप्तर्षीन् वा इदं ब्रूमोऽपो देवीः प्रजापतिम् ।

पितृन् यमश्चेष्टान् ब्रूमस्ते जो मुञ्चन्म्वंहसः ॥

अथर्व० ११।६।११ ॥

[सप्त ऋषीन्] सात ऋषियोंको [इदं ब्रूमः] यह कहते हैं । (देवीः अपः) दिव्य जलोंको हम कहते-हैं । [प्रजा-पतिं] प्रजापतिको हम कहते हैं और [यमश्चेष्टान् पितृन्] यमके कारणसे जो श्रेष्ठ हैं ऐसे पितरोंको हम [ब्रूमः] कहते हैं कि [ते] उपरोक्त सब [नः] हमें [अंहसां सुख-न्तु] पापसे छुड़ावें ।

यहाँपर पितरोंकी यमश्रेष्ठ कहा गया है । यहाँपर यमका अर्थ योगमें कहे गए अहिंसा, अस्तेय आदि भी हो सकता है । जो इन षड् बलोंके पालनेसे श्रेष्ठ हुए हैं । वे यमश्रेष्ठ ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है । अथवा यम जिनमें श्रेष्ठ है ऐसा भी होगा ।

अस्तु । उपरोक्त विवरणसे यह पता चला कि यम पितरोंका राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं ।

यम व पितरोंके सहकार्य ।

इसमें यह दिखाया जायगा कि कौन कौनसे कार्य यम तथा पितर मिलकर करते हैं ।

यमके साथ हवि खाना ।

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनुजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । तेभिर्यमः संरराणो हवींष्युशान्तुसज्जिः

प्रतिकाममनु ॥ ऋ० १०।१५।८॥ यजु० १९। १५१ ॥

(ये पूर्वे सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः) हमारे जिन पुगतन सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तमधनवाले पितरोंने यज्ञमें (सोमपीथं) सोमपानको (अनु ऊहिरं) किया था, (तेभिः) उन (उशजिः) यमके साथ सोमपानकी कामना करते हुए पितरोंके साथ, (उशन् यमः) पितरोंके साथ सोमपानकी इच्छा करता हुआ यम (संरराणः) पितरोंके साथ रमण करता हुआ (हवींषि) हवियोंको (प्रतिकामं) यथेच्छ (अतु) खावे ।

इस मंत्रमें पितरोंके साथ हवि खानेकी इच्छा करता हुआ यम उनके साथ हवि खाता है यह दर्शाया गया है ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अनुजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । तेभिर्यमः संरराणो हवींष्यु-
शान्तुसज्जिः प्रतिकाममनु ॥ अथर्व० १८।३।४६ ॥

इस मंत्रका उत्तरार्ध उपरोक्त ऋ० १०।१५।८ के साथ सर्वथा मिलता है ।

(नः ये पितुः पितरो ये पितामहाः) हमारे जिन पिताके पितरोंने और उनके भी जिन पितामहोंने जो कि उत्तम धन-संपन्न थे, (सोमपीथं) यज्ञमें सोमपान (अनुजहिरे) स्वीकृत किया था अर्थात् सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ० इत्यादि पूर्ववत् ॥

इस मंत्रमें भी प्रथम मंत्रोक्त बातको ही पुनः कहा गया है । इस प्रकार यमका पितरोंके साथ हवि लेनेका कार्य ये मंत्र बता रहे हैं ।

यम व पितरोंके साथ जाना ।

इवामि ते मनसा मन इहमान् गृहान् उपशुशुवाण एहि । सं गच्छस्व पितृभिः सं वसेन स्योना-

स्त्वा वाता उपवाप्तु शममाः ॥

अथर्व० १८।३।३१ ॥

(ते मनः मनसा हयामि) तेरे मनको मन द्वारा बुझाया हूँ । (इह) यहाँ (इमान् गृहान्) इन घरोंसे (उपशुशुवाणः) उप एहि) प्रीति करता हुआ अन्दर आ । तू (पितृभिः) पितरोंके साथ [सं गच्छस्व] विचरण कर । (वसेन सं) वमके साथ विचरण कर । [स्योनाः] सुखदायक, [शममाः] शक्तिशाली [वाताः] वायु [त्वा उपवाप्तु] तैरे लिए बहै ।

यहोपर यम व पितरोंके साथ जानेको कहा गया है, उसका अभिप्राय यह हुआ कि यम व पितर साथ साथ विचरण करते हैं ।

पितर व यमका मिलकर सुख देना ।

दक्षिणां दिक्षमभि नक्षमाणौ पर्यावर्तयामाभि पात्रमेतत् । तस्मिन् वा यमः पितृभिः संवि-
दानः पञ्चाय शर्म बहुलं विषच्छात्

अथर्व० १२।३।८ ॥

[दक्षिणा दिशं] दक्षिण दिशाकी [अभिनक्षमाणौ] ओर जाते हुए तुम दोनों [एतत् पात्रं अभि] इस पात्रकी ओर [परि आवर्तयाम्] झोट आओ । [तस्मिन्] उस पात्रमें [पितृभिः संविदानः यमः] पितरोंके साथ मिखा हुआ यम (पञ्चाय) पञ्च होनेके लिए अर्थात् पूर्ण आयु देनेके लिए (वा) तुम दोनों को (बहुलं शर्म) बहुत सुख (नि-
यच्छात्) देवे ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि यम पितरों के सुख मिलजुलकर सुख देता है । यहाँ पात्र शब्दसे किञ्चन अभिप्राय है, यह स्पष्ट नहीं होता ।

यम व पितरोंकी सहमतिसे स्वर्गप्राप्ति ।

अयस्मये रुपदे वेधिये इहामिहितो मृत्युर्निमं सहजम् वसेन त्वं पितृभिः संविदान उषामं नाकं जशिरोहये-
मम् ॥

अथर्व० ३।६३।३ ॥

३।८।३।३३

(इह) यहाँ [अमिहितः] सबत्र स्थित हुई हुई है निमति ! तू (ये सहसं) जो हजारों हैं ऐसे (मृत्युर्निमः) मृत्युके पाशसे (अयस्मये रुपदे) लोहमयी लकड़ी की बनी हुई बेडीमें (वेधिये) बाँधती है । (त्वं) तू [वसेन पितृभिः सं विदानः] यम और पितरोंके साथ मिलकर उबकी सहमतिसे

[इमं] इसके [उत्तमं नाकं अभिरोहय] उत्तम स्वर्गमें पहुँचा ।

निर्गतिसे बहो-आर्षणा की गई है कि यह यम व पितरोंसे मिलकर स्वर्गमें पहुँचावे । परन्तु इसका क्या अभिप्राय है अर्थात् निर्गति किस प्रकार स्वर्गको पहुँचाती है, उसका स्वर्ग-से क्या तात्त्विक है यह विचारणीय है ।

पितरोंका स्थापना धारण करना व

यमका स्थान देना ।

उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं स्वत्परीमं कोणं निदधन्मो अहं रिचम् । एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽग्रा यमः सादना ते भिनोतु ॥ अ० १०।१८।१३॥

यह मंत्र जोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें भी आया है ।
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं स्वत्परीमं कोणं निदधन्मो अहं रिचम् । एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ अथर्व० १८।१४२॥

(ते) तेरे लिये (पृथिवीं) पृथिवीको (उत् स्तभ्नामि) ऊपरको उठाकर रखता हूँ । फिर (स्वत् परि) तेरे पर उस (कोणं) मिट्टीके ठेलोंको जो कि उठा रखा है (निदधत्) रखता हुआ (मो अहं रिचम्) मैं मत नष्ट होऊँ । (एतां स्थूणां) इस कामेको तेरे लिये (पितरः धारयन्तु) पितर धारण करें । (अत्र) और उस आधारस्तम्भपर (ते) तेरे लिये (यमः) यम (सादना चरोंको (भिनोतु) बनावे ।

अङ्गिरस् पितर व यम ।

मातली कश्यपर्मो अङ्गिरोमिर्बृहस्पतिर्ष्वभि-
र्वाङ्मिधानः । रीष देवा वावृषुर्वे च देवान्स्वाहाहाम्ये
स्वपचाम्ये मदग्नि ॥ अ० १०।१४।३॥

यह मंत्र पाठान्तरसे अथर्ववेदमें है—

मातली कश्यपर्मो अङ्गिरोमिर्बृहस्पतिर्ष्वभिर्वाङ्मि-
धानः । रीष देवा वावृषुर्वे च देवांस्ते योऽयन्तु
पितरो हवेतु ॥ अथर्व० १८।१४।४॥

(मातली) इन्द्र (कश्यपः) कश्यप ज्ञानेवाके पितरोंसे,
(यमः) यम (अङ्गिरोमिः) अङ्गिरस् पितरोंसे तथा (बृह-
स्पतिः) बृहस्पति (ऋक्वामिः) ऋक्वाओंसे (वावृषामः)
वृद्धिको प्राप्त होता है । (यान् देवाः वावृषुः) जिनको देव
बठाते हैं (ये च) और जो (देवान्) देवोंको बठाते हैं,
(अन्ये) उनमेंसे अन्य मातली, यम और बृहस्पति तो

(स्वाहा मदग्नि) वषट्कारसे वी हुई हविसे प्रसन्न होते हैं
और (अन्ये) इनसे मित्र दूसरे कश्यप अङ्गिरस् आदि (स्वप-
च) स्वाधाकारसे प्रसन्न होते हैं ।

अथर्ववेदमें जो थोडासा पाठभेद है वह इस मंत्रके अर्थ-
को अधिक स्पष्ट करता है । उसके अनुसार मंत्रार्थ इस
प्रकार है—

इन्द्र कश्यप पितरोंसे, यम अङ्गिरस् पितरोंसे तथा बृहस्पति
ऋक्वाओंसे स्तुति करनेवाले पितरों से बढता है । जिन पितरों-
को ये उपरोक्त देव बठाते हैं तथा जिन देवोंको ये उपरोक्त
पितर बठाते हैं ऐसे वे पितर बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करें ।
इस प्रकार इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि यम अङ्गि-
रस् पितरोंसे बढता है यानि यमस्वी होता है ।

इमं यम प्रस्तर मा ङि सीदाङ्गिरोमिः पितृभिः
संविदानः । आ स्वा मंत्राः कविषस्ताः बहन्त्येना
राजन् हविषा मादयस्व ॥ अ० १०।१४।४

अथर्व० १८।१।६०॥

हे यम ! (अङ्गिरोमिः पितृभिः संविदानः) अङ्गिरस्
पितरोंसे मिला हुआ तू (इमं प्रस्तरं) इस फैलाए हुए आसन
पर (आसीद) बैठ । (स्वा कविषस्ताः मंत्राः) तुझे कवि-
षस्त मंत्र (आ बधंतु) बुलावें । (एना) इस (हविषा)
हविद्वारा (मादयस्व) प्रसन्न हो ।

कविषस्त मंत्र— कवि अर्थात् कान्तदर्शी ज्ञानी लोकोंसे
जिनकी प्रशंसा की गई है ऐसे मंत्र, प्रशंसनीय मंत्र । इस मंत्र-
में प्रशंसापरक मंत्रोंद्वारा यमके अङ्गिरस् पितरोंके साथ बुला-
कर यज्ञमें विस्तृत आसन पर बैठानेका उद्देश है ।

यमका अंगिरस् पितरोंके साथ आना ।

अङ्गिरोमिरागहि वक्षिणेभिः यम वैकपैरिह मादयस्व ।
विषस्वन्तं हुवे यः पिता मेऽस्मिन् वक्षे अर्हिषा
मिषय ॥ अ० १०।१४।५॥

यह मंत्र जोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें भी है—

अङ्गिरोमिर्वाङ्मिरागहिह यम वैकपैरिह मादयस्व ।
विषस्वन्तं हुवे यः पिता मेऽस्मिन् वक्षिणा मिषय ॥
अथर्व० १८।१।५९॥

हे यम ! (वैकपैः) विविधरूपवाले (वक्षिणेभिः) पूजनीय
यज्ञके योग्य (अंगिरोमिः) अंगिरस् पितरोंके साथ (इह आगहि ह्य
यज्ञमें आ । और (मादयस्व प्रसन्न) हो । (विषस्वन्तं हुवे)

में विवस्वान् को भी बुलाया हूं (यः) जो-कि विवस्वान् (ते पिता) तेरा पिता है । वह तेरा पिता (अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें (वर्हिषि आ निषय) आसनपर बैठकर यजमान को आनन्दित करें ।

इस मंत्रमें यमको अंगिरस पितरोंके साथ यज्ञमें बुलाया गया है । इसके अतिरिक्त यह मंत्र यमका पिता विवस्वान् है इस पूर्वोक्त परिणाम का समर्थन कर रहा है । विवस्वान् को भी यज्ञमें बुलानेका यहाँ निर्देश है ।

अबतक के इन मंत्रोंसे अंगिरस पितर व यमके संबन्धका व परस्परके व्यवहारोंका हमें पता चलता है । ये सब मंत्र यमका पितरोंसे विशेष संबन्ध है यह स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन कर रहे हैं । यम बहुतसे काम पितरोंसे मिलकर ही करता है । इससे यमराज्यमें पितरोंकी स्थितिपर भी थोड़ासा प्रकाश अवश्य पड़ता है ।

इस प्रकार विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त यम संबन्धी मंत्र समाप्त होते हैं । पाठक इन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तथा जो उचित हो वह ग्रहण करें । अब हम अगले प्रकरणमें उन मंत्रों पर विचार करेंगे जिनमें कि यम इस अर्थके अतिरिक्त अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

१ नियमन अर्थ में यम ।

इस विभागमें उन मंत्रोंका उल्लेख होगा जिनमें कि यम नियमन, नियामक आदि इन्हीं के सदृश अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

यंतां ते अग्न उचयानि वेधो जुष्टानि सन्तु

मनसे हुये च । शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽभि

अवो देवभक्तं दधानाः ॥ ऋ० १।७३।१० ॥

(वेधः अभि) हे मेधावी अभि ? (एता उचयानि) ये वैदिक स्तोत्र (ते सन्ते हुये च) तेरे मन व हृदय के लिए (जुष्टानि सन्तु) प्रीति उत्पन्न करनेवाले हों । (देवभक्तं यत्रः दधानाः) देवोंसे सेवित अथवा मन को धारण करते हुए हम (ते सुधुरः रायः यमं शकेम) तेरे उत्तम तथा धारण करने योग्य अवस्था जो उत्तम प्रकारसे दारिद्र्यका नाश करनेवाले जनका नियमन कर सकें । अवःअव । निषण्डः-२ । ७ ॥ अवः यम । निष० २।१०

यश्चैरवर्षा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा

वेन आजनि । ना गा आबहुषा काव्यः सखा

यमस्य जातममृतं यजामहे ॥

१।८३।५॥

१९ (अ. द्र. भा. कां. १८)

(अवर्षा) स्थिरप्रकृति विद्वान् ने (प्रथमः) सबसे पहिले (यज्ञे) यज्ञोंद्वारा (पथः तते) मार्ग का विस्तार किया । (ततः) तब (व्रतपाः वेनः सूर्यः) व्रतरक्षक चमकीला सूर्य (आजनि) उत्पन्न हुआ । और फिर (दधानाः काव्यः सखा) कामना करते हुए कविको पुत्रके साथ मिलकर सूर्यने (नाः आ आजत्) किरणोंको फैका अर्थात् सर्वत्र प्रकाश किया । (यमः, स्व जातं अमृतं) नियमन के लिए उत्पन्न अमृत का हम (यजामहे) यजन करते हैं—उसकी पूजा करते हैं । यहाँ सूर्योदयका वर्णन है । सखा—सह । निष० ४।२३ ॥

यमेन वर्तं श्रित एवमायुनतिमन् एनं प्रथमो

अध्यतिष्ठत् । गन्धर्वो अस्य रक्षानामयुन्मात्

सूरादृष्टं वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० १।१६३।२ ॥

यजु० २९ । १३ ॥

इस मन्त्रका देवता अश्व है । (वसवः सूरात् अश्वं निरतष्ट) वसुओंने सूर्य से घोड़े को बनाया । यानि उत्पन्न किया । फिर (यमेन वर्तं) नियामक अभिसे दिए हुए उस घोड़ेको (श्रितः) तीनों लोकोंमें विस्तृत वायुने (आयुनक्) रखादिमें जोड़ा (इन्द्रः एनं प्रथमः अध्यतिष्ठत्) इन्द्र उसपर सबसे पहिले सवार हुआ । (गन्धर्वः अस्य रक्षानां अयुष्मन्त) गन्धर्वने उस घोड़ेको लगाम पकड़ी । रक्षाना = घोड़े बांधनेके रस्सी ।

२ जीवात्मा अर्थ में यम ।

यस्मिन् वृक्षे सुपकाशे देवैः संपिबते यमः ।

अत्रा नो विद्यतिः पिता पुराणो अनुवेनति ॥

ऋ० १०।१३५।१ ॥

(यस्मिन् सुपकाशे वृक्षे) जिस उत्तम पत्तोंवाले अर्थात् हरेभरे, मोगसामग्री से परिपूर्ण संसाररूपी वृक्षपर (यमः) इन्द्रियोंका संयमन करनेवाला जीवात्मा (देवैः) दिव्य गुणोंपेत इन्द्रियोंके साथ (संपिबते) संचारिक पुष्पदुःखों का उपभोग करता है, (अत्र) उस संसाररूपी वृक्षपर [विद्यतिः] मनुष्य प्रजाका रक्षक [पिता] उत्पादक परमात्मा (पुराणान् नः) पुरातन समयसे भक्ति करते आएहुए हमारा (अनुवेनति) अनुकूलतासे कामना करता है ।

३ ज्ञानेन्द्रियां-यम ।

इदं सवितार्षिअनीहि वय्यमा एक एकत्रः ॥

तस्मिन् हाविस्वमिच्छते य एषोमक एकजः ॥

अवर्ष० १०। ८ ॥ १९ ॥

हे (सविताः) सविता । (इदं विजानीहि) इस बातको तू भली प्रकार समझ कि (यद् यमाः) पाँच ज्ञानेन्द्रियां तथा एक मन वे मिलकर छः बल हैं। तथा (एकः एकजः) एक जीवात्मा अकेला ही जन्म लेनेवाला है। और (एषां यः एकः एकजः) इनमें जो एक अकेला उत्पन्न होनेवाला है (तस्मिन्) उस जीवात्मामें ये छः 'मनसहित ज्ञानेन्द्रियां (हु) निश्चयसे (आपित्वं) बन्धुत्व को (इच्छन्ते) चाहती हैं।

४ आचार्य यम ।

सृत्पौरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात् पुरुषं यमाय । तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेनं मेखलाया सिनामि ॥ अथर्व० १।१३।३ ॥

(यत्) क्योंकि (अहं) मैं (सृत्पौरः ब्रह्मचारी) सृत्पु- का ब्रह्मचारी (अस्मि) हूँ, अतः (भूतात् पुरुष) प्राणीमात्रमें से पुरुषको (यमाय) यम के लिए अर्थात् आचार्यके लिये (निर्याचन्) मांगता हुआ आया हूँ । (तं एनं) उस इस पुरुषको (अहं) मैं (ब्रह्मणा) ब्रह्मज्ञानसे, (तपसा) तपद्वारा, श्रमेण श्रमद्वारा तथा (अनया मेखलाया) इस मेखलाद्वारा (सिनामि) बांधता हूँ।

५ वायु-यम ।

यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा ।

स्वाहा धर्माय । स्वाहा धर्मः पित्रे ॥ यजुः ३८।९॥

इस मंत्रकी शतपथ १४।२।२।११ में व्याख्या है। वहाँ पर यमका अर्थ निम्नलिखित किया गया है- 'यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृ- मते स्वाहेति । अयं वै यमो योऽयं पवते तस्मा एवैनं जुहोति तस्मादाह यमायत्वेत्यङ्गिरस्वते पितृमते इति...॥ ' तदनुसार इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार हुआ (पितृमते अङ्गिरस्वते यमाय त्वा स्वाहा) पितृमान् अङ्गिरस्वत् वायुके लिए तुझे स्वाहा कर के दी गई आहुति हो । (धर्माय स्वाहा) यज्ञके लिए स्वाहा ।

(धर्मः पित्रे) यज्ञ रक्षकके लिए स्वाहा ।

६ सूर्य-यम ।

यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे ।

देवस्त्वा सविता मभ्यानक्तु पृथिव्याः सँ स्पृशस्पाहि
अधिरसि शोचिरसि तपोऽसि यजुः ३७।११॥

इस मंत्रकी व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मणने इस मंत्रमें आए हुए यमका अर्थ सूर्य किया है। शतपथ ब्राह्मणका वचन इस प्रकार है- 'स प्रोक्षति यमाय त्वेत्येष वै यमो य एष तपस्येष हीदं सर्वं यमयत्येतनेदं सर्वं यतमेष उ प्रवर्ग्यस्तदेतमेवैतत् प्रीणाति तस्मादाह यमाय त्वेति॥ श० १४।१।३।४॥ शतपथके इस वचना-नुसार इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है- (यमाय त्वा) सूर्यके लिए तुझे, (मखाय त्वा) यज्ञके लिए तुझे, (सूर्यस्य तपसे त्वा) सूर्यके तपके लिए तुझे, (सविता देवः त्वा) सविता देव तुझे (मभ्या अनक्तु) मधुसे युक्त करे । तू (पृथिव्याः संस्पृशः पाहि) पृथिवीके संस्पृश अर्थात् उपद्रव्यजन्य संस्पृशोंसे रक्षा कर। तू (अधिरः) दीप्यमान (अधिरः) है। (शोचिः अधि) दुष्टोंको शोक करनेवाला है । (तपः अधि) दुष्टोंको तपानेवाला है।

इस प्रकार यहाँपर यमवाले मंत्र तथा बहुवचनान्त पितृ शब्दवाले मंत्र समाप्त होते हैं। यम व पितर विषयक जो जो भी सिद्धान्त स्थापित किए जा सकते हैं वे सब इनमें आ चुके हैं। यम व पितरविषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवतः देखनेको नहीं मिलेंगे इससे आगे हम जैसा कि अन्यत्र निर्देश भी कर आए हैं, यम व पितर संबंधी संपूर्ण सूक्ष्मपर विचार करेंगे, जिससे कि यदि कोई महत्त्वपूर्ण मंत्र जिसमें कि यम वा पितृ शब्द न होनेसे छूट गया होगा तो वह भी पाठकोके सामने आ सकेगा। संपूर्ण सूक्ष्मपर विचार करने से प्रकृत विषयपर विचार करनेके लिए व विशेष निर्णयपर पहुँचनेके लिए पर्याप्त सहायता मिलनेकी संभावना है।

यम और पितरोंके ऋग्वेद सूक्त ।

अब हम यम और पितरोंके संबन्ध रखनेवाले सूक्तों पर अर्थात् जिन सूक्तोंका देवता यम अथवा पितर है, उनपर सूक्तके क्रमसे विचार करेंगे। यद्यपि इन सूक्तोंमें आए हुए बहुतसे मंत्रों पर पहिले विचार किया जा चुका है, तथापि यहाँपर पूर्वापर प्रकरणके साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक खुल सकेगा। साथ ही पाठकोंके लक्ष्यमें यह बात भी आ सकेगी कि उनके जो पहिले अर्थ दे आए हैं वे कदाचित् संगत हैं और उनसे निकाला हुआ परिणाम कदाचित् ठीक है। संपूर्ण सूक्तके भावके साथ यदि तो उन मंत्रोंकी संगति लग सकती है तो उन मंत्रोंका अर्थ ठीक है अन्यथा अवश्यमेव अर्थमें खींचातानी की गई है यह स्पष्ट हो जायगा। और इसीलिए पाठकोसे भी निवेदन है कि वे भी यदि किसी मंत्रके अर्थ वा भावसे असहमत हों तो वे प्रथम उस मंत्रके सूक्तके भावके साथ उस मंत्रकी संगति देखें और फिर अर्थपर विचार करें। संपूर्ण सूक्तके साथ संगतीकरण करते हुए मंत्रका अर्थ करना अधिक पूर्ण व ठीक होगा। यद्यपि सबके सब मंत्रोंके अर्थोंकी कसौटीके लिए हम यहाँ साधन उपस्थित नहीं कर सकते, तथापि जिन सूक्तोंपर यहाँ विचार करना है, उनमें वे प्रायः सभी मंत्र आ जायेंगे जो कि प्रकृत विषयमें एक बड़ा भारी महत्त्वपूर्ण भाग ले रहे हैं अर्थात् जिनके आधारपर यम व पितर विषयक परिणाम निकाले गए हैं। पहिले ऋग्वेदके सूक्तोंपर क्रमशः विचार करेंगे। ऋग्वेदमें ५ सूक्त ऐसे हैं जो कि प्रकृत विषय से संबन्ध रखते हैं। पहिले तीन सूक्त अर्थात् १४, १५ और १६ लगातार इसी विषयसे संबन्ध रखनेवाले हैं।

१ ऋग्वेद मं० १० । सू० १४

१-१६ यम ऋषिः । देवताः-१-५, १२-१६ यमः । ६ लिङ्गोक्ताः । ७-९ लिङ्गोक्ताः पितरो वा । १०-१२ श्वानौ । परेविवांसं-प्रवतो महीरजु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पृशानम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्व ॥

ऋ० १०।१४।१

(प्रवतः) प्रकृत कर्म करनेवालोंको, उत्तम कर्म करनेवालोंको तथा निकृष्ट कर्म करनेवालोंको (महीः) भूमिप्रदेशोंको (अनुपरेविवांसं) प्राप्त कराते हुए तथा (बहुभ्यः पन्था अनुपस्पृशानम्) बहुतोंके लिये मार्गको दिखावाते हुए और

(जनानां सङ्गमनं) जिसमें प्रनुभ्य जाते हैं ऐसे (वैवस्वतं) विवस्वानके पुत्र (यमं राजानं) यम राजाकी (हविषा दुवस्व) हविदानपूर्वक पूजा कर । “ प्रवतः महीः अनुपरेविवांसं ” इसका अभिप्राय यह है कि सबको उनके कर्मानुसार उचित स्थानपर जन्म देता है। जैसे कोई भारतवर्षमें जन्म लेता है तो कोई अन्यत्र। भारतवर्षमें भी जीव स्वकर्मानुसार भिन्न भिन्न प्रान्तमें जन्म लेता है। इस जन्मस्थानकी व्यवस्था यम करता है ऐसा इसका भाव प्रतीत होता है। अथवा इस मंत्रभागका अर्थ यों भी किया जा सकता है- (प्रवतः अनु महीः परेविवांसं) प्रकृत, उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनिस्थ जीवोंके उद्देश्यसे पृथिवी पर आए हुए यमको .. इत्यादि। इसका अभिप्राय यह है कि अन्तमें नाना योनिस्थ जीवोंकी यमने यमलोकमें ले जाना है अतः वह पृथिवीपर आया हुआ है और उसका यह कार्य है इसकी पुष्टि आगे ‘जनानां संगमन’ यह कर रहा है।

“ बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पृशानम् ” इसका अभिप्राय यह है कि नाना योनिस्थ जीवोंमेंसे जिस जिसकी आयु संपूर्ण होती है, उस उसको वह यमलोकका रस्ता दिखाता जाता है। इस प्रकार इन कर्मोंके करनेवाले यम राजाको ढवि देकर उसकी पूजा करनी चाहिए यह मंत्रका आशय है।

यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैवा गम्यतिरवमर्तव्यं ।
उ । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पन्था
अनु स्वाः ॥ ऋ० १०।१४।२॥

(यमः नः गातुं प्रथमः विवेद) यमने हमारा मार्ग सबसे पहिले जाना। (एषा गम्यतिः न अपमर्तव्यं) यह मार्ग अपहरणके लिए नहीं है अर्थात् इस मार्गसे छुटकारा पाया नहीं जा सकता। वह मार्ग कौनसा है यह मंत्रके उत्तरार्धसे दर्शाते हैं- (यत्र नः पूर्वे पितरः परेयुः) जहाँपर हमारे पूर्वज पितर गए हुए हैं और (एना) इस मार्गसे (जज्ञानाः) जात प्राणीमात्र (स्वाः पन्थाः अनु) अपने अपने पन्थोंके अनुसार जाते हैं।

इस मंत्रको प्रथम मंत्रोक्त ‘जनानां सङ्गमनं यमं राजानं’का स्पष्टीकरण कहा जा सकता है। अन्त में यमलोकमें सब प्राणियोंके जानेके लिये जो मार्ग है उसका वहाँ निर्देश है। यम हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग सबसे पहिले जानता है क्योंकि

वह उस मार्गका अभिजाता है । इस मार्गसे छुटकारा पाना कठिन है क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा ही । इसी भाषको और भी अधिक स्पष्ट मंत्रके उत्तरार्धसे करते हुए कहा गया है कि उस मार्गसे हमारे पूर्वज गए और जात प्राणीमात्र भी अपने कर्मानुसार जायगा ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमलोकके जानेके मार्गका वर्णन है । उस मार्गसे सबको जाना होगा । कोई भी इससे बच नहीं सकता । अतएव यमको पूर्व मंत्रमें 'जनानां संगमनं' कहा है । यह मंत्र अथर्ववेदमें (१८।१।५०) भी है ।

अगले तृतीय मंत्रसे छठे मंत्र तक नया प्रकरण शुरू होता हुआ प्रतीत होता है । इन चार मंत्रोंमें यम व अङ्गिरस् पितरोंकी चर्चा है ।

मातली कव्यैर्ममो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋक्वभिर्वा-
वृधानः । यथा देवा वावृधुर्वे च देवान्स्वाहान्वे
स्वधयान्वे मदन्ति ॥ अ० १०।१४।३॥

(मातली) इन्द्र (कव्यैः) कव्योंसे, (यमः अङ्गिरो-
भिः) यम अङ्गिरसोंसे और (बृहस्पतिः ऋक्वभिः) बृहस्पति
ऋचाओंसे अर्थात् ऋचासंबन्धी ज्ञान रखनेवालोंसे (वावृधानः)
वृद्धिको प्राप्त होता है । (यान् देवाः वावृधुः) जिनका देवोंने
बढाया है तथा (ये देवान्) जो देवोंको बढाते हैं, उनमें से
(अन्ये) अन्य अर्थात् मातली, यम तथा बृहस्पति (स्वाहा)
वषट्कार से दी गई हविद्वारा (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं
और अन्ये दूसरे कव्य, अङ्गिरस् तथा ऋक्व (स्वधया)
स्वधाकार से दी गई हविद्वारा प्रसन्न होते हैं । यह मंत्र अथ-
र्ववेद (१८।१।४७) में है । वहाँ पर जो चतुर्थ पाद है वह
इस मंत्रके चतुर्थ पादसे भिन्न है । अथर्ववेदके पाठानुसार कव्य,
अङ्गिरस् कौन है यह स्पष्ट हो जाता है । अथर्ववेद में आए
हुए इस मंत्रका चौथा पाद इस प्रकार है— 'ते नोऽबन्तु पित-
रो हवेषु ।' अर्थात् मंत्रोक्त कव्य, अङ्गिरस् आदि जो पितर
हैं वे हमारी आह्वान करनेपर रक्षा करें ।

कव्य— पितरोंको प्रायः बहुतसे मंत्रोंमें कविके नामसे कहा
गया है । और अतएव उन्हें जो हवि दी जाती है उसका
नाम 'कव्य' है । देवोंके लिये दी जाती हवि 'हव्य' के
नामसे कही जाती है । दोनों हवियोंका भेद करनेके लिए
पितरोंकी हविकी कव्यके नामसे कहा गया है तथापि कई
स्थानोंपर पितरोंके लिये हवि शब्दसे भी हव्यका विधान है

ही । यहाँ पर कव्य शब्दसे कव्य खानेवाले पितरोंका
प्रश्न है ।

इमं यम प्रस्तर मा हि सीदाङ्गिरोभिः संविदानः ।
आ त्वा मंत्राः कविस्तस्मा बहन्त्येना राजन्हविषा
मादयस्व ॥ अ० १०।१४।४॥

(अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः) अंगिरस् पितरोंके
साथ एकमत हुआ हुआ है यम ! तू (इमं प्रस्तरं) इस विस्तृत
फैले हुए आसनपर (आसीद) बैठ । (त्वा) तूसे (कवि-
स्तस्माः मंत्राः) कान्तदर्शियों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र (आ
बहन्तु) बुलावें । (एना) इस (हविषा) हविद्वारा
(मादयस्व) प्रसन्न हो ।

इस मंत्रमें यमका अंगिरस् पितरोंके साथ यज्ञ में विस्तृत
आसनपर बैठजानेका वर्णन है । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति कर-
के उसे यज्ञमें हवि दी जाती है । ये अङ्गिरस् पितर कौन हैं
इस पर स्वतंत्र विचार करेंगे । इन तीन चार मंत्रोंसे उनका
व यमका संबन्ध दिखाया गया है । उपरोक्त मंत्रके भावको
अगले मंत्रमें और भी अधिक स्पष्ट किया गया है—

अङ्गिरोभिरागहि यज्ञियेभिः यम वैरूपैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या
निषद्य ॥ अ० १०।१४।५॥

हे यम ! [वैरूपैः] विविध स्वरूपवाले, [यज्ञियेभिः]
यज्ञके योग्य पूजनीय [अङ्गिरोभिः] अङ्गिरस् पितरोंके साथ
[इह आ गहि] इस हमारे यज्ञमें आ । यज्ञमें आकर दी
गई हविकी खाकर [मादयस्व] आनन्दित हों । [विवस्व-
न्तं हुवे विवस्वान्(सूर्य)को मैं बुलाता हूँ [यः] जो कि विवस्वा-
न् [ते पिता] तेरा पिता है । वह विवस्वान् [अस्मिन् यज्ञे
बर्हिषि आ निषद्य] इस यज्ञमें आकर आसनपर बैठकर दी
हुई हविकी खाकर आनन्दित होवे ।

यज्ञमें यम व अंगिरस् पितरोंको बुलाकर उन्हें हवि दी
जाती है, यमका पिता विवस्वान् [सूर्य] है, उसे भी साथ
में यज्ञमें बुलाया जाता है व हवि खानेके लिये दी जाती है ।
अंगिरस् पितर नाना रूपवाले हैं अर्थात् उनके स्वरूप भिन्न
भिन्न हैं । इस भिन्न भिन्न स्वरूपका अगले मंत्रमें स्पष्टीक-
रण किया गया है । यह मंत्र भीवेसे पाठान्तरके साथ अथर्ववे-
द [१८।१।५९] में भी आया है ।

अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्या-
सः । तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे
स्याम ॥ ऋ० १०।१७।१॥

(नः नवग्वाः अथर्वाणः भृगवः सोम्यासः अंगिरसः पितरः)
हमारे नवग्व, अथर्वा, भृगु, सोमसंपादन करनेवाले अंगिरस्
पितर हैं । (तेषां यज्ञियानां) उन यज्ञार्ह अंगिरस् पितरों की
(सुमतौ) उत्तम सलाहोंमें तथा (भद्रे सोमनसे) शुभसंकल्पों
में (स्याम) होंगे

वेदमें नवग्व तथा दशग्व शब्द कई स्थानोंपर आते हैं ।
निरुक्तकार यास्काचार्यने इस मंत्रमें आए हुए नवग्व शब्दोंके
निर्वचन निम्न लिखित किए हैं—

नवग्व—नवगतयो नवनीतगतयो वा ।

नि० ११।१८॥

अर्थात् नव प्रकार की गतिवाले अथवा नवनीत अर्थात्
मक्षान की तरह गतिवाले । सायणाचार्य अपने भाष्यमें इस
शब्दका अर्थ इस प्रकार करते हैं— 'नवग्वाः नवभिर्मांसैः सत्रम
नुतिष्ठवन्तः ।' अर्थात् नव मांसका सत्र याग करने से इनका
नाम नवग्व है ।

अथर्वा—अथर्वाणोऽथर्वणवन्तः, यर्वतिश्चरति कर्मात्त-
प्रतिषेधः ।

निर० ११।२।१८॥

अथर्वा स्थिर अर्थात् निश्चल प्रकृतिवाला होता है । चल-
नायक धर्म धातुसे धर्वन् शब्द बनता है । जिसका अर्थ है।
अस्थिर - चलायमान । इससे उलटा अथर्वा-निश्चल ।

भृगुः— अर्वाणि भृगुः संभूय । भृगुः भृजयमानः, न देहे ।
निर० ३।३॥ भृगु आग्नी की ज्वालाओंमें पैदा हुआ था भृगुका
अर्थ है जो आगमें भुना हुआ 'हो, जिसकी शरीरमें आस्था न
हो । सोम्यासः—सोमसंपादिनः । निर० ॥ जो यज्ञमें सोमरस
तैयार करते हैं वे सोम्य कहलाते हैं ।

इस प्रकार इन विशेषणोंसे पूर्वमंत्रोक्त ' वैरूपैरिह मादयस्व'
में अंगिरस् पितरोंको जो वैरूप कहा था उसका इस मंत्रमें
स्पष्टीकरण करके दिखाया है कि अंगिरस् पितर वैरूप किस
प्रकारसे हैं । मंत्रके उत्तरार्धमें उनकी नेक सलाहमें रहने को
कहा गया है । यह मंत्र अथर्व (१८।१।५८) में तथा यजुर्वेद
(१९।५०) में भी आया हुआ है । यहाँपर तीसरे मंत्र
से अंगिरस् पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वह समाप्त
होता है ।

अब अगले दो मंत्रोंमें अर्थात् ७ वें व आठवें में पुनः उक्त
प्रकरणका निर्देश करते हुए मृत पुरुषकी आत्माको यमलोकमें
जहाँ कि पूर्व पितर गए हुए हैं वहाँ यम व वरुणके दर्शन
करनेके लिए कहा गया है ।

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्येभिः यज्ञा नः पूर्वे पितरः
परेयुः । उभा राजाना स्वधया मदन्ता वयं पथ्याधि
वरुणं च देवम् ॥ ऋ० १०।१८।७॥

हे मृत पुरुष ! (यत्र) जिस लोकमें (नः पूर्वे पितरः)
हमारे पूर्वज पितर (परेयुः) गए हुए हैं, उस लोकमें
(पूर्येभिः पथिभिः) पहिलेके मार्गोंद्वारा (प्रेहि प्रेहि) अवश्य
जा । उस लोकमें जाकर (स्वधया मदन्ता) स्वधासे आन-
न्दित होते हुए अथवा तृप्त होते हुए (उभा राजाना) दोनों
राजा (यम वरुण देवं च) यम तथा वरुण देव को (पथ्याधि)
देख ।

इस मंत्रमें प्रथम दो मंत्रोंके भावको बिल्कुल स्वतंत्र कर
दिया है । सबसे प्रथम यहाँ यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो
जाती है कि जिस लोकमें हमारे पितर गए हुए हैं वह लोक
यमलोक है अथवा उस लोक में यमका राज्य है, क्योंकि यम
उस लोक का राजा है ऐसा उत्तरार्ध में कहा है । दूसरी बात
यम भी स्वधासे तृप्त होता है, यह यहाँपर स्पष्ट होती है ।
तीसरी बात यमके साथ ही वरुण भी रहता है । चौथी बात
यमलोकमें जानेके मार्ग पितृयाग कहलाते हैं । इस प्रकार प्रथ-
म दो मंत्रोंके भावको जिस प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया
है, यह पाठक स्वयं देख सकते हैं । यह मंत्र योषेसे पाठान्तर-
के साथ अथर्ववेद (१८।१।५४) में भी है ।

सं गच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन् ।
हित्वावावयं पुनरस्त्वमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः

ऋ० १०।१४।८॥

हे मृत पुरुष ! (परमे व्योमन्) उत्कृष्ट व्योममें अर्थात्
स्वर्गमें (पितृभिः सं गच्छस्व) पितरोंके साथ जा । (संयमेन
सं) यमके साथ जा । (इष्टापूर्तेन) इष्टापूर्तके साथ अर्थात्
अपने उपार्जित कर्मोंके साथ जा । (अथर्व हित्वा) निश्चित
कर्मोंका त्यागकर के अर्थात् सुकर्मोंके साथ (पुनः) फिर
(अस्तं एहि) अपने घरको वापस आ, अर्थात् पुनर्वन्म
लेकर आ और तब (सुवर्चाः) उत्तम तेज—कामित्वसे युक्त
हुआ हुआ तू (तन्वा सं गच्छस्व) शरीरको धारण करके

संस्कारमें निष्कारण कर ।

इस मंत्रसे हमें कई बातें पता चलती हैं। सबसे प्रथम वे दोनों मंत्र अथर्वत् सप्तमं व आठवां मृत पुरुषको संशोधन करके कहे गए हैं। मंत्रका उत्तरार्ध इस बातकी पूर्णरूपसे पुष्टि कर रहा है। दूसरी बात स्वर्गमें जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष की आत्माओं को पृथिवीपर लेने आते हैं। तीसरी बात 'परमे भ्योमन्' से ब्रह्मलोक उत्कृष्ट लोक है। उसमें अच्छे कर्म करनेवाले जाते हैं। अथवा यमलोकमें कई विभाग हैं और उनमें कर्मानुसार जीव जाता है। इष्टापूर्तके साथ जानेका कथन इसी बात की पुष्टि कर रहा है। इष्टापूर्तका लक्षण निम्न लिखित है—

आग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपाकनम् ।

आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥

वापीकूपतडागादिदेवसायसनानि च ।

अन्नप्रदानमारामाः पूर्वेमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

अथर्ववेद (१८।३।५८) में भी यह मंत्र आया हुआ है ।

अपेक्षित विषय विषय संपत्तालोऽस्मा एतं पितरो लोक-
मकन् । अहोभिरङ्गिरकतुमिर्बन्तं यमो ददात्ववसान-
मस्मै ॥ ऋ० १०।१४।९॥

(अप इत) हे विष्णुकारी जनो ! यहाँसे चले जाओ ।
(भीत) भाग जाओ । (वि संपत्तातः) सर्वथा यह स्थान छोड़कर हट जाओ । (अस्मै) इस प्रेतके लिए (पितरः) पितरोंने (एतं लोकं अकन्) यह स्थान किया है । (अस्मै) इस मृतके लिए (यमः) यमने (अहोभिः) दिनोंसे व (आङ्गिः) पेंव जलोसे तथा (अङ्गुभिः) रात्रियोंसे [व्यक्त अवसान] स्पष्ट समाप्ति [ददातु] दी है ।

इस मंत्रमें शबकी अंशेष्टि क्रिया के लिए स्थान को पितर विधायित करते हैं ऐसा उल्लेख है। यहाँ शरीरसे प्राणोंके निकल जानेके बादका वर्णन है। उत्तरार्धमें यह स्पष्ट कहा है कि इसके लिए अब दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी है अर्थात् यह मर गया है। अब पूर्वाधनुसार मरने पर पितर इसके लिए स्थान बनाते हैं इसके दो ही अधिकार हो सकते हैं— [१] या तो जो पितर स्थान बनाते हैं वह स्मसान भूमिका हो सकता है अथवा [२] वह यमलोकका हो सकता है। यदि दूसरा विकल्प माना जाए तो इससे यमलोकपर योद्धा प्रकाश अवश्य पड़ सकता है और वह यह कि जैसा उत्तरार्धमें दर्शाया है यमलोकमें दिन व रात नहीं होते और वहाँ जल भी नहीं है ।

अवसान = समाप्ति । यह मंत्र अथर्ववेद [१८।१।५५] में भी है ।

अब यमके दूत दो आत्माओंका वर्णन अगले तीन मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १० से लेकर १२ तक में है ।

अति इव सारमेयौ ज्ञानी चतुरक्षौ शबकी साधुना पथा । अथा पितृन्सुविदर्शो उपेहि यमेन वे सध-
मादं मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥

हे पितृलोकमें जाते हुए जीव ! [सारमेयौ चतुरक्षौ] सारमेय, चार आँखोंवाले [शबकी] चितकबरे [ज्ञानी] दो कुत्तोंसे [अति] बचकरके [साधुना पथा] कल्याणकारी उत्तम मार्गसे [इव] जा । [अथ] तब [सुविदर्शान् पितृन्] उत्तम धन वा ज्ञानसे युक्त पितरोंको [उपेहि] प्राप्त हो । [वे] जो कि पितर [यमेन सधमादं मदन्ति] यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं ।

सारमेय— साधुनाचार्यने सारमेयका अर्थ किया है कि सरमा नामकी देवोंकी कुत्ता है। उसका बच्चा सारमेय । सरमा शब्द सुगतौ धातुसे अम करनेपर बनता है, जिसका अर्थ है बहुत दौड़नेवाली । उसका पुत्र सारमेय । सारमेयका अर्थ हुआ बहुत दौड़नेवाली का पुत्र । लौकिक साहित्यमें सारमेय का अर्थ कुत्ता प्रचलित है । यमके कुत्तोंका वर्णन इस मंत्रमें किया गया है। उनकी चार आँखें हैं, तथा चितकबरे रंगके हैं। इस मंत्रमें यम व पितरोंका संबन्ध भी व्यक्त हो रहा है। अगले मंत्रमें यमसे कहा गया है कि वे इस जीवको उन कुत्तोंसे कल्याण तथा आरोग्य प्रदान करें ।

यौ ते ज्ञानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ नृचक्ष-
सौ । ताभ्यामेनं परि देहि राजन् स्वस्ति चास्मा
अममीवन्न वेहि ॥ ऋ० १०।१४।११॥

हे यम ! [ते] तेरे [यौ] जो [रक्षितारौ] रक्षा करनेवाले [चतुरक्षौ] चार आँखोंवाले [पथिरक्षौ] यमलोक में जानेके मार्गको रक्षा करनेवाले तथा [नृचक्षसौ] मनुष्योंके देखनेवाले [ज्ञानौ] दो कुत्ते हैं, हे राजन् ! [ताभ्यां] उन दोनों कुत्तों द्वारा [एनं] इस जीवको [स्वस्ति] कल्याण [देहि] प्रदान कर । [च] और [अस्मै] इस जीवके लिए [अममीव] रोगरहितता अर्थात् आरोग्य [वेहि] धारण कर । इसे नीरोगी बना ।

इस मंत्रमें जीवित पुरुषके लिए यमके कुत्तोंसे कल्याण व आरोग्य मांगा गया है। यह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।१२) में है ।

कल्पनायुतुपा उद्युम्बको यमस्य दूतो चरती जर्वा अनु।
जायस्मभ्यं दृशये सूर्याय, पुनर्दातामनुमयेह भद्रम्॥
॥०॥११॥१२

(उद्युम्बो) लम्बी नाकवाले, (अनुतुपी) प्राणोंके खानेसे तृप्त होनेवाले, (उद्युम्बलौ) विस्तृत बलवाले अर्थात् अत्यन्त बलवान् (यमस्य दूतो) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुते (जर्वा अनु चरतः) मनुष्योंके पीछे पीछे विचरण करते हैं । (तौ) इस प्रकारके वे यमदूत कुते (अस्मभ्यं) हमारे लिये (सूर्याय दृशये) सूर्यके दर्शनार्थ अर्थात् इस लोकमें जीवन धारण करनेके लिए (अद्य) आज (इह) इस संसारमें (भद्रं अनुं) कल्याणके देनेवाले प्राणको (पुनः) फिर (दातौं) देंगे ।

इस मंत्रमें यमके कुतोंका घोडासा और अधिक वर्णन हमें मिलता है । वे लम्बी नाकवाले, प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले, अत्यन्त बलशाली हैं । वे सर्वदा मनुष्योंके पीछे लगे रहते हैं । इसी सूक्तके आठवें मंत्रमें हम देख आए हैं कि वहां पुनर्जन्मका वर्णन मिलता है । इस मंत्रका उत्तरार्ध भी पुनर्जन्म विषयक निर्देश कर रहा है । 'सूर्याय दृशये' से ऐसा पता चलता है कि संभवतः इस लोकमें रहकर ही सूर्यदर्शन हो सकता है अन्यत्र नहीं । यह मंत्र भी अथर्ववेद (१८।२।१३) में है । यमके कुतों पर अधिक प्रकाश डालनेके लिए हम प्रसंगवश अथर्व० ८।१।९ को उद्धृत करते हैं, जिससे कि यमके श्वा-विषयक कल्पनाको जो कि हम आगे देनेवाले हैं, समझनेमें पाठकोंकी सहायता मिलेगी ।

श्वाभ्यश्च स्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी
श्वानौ । अर्वाणिहि मा वि दीष्वो मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः ॥
अथर्व० ८।१।९॥

(श्वामः) काला (च) और (शबलः) चित्तबलरा ऐसे (यौ) जो दो (यमस्य) यमके (पथिरक्षी) यमलोकके मार्गकी रक्षा करनेवाले (श्वानौ) कुते हैं, वे (स्वा) तुमसे (मा) मत बाधा पहुंचावें । (अर्वा एहि) तू हमारे सम्मुख आ । (मा विदीष्वः) विरुद्ध मत हो अर्थात् हमें छोड़कर चले जान की कोशिश मत कर । (मात्र) यहां इस संसारमें (पराङ्मनाः) चिन्तित चित्तवाला होकर (मा तिष्ठः) मत स्थिर हो । अर्थात् संसारसे उदासीन वृत्ति धारण मत कर ।

इस मंत्रके पूर्वार्धमें यमके कुतोंका स्वरूप दर्शाया है । उनमेंसे एक काला है व दूसरा चित्तबलरा है । इस प्रकार १० वें मंत्रसे १२वें

मंत्रतकमें तथा इस अथर्ववेदके मंत्रोंकी वर्णन सामान्यतया वण प्रयुक्त किए गए हैं उनमेंसे ऐसा पता चलता है कि यमके कुतोंका रूपसे दिन व रात का वर्णन हुए मंत्रोंमें हैं । यमके कुतोंका दिन व रात हैं । काला कुता रात है व चित्तबलरा कुता दिन है ।

इस कल्पनाका आधार इन मंत्रोंमें कुतोंके लिए प्रयुक्त हुए विशेषण हैं । हम सास सास विशेषणोंके आधार पर यमके कुतोंको उपर्युक्त कल्पनाका विवरण करायेंगे । यमके कुतोंके लिए कहा है कि (जनान् अनुचरतः) अर्थात् वे मनुष्योंके पीछे पीछे प्राणापहरणके लिए लगे हुए विचरण कर रहे हैं । उधों उधों रात व दिन गुजरते जाते हैं व्यों व्यों मनुष्यकी आंखें क्षीण होती जाती है । और एक दिन व रात आती है जब मनुष्यका प्राणान्त हो जाता है । दिन व रात सारमेव भी हैं, क्योंकि जरूरी जरूरी आकर चले जाते हैं । वे शब्द अर्थात् चित्तबलरा भी हैं । दिन सज्जेद है, व रात काली है इस प्रकार दोनों मिलकर शबल हैं । वे नृचक्ष अर्थात् मनुष्योंकी देखने वाले भी हैं । ये अनुतुप अर्थात् प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले हैं । जबतक शरीरसे प्राण नहीं छूटता तबतक मनुष्यके सास दिन रात लगे ही हुए हैं । प्राण छूटे कि दिन रात उसके किन्हीं समाप्त हुए । उसके प्राणोंके लिए ही मानो दिन रात पीछे पीछे लगे हुए थे वे प्राण मिले कि उस मनुष्यको दिन रातसे पीछा छूटा । यहां पर एक और भी संका उठ सकती है कि जो यह यह कि श्वा शब्दसे ही क्यों यमके दूत कुतोंका उल्लेख किया गया ? क्या कुतेके वाचक अन्य शब्द नहीं हैं ? परंतु पाठकोंको यहां पर ध्यानमें रखना चाहिए कि यह श्वा शब्द हमारी उपरोक्त कल्पनाको विशेष दृष्ट करता है । श्वा शब्दसे अन्य पर विचार करनेसे उपरोक्त संकाका तो उत्तर मिलही जाता है पर दिन रातका यमके श्वा होनेका रहस्यनी पूर्ण रूपसे खुल जाता है । श्वाका अर्थ है— (श्वा ऋषः ऋष कल न-नहीं) जो आनेवाली कलमें नहीं रहेगा अर्थात् जो जाय ती है वा कल न रहेगा । पाठक देख सकते हैं कि यह अर्थ पूर्ण रूपसे दिन व रात पर पड़ रहा है । जो दिन व रात जाय है वे ही फिर दुबारा लौटकर कल नहीं आकेंगे । इस प्रकार आकस्मिक-क वर्णनसे यमके दूत श्वा दिन और रात हैं ।

यहांपर यमके श्वाविषयक प्रकरण समाप्त होता है । अब आगेके तीन मंत्रोंमें अर्थात् १३ से १५ तकमें यमके श्वा हवि देने, बल करने आदिका निर्देश है ।

第 9-19819 號

(यज्ञः) यज्ञ (यमं यच्छति) यमको प्राप्त होता है ।
 यज्ञि विद् योम, इति आदि यज्ञमें देने चाहिए । यज्ञ
 यमि यमको प्राप्त होता है ।

बसोब पुतवदुविर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।

॥ नमो देवेश्वराय नमः दीर्घायुः प्रजीवसे ॥

क्र० १०१४/१४॥

[यन्मात्र] यमके लिए [घृतवत् हविः] चीवाकी हवि
 [प्रदत्त] प्रदान करो। और हवि देकर [प्रतिष्ठत] प्रति-
 स्थापित करो अथवा दीर्घ जीवनका लाभ करो। [सः]
 वह यम [प्रजीवसे] अच्छी प्रकारसे जीनेके लिए [देवेयु
 [मः] हमें [दीर्घायुः] लम्बी आयुष्य [आ यमत्
 हविः]

...के लिए पीछे मिश्रित हथि देकर प्रतिष्ठा वा दीर्घ जीवन
...को १ वरगो हथि देनेसे वह देवोंमें दीर्घायु देता है।
...की अवधि० [१८।२।३] में कुछ पाठभेदके साथ
... है।

विष्णुजी—‘प्रतिष्ठत’—ऐसा प्रतीत होता है कि
 किष्क, बीबाजी हजि देनेसे मनुष्यकी आचारिक व पार-
 त्रिक स्थिति कटकुट हो सकती है।]

समस्त मनुष्यसमं राज्यं इत्थं सुहृत्तम् ।

अद्विभ्यः पूर्वमेभ्यः पश्चिमेभ्यः ॥

第 90194194 号

मम राजाके लिए [मनुमत्तम इत्ये]

अथ चतुर्थः । [पुष्टिम] प्रथम करो । [पथिह-
[पूर्वकेभ्यः] जो सब
[पूर्वके हैं ऐसे
[पूर्व के वनस्पति है ।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यह प्रमाण-
पद्धति व्यवसाय वर्धन करने के लिए उपयोग करने योग्य है। इस उपदेशार्थ के मंत्रों का अर्थ है, [व्यवसाय वर्धन]
का वर्धन है।

त्रिकटुकेभिः पठसि बहुधाश्लेषिह भूषणः ।

त्रिदुष्काः प्रीतिः सर्वं वा नमः ॥

90174194H

[एक इत् वृद्धत्] अनेका ही वह सर्वविद्यन्ता महान्
 यम [त्रिकहुनेभिः] तानि कहुकोंसे [वृद्धर्थाः] जहाँ उर्ध्वो
 को [पतति] प्राप्त होता है अर्थात् व्याप्य करके स्थित है ।
 [त्रिष्टुप् गायत्री] त्रिष्टुप् गायत्री आदि [ता सर्वा छन्दसि]
 वे सब छन्द [यमे] उस विद्यन्तापरम्परामात्रमें [आहिता]
 स्थित हैं ।

षट् उर्वा- भु, पृथिवी, आप, औषधी, दिन व रात ये छः उर्वायाँ हैं। सायणाचार्यने त्रिकुटुका अर्थात् मागधिसूत्र करके लिखा है। जहाँ उर्वायोंमें वह यम व्याप्त है, इतना अवश्य पता चलता है। त्रिष्टुप् गायत्री आदि सब उस यम [सिवामरु परमात्मा] में स्थित हैं।

संसारमें हम देख रहे हैं कि परमात्माकी निज निज शक्तियों अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई कार्य कर रही हैं। सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युत् आदि शक्तियाँ यद्यपि अन्तर्में परमात्मामें ही समाविष्ट होती हैं, तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थात् ये परमात्माकी शक्तियाँ होती हुई भी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई संसार में कार्य कर रही हैं। ये सब परमात्माकी ही निज शक्तियाँ हैं अर्थात् इनके नामसे परमात्माकी ही सत्ता व महत्ता का बोध होता है, जैसा कि हमें म० १।१४४ मंत्र ३३ सूची रहा है

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाधुर्यो दिव्यः स सुवर्णो ज्ञा-
त्मान् । एवं सन्निपा बहुधा वरुणमग्निं कथो भजतिरेवा
नमातुः ॥

電話 317 4213 東京

परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि इस मित्रता की कता ही नहीं। इनकी स्वतंत्र कता से इनका परमात्मा की भिन्न भिन्न कताओं से इनका सम्बन्ध है। इनकी मंत्रों में गिनाई गई परमात्मा की भिन्न भिन्न कताओं में से एक है। हमका सर्वत्र अपने पाशु प्रतीक का प्रयोग करता है। इस प्रकार इस दुर्लभ की सम्बन्ध

परमात्मा की विनाशक शक्ति व मरनेके बाद जीवों की व्यवस्था करनेवाली शक्ति का वर्णन है । यह शक्ति अग्नि वायु आदिकी तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है । जिस प्रकार वायु आदि की स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यमकी भी स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा सकता । परमात्मा की भिन्न शक्तियों में से एक यम नामक शक्ति है जिसका कि यम व पितरमें उल्लेख किया गया है । कोई यह न समझ ले कि यम परमात्मा की शक्तियोंसे भिन्न कोई अलग ही शक्ति है, अतः इस सूक्तके अंतमें इस शंका के निवारणार्थ इस मंत्रसे उपसंहार कहते हुए ऋ० १। १६४।४६ मंत्र के आशय को दर्शाया गया है । इस अंतिम मंत्रका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम तो वही एक परमात्मा है, पर जो सूक्तमें यमका वर्णन है वह उसकी एकदृशीय शक्ति का वर्णन है । हमारे ख्यालमें इसी प्रकार इस मंत्रकी सूक्तके साथ संगति है । यम यह एक स्वतंत्र सत्तावाली परमात्माकी शक्ति है, जो वायु अग्नि आदिसे भिन्न है, सूक्त पाठक इस विवेचन पर और भी अधिक विचार कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं ।

सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

प्रथम मंत्र ।

- १ कर्मानुसार जन्मस्थानका निर्णय यम करता है ।
- २ यम विवस्वान् (सूर्य) का पुत्र है ।
- ३ यम को सब जन प्राप्त होते हैं ।

द्वितीय मंत्र ।

- ४ यम ने यमलोक में जाने के मार्ग को सबसे प्रथम जाना ।
- ५ यमलोक के मार्गसे कोई भी बच नहीं सकता । अर्थात् प्रत्येक को यम लोक में अवश्य जाना पड़ता है ।
- ६ यमलोकमें हमारे पूर्व पितर गए हुए हैं ।

तृतीय मंत्र ।

- ७ यम अङ्गिरस् पितरों से बड़ता है ।

चतुर्थ व पंचम मंत्र ।

- ८ यम को अङ्गिरस् पितरोंके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है ।
- ९ अङ्गिरस् पितर नाना स्वरूपवाले हैं ।

२० (अ. पु. भा. कां. १८)

- १० यमके पिता विवस्वान् को भी यज्ञमें बुलाया जाता है ।

षष्ठ मंत्र ।

- ११ अङ्गिरस् पितरोंके नाना रूप नवम्, अपर्वम्, श्रुत आदि हैं ।

सप्तम मंत्र ।

- १२ प्रेत पितृलोक (यमलोक) में भेजा जाता है ।

- १३ यमलोकमें यम व वरुण राजा है ।

- १४ यम व वरुण स्वभासे आनन्दित होते हैं ।

अष्टम मंत्र ।

- १५ प्रेत को यम व पितर लेने आते हैं । वह अपने दृष्टापूर्ते को साथ लेकर उनके साथ यमलोक में जाता है ।

- १६ प्रेत यमलोकसे पुनः वापिस लौटता है ।

नवम मंत्र ।

- १७ श्मशानभूमिसे विष्णुकारियों को भगाया जाता है ।

- १८ यमलोकमें दिन रात नहीं होते ।

दशम मंत्र ।

- १९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार जातें हैं तथा वे स्वयं चितकबरे हैं ।

- २० मृत आत्मा पितरोंको प्राप्त होती है ।

- २१ पितर यमके साथ आनन्दित होते हैं ।

एकादश मंत्र ।

- २२ यमके श्वान यमलोकके मार्गकी रक्षा करते हैं ।

- २३ वे मनुष्योंको सर्वदा देखते रहते हैं ।

द्वादश मंत्र ।

- २४ यमके श्वान लम्बी नाकवाले हैं ।

- २५ प्राणोंको खाकर लुप्त होनिवाले हैं ।

- २६ ये श्वान यमके दूत हैं ।

- २७ वे मनुष्योंके सर्वदा पीछे पीछे किरते रहते हैं ।

- २८ यमके दोनों श्वानोंमेंसे एक काला व दूसरा श्वितकबरा है ।

- २९ संभवतः ये यमके दोनों श्वान दिन व रात हैं ।

त्रयोदश मंत्र ।

- ३० यमके लिए यज्ञमें शोम निबोध्य जाता है व हवि दी जाती है ।

३१ अग्निको अपना दूध बचाकर ब्रह्म ब्रह्मके पास
पहुँचता है ।

यजुर्वेद मंत्र ।

३२ ब्रह्मके लिए अभिशिखित हवि दी जाती है जिस से कि
उत्कृष्ट स्थिति उपलब्ध होती है ।

३३ ब्रह्म देवोंमें जीनेके लिए हविर्दाता को दीर्घायु
देता है ।

पंचदश मंत्र ।

३४ यमराजाके लिए अतीव मधुरतम हव्य देना चाहिये ।

३५ पूर्ववत् सब ऋषिर्वाका स्तुकार करना चाहिए ।

बोधस्य मंत्र ।

३६ ऊहो उग्निको अकेले ही उस महान् ब्रह्मने व्याप्त
कर रखा है ।

३७ त्रिष्टुप् आदि सब छंद भी उसी ब्रह्म (सर्वं निया-
मक-परमात्मा) में स्थित हैं- ब्रह्मके अन्तर्गत हैं ।

२ ऋग्वेद मं० १० सू० १५

इस सूक्तमें जीवित तथा मृत दोनों पितरोंको यज्ञमें बुलाने
आदिका वर्णन है । किस मंत्रमें जीवित पितरोंके प्रति कथन है
व किसमें मृत पितरोंके प्रति यह निर्णय प्रत्येक मंत्र स्वयं
करता है ।

उदीरतामवर उपरास उन्मथ्यामाः पितरः सोम्यासः ।

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञा स्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥
ऋ० १०।१५।१॥

हे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (अवर)
निकृष्ट, (उत् परासः) और उत्कृष्ट (उत्) तथा (मथ्यमाः)
मध्यम (पितरः) पितरो ! [उदीरतां] उन्नतिको प्राप्त होजो ।
[ये अवृकाः] जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने [असुं ईयुः]
प्राण को प्राप्त किया है अर्थात् जो प्राणधारी पितर हैं [ते]
वे [ऋतज्ञाः] सत्य व यज्ञको जाननेवाले [पितरः] पितर
[हवेषु] बुलाए जानेपर [नः] हमारा [रक्षन्तु] रक्षा
करें ।

निश्चक०

सोम्यासः—सोम संपादन करनेवाले ।

अवृकाः—अनभिज्ञाः—शात्रुरहित ।

उदीरतां= उत् ईरताम् । उत् उपसर्गपूर्वक ईर गतौ
षात् । ऊपर गति करना अर्थात् उन्नति करना ।

सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी
उन्नति करें । हमारे सहायतार्थ बुलानेपर आकर हमारा रक्षण
करें ।

‘ असुं य ईयुः ’ पदसे यह ज्ञात होता है कि इस में जीवित
पितरों से प्रार्थना की गई है । यह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।४४)

में तथा यजुर्वेद (१९।४९) में भी आया है ।

इदं पितृभ्यो नमो अस्तुवच ये पूर्वासो य उपरास
ईयुः । ये पार्थिवे रजस्वा निषता ये वा नूनं सुवृज-
नासु विष्णु ॥ ऋ० १०।१५।२ ।

[अथ] आज [पितृभ्यः] पितरोंके लिए [इदं नमः
अस्तु] यह नमस्कार हो । किन पितरों के लिए ? [ये]
जो कि [पूर्वासः] पूर्वकालीन पितर [ईयुः] स्वर्गको गए
हुए हैं और [ये] जो कि [उपरासः] अर्वाचीन कालके
पितर स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि पितर
[पार्थिवे रजसि] पार्थिव रजस् पर अर्थात् पृथिवीपर [आ
निषताः] स्थित हैं [वा] अथवा [ये] जो कि [नूनं]
निश्चय से [सुवृजनासु विष्णु] उत्तम बल वा धनयुक्त प्रजाओंमें
स्थित हैं ।

पुरातन कालके, अर्वाचीन कालके जो पितर हैं और जो इस
समय पृथिवीलोकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम धनधान्य संपन्न
प्रजाओंमें विद्यमान हैं, उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है ।

विश्वशब्द निष्पट्टमें मनुष्यवाची नामोंमें पठित है । देखो
निष्पट्ट २।१ वृजनका अर्थ निष्पट्टमें बल ऐसा किया गया है ।
निष्पट्ट २ । ९ ॥ इस मंत्रमें सर्व प्रकारके पितरोंका अर्थात्
प्राचीन, अर्वाचीन, जीवित, मृत सबके लिए नमस्कार का निर्देश
है । पूर्वासः अर्थात् प्राचीन कालके पितर इस वक्षत मृत ही हैं ।
जो पार्थिव लोकपर विद्यमान हैं, वे ही जीवितोंमें गिने जा
सकते हैं । अतः इसके सिवाय शेष दोनों अर्वाचीन व प्राचीन
पितर निःसंदेह मृत पितर ही हैं । इसके वह स्पष्ट हुआ कि
मृत पितरोंको भी नमस्कार करना चाहिए ।

मंत्र और पितरोंके अर्थवेद मंत्र

यह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।४६) तथा यजुर्वेद (१९।६८) में भी आया हुआ है ।

आहं पितृन्सुविदन्नीं अविस्मि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । बर्हिषदो वे स्वधाया सुतस्य भजन्त पितृवस्त इहागमिष्ठाः ॥ ऋ० १०।१५।३॥

(सुविदत्रान् पितृन्) उत्तम धनसंपन्न पितरोंको (आ अविस्मि) अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूँ । (विष्णोः नपातं विक्रमणं च) और सर्वव्यापक परमात्माके न गिरानेवाले अर्थात् उन्नति करानेवाले शौर्यको प्राप्त करता हूँ । (बर्हिषदः पितरः) कुशासन पर बैठनेवाले पितर जो कि (स्वधा) स्वधाके साथ (सुतस्य पितृवः) उत्पादित अर्थात् तैयार किए हुए अन्नका (भजन्त) सेवन करते हैं यानि खाते हैं (ते) वे पितर (इह) इस यज्ञमें (आगमिष्ठाः) आवें ।

धनधान्यसंपन्न पितरोंको व व्यापक परमात्माके शौर्यको मैं प्राप्त करता हूँ । स्वधाके साथ पन्न अन्न को खानेवाले पितरों। इस यज्ञमें आओ ।

सुविदत्रः—सुविदत्रः कल्याणविष्टः । नि० अ० ६। पा० ३। ऋ० १४। सुविदत्रका अर्थ निष्पटुमें धन भी है । निष्० ७।१०॥ पितृवः = पितु+अस् = पितृवः = अन्नका । नपात = न पातयति = जो न गिरावे ।

‘आहं सुविदत्रान् पितृन् अविस्मि’ से जीवित पितर प्रतीत होते हैं । क्योंकि सुविदत्र पितरोंको तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब कि उनके यहां उनसे जन्म लिया जावे । और जन्म जीवित पितरों से ही मिलता है । यह मंत्र अथर्ववेद [१८।१।४५] में तथा यजुर्वेद [१९।५६] में आया है ।

बर्हिषदः पितर इत्यर्वागमिमा वो इत्या चकृमा जुषन्वम् । त आ गवावसा सन्तमेनाऽथा नः सं योररपो दधात ॥ ऋ० १०।१५।४॥

(बर्हिषदः पितरः) हे बर्हिषद् पितरों ! (अर्वाक्) हमारे प्रति (ऊति) रक्षणार्थ आओ । (वः) तुम्हारे लिए (इत्या) हृत्नों को (चकृम) करते हैं, उनका (जुषन्वम्) प्रीतिपूर्वक सेवन करो । (ते) वे तुम (सन्तमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षण के साथ (आगत) आओ । (अथ) और तब (नः) हमें (अरपः) पापरहित आचरण, (सं) कल्याण और (वोः) दुष्कवियोग (दधात) दो ।

बर्हिषद् पितर हमारा रक्षण करें और उसके बन्धुमें हम उनका हव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करें । वे हमारे रोग तथा मर्त्योको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें ।

बर्हिषदः—बर्हिष् में अथवा बर्हिष् पर बैठनेवाले । निष्पटु में बर्हिष् शब्द अन्तरिक्ष एवं अन्नवाची है । अन्तरिक्षमें अन्न रहता है अतः अन्नका भी नाम बर्हिष् पड़ गया ऐसा प्रतीत होता है । बर्हिष् = अन्तरिक्ष । निष्पटु १।३॥ बर्हिष् = अन्न । निष्पटु— १।१२॥ अन्तरिक्ष में पितर रहते ऐसा हमें वेदमंत्रोंसे (जैसा कि हम पूर्व दर्शा आए हैं) पता चलता है । तदनुसार ‘ बर्हिषदः ’ का अर्थ हुआ अन्तरिक्षस्थ पितर । निष्पटु—३।३॥ में बर्हिषद्, महत् वाची नामों में भी पठित है । तदनुसार महान् पितर ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है । बर्हिष् कुशा-चास का भी नाम है । तदनुसार इसका अर्थ कुशाचास के आसनपर बैठनेवाले ऐसा भी हो सकता है । वेदमें बर्हिष् यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ है, अतः यज्ञ में बैठनेवाले ऐसा अर्थ भी हम कर सकते हैं । प्रसङ्गानुसार उचित अर्थ लेना चाहिए । बर्हिषद् पितरोंके विषयमें विशद विवरण हम अन्यत्र प्रकाशित करेंगे ।

शंयोः—शमनं च रोगाणां वाहनं च भयानाम् ॥ नि० अ० ४।१।२४॥ अरपः—रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः ॥ नि० अ० ४।१।२४॥ न रपः = अरपः—पापरहित । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।५५) में तथा अथर्ववेद (१८।१।५१) में भी है ।

उपहृताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निषिषु विषेषु । त आ गमन्तु त इह भुवन्वधि भुवन्तु सेऽवन्वस्मान् ॥ ऋ० १०।१५।५ ॥

(ते) वे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (पितरः) पितर (प्रियेषु बर्हिष्येषु) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निषियोंमें (उपहृता) बुलाए गए हैं (ते) वे पितर (इह) इस यज्ञमें (आगमन्तु) आवें । (ते) अभिश्रुवन्तु) वे पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान देकर सुनें, (अभिभुवन्तु) हमें उपदेश करें तथा (अस्मन् ते अवन्तु) हमारी वे रक्षा करें ।

याज्ञिक कार्योंमें पितर हमारे बुलाए जानेपर आवें । आकर हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुनें तथा हमारी रक्षा करें ।

बर्हिष्य—बर्हिष् नाम यज्ञका है । उसमें होनेवाला बर्हिष्य अर्थात् यज्ञसंबन्धी । सोम्यासः—यास्कावाचीने निष्पटुमें ‘ सोम्यासः ’ का अर्थ ‘ सोम का संपादन करनेवाले ’ ऐसा किया

है । निधिः - निधिः शेषधिरिति । नि० अ० २ । पा० १ ।
शं० ४ । अर्थात् सुख का भण्डार ।

यह मंत्र यजुर्वेद (१९।५७) में तथा अथर्ववेद (१८।१।४५) में है ।

आच्यः जानु दक्षिणतो निषद्येयं यज्ञमभि गृणीत
विश्वे । मा हिंसिष्ट पितरः केन चित्त्वं बह्व्वागः
पुरुषता कराम ॥

ऋ० १०।१५।६॥

(विश्वे) तुम सब पितरो ! (जानु आच्य) दायां घुटना
टेककर (दक्षिणतः निषद्य) दाईं ओर बैठकर (इमं यज्ञं) इस यज्ञ
का (अभि गृणीत) स्वीकार करो । (पितरः) हे पितरो !
(यत् वः जागः) जो तुम्हारा अपराध (पुरुषता कराम)
पुरुषत्व के कारण अर्थात् मनुष्यत्व के कारण हम करते हैं ऐसे
(केन चित्) किसी भी अपराध के कारण (मा हिंसिष्ट)
हमारी हिंसा मत करो ।

हे पितरो ! दाईं ओर दायां घुटना टेककर इस यज्ञमें बैठो ।
यदि हम मनुष्यों से किसी प्रकारका अपराध अनजाने हो जाए
तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो ।

जानु आच्य- इसका अर्थ हमने ' दायां घुटना टेककर '
ऐसा किया है, जिसका आधारभूत शतपथ ब्राह्मण का निम्न
वचन है— ' अथैनं पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्यो-
पाधीदस्तानववीत्... ' इत्यादि । शतपथ २।४।२।२ ॥

इस मंत्रमें जिन पितरों का उल्लेख है वे जीवित पितर हैं
ऐसा ' आच्यजानु ' से प्रतीत होता है । मृत पितर देहद्वि-
होनेसे यज्ञमें घुटना टेककर नहीं बैठ सकते। देहधारी पितरोंके
लिए ही यह करना संभव है और देहधारी पितर जीवित पितर
ही हो सकते हैं, मृत पितर नहीं । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।६२)
में तथा अथर्ववेद (१८।१।५२) में है ।

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रथि धत्त दाशुषे मर्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्जं दधात ॥

ऋ० १०।१५।७ ॥

(अरुणीनां उपस्थे आसीनासः) यज्ञ में प्रदीप की गई
अग्नि की लाल लाल ज्वालाओंके समीपमें बैठे हुए अर्थात् यज्ञमें
उपास्थित हुए हुए पितरो ! (दाशुषे मर्याय) दानी मनुष्यके
लिए (रथि धत्त) धनको दो । (तस्य) उस दानीके (पुत्रे-
भ्यः वस्वः प्रयच्छत) पुत्रोंके लिए धनका दान करो । (ते)
वे तुम (इह) यहांपर उस दानी व दानीके पुत्रोंके लिए

(ऊर्जं) अजसे (दधात) पुष्ट करो ।

हे पितरो ! यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके
लिए तथा उसके पुत्रोंके लिए धन व अन्नका दान करके उन्हें
पुष्ट करो ।

अरुणी- यद्यपि निघण्टु १।१५ में उषाकी किरण ऐसा अर्थ
है, तथापि यहांपर प्रकृत प्रकरणमें यज्ञका वर्णन होनेसे यज्ञकी
रक्षक ज्वालाओंसे ही अभिप्राय है । ऊर्जः— अन्न ।
निघण्टु २।७ ॥

यह मंत्र अथर्ववेद (१८।३।४३) में तथा यजुर्वेद
(१९।६३) में आया है ।

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।

तेभिर्बमः संरराणो हवींष्यु शन्नुशजिः प्रतिकाममत्तु ॥

ऋ० १०।१५।८ ॥

(ये) जिन (नः) हमारे (पूर्वे सोम्यासः वसिष्ठाः
पितरः) पुरातन सोम संपादन करनेवाले वसिष्ठ अर्थात् उत्तम
धनवाले पितरों ने (सोमपीथं) सोमपान को यज्ञमें (अनु
उहिरे) प्राप्त किया था, (तेभिः) उन (उशजिः) यमके
साथ सोमपान करने वा हवि खाने की कामना करते हुए वसिष्ठ
पितरोंके साथ (उशन्) सोमपान करने वा हवि खानेकी
कामना करता हुआ, (संरराणः) पितरोंके साथ रक्षण करता
हुआ अर्थात् आनन्दित होता हुआ (यमः) यम (हवींषि)
हवियोंको (प्रतिकामं) इच्छानुसार (अत्तु) खावे ।

हमारे जिन पुरातन पितरोंमें यज्ञमें बैठकर सोमपान किया
था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हवि-
योंको खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पर्याप्त मात्रामें
हवि देनी चाहिए ।

वसिष्ठके विषयमें निम्न लिखित ब्राह्मणोंके वचन हैं—

(१) यद्वै नु श्रेष्ठः तेन वसिष्ठो अथो यद्वस्तुतमो वसति तेनो
एव वसिष्ठः ॥ शं० ८।१।१।६ (२) येन वै श्रेष्ठः तेन वसिष्ठः ॥
गो. उ. ३।९ (३) एष (प्रजापतिः) वै वसिष्ठः ॥ शं० २।
४।४।२ (४) प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः ॥ शं० ८।१।१।६ (५)
सा इ वागुवाच (हे प्राण !) यद्वा अहं वसिष्ठास्मि त्वं तद्वक्षि-
ष्टोऽसीति ॥ शं० १४।१।२।१४ (६) अग्निर्वै देवानां वसिष्ठः ॥
ऐ० १।२८ यह वचन ऋ० २।९।१ पर है । (७) वाग्वै
वसिष्ठः ॥ शं० १४।१।२।२॥

इन वचनानुसार वसिष्ठ का अर्थ उत्तम वास करनेवाला अर्थात् उत्तम आश्रयदाता ऐसा अर्थभी किया जा सकता है । वधु नाम धनका भी है । तदनुसार उत्तम धनवाले ऐसा अर्थ भी हो सकता है ।

इस मंत्रके वर्णन से यहाँ मृत पितरोंका उल्लेख है । यम के साथ हवि खानेवाले पितर जीवित नहीं हो सकते ।

इस मंत्रसे लेकर इस सूक्तकी समाप्तिपर्यन्त मृत पितरोंके संबंधमें निर्देश है । यह मंत्र यजुर्वेद (१९ । ५१) में आया है ।

निम्न दो मंत्रों (१११२) में अग्निको पितरोंके साथ यज्ञ में बुलाया गया है—

ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्कैः । आग्ने याहि सुविदत्रभिरर्वाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्धर्मसद्भिः ॥ ऋ० १०।१५।९॥

(देवता जेहमानाः) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनते हुए (होत्राविदः) यज्ञोंके जाननेवाले (स्तोमतष्टासः) स्तोमोंके बनानेवाले (ये) जो पितर (अर्कैः) अर्चनीय स्तोत्रोंसे (तातृषुः) इस संसारसागरसे सर्वथा तर गए हैं ऐसे (सुविदत्रेभिः सत्यैः, कव्यैः धर्मसद्भिः पितृभिः) उत्तम धनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाले अर्थात् उत्तम ज्ञानी, (सत्यैः) सत्यवचनी [कव्यैः] कव्यनाम है पितरोंके उद्देश्यसे दी गई हविका, उसको खानेवाले तथा यज्ञमें आकर बैठनेवाले पितरोंके साथ (अर्वाङ्) हमारे प्रति (अग्ने) हे अग्नि ! तू (आयाहि) यज्ञमें जा ।

देवत्वको प्राप्त हुए हुए पितरोंको अग्निके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है व अग्नि उन पितरोंके साथ यज्ञमें आती है अर्थात् पितर अग्निके साथ हमारे यज्ञमें आते हैं ।

धर्म—यज्ञ । निघण्टु ३।१८॥

अर्क—मंत्र, स्तोत्र । अर्कके अनेक अर्थ हैं— ' अर्को देवो भवति, यदेनमर्चति । अर्को मंत्रो भवति यदेनोर्चन्ति । अर्कमञ्जं भवति, अर्चति भूतानि । अर्को वृक्षो भवति, संवृत्तः कटुकिम्ना । निरुक्त ५।१।५ ॥ सुविदत्रः— सुविदत्रः कल्याणविद्यः । निरुक्त ६।३।४ ॥ इसका अर्थ धन भी है । निरुक्त ७।४।९ ॥

इस मंत्रके ' देवत्रा जेहमानाः ' के भावको अगला मंत्र विशेष रूपसे स्पष्ट करता है । उसमें भी अग्नि द्वारा देवयोनियों में गए हुए पितरोंका ही आवाहन किया गया है ।

ये सत्यासो हविरदो हविष्या इन्ध्रेण देवैः सरथं दधानाः । आग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्धर्मसद्भिः ॥ ऋ० १०।१५।१० ॥

(ये) जो पितर (सत्यासः) सत्यवचनी, (हविरदः) हविके खानेवाले, (हविष्याः) हविकी रक्षा करनेवाले तथा (इन्ध्रेण देवैः सरथं दधानाः) जो इन्द्र व देवोंके साथ समान रथपर आरुढ़ होते हैं, ऐसे (सहस्रं देववन्दैः) हजारों बार देवोंसे स्तुति किए गए (पूर्वैः परैः) पुरातन तथा अर्वाचीन (धर्मसद्भिः पितृभिः) यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ (अग्ने) हे अग्नि ! तू (आयाहि) आ ।

देवोंके साथ एकरथाहूत अर्थात् देवोंके साथ बिचरण करनेवाले पितरोंको यज्ञमें अग्नि लाती है ।

यह मंत्र पूर्व मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रहा है । प्राचीन पितर तथा देवोंमें बिचरण करनेवाले पितर जीवित पितर नहीं हो सकते । इसके सिवाय यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण बातका पता चलता है और वह यह कि मरनेके बाद जीव एकदम पुनर्जन्म नहीं लेता, कमसे कम सबके सब जीव तो एकदम नहीं ही लेते । दूसरे शब्दोंमें इसे यूँ भी कह सकते हैं कि परलोकवासी जीवोंका इस लोकवासी जीवोंसे संबंध बना रहता है । वे इस लोकमें आकर यहाँके जीवोंके कार्योंमें हिस्सा बटोरते हैं व समय समयपर रक्षा आदिके कार्य भी करते हैं । उनकी हमारे समाचार पहुँचानेवाली अग्नि है । अतः जीवित पितरोंकी तरह उनका भी समय समयपर सत्कार करना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय हुआ । इस विषयमें विशेष प्रकाश डालनेवाले मंत्रको मूल लेखमें उद्धृत किया जा चुका है । उन मंत्रोंपर विशेष विचार करना जरूरी है ।

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदसु प्रणीतयः । अत्ता हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यणा रवि सर्ववीरं दधातन ॥ ऋ० १०।१५।११ ॥

हे [सुप्रणीतयः] उत्तम प्रकारसे ले जानेवाले [अग्निष्वात्ताः पितरः] अग्निष्वात्त पितरो ! [इह] इस यज्ञमें [आगच्छत] आओ । [सदः सदः सदत] घर घरमें स्थित होओ । [जय] और [बर्हिषि प्रयतानि हवींषि अत्ता] यज्ञमें दी गई हवियोंको खाओ और हमें [सर्ववीरं रवि दधातन] सर्व प्रकार की वीरतासे परिपूर्ण पुत्ररूपी धन देकर पुष्ट करो । हे अग्निष्वात्त पितरो ! घर घरमें आओ । यज्ञोंमें सुन्दारे

ज्येष्ठसे ही गई हवियोंको आओ, तथा उनके बदले में वीर संतति का प्रवास करो ।

सुप्रसीति- जिसकी नीति उत्तम है अर्थात् जो उत्तम वचनप्रदायक है । यह मंत्र यजुर्वेद [१९।५९] में तथा अथर्ववेद [१८।३।४४] में भी आया हुआ है ।

त्वमस ईक्षितो जातवेदोऽवाह् उवाचि सुरभीणि कृत्वा । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षसावि एवं देव प्रयता हवींषि ॥ ऋ० १०।१५।१२॥

हे [जातवेदः अग्ने] जातवेदस् अग्नि ! [ईक्षितः त्वं] स्तुति किया गया तू [उवाचि] उवाचो [सुरभीणि कृत्वा] सुगंधित बनाकर [अवाह्] वहन कर [पितृभ्यः] उन हव्योंको पितरोंके लिए [प्रादाः] दे । [ते] वे पितर [स्व-धया अक्षन्] उन हव्योंको स्वधाके साथ आवे । [देव] हे प्रकाशमान अग्नि ! [त्वं] तू भी [प्रयता हवींषि] दी गई हवियोंको [अदि] आ ।

अग्नि की स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिए हवियोंको सुगंधित बनाकर ले जाती है । और ले जाकर पितरोंको देती है ताकि वे खावें ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि दूरस्थ पितरोंके पास हवि पहुंचानेका साधन अग्नि है । अतः अग्निद्वारा दूरस्थ पितरोंको हवि पहुंचाना चाहिए ।

जीवित पितरोंको अग्निद्वारा हवि देनेसे तृप्ति नहीं हो सकती, अतः अग्निद्वारा हवि मृत पितरोंको ही दी जा सकती है और उसीके द्वारा वे तृप्त हो सकते हैं । स्थूल रूपमें विद्यमान हवि जीवितोंके लिए उपयोगी है और अग्निद्वारा सूक्ष्म रूपमें की गई हवि मृतोंके लिए उपयोगी है । इसमें हेतु यह है कि जीवित पितरोंका भौतिक देह उस अग्निद्वारा की गई सूक्ष्मरूप हविसे तृप्त नहीं हो सकता, यह बात निर्विवाद ही है । इसके प्रति कूल मृत पितरोंका भौतिक देह नहीं है अर्थात् उनके पास स्थूल हविके ग्रहण करनेका एक मात्र साधन स्थूल शरीर नहीं है, अतः उनके लिए स्थूल हवि निरुपयोगी है, पर सूक्ष्म शरीरके अवशिष्ट होनेसे उसके संरक्षणके लिए उन्हें सूक्ष्म रूपमें हवि चाहिए, जो कि अग्नि द्वारा उन्हें मिल सकती है और उससे वे तृप्त हो सकते हैं । जीवित दशामें स्थूल शरीर होते हुए भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है व स्थूल शरीरके साथ साथ दृप्त होता रहता है । स्थूल शरीरकी खौराकमेंसे सूक्ष्म

शरीरको बोझ बहुत अंश मिलता रहता है, पर स्थूल देहके अलग हो जानेपर सूक्ष्म देहकी स्थूल शरीरके द्वारा जो खौराक उपलब्ध होती थी, वह बंद हो जाती है । अणके बिना देहकी स्थिति नहीं रह सकती, अतएव अग्निद्वारा सूक्ष्म देहको खौराक पहुंचाई जाती है । और यही कारण प्रतीत होता है कि अग्नि को सर्वत्र कहा गया है कि वह मृत पितरोंके पास हवि ले जाए, उनको हवि खानेके लिये ले आए, इत्यादि । हमारी समझमें अग्नि द्वारा मृत पितरोंकी हवि पहुंचानेका कारण यही है कि उनके सूक्ष्म शरीरको अन्न मिलता रहे । मृत पितरोंकी स्वसूक्ष्म देह संरक्षणार्थ हवियोंकी आवश्यकता रहती है और अतएव वेदमें ऐसे मंत्र हमें उपलब्ध होते हैं । इसके अनुसार इस मंत्रमें मृत पितरोंके उद्देश्यसे हवि देनेका उल्लेख है ऐसा हम मान सकते हैं । यह मंत्र अथर्ववेद (१८।३।४२)में तथा यजुर्वेद (१९।६६)में भी आया हुआ है ।

ये चेह पितरो ये च नेह यौत्र विद्य यौ त

च न प्रविद्य । एवं वेत्य यति ते जातवेदः

स्वधामिर्धेजं मुकृतं जुषस्व ॥ ऋ० १०।१५।१३ ॥

(ये च इह पितरः) जो पितर यहांपर विद्यमान हैं, (ये च न इह) और जो पितर यहांपर विद्यमान नहीं हैं, (यान् च विद्य) और जिन पितरोंको हम जानते हैं, (यान् च न प्रविद्य) और जिन पितरोंको हम नहीं जानते, इस प्रकारके (यति ते) जितने भी वे पितर हैं उन सबको (एवं) तू (वेत्य) जानती है । (स्वधाभिः) स्वधाओंके साथ (मुकृतं यज्ञं) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको तू (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक सेवन कर ।

जो पितर इस संसारमें विद्यमान हैं और जो नहीं हैं, तथा जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते अर्थात् जो हमारे जन्मसे भी पहिले इस लोकसे चले गए हैं, उन सब पितरोंको अग्नि जानती है ।

पूर्व मंत्रमें मृत पितरोंको हविकी आवश्यकता क्यों है यह दर्शाते हुए हमने यह भी दर्शाया था कि अग्नि द्वारा उन्हें हवि पहुंचाने में हेतु क्या है । इस मंत्रमें अग्नि द्वारा हवि पहुंचानेका दूसरा हेतु दर्शाया गया है और वह यह कि अग्नि सब प्रकार के पितरोंके विषयमें परिचय रखती है । अतएव वही एक ऐसी है कि जो पितरोंके पास चाहे वे कहीं पर भी हों हवि पहुंचा सकती है । वह दूसरा हेतु है जिसके कि

कारण अग्नि द्वारा हवि पहुँचानेका वेदमंत्रोंमें निर्देश है। अग्निसंबन्धी विशेष विवेचन हम पहिले अग्नि व पितरमें कर आए हैं, वहाँसे पाठक देख सकते हैं। यह मंत्र यजुर्वेद (१९। ६०) में है।

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः
स्वधया मादधन्ते । तेभिः स्वराळुसुनीतिमेतां
यथावशां तन्वं कल्पयस्व ॥ ऋ० १०।१५।१४॥

(ये) जो पितर (अग्निदग्धाः) अग्नि द्वारा जलाए गए हैं, (ये) और जो (अनग्निदग्धाः) अग्नि द्वारा नहीं जलाए गए हैं, ऐसे जो दोनों प्रकार के पितर (दिवः मध्ये स्वधया मादधन्ते) धुलोकके बीचमें स्वधयासे आनन्दित हो रहे हैं, (तेभ्यः) उन दोनों प्रकारके पितरोंके लिए (स्वराट्) स्वयं प्रकाशमान अग्नि वा यम (यथावशां) कामनाके अनुसार (एतां असुनीतिं तन्वं कल्पयस्व) इस प्राणों द्वारा ले जानेवाले शरीरको बना ।

जिनका अंत्येष्टिसंस्कार अग्निद्वारा किया गया है व जिनका अग्निद्वारा नहीं किया गया, ऐसे धुलोकमें रहनेवाले पितरों का पुनर्जन्म होता है।

असुनीति— जो प्राणोंद्वारा ले जाया जावे। अर्थात् जिसका संचालन प्राणों द्वारा होता है। यह शरीर असुनीति है, क्योंकि कि प्राण निकल जानेपर इसका संचालन बन्द हो जाता है।

अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध ।

[' ये निरवाता ये परोताः ' इत्यादि अर्थः १८।२।३४ में जो प्रेतके अंत्येष्टिसंस्कारके चार प्रकार दर्शाए हैं उनमेंसे दग्ध को छोड़कर शेष तीन संस्कार अर्थात् गाढना, बहाना और हवामें खुला छोड़ना इन विधियोंसे जिन प्रेतोंका अंत्येष्टिसंस्कार हुआ है, वे अनग्निदग्ध हैं, तथा जिनकी अंत्येष्टि अग्निसे हुई है, वे अग्निदग्ध हैं।

अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्त ।

प्रसंगवश बोधासा यहाँपर अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके विषयमें लिखना जरूरी है। उपरोक्त मंत्र (ऋ० १०।१५।१४) और यजुर्वेद (१९।६०) में आया हुआ है। यहाँपर जो बोधासा पाठभेद है वह अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके अर्थ-निर्णय को स्वयमेव कर देता है। ऋग्वेदका पाठ ऊपर हम दे आए हैं। यजुर्वेदका पाठ इस प्रकार है—

ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः
स्वधया मादधन्ते । तेभ्यः स्वराळुसुनीतिमेतां
यथावशां तन्वं कल्पयस्व ॥ यजुः १९।६० ॥

इन दोनों मंत्रोंकी तुलना करनेसे पाठकोंको दोनों मंत्रोंमें कितना व कहाँ पाठभेद है यह बात सुगमतासे पता चल सकती है। ऋग्वेदस्थ मंत्रमें जहाँ ' अग्निदग्धाः ' पद है वहाँ पर यजुर्वेदस्थ मंत्र में ' अग्निष्वात्ताः ' ऐसा पद है। और इसी प्रकार ऋग्वेदके मंत्र में जहाँ ' अनग्निदग्धाः ' है, वहाँ-पर यजुर्वेदके मंत्रमें ' अनग्निष्वात्ताः ' ऐसा आया है। शेष भाग दोनों वेदोंके मंत्रमें सर्वथा समान है। बोधासा अकार व पुरुषभेद अंतिम पदमें है और वह वह कि यजुर्वेदस्थ मंत्रमें ' कल्पयति ' है और उसके स्थानमें ऋग्वेदमें ' कल्पयस्व ' है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि—

अग्निदग्धाः = अग्निष्वात्ताः और अनग्निदग्धाः = अनग्निष्वात्ताः अर्थात् जो अग्निदग्धका अर्थ है वही अग्निष्वात्तका अर्थ है और जो अनग्निदग्धका अर्थ है वही अनग्निष्वात्तका। अग्निदग्धका अर्थ स्पष्ट ही है कि जो अग्निसे जला हुआ हो। अतः अग्निष्वात्तका भी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे जला हुआ हो। इसी प्रकार अनग्निदग्धका अर्थ है कि जो अग्निसे न जला हुआ हो। अतः अनग्निष्वात्तका भी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे न जला हुआ हो।

' अग्निष्वात्ताः ' का विग्रह इस प्रकार है— ' अग्निना स्वात्ताः स्वादिताः ते अग्निष्वात्ताः । ' अर्थात् जिनका अग्निने स्वात्त लिया है, जिनको अग्निने चखा है अर्थात् जिनको अग्निने जलाया है। इस प्रकार व्याकरणशास्त्र भी उपरोक्त कथन का ही पोषक है। अग्निष्वात्तके अर्थके विषयमें सतपथ का निम्न लिखित वचन है—

यानग्निरेव दहन्स्वदधति ते पितरो अग्निष्वात्ताः ।

श० २।१।१० ॥

अर्थात् जिनको अग्नि ही जलाती हुई स्वात्त लेती है वे पितर अग्निष्वात्त कहलाते हैं। इसका यह अभिप्राय हुआ कि जिनका अंत्येष्टि-संस्कार अग्निद्वारा होता है वे अग्निष्वात्त पितर हैं। अंत्येष्टि-संस्कार के बिना अग्नि को पितरों के जलाने का अन्य कोई अवसर ही नहीं। इस प्रकार सतपथ ब्राह्मणाद्वारा भी उपरोक्त विवेचन को पुष्टि होती है। अतः अग्निष्वात्तका अर्थ हुआ कि जिसका अंत्येष्टिसंस्कार अग्नि से हुआ है और

अग्निकोशिका अर्थात् बुद्ध्या जिसका अंत्येष्टिसंस्कार अग्निसे नहीं हुआ है। अग्निकोशिका व अग्निकोशिका के इस विशेषणानुसार उपरोक्त मंत्रमें मृत पितरों का ही उल्लेख है, यह साधित होता है।

संपूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

मंत्र १

१ जीवित पितर संप्रामोंमें अवस्था रक्षार्थ बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करते हैं।

मंत्र २

२ प्राचीन, अर्वाचीन, पृथिवीस्थ आदि पितरों के लिए नमस्कार करना चाहिए।

मंत्र ३

३ बर्हिषत् पितरों को यज्ञ में बुलाना चाहिए।

मंत्र ४

४ बर्हिषत् पितरों को हवि देनी चाहिए।

५ बर्हिषत् पितर हमारे रोग, भयादि को दूर करते हैं।

मंत्र ५

६ पितर यज्ञमें आकर हमारी प्रार्थनाओंको सुनते हैं, हमें उपदेश देते हैं, तथा हमारी रक्षा करते हैं।

मंत्र ६

७ पितर यज्ञ में दायां घुटना टेककर बैठते हैं व यज्ञ का स्वीकार करते हैं।

मंत्र ७

८ पितर यज्ञ में बैठकर दायां मनुष्य को व उसके पुत्रोंको

घन देते हैं। उसे अवादि देकर पुष्ट करते हैं।

मंत्र ८

९ सोमपान करनेवाले पुरातन मृत पितरोंके साथ यम हविको खाता है।

मंत्र ९

१० अग्नि देवत्वको प्राप्त किए हुए गङ्गादि में बैठनेवाले पितरोंके साथ यज्ञमें आती है।

मंत्र १०

११ पितर इन्द्र तथा देवोंके साथ समान रथपर आकूट होकर विचरण करते हैं।

मंत्र ११

१२ अग्निकोशिका पितर बुलानेपर घरघरमें आते हैं, हवियां खाते हैं व सर्ववीरगुणोपेत संतति देते हैं।

मंत्र १२

१३ अग्नि हवियोंको सुगंधित बनाकर ले जाती है व ले जाकर पितरोंको खानेके लिए देती है।

मंत्र १३

१४ जो पितर यहां हैं व जो यहां नहीं हैं, जिन पितरोंको हम जानते हैं व जिनको हम नहीं जानते इत्यादि सर्व प्रकारके पितरोंको अग्नि जानती है।

मंत्र १४

१५ सुलोकके मध्यमें स्वधासे तृप्त होनेवाले पितर चाहे अग्निकोशिका हों चाहे अनग्निकोशिका हों, उनका पुनर्जन्म होता है।

३ ऋग्वेद मं० १० सू० १६

इस सूक्तमें विशेषतः अंत्येष्टि संस्कार संबन्धी मंत्रोंका उल्लेख है। इस सूक्तकी देवता अग्नि है।

मैनमग्ने वि द्रुहो माभि शोचो मास्य त्वचं
चिक्षिपो मा शरीरम् । यदा श्रुतं कृणवो
जातवेदोऽग्नेमेतं प्र हिशुतात् पितृभ्यः ॥

ऋ० १०।१६।१॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (एतं मा विदहः) इस प्रेतको इस प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट प्रतीत हो। (मा अभि शोचः) इसे शोकाकुल मत कर। (अस्य त्वचं

मा चिक्षिपः) इसकी त्वचा अर्थात् चमड़ीको मत फेंक। इसके शरीरमें विद्यमान त्वचा मांस आदि को इस प्रकारसे जला दे कि कोई भी माग अवशिष्ट न रहने पावे। (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा श्रुतं कृणवः) जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात् पूर्णतया जला दे (अथ) तब (एतं) इस प्रेतकी आत्माको (पितृभ्यः प्रहिशुतात्) पितरोंके पास भेज दे अर्थात् पितृलोकमें इस प्रेतकी आत्मा चली जावे।

प्रेतवह्निके समय अग्निसे किस प्रकारकी प्रार्थना करनी

बाहिए इस बातका इस मंत्रमें उल्लेख है। इस मंत्रके उत्तरार्धसे एक महत्त्वपूर्ण बातका निर्देश मिलता है और वह यह है कि जबतक देह संपूर्णतया जल नहीं जाती, अथवा संपूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती, तबतक आत्मा उस देहको छोड़कर स्थानान्तर में नहीं जाती। उस देहके आसपासही मंडलाती रहती है। उस देहका मोह उसे खींचे रखता है। इस निर्देशानुसार आत्माको देहसे शीघ्र मुक्त करानेके लिए व उसके लिए निर्धारित भावी स्थानपर शीघ्रतासे पहुंचानेके लिए शरीरका शीघ्र दहन करना ही अधिक उत्तम है, क्योंकि अग्निदहनके सिवाय शरीरको संपूर्णतया शीघ्र नष्ट करनेका अन्य कोई सुगम उपाय नहीं है।

मंत्रके चतुर्थ पादसे यह भी पता चल रहा है कि मृतत्मा शरीरसे पृथक् होकर पितृलोकमें जानी है। अग्नि आत्माको पितृलोकमें भेजती है। इस मंत्रसे जो महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते हैं, वे विशेष विचारणीय हैं। यह मंत्र अभ्यवेदमें षोडशे पाठभेदके साथ है। (अथर्ववेद १८।२।४)

श्रुतं वद्वा कसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात् पितृभ्यः।

नद्वा गच्छात्यसुनीतिमेतामया देवानां वशनीर्मवाति ॥

ऋ० १०।१६।२ ॥

(जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! ' (यद्वा श्रुतं कर-सि) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात् दग्ध कर दे, (अथ) तब (एनं पितृभ्यः परि दत्तात्) इसको पितरोंके लिए छौप दे। (यद्वा) जब यह प्रेत (एतां असुनीतिं गच्छाति) इस प्राणोंके नयनको प्राप्त होता है अर्थात् जब इसके प्राण निकल जाते हैं (अथ) तब प्राणोंके निकल जानेपर प्रेत (मृत-शरीर), (देवानां वशनीः भवाति) देवोंके वश हो जाता है।

अग्नि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आत्माको पितृलोकमें भेज देती है। अग्निद्वारा पृथक् पृथक् हुए हुए शरीरके तत्त्व अपने अपने स्थानमें चले जाते हैं।

यह मंत्र अभ्यवेद (१८।२।५) में भी आया है। इस मंत्रका पूर्वार्ध प्रथम मंत्रके उत्तरार्धके समान है। आत्मासे युक्त शरीरके, जिस समय आत्मा शरीरसे पृथक् होती है जिसे कि हम लौकिक भाषामें मरना कहते हैं, शरीर व आत्मा इस प्रकार दो विभाग हो जाते हैं। उन दो विभागोंका आगे चलकर क्या होता है अर्थात् वे कहाँ कहाँ जाते हैं वह बात

इस मंत्रमें दर्शाई गई है। मंत्रके पूर्वार्धमें आत्माका कथन होता है, वह दर्शाया गया है तथा उत्तरार्धमें शरीरका कथन होता है यह दर्शाया गया है। पूर्वार्ध स्पष्ट है। उत्तरार्धमें कहाँ गई बातका स्पष्टीकरण अगला तीसरा मंत्र अवश्य स्पष्ट कर रहा है। यहाँपर सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जब प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत देह देवोंके वश हो जाता है। यह मृत देह देवोंके वश किस प्रकार हो जाता है इसका स्पष्टीकरण इस प्रकारसे है—

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा यां च गच्छ पृथिवीं

च धर्मणा। अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमो-

वधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥ ऋ० १०।१६।३ ॥

हे प्रेत ! तेरी (चक्षुः सूर्यगच्छतु) आंख सूर्य को जावे। (आत्मा धर्म) तेरी आत्मा (प्राण) वायु को जावे। और हे प्रेत ! (धर्मणा) धर्मसे अर्थात् कर्मफलजन्य धर्मसे अथवा पार्थिववादि तत्त्वोंक धर्मसे अर्थात् जो पार्थिव तत्त्व हैं वे पृथिवीमें जा मिलें, जो जलीय हैं वे जलमें जा मिलें इत्यादि प्रकारसे (यां च पृथिवीं च) धु व पृथिवी लोकको जा अर्थात् पार्थिव तत्त्व पृथिवीमें जा मिले और जो झुलोकका अंश हो वह झुलोकमें जा मिले। जहाँ जहाँसे जो जो अंश तेरे शरीरमें आया हो, वहाँ वहाँ वह वह अंश चला जावे। (वा) अथवा (अपो गच्छ) जलोंमें जलीय अंश जावे। (यदि तत्र ते हितं) यदि वहाँका कोई अंश तेरेमें विद्यमान हो। और इसी प्रकार ओषधियोंमें शरीर-आंशसे स्थित हो अर्थात् ओषधिका अंश ओषधियोंमें चला जावे।

मरनेपर शरीरमें विद्यमान तत्त्व अपने अपने स्थानपर जहाँसे आए हुए होते हैं वहाँ चले जाते हैं। सूर्यादि देवोंके अंश उन ननमें वापिस चले जाते हैं। हरेक देव अपना अपना अंश शरीरसे खींच लेता है। इस प्रकार इस मंत्रमें तृतीय मंत्रके चतुर्थ पाद ' अथ देवानां वशनीर्मवाति ' का स्पष्टीकरण दिया गया है। यह मंत्र अभ्यवेद (१८।२।७) में भी आया हुआ है।

अजो मागस्तपसा सं तपस्व तं ते शोचिस्त्वपतु सं
ते अग्निः। वास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्तामिर्बहेनं
सुकृतास्तु लोकम् ॥

ऋ० १०।१६।४ ॥

हे अग्नि ! इस प्रेतका जो (अजः मागः) अज अर्थात्

न चन्म केनेवाका भाग (आत्मा) है (तं) उसको तू (तपसा तपस्य) अपने तपसे तपा । (तं) उस अज भागको (ते होविः) तेरी दीप्त्वमान उज्वाला (तपसु) तपावे । (तं) उस अज भागको (ते अर्चिः) भासमान तेरी उज्वाला (तपसु) तपावे । और फिर (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (वाः ते शिवाः तन्वः) जो तेरे कत्याणकारी उज्वाला-यें रूपी तनू अर्थात् शरीर हैं (तामिः) उन शरीरों द्वारा इस अज भागको (सुकृता लोकं) सुकर्म करनेवालोंके लोकमें (वह) प्राप्त कर ।

हे अग्नि ! तू इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी नानागुणविसिष्ट उज्वालाओंसे शुद्ध करके पुण्यलोकमें ले जा ।

जैसा कि हम उपर दर्शा आए हैं कि मरनेपर शरीर दो विभागोंमें विभक्त हो जाता है, जिसमेंसे एक भाग तो मृत शरीर तथा दूसरा भाग अज आत्मा है । मृत शरीरको क्या करना चाहिए तथा अग्निदाहके अनन्तर वह किस किस रूपमें कहाँ कहाँ जाता है, यह तृतीय मंत्रमें स्पष्ट रूपसे दर्शाया जा चुका है । द्वितीय मंत्रमें संकेतरूपसे अज भाग आत्माके लिए भी निर्देश किया जा चुका है । इस मंत्रमें उसीका विशदरूपसे वर्णन वा स्पष्टीकरण है । वस्तुतस्तु तृतीय व चतुर्थ मंत्र द्वितीय मंत्रके ही स्पष्टीकरण हैं । इस मंत्रसे भी यही पता चलता है कि आग्नि ही मृतात्माको सुकृतोंके लोकमें ले जाती है । यह मंत्र भी अथर्ववेदमें (१८।२।२८) में पाया जाता है ।

अव सृज पुनरग्रे पितृभ्यो वस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः ।

आयुर्वसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥

ऋ० १०।१६।५ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यः) जो (ते आहुतः) तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ (स्वधाभिः चरति) स्वधाओंसे विचरण करता है उसको (पुनः) फिर (पितृभ्यः) पितरोंके लिए लाकर छोड़ अर्थात् वह पुनर्जन्म ले । अथवा ' पितृभ्यः ' को पंचमी मानकर भी अर्थ कर सकते हैं, और वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकमें विद्यमान पितरोंसे लाकर इस संसारमें छोड़ । दोनों प्रकारके अर्थोंका भाव एक ही है । दोनों प्रकारके अर्थोंमें विरोध नहीं है । इस प्रकार यह पुनर्जन्म लिया हुआ (शेषः) अपत्य संतान (उपयातु) कुटुंबियोंको प्राप्त करे, तथा (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (तन्वा संगच्छतां) यह अपत्य शरीरसे

अभी भाति संगत होवे अर्थात् उत्तम शरीरधनतिसे संगत बने ।

अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न लिखित प्रकारसे भी किया जा सकता है ।

हे अग्नि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रहा है उसे पितरोंके लिए दे अर्थात् उसे पितृलोकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजा-कर छोड़ । क्योंकि इस भावके अन्य मंत्र मिलते हैं जिनमें कि अग्निना मृत को पितृलोकमें पहुँचानेका उल्लेख है, अतः यह अर्थ भी हो सकता है । यहाँ शेष अर्थात् पीछे शेष रह गई मृतकी संतान दीर्घायुको प्राप्त हुई हुई घरोंको वापिस जाए । वह संतान सुंदर शरीरको प्राप्त करे । इस अर्थात्-सुख मंत्रके पूर्वार्धमें मृत पुरुषके लिए प्रार्थना की गई है व उत्तरार्धमें उस पुरुषकी जीवित संततिके लिए दीर्घायु आदि-की प्रार्थनाका उल्लेख है । शेष नाम संतानका है । ' शेष इत्यप-स्थनाम शिष्यते इति ' । निरुक्त ३।२॥ इस मंत्रसे अग्नि-के एक और विशेष कार्यका पता चलता है और वह यह कि पुन-र्जन्मके लिए जीवात्माको पितरोंके पास पहुँचानेका कार्य भी अग्निका ही है । यह मंत्र योजेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेद (१८।२।१०) में भी आया हुआ है ।

यसे कृष्णः शक्रुज आहुतोद पिपीलः सर्प उत वा

श्वापदः । अग्निष्टद्विश्वाद्गदं कृणोतु सोमश्च यो

ब्राह्मणो आविवेश ॥ ऋ० १०।१६।६॥

हे प्रेत ! (ते) तेरे (यत्) जिस अंगको (कृष्णः शक्रुजः) काले अनिष्टकारी पक्षीने (आहुतोद) पीडा पहुँचाई है, (उत वा) अथवा (पिपीलः, सर्पः श्वापदः) कीड़ी की जातिके जन्तुओंने वा, सर्पने या जंगली हिंसक पशुने तुझे पीडा पहुँचाई है तो (अग्निः) अग्नि (विश्वाद्) इन उप-रोक्त सबसे (तत्) उस तेरे अंगको (अगदं कृणोतु) रोग-रहित करे । (सोमः च) और सोम भी तेरे उस अंगको नीरोग करे । (यः) जो कि सोम (ब्राह्मणान् आविवेश) ब्राह्मणों में प्राविष्ट हुआ हुआ है ।

काले अनिष्टकारी पक्षी वा कीड़ी मकोड़े आदि जन्तु, सर्पदि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जनावरोंसे पहुँचाए गए कष्टको अग्नि व सोम दूर करें । जिनकी मृत्यु सर्पादि मंत्रोक्त प्राणियोंसे होती है उनकी अंत्येष्टिमें इस मंत्रका विनियोग होता है ऐसा इस मंत्रका अभिप्राय प्रतीत होता है ।

मंत्रके सम्बन्ध स्पष्ट है । इन प्राणियोंके काटे गए अंगोंको अग्नि नीरोग करती है, इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि वह उन प्राणियोंके विषयहित उस अंगको ऐसा जला देती है कि फिरसे वह रोग औरोंमें नहीं जा सकता । उस शवकी भस्ममें इन प्राणियोंके विषयके जन्तु किसीभी अवस्थामें बचने नहीं पाते । इस मंत्रमें सर्पादि विषैले प्राणी व जंगली हिंसक जानवरोंसे आर्कांत देह सोमसे भी नीरोग की जा सकती है ऐसा कहा गया है ।

अग्नेर्वमं परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोणुष्व पीवसा मेदुमा च । नेत्वा धृष्टुर्हरसा जर्ह्वाणो दष्टगू विजक्षन् पर्यङ्क्षयाते ॥
क्र० १०।१६।७ ॥

हे प्रेत ! (गोभिः) घृतसे उत्पन्न हुई हुई (अग्नेः वमं) अग्निकी ज्वालारूपी कवचसे (परि व्ययस्व) अपनेको चारों ओरसे ढक ले । अर्थात् अग्निकी ज्वालाओंके बीचमें तू हो जा जिससे कि तेरा पूर्ण रूपसे दहन हो सके । (सः) वह तू (पीवसा मेदुमा) अपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे (प्रोणुष्व) अपने आपको आच्छादित कर । इस प्रकार करनेसे (हरसा धृष्टुः) अपने तेजसे धर्षण करनेवाला, (दष्टगू) प्रगल्भ, (जर्ह्वाणः) अत्यन्त प्रसन्न हुआ हुआ अतएव (विजक्षन्) तुझ प्रेतको विविधरूपसे जलाता हुआ अग्नि (त्वां) तुझे (नेत्) नहीं (पर्यङ्क्षयाते) इधर उधर बखेरेंगा अर्थात् पूर्णरूपसे जलाकर भस्मावशेष कर डालेगा ।

सुरदेको जलाते हुए भी पर्याप्त मात्रामें ढालना चाहिए ताकि अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर उसे जला डाले । उसका कोई भी भाग जले बिना रहने न पावे ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें अग्निसे कहा गया है कि हे अग्नि ! तू ' मास्य स्वर्चं विक्षिपो मा शरीरम् ' अर्थात् इस प्रेतकी चमड़ी तथा शरीरको बिना जलाए हुए इधर उधर मत बखेर, संपूर्णतया इसे जला दे । यहाँ पर उसी संपूर्ण दहनको लक्ष्यमें रखते हुए सुरदेसे कहा गया है कि तू अग्निकी ज्वालारूपी कवचको पहिन ले व अपने अंदर विद्यमान चर्बीसे अपने आपको कपेट ले, जिससे कि अग्नि तुझे पूर्णतया जला दे । मंत्रका अभिप्राय यह है कि प्रेतका पूर्ण रूपसे दहन होना चाहिए व उसके किए पर्याप्त घृतका उपयोग करना चाहिए । गो = पी ।

वेदमें गौसे उत्पन्न पदार्थोंके नामभी गो शब्दसे कहे गये हैं । देखो, निरुक्तमें गो शब्दकी व्याख्या । नि० अ० २। पा. २॥

इममग्ने चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवावायुस्य सोम्यागाम् । एष यदचमसो देवपानस्तस्मिन् देवा अमृता मादयन्ते ॥
क्र० १०।१६।८ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (इमं चमसं) इस शरीररूपी चमसको (मा वि जिह्वरः) मत विचलित कर । क्योंकि वह चमस (देवानां उत सोम्यानां) देवों और सोम संपादन करनेवालोंका (प्रियोः) प्यारा है । (एषः) यह (यः) जो (चमसः) चमस है वह (देवपानः) देवपान है अर्थात् इसमें देवपान करने योग्य द्रव्यको पीते हैं । (तस्मिन्) उस चमसमें (अमृताः देवाः) अमरगणाल देव (मादयन्ते) पान करके प्रसन्न होते हैं ।

यह शरीर देवोंके पान करनेका चमस है । यह देवोंका प्रिय है । इसमें देव पान करते हैं अतः हे अग्नि ! इस शरीरकी दुर्दशा मत कर ।

चमस— चमचा । यज्ञमें जिस पात्रमें सोमरस ढालकर पान किया जाता है उसका नाम चमस है ।

हम इसी सूक्तके दूसरे व तीसरे मंत्रमें देखा आए हैं कि इस शरीरका किस प्रकार देवोंसे संबन्ध है । इसके अतिरिक्त स्थान स्थानपर वेदोंमें ऐसा वर्णन है । अथर्ववेद १० काण्ड सू० २ में भी ऐसा ही वर्णन है ।

अबतकके मंत्रोंमें अंत्येष्टिसंबंधी वर्णन किया गया है । अगले तीन मंत्रोंमें क्रव्याद् अग्निको उपलक्ष्य करके कहा गया है । इस अंत्येष्टि-संस्कारमें प्रयुक्त अग्निकी नाम क्रव्याद् अग्नि है । क्रव्याद् अग्निका अर्थ है मांसभक्षक अग्नि । और वह मांसभक्षण अंत्येष्टिमें शवदहनद्वारा अग्निको करना पड़ता है । जैसा कि अबतकके मंत्रों द्वारा स्पष्ट है । इस प्रकार शवके जानेसे मांसभक्षक (क्रव्याद् अग्नि) इस अग्निका क्या करना चाहिए इस विषयमें अगले तीन मंत्र प्रकाश डाल रहे हैं ।

क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं चमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः ।

इहैवावमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु मजानम् ।

क्र० १०।१६।९॥

(क्रव्यादं अग्निं दूरं प्रहिणोमि) मांसभक्षक अग्निको दूर भिजवाता हूँ । (रिप्रवाहः) पाप का बहन करनेवाली वह अग्नि (चमराज्ञः गच्छतु) जहाँका यम राजा है, तब प्रवे-

झोंको चली जावे । (इह) वहाँपर (अथ इतरः जातवेदाः प्रजापत्यम्) यह दूसरी क्रव्यात् अग्निसे भिन्न जातवेदस् अग्नि सबै कर्मोंको बधावत् जानती हुई (देवेभ्यः हव्यं वहतु) देवोंके लिए हव्योंका वहन करे अर्थात् उन्हें पहुंचावे ।

यह शव दहन करनेवाली अतएव मांसभक्षक (क्रव्यात्) अग्नि फिर लौटकर हमारे घरोंमें वापिस न आजावे, अतः मैं इसे दूर भेज देता हूं, वह यमलोकमें चली जावे । यहांके कार्य संपादन करनेके लिए जातवेदस् अग्नि है । वही देवोंके लिए हव्योंका वहन करती रहे ।

इस मंत्रमें क्रव्यात् अग्निको यमराजके देशोंमें भेजनेका उल्लेख है । इससे ऐसा पता चलता है कि शवदहनान्तर वह क्रव्यात् नाम पाई हुई अग्नि पृथिवीलोकसे यमलोकमें जाती है । प्रथम, द्वितीय व तृतीय मंत्रोंके साथ इस मंत्रपर विचार करनेसे यह परिणाम निकलता है कि, शवदाहके अनन्तर यह क्रव्यात् अग्नि आत्माको यमलोकस्थ पितृलोकमें ले जाती है । एकवार जिस अग्निसे शवदहन किया जा चुका वह अग्नि फिर देवोंके लिए हव्यादिके वहनके लिए अर्थात् यज्ञादि कर्म के लिए उपयुक्त नहीं रहती यह बात भी इस मंत्रसे स्पष्ट होती है । क्रव्यात्-कव्य=मांस, उसका भक्षक क्रव्यात् । निरुक्त अ. ६ । पा. ३ । खं. १२ ॥ रिप्रवाहः— रिप्रं पापं तस्य वोढा । निरुक्त अ० ४ । पा. ३ । खं. २१ ॥ यह मंत्र यजुर्वेद (३५ । १९) में तथा अथर्ववेद (१२ । २ । ८) में भी आया हुआ है ।

यो अग्निः क्रव्यात् प्रविवेश वो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम् । तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स धर्ममि-
न्वात् परमे सधस्थे ॥ ऋ० १० । १६ । १० ॥

(यः क्रव्यात् अग्निः) जो मांसहारी अग्नि (इमं इतरं जातवेदसम् पश्यन्) इस दूसरी जातवेदस् नामक अग्निको देखकर (वः गृहं प्रविवेश) तुम्हारे घरमें घुस गई है, (तं) उस (देवं) दैदीप्यमान-अत्यन्त प्रकाशमान क्रव्यात् अग्नि-को (पितृयज्ञाय हरामि) पितृयज्ञके लिए हरता हूं, हटाता हूं । (सः) वह क्रव्यात् अग्नि (परमे सधस्थे) परम सधस्थमें (धर्मं) यज्ञको (इन्वात्) प्राप्त करे ।

तुम्हारे घरोंमें जातवेदस् अग्निके रहते हुए भी जो क्रव्यात् अग्नि घुस गई है, उसे मैं दूर करता हूं ताकि तुम पितृयज्ञ कर सको । यह अग्नि परम लोकमें यज्ञको प्राप्त करती रहे ।

इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमें क्रव्यात् अग्निको दूर भगाकर यमलोकमें भेजनेका निर्देश है । उस मंत्रके साथ इस मंत्रकी संगति लगानेके लिए व विरोध हटानेके लिए इस मंत्रके ' तं हरामि पितृयज्ञाय देवं ' इस तृतीय पादका अर्थ ऐसा करना चाहिए कि ' पितृयज्ञ करनेके लिए उस क्रव्यात् अग्निको हटाता हूं ' । अर्थात् यह क्रव्यात् अग्नि पितृयज्ञके लिए अनु-पयुक्त है । वह तो परम सधस्थ जो यमलोक है उसमें चली जावे और वहीं पर अपने भागको प्राप्त करती रहे । इस प्रकार इस मंत्रका अर्थ पूर्व मंत्रके भावको लक्ष्यमें रखते हुए करनेसे दोनों मंत्रोंकी संगति की जा सकती है । क्रव्यात् अग्निका घरों-मेंसे निकालनेका व उसे यमलोकमें भेजनेका अभिप्राय जनता-मेंसे मृत्यु दूर करनेका अभिप्राय प्रतीत होता है । ' परम सधस्थ ' — वह बड़ा स्थान जिसमें सब इकट्ठे रहते हैं । यहां-पर पूर्व मंत्रके साहचर्यसे यमलोक ऐसा अर्थ है । वैसे तो यम-लोक भी परम सधस्थ है ही । यह मंत्र कुछ पाठभेदके साथ अथर्ववेद (१२ । २ । ८) में आया है ।

इस प्रकार यहाँपर क्रव्यात् अग्निका विषय समाप्त हो जाता है । अब आगेके मंत्रोंमें अग्निके प्रति सामान्य कथनका उल्लेख है ।

यो अग्निः कव्यवाहनः पितृन् यक्षतावृषः ॥

प्रेतु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥

ऋ० १० । १६ । ११ ॥

(यः अग्निः) जो अग्नि (कव्यवाहनः) कव्यका अर्थात्-पितरोंकी हविका वहन करनेवाली है और जो (ऋतावृषः) यज्ञ वा सत्यसे बढनेवाले (पितृन्) पितरोंका यजन करती है, वह अग्नि, (देवेभ्यः पितृभ्यः च हव्यानि प्रवोचति) देवों और पितरोंके लिए हव्योंका प्रवचन करे अर्थात् वह देवों व पितरोंको कहे कि ' मैं तुम्हारे लिए यह हविले आई हूं ' ।

अग्नि पितरोंका कव्यसे स्तरकार करती है व उनके लिए तथा देवोंके लिए मनुष्यों द्वारा दी गई हवियोंका वहन करती है । कव्य—उस हव्यका नाम है जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दिया जाता है । ऋतावृषः—ऋत नाम है यज्ञ व सत्यका । जो यज्ञ व सत्यके बढानेवाले अथवा जो सत्य व यज्ञसे बढनेवाले हों । यह मंत्र यजुर्वेद (१९ । ६५) में भी है ।

उद्यन्तस्त्वा नि धीमनुद्यन्तः समिधीमहि ।

उद्यन्नुद्यन्त आ वह पितृन् हविषे जसवे ॥

ऋ० १० । १६ । १२ ॥

हे अग्नि ! (उद्यन्तः) तेरी कामना करते हुए हम (त्वा) तेरी (निधीमहि) स्थापना करते हैं । और (उद्यन्तः) तेरी कामना करते हुए हम (समिधीमहि) तुझे प्रदीप्त करते हैं । [उद्यन्] हमारी कामना करती हुई हे अग्नि ! तू [हविषे अत्तवे] हविके खानेके लिए [उद्यन्तः पितृन्] कामना करते हुए पितरोंको [आवह] प्राप्त करा—ले आ ।

हे अग्नि ! हम यज्ञादिमें तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हमारे यज्ञोंमें पितरोंको हवि खानेके लिए ले आया कर ।

इस मंत्रमें अग्नि-पितरोंको यज्ञादिमें हवि भक्षणार्थ ले आती है ऐसा हमें निर्देश मिलता है । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।७०) में व अथर्ववेद [१८।१।५६] में भी आया हुआ है । अगले दो मंत्रोंमें स्मशानभूमिके उस स्थानका वर्णन प्रतीत होता है जहाँ कि मुरदा जलाया गया हो ।

यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापय। पुनः ।

कियाःस्वप्न रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा ॥

ऋ० १०।१६।१३ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यं) जिस प्रेतको तूने (समदहः) जलाया है (तं उ) उसे (पुनः) फिर सम्पूर्णतया दहन हो चुकने पर (निर्वापय) बुझा डाल । (अत्र) इस मुर्देके जलनेके स्थानपर (कियाःस्वु) कितना जल छिड़कना चाहिए कि जिससे (व्यल्कशा) विविध शाखाओंवाली (पाकदूर्वा) परिपक्व दूर्वा घास [रोहतु] उगे ।

शवके सम्पूर्णतया दहन हो चुकनेपर आगको बुझा डालना चाहिए व वहाँपर इतना पानी छिड़कना चाहिए कि जिससे फिरसे वहाँपर दूर्वा घास निकल आवे ।

शवाग्निको इतना पानी डालकर बुझाना चाहिए कि उस आगसे जो जमीनपर परिणाम हुआ है वह दूर हो जावे और उसपर पुनः नाना शाखाओंवाली दूर्वाघास उग सके और जमीन बैसी की बैसी ही फिरसे हरीमरी हो जावे । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि, जिस स्थानपर एक शवको जलाया गया हो वहाँपर पुनः दूसरा शव नहीं जलाना चाहिए । इस मंत्रसे स्मशानभूमिसंबन्धी वैदिक कल्पना की जा सकती है और कल्पनाके अनुसार वर्तमान समयकी स्मशान-भूमियोंके विषयमें पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं व स्मशानभूमिके वास्तविक स्वरूपको समझ सकते हैं । इस प्रकार यह मंत्र अंत्येष्टि-क्रियाकी समाप्ति किस प्रकारसे होनी चाहिए,

इस बातपर विशेष प्रकाश डाल रहा है ।

शीतिके शीतिकावति ह्यादिके ह्यादिकावति ।

मण्डूक्या ३ सु संगम इमं स्व १ मि इर्वय ॥

ऋ० २०।१६।१४ ॥

(शीतिके) हे शैत्ययुक्त ! [शीतिकावति] हे शैत्ययुक्त-संपन्न ओषधियोंवाली ! (ह्यादिके) हे हर्षित करनेवाली (ह्यादिकावति) तथा हे आनन्दित करनेवाली कलकलमुक्त वृक्षोंवाली पृथिवी ! [मण्डूक्या] मेंढकीके साथ [सु सङ्गम] अच्छी तरह संगत हो अर्थात् तेरे में इतना अधिक पानी हो कि मेंढक आनन्दसे तेरे अन्दर रह सके । मेंढक पानीवाली जमीनमें रहता है । अतः मेंढकीके साथ संगत होनेका अभिप्राय यह है कि जमीन अत्यंत जलवाली हो । [इमं अग्निं सुहृषेय] इस अग्निको आनन्दित कर अर्थात् वह पूर्ण रूपसे तेरेपर प्रवर्लित हो सके ।

पूर्व मंत्रके ऋग्वेदानुसार जल छिड़कनेसे पृथिवी का कैसा स्वरूप हो जायगा यह इस मंत्रमें दर्शाया गया है । इस प्रकार यह सूक्त यहाँपर समाप्त होता है । सामान्यतया इस सूक्तमें अंत्येष्टिपर विचार किया गया है, यह पाठक स्वयं जान सके होंगे

सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

मंत्र १

१ अग्नि मृत देहको सम्पूर्णतया जला देनेपर आत्माको पितृलोक में भेजती है ।

२ इसका अभिप्राय यह हुआ कि जबतक मृत देह रहती है तब तक उसकी आत्मा भी वहीं रहती है ।

मंत्र २ व ३

३ शरीरके पूर्ण रूपसे जल जानेपर देहके चटक अपने अपने स्थानपर चले जाते हैं अर्थात् हरेक देव अपना अपना अंश वापिस लौटा लेता है । आकाश सूर्यमें चली जाती है, प्राण वायुमें जा मिलते हैं इत्यादि ।

मंत्र ४

४ शरीरका जो अज भाग आत्मा है उसे अग्नि अपनी नानाविध अर्चियोंसे शुद्ध करके सुकृती के लोकमें ले जाती है ।

मंत्र ५

५ अग्नि फिर जीवामाको पितृलोकसे वापिस लौटा लाती है व इहस्थ पितरोंको धीपती है अर्थात् पुनर्जन्म देती है ।

मंत्र ६

६ शवके बलीसे, कीचीमकोसे आदि छोटे छोटे जन्तुओंसे, सर्पदिसे तथा जंगली हिंसक जानवरों से बहुरंग गंध कलौका अग्नि निवारण करती है ।

७ जैन भी यही कार्य करता है ।

मंत्र ७

८ शवके पूर्ण दहनके लिए घृतकी पर्याप्त मात्रा डालनी चाहिए जिससे कि अग्निकी बली ज्वालाएं निकले व शवको क्षीप्र ही भस्मावशेष कर डालें ।

मंत्र ८

९ यह शरीर सुर्वादि देवोंका रक्षण करनेका यमस है । इसीमें ये देव अपने अपने अंशसे आकर बसते हैं ।

मंत्र ९

१० क्रम्यात् अग्नि पापका बहन करनेवाली है । उसका वासस्थान यमलोक है ।

११ वह ब्रह्मादि कार्योंके लिए अनुपयुक्त है ।

मंत्र १०

१२ क्रम्यात् अग्निको घरमें प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिये ।

उस घरोंमेंसे निकाल डालना चाहिये ।

मंत्र ११

१३ अग्नि पितरोंके निमित्तसे ही बई हविका बहन करती है । वह देवों व पितरोंकी हविकारा पूजा करती है ।

मंत्र १२

१४ अग्नि पितरोंको हवि खानेके निमित्त ले आती है ।

मंत्र १३

१५ शवके पूर्ण दहनके अनन्तर अग्निको जुला डालना चाहिये ।

१६ बर्हापर इनना अधिक पानी डालना चाहिए कि नाना-शाखाओंवाली दूर्वाचास उग आवे ।

१७ और इसके लिए जर्हापर एक शवका दहन किया गया हो बर्हापर दूधरेका नहीं करना चाहिए, अन्यथा पानी डालनेसे अग्निकी प्रभाव दूर न हो सकेगा व उस स्थान पर चास न उग सकेगी ।

मंत्र १४

१८ जमीन पानीसे इतनी तरबतर होनी चाहिए कि उसके गर्भके अंदर मण्डूक निवास कर सकें ।

— — —

४ ऋग्वेद मं० १० सू० १३५

इस सम्पूर्ण सूक्तकी देवता यम है । यमका अर्थ इस सूक्तमें क्या है वह एक विचारणीय विषय है । यास्काचार्यने निरुक्तमें इस मंत्रमें आए हुए यमका अर्थ आदित्य किया है । निरुक्त १३।२९ ॥ परन्तु इस स्थापनाके अनुसार सम्पूर्ण सूक्त लगाना पर्याप्त कठिन है । यहाँ सायणाचार्यके मतानुसार अर्थ दिया है ।

यस्मिन् वृक्षे सुपकासे देवैः संविबते यमः ।

यन्मा नो विश्वपतिः पिता पुराणोऽनु वेनति ॥

क्र० १०।१३५।१ ॥

(वृक्षे) यह लुप्तोपमा है । वृक्षकी तरह (सुपकासे) श्लेष्मव तथाःनसे युक्त, अथवा सुन्दर पत्तोंवाले वृक्षमें । इस प्रकारके वृक्षका मूल जिस प्रकार गरमी आदिके दूर करनेसे सुखकर होता है उस प्रकार सुखकर जिस स्थानमें (देवैः)

परिजनभूत देवोंके साथ (यमः) नियंता वैवस्वत (विश्वान् का पुत्र) (सं विबते) पान करता है । (विश्वपतिः) प्रजाओंका अधिपति (नः पिता) मुझे नचिकेताका जनक वाजश्रवस् (अन्न) इस यमके स्थानमें (पुराणान्) यर्हापर विश्व-कालसे निवास करते हुए पितरोंके (अनु) समीप यह नचिकेता रहे इस प्रकारकी मेरे लिए कामना करता है । 'नः' यर्हापर व्यत्ययसे बहुवचन हुआ हुआ है । नचिकेता नामके कुमारको वाजश्रवस् पिताने यमलोक भेज दिया था । यर्हापर यह यमको प्रसन्न करके फिर इस लोकमें वापिस लौट आया था । यह बात इन मंत्रोंसे प्रतिपादन की जा रही है । अथवा कुमार नामवाला नचिकेतासे मित्र दूधरा कोई क्षत्रिय था । उसने यम (यच्छतीति यमः आक्षिपः) अर्थात् आदित्य की इस सूक्त-द्वारा स्तुति की—उत्तम पत्तोंवाले वृक्षकी तरह सुंदर स्थानमें

(यमः) आदित्य (देवैः संविषते) रश्मियोंके साथ गमन करता है । उपसर्गके साथ आनेसे ' पिबति ' यहाँपर गत्यर्थक है । व्यत्ययसे आत्मने पद हुआ हुआ है । (अत्र) इस स्थानमें स्थित [विश्वपतिः] प्रजाओंका प्रकाश वर्षा आदि देनेसे पालक और प्राणरूपसे सबका जनक वह आदित्य (पुराणान्) पुरातन स्तुति करनेवाले हम लोकोंकी (अनुवेनति) अनुग्रहपूर्वक कामना करता है । अथवा इस स्थानमें स्थित हमारे पूर्व पुरुषोंकी [अनुवेनति] अनुक्रमसे कामना करता है ।

वृक्षः = जहाँपर कि श्रेष्ठ मृत आत्मायें कर्मोंकी थकान्दको दूर करनेके लिए विश्रान्ति लेती हैं ।

पिता = यम ।

पुराणों अनुवेनन्तं चरन्तं पापबामुया ।

असूयश्चक्ष्माकक्षं तस्मा अस्पृह्यं पुनः ॥

अ० १०।१३।५।२ ॥

(पुराणान् अनुवेनन्तं) पुरातन पितरोंके प्रति मेरे अनुगमन करनेकी कामना करते हुए अर्थात् मैं पुरातन मृत पितरोंका अनुगमन करूँ यानि यमलोकमें जाऊँ इस प्रकारकी इच्छा करते हुए (अमुया पापया चरन्तं) इस पापपूर्ण निकृष्ट बुद्धिके साथ वर्तमान पिता बाजश्रवणको (सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए मुझको पिताने ' मृत्युके पास जा ' इस प्रकार कहा अतः) (असूयन्) मानसिक दुःखसे दुःखित हुए हुए मैंने (नचिकेताने) सबसे पहिले देखा । अर्थात् जब मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसी हालत में जब पिताने मुझे यह कहा कि ' मृत्युके पास जा ' तो मैंने बड़ी दुःखभरी निगाहसे उसकी ओर देखा और फिर (तस्मै अस्पृह्यम्) पिताकी आज्ञानुसार उस मृत्युको प्राप्त करनेकी इच्छा की । [आदित्यके पक्षमें] अथवा [पुराणान्] पुरातन स्तुति करनेवाले पितरों की अनुक्रमसे कामना करते हुए [चरन्तं] उदय और अस्त के रूपमें शुलोकमें परिभ्रमण करते हुए आदित्य की ओर [अमुया पापया] इस निकृष्ट बुद्धिद्वारा [असूयन्] निन्दा करता हुआ कि वह आदित्य सामान्यधी वस्तु है इस प्रकारसे [अन्वपश्यं] मैंने दृष्टिपात किया । असूयणुओंमें दोषारोपण करना । [पुनः] अब फिर उस आदित्यकी महिमा की जानकारी हुआ [तस्मै अस्पृह्यं] उस आदित्य को, स्तुतिर्चाद्वारा व परिचर्यादि कर्मों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ ।

यं कुमार नवं रथमचक्रे मनसाऽङ्गुलीः ।

एकेवं विश्वतः प्राचमपश्यन्नापि तिष्ठति ॥

अ० १०।१३।५।३ ॥

नचिकेता नामवाले कुमार को यम इस ऋचासे व अथवा ऋचासे ललचानेका प्रयत्न करता है— हे कुमार ! [यवं] बिलकुल नया जिसको कि इससे पहिले तूने कभी नहीं देखा और जो [अचक्रे] पहियोंसे रहित व [एकेवं] एकेव है तो भी [विश्वतः प्राचं] सर्वत्र प्रकर्ष रूपसे गति करता है ऐसे [यं रथं] मेरे पास आनेके लिए अप्रयत्नसाय कपी जिस रथको तूने [मनसा अङ्गुलीः] मन से बनाया और बनाकर [अपश्यन्] कर्तव्य अकर्तव्य विभाग को न जानता हुआ उस रथपर तू [अभितिष्ठसि] सवार हुआ हुआ है । आदित्यके पक्षमें-अथवा स्तुति करनेवाले कुमार नामक ऋषिको आदित्य प्रत्यक्ष हुआ हुआ देह व आत्मा के विवेकको बतला रहा है-हे कुमार ऋषि ! चक्रसे रहित (एकेवं) एक प्राण ईशास्थानीय है जिसका ऐसे इस अभिनव, सर्व ओर गति करनेवाले शरीररूपी जिस रथको अन्तःकरण द्वारा तूने किया है, उस शरीररूपी रथको मेरा स्वरूप न जानने के कारण न जानता हुआ, भोगमयतन के स्वरूपमें स्वीकार करता है अर्थात् शरीर से भोग भोगता है ।

मनद्वारा शरीर का निर्माण इस प्रकार से होता है संकल्पात्मक मनसे काम अर्थात् इच्छा उत्पन्न होती है । कामना उत्पन्न होनेपर पुण्यात्मक वा अपुण्यात्मक कर्म किया जाता है । और उस कर्मद्वारा भोग देनेके लिए इस शरीरका आरंभ होता है । इस प्रकार परंपराकृतसे मन का शरीरनिष्पादकत्व है ।

एकेव-एक है ईशा जिसकी । ईवा---बुरा ।

इस मंत्रमें कुमारके प्रति यमकी उक्ति है ऐसा म० अंकित का कथन है ।

यं कुमार प्रावर्तयो रथं विमेष्यस्परि ।

तं सामानु प्रावर्तय समितो नाभ्याहितं ॥

अ० १०।१३।५।४ ॥

हे कुमार नचिकेता ! [यं रथं] जिस पूर्वोक्त अभिहित रथको जिसमें कि तू सवार होकर आया है, (विमेष्यः परि) मेधावी-ज्ञानी लोगों के ऊपर से अर्थात् अंतरिक्ष में से मेरे पास (प्रावर्तयः) ले आया है, (तं) उस रथका जो कि रथ [नाभिं सं आ हितं] नौका की तरह तारनेवाली कुद्विधि स्थित है, उसका [साम] पिताद्वारा की गई आन्वयवानी (अनु

अनुदेयी अनुदेयी किता है । अर्थात् यम र् भूलोकसे संकल्प करके यमों काकर आया तब तेरी रक्षार्थ तेरा अनुकरण पिता की आज्ञावली किया ।

अविवक्षित के वक्ष्यमें—अथवा हे कुमार ऋषि । तुम जिस कठोरदृष्टी रथ को उसपर सवार होकर संसार में प्रवृत्त किया है, उस रथक पीछे पीछे मेधाविनों के बीचमें घाम अर्थात् शब्द कामादि ज्ञान स्तोत्र व [नाभि] नौका की तरह तारक वेदकपी वाणोंमें स्थित कर्म इस लोकसे प्रवृत्त होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं ।

कः कुमारमजनयद्रथं को निरवर्तयत् ।

कः स्थितदध नो ब्रूयादनुदेयी यथाभवत् ॥

ऋ० १०।१३।५।५ ॥

[कः कुमारं अजनयत्] किस पुरुषने इस कुमार को उत्पन्न किया ? निन्दा अर्थमें कि शब्द है । इस प्रकारके बालक को यमके पास भेजनेवाला पिता कैसे अच्छा हो सकता है ? अच्छा, यह बात जाने दो । [कः] किस पुरुषने इस बालक-को यमके पास जानेके लिए (रथं) रथको [निरवर्तयत्] प्रवृत्त किया ? वह भी मूर्ख था, यह प्रश्नका अभिप्राय है । [यथा] जिस प्रकारसे यह कुमार [अनुदेयी अभवत्] अनुदेयी होता है [तत्] इस बातके कथनको [अथ] इस कालमें [नः] हमें [कः स्थित् ब्रूयात्] भला कौन कहेगा ? पहिले यमके पास जाकर फिर वहाँसे उससे छूटनेका उपाय बताता हुआ भी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, यह इसका अर्थ है । [आदित्यके पक्षमें] अथवा कुमार नामक ऋषि अपने सर्वात्म्यभावको जानता हुआ अपने अतिरिक्त दूसरेकी सत्ताको असंभवता को निन्दावाची किं शब्दसे बिसलता है—मुझ कुमारको किस पिताने पैदा किया ? किसीने भी नहीं । 'अजो निरयः शाश्वतः' इति श्रुत्युत्तरूप में हूँ । और किसने शरीरात्मक रथका संचालन किया ? मेरे सिवाय दूसरा संचालक नहीं है और वैसेही अन्यनिर्वर्त्य (संचालन करने योग्य) का होना भी असंभव है । इस समय सर्वात्म्यानुभव दशामें उस प्रकारको कौन भला हमें कह सकता है, जिस प्रकार से कि अनुदान करने योग्य मेरेसे भिन्न अन्य पदार्थ की सत्ता होने ? वह प्रकार भी सुवैचनीय है ऐसा इसका अर्थ है ।

यथा भवदनुदेयी ततो जग्रमजायत । पुरस्तादपुन्र जातसः पश्चाद्विराजणं कृतम् ॥ ऋ० १०।१३।५।६ ॥

(अनुदेयी) पित्तको पीछेसे पुनः वापिस देने योग्य (यथा) जिस प्रकारसे वह कुमार हीने ऐसा (ततः) उस वाजस्रवत् पित्तसे [अग्रं] तमके पास जा इस प्रकारके वचनके आगे वर्तमान वचन कि नविकेताको यमके साथ जानना चाहिए ' तं वै प्रवर्ततं गन्तासीति होवाच ' इत्यादि [तै० ब्रा० १।१।१८] ब्राह्मणमें कहा गया वचन उत्पन्न हुआ । (पुरस्तात्) उससे पहिले (पुनः) उक्त अग्रका मूलभूत ' यमके चरको जा ' वह वचन अति विस्तृत हुआ हुआ था । अतः उसका परिहार नहीं हो सकता था, इस वास्ते पीछेसे कोषको छोड़कर (निर-यणं कृतं) उस यमसे बचकर निकल आनेके उपायको पिताने किया । (आदित्यपक्षमें) अथवा [अनुदेयी] अपनेको अनुदातव्यआत्मस्वरूपसे भिन्न अन्य पदार्थकी सत्ता जिस प्रकारसे है, उसके गुणानुसार (ततः) उस मायाविशिष्ट आत्माका [अग्रं] स्रष्टव्यविकारका आद्य मनस्तरव उत्पन्न करनेकी इच्छाका कारण उत्पन्न हुआ । [पुरस्तात्] सृष्टिसे पहिली अवस्थामें [पुनः] मूल अव्याकृत मायात्मक कारण ही विस्तृत था । [पश्चत्] तमस् की उत्पत्तिके बाद [निरयणं] तद्रूप कार्योका उस कारणसे निर्गमन अर्थात् घटपटादिभेदसे स्वरूपका आलंभन ब्रह्माने किया । अर्थात् कारण-जगत्को कार्य जगत्के स्वरूपमें लाया । तथा मिट्टीका विकार घटादि मिट्टीसे भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार आदित्य के अनुग्रहसे ब्रह्मभावको प्राप्त मेरा विकार यह प्रपंच मेरेसे भिन्न नहीं है । इस प्रकारसे व्यतिरिक्त पितादिका पूर्वोक्त आक्षेप का समर्थन किया है ।

इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ।

इयमस्य धम्यते नाळीरथं गीर्भिः परिष्कृतः ॥

ऋ० १०।१३।५।७ ॥

यह [यमस्य] नियन्ता आदित्यका वा विवस्वान् के पुत्रका [सादनं] स्थान है । जो कि सदन [देवमानं उच्यते] देवों द्वारा बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है । अथवा देव अर्थात् रश्मियों का निर्माण-साधन कहा जाता है । इस यमकी प्रीत्यर्थ [इयं नाळीः] यह बायाविशेष वंश-बनाया जाता है । अथवा नाळी यह वाणीका नाम है । यह स्तुतिरूप वाणी इसकी प्रीत्यर्थ उच्चारण की जाती है । इस प्रकार होनेपर यह यम स्तुतियोंसे परिष्कृत अर्थात् शोभायमान होता है । 'परिष्कृतः संपर्युपेभ्यः' इत्यादिसे सुभागम होता है । 'परिनिविभ्यः' इत्यादिसे वत्स हुआ है । 'गतिरनंतर' इत्यादिसे गतिका प्रकृतिस्वरूप ।

५ ऋग्वेद मं० १०- सू० १५४

यह सूक्त अंशेष्टि-संस्कार-विषयक है। इसमें प्रेत से कहा गया है कि तू किन किनको प्राप्त हो, जैसा कि मंत्रोंको देखनेसे पाठकोंको स्वयं स्पष्ट हो जायगा। इस सूक्तका ऋषि विवस्वान् की दुहिता यमी है। प्रियमाण यजमानादियोंका वर्तन इसमें प्रतिपादित किया जायगा, अतः वे इस सूक्तके देवता हैं।

सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते।

येभ्यो मधु प्रधावति तौश्विदेवापि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।१ ॥

[एकेभ्यः] कईयोंके लिए [सोमः पवते] सोम रस बढता है। और [एके] कई [घृतं उपासते] आज्यका उपभोग करते हैं। इनको व [येभ्यः मधु प्रधावति] जिनके लिए मधु चारारूपसे बहता है, [तान् चित् अपि] हे प्रेत ! उनको भी तू [गच्छतात्] प्राप्त हो।

जिनके लिए सोमरस बहता रहता है व जो अज्यका उपभोग करते रहते हैं, तथा जिनके लिए मधुकी कुलियायें बहती रहती हैं, ऐसे यज्ञकर्त्ताओंकी हे प्रेत ! तू प्राप्त हो।

शवदहनादि अंशेष्टिक्रिया प्रेतकी आत्माके प्रति इस सूक्तकी ऋचाओंके अनुसार उसके संबंधी आदियोंका कथन है।

तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्गयुः।

तपो ये चक्रिरे महस्ताँश्विदेवापि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।२ ॥

(ये) जो लोक (तपसा) कृच्छ्रचांद्रायणादि नानाविध तप करने कारणसे (अनाधृष्याः) किसी भी प्रकारसे कष्टोंको नहीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, व (ये) जो लोक (तपसा) तपके कारणसे (स्वः ययु) स्वर्गको गए हुए हैं, और (ये) जिन्होंने (महः तपः चक्रिरे) महान् तप किया है, हे प्रेत ! इन (तान् चित् अपि गच्छतात्) तप-स्थियोंको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात् इनमें तेरी स्थिति होवे।

हे प्रेत ! जो तपके कारण किसीभी प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्गको प्राप्त हुए हुए हैं, तथा जिन्होंने महान् तप किया है, उनको तू वहाँसे जाकर प्राप्त हो।

प्रथम मंत्रमें यज्ञादि कर्मकाण्डका माहात्म्य दर्शा कर प्रेतको तत्कर्म करनेवालोंमें जानेको कहा है व इस मंत्रमें तपःप्रभाव

दिखलाकर तपस्वियोंमें जानेका निर्देश किया गया है।

ये युष्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूयजः।

ये वा सहस्रदक्षिणास्ताँश्विदेवापि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।३ ॥

हे प्रेत ! (ये शूरासः) जो शूरावीर गण (प्रधनेषु) संप्रामोम (युध्यन्ते) युद्ध करते हैं, और (ये) जो उन संप्रामोम (तनूयजः) शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात् अपने प्राण दे देते हैं, (वा) अथवा (ये) जो लोक (सहस्रदक्षिणाः) हजारों दान करते हैं (तान् चित् अपि) उनको भी तू (गच्छतात्) प्राप्त हो।

जो शूरावीर गण युद्धोंमें अपने प्राण देकर वीरगतिको प्राप्त हुए हुए हैं, वा जो लोक नाना तरह के दानोंको देकर अपने को संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोकोंको हे मृतात्मा ! तू प्राप्त हो-तेरे लिये सद्गति होवे।

इस मंत्रसे यह स्पष्ट होता है कि दानी व शूरावीर गण भी मृत्युके पश्चात् सद्गति को प्राप्त करते हैं। गीतामें ' हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग ' आदि युद्ध में मरनेसे सद्गति होती है, ऐसे छोटक वाक्योंकी यह वेदमंत्र पुष्टि करता है। शूरावीरतासे युद्धमें शरीर त्याग करनेवाले को परलोक में सुख मिलता है यह आर्य लोकोंका बड़ा पुराना दृढ विश्वास चल आता है, इस विश्वास के मूलभूत ऐसे ऐसे वेदमंत्र ही हैं।

ये चित्पूर्वं ऋतपास ऋतावान् ऋतावृधः।

पितृन्तपस्वतो यम तौश्विदेवापि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।४ ॥

[यं चित्] और जो [पूर्वं] पूर्व पुरुष [ऋतपासः] सत्यका पालन करनेवाले अथवा यज्ञोंके नियम नियमपूर्वक करनेवाले, [ऋतावानः] सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसीविधे [ऋतावृधः] सत्य व यम के बंधक थे, तथा [तपस्वः] तपसे युक्त [पितृन्] पूर्व पितरोंको [तान् चित् अपि] इन सबको भी हे [यम] नियमवान् प्रेतात्मा ! तू प्राप्त हो।

जो पितर सत्यके रक्षक हैं, यज्ञादि नियमनियमसे करनेवाले हैं, तथा तपस्वी हैं, ऐसे पितरोंको हे मृतात्मा ! तू परलोकमें जाकर प्राप्त हो।

सहस्रणीयाः कवयो वे गोपायन्ति सूर्यम् ।

ऋषीन्तपस्वतो यम तपोर्जो अवि गच्छताम् ॥

ऋ० १०।१५४।५ ॥

(ये) जो (कवयः) क्रान्तदर्शी ज्ञानी लोक (सहस्रणीयाः) हजारों प्रकारोंकी नीतियोंवाले हैं और जो (सूर्य गोपायन्ति) इस सूर्यका रक्षण करते हैं, ऐसे (तपस्वतः ऋषीन्) तपसे युक्त ऋषीयोंकी जो कि (तपोर्जान्) तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हैं ऐशों की भी हे नियममें स्थित प्रेतात्मा । तबहमि आकर प्राप्त हो ।

जो क्रान्तदर्शी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण हैं व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं ऐशोंको हे प्रेतात्मा । तू इस लोकसे आकर प्राप्त हो, उनमें आकर तू स्थित हो । निकृष्ट लोकोंमें मत जा ।

इस सूक्तके मंत्रोंपर दृष्टिपात करनेसे साधारणतया हमें पता चलता है कि इस संसारमें रहकर कैसे अर्थात् किस प्रकारके कर्मोंको करनेसे मृत्युके अनन्तर उत्तम गति, उत्तम लोक वा उत्तम स्थान स्वर्ग प्राप्त होता है। इस सूक्तमें ५ मंत्र है। पाँचों मंत्रोंमें भिन्न भिन्न कर्म करनेवाले लोकोंको गिनाया गया है और प्रेतात्मासे कहा गया है कि इन इनको तू इस लोकसे जाकर प्राप्त कर । अर्थात् इन ५ प्रकारके जनोंमेंसे ही किसीको तू जाकर प्राप्त हो । इनसे हीन इतरोंको प्राप्त मत हो । ये पाँच प्रकारके जन इस लोकके नहीं, अपितु परलोकके हैं, ऐसा मंत्रों

से पता चलता है । अतः ' ताव् चित् अपि गच्छताम् ' का अर्थ वह नहीं किया जा सकता कि इन ५ प्रकारके इस लोकमें स्थित जनोंमें आकरके तू पुनर्जन्म ले । सद्गतिकी प्राप्तिके लिए इस सूक्तमें वज्ञादि करना, तप करना, कडाईमें पराक्रमके साधन शरीर-त्याग करना, नानाविध दान करना, सत्याचरण इत्यादि साधन बताए गए हैं । वह संपूर्ण सूक्त अथर्ववेद (काण्ड १८ सूक्त २ मंत्र १४ से १८) में ऐसा का ऐसा है ।

सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

मंत्र १

१-यज्ञ करनेसे सद्गति, उत्तम लोक प्राप्त होता है ।

मंत्र २

२-तप करनेसे पराभव नहीं होता व तपस्वीको स्वर्ग मिलता है ।

मंत्र ३

३-जो संभ्रामोंमें युद्धकर शरीर छोडते हैं, उन्हें भी स्वर्ग उपलब्ध होता है ।

४-जो अत्यन्त दानी हैं वे भी स्वर्गको प्राप्त करते हैं ।

मंत्र ४

५-तपस्वी सत्यरक्षक उत्तम गतिकी लाभ करते हैं ।

मंत्र ५

६-हजारों प्रकारकी नीतियोंवाले व सूर्यरक्षक ऋषिगण स्वर्गको प्राप्त करते हैं ।

उपसंहार ।

पितृलोक ।

इस प्रकरण का आदिसे अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता चलता है कि ५ पितृलोक हैं जिनमें कि पितर रहते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं- [१] पृथिवी [२] अंतरिक्ष [३] युलोक [४] पिताका कुल वा घर [५] पितरोंका देश अर्थात् जिस देशमें प्राचीन कालसे हमारे पूर्व पितर रहते चल आए हैं वह देश । इन सब लोकोंमें हमारे पितर निवास करते हैं ऐसा हमें इस प्रकरण से स्पष्ट रूपसे ज्ञात होता है ।

पितृयाण ।

पितर जिस मार्गसे जाते हैं उस मार्गका नाम पितृयाण है । इस मार्गको एक तो अग्नि जानता है [देखो ऋ० १०।२।७] और दूसरा वह मनुष्य, जो कि अतिथि आदिओंके सत्कारमें

सर्वथा तत्पर रहता है । जो मनुष्य देवहिंसक है वह कभी भी पितृयाणमार्गको प्राप्त नहीं करता । यह पितृयाणमार्ग ' सूर्य-किरणें ' भी हैं ऐसा ऋ० १।१०२।७ से पता चलता है । अर्थात् अन्तरिक्ष व युलोकमें रहनेवाले पितर इस मार्गसे जाते हैं, ऐसा इससे जान पड़ता है । ऊपर जो ५ पितृलोक दर्शाए हैं उनमेंसे इन दो अंतरिक्ष व युलोकमें जानेका मार्ग सूर्यकिरणें होनी चाहिए । हमने ऊपर देखा है कि अग्नि भी पितृयाणमार्गको जानती है । हम आगे चक्कर यह भी देखेंगे कि अग्नि सर्व प्रकारके पितरोंको चाहे वे हमारे सामने हों वा अदृश्य हों, किसीभी रूपमें कहीं पर भी हों, जानती है; उनके लिए हमें पहुँचानी है । इसका अग्निप्राय यह प्रतीत होता है कि पृथिवीसे अन्तरिक्ष व युलोकस्थ पितरोंके पास जानेका जो पितृयाणमार्ग है, वह

पृथिवीकी हृद तक तो जो अग्नि जानेका मार्ग है वह है और आगे जो सूर्यकिरणों के जाने का है वह है ।

पितरों के कार्य ।

पितरों के अनेक कार्य हैं जिनमें से मुख्य मुख्य कार्य ये हैं—[१] शत्रुओंसे, सर्पादि कुटिल जंतुओं से तथा अन्य आकस्मिक आपत्तियोंसे रक्षा करना, [२] सूर्यप्रकाश देना, [३] पापसे छुड़ाना, [४] सुख देना व कल्याण करना, [५] गर्भ धारण करना, [६] मनके प्रत्यावर्तन व पुनर्जन्ममें सहायता करना, [७] नाना प्रकारके स्तोत्र बनाना, [८] दीर्घायु देना, [९] मृतका पुनरुज्जीवित करना, [देखो अथर्व० १८।२।२६] इत्यादि ।

पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।

हमें पितरोंके लिए क्या करना चाहिए अर्थात् हमारे पितरोंके प्रति जो कर्तव्य है वे इस प्रकार हैं—[१] नित्य प्रति पितरोंको अन्नदानपूर्वक नमस्कार करना चाहिए । [२] उनको स्वधा देनी चाहिए । [३] पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए । किन्तु पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए, इस विषयमें अथर्ववेद काण्ड १८ सू. ४ मंत्र ५७ स्वयं निर्णय करता है । मंत्र इस प्रकार है—

ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः ।

तेभ्यो घृतस्य कुर्व्येतु मधुधारा ध्युन्दती ॥

अर्थ स्पष्ट है । यहाँपर सब प्रकारके पितरोंका जलद्वारा तर्पण करनेका उल्लेख है । [४] पितरोंके शर्म का विस्तार करना । हमें चाहिए कि हम हमारी जन्मभूमि के नित्यप्रति विस्तार करने के कार्यमें लगे रहें । पराधीन होकर न रहें । इत्यादि और भी अनेक कार्य हैं ।

पितर और यज्ञ ।

बुलानेपर पितर यज्ञमें आते हैं और दाया घुटना टेककर बैठते हैं । वे हमारी प्रार्थनायें सुनते हैं, हमारी कामनायें पूर्ण करते हैं व सर्वदा हमारी रक्षा करते हैं । पितरोंके लिए मासिक यज्ञ करना चाहिए । यज्ञमें 'अग्निष्वात्' पितर भी आते हैं । स्वधाके साथ हविका भक्षण करके हमें वीरतायुक्त घनादि देते हैं । यजु० अ० ३५।२० तथा अथर्व० १८।४।२० तथा अ० १८।४।४२ ये तीनों मंत्र विचारणीय हैं, क्योंकि इनमें पितरोंके लिए क्या व मांसवाक्यें कह देनेका विधान पाया जाता है । अस्तु । तथापि इस प्रकरणसे इतना पता अवश्यमेव लगता है कि सर्व

प्रकारके पितरोंके लिए यज्ञ करना चाहिए व उनको हविके तृप्त करना चाहिए । इसके विषय प्रत्येक मासमें पितरोंके लिए दान करना चाहिए ऐसा कि अथर्व० ८।१।२।३ व ४ से पता चलता है ।

अग्नि और पितर ।

इस प्रकरणको देखनेसे हमें निम्न बातोंका स्पष्ट पता चलता है—[१] अग्नि यज्ञमें पितरोंको हविभक्षणार्थ ले आती है । [२] अग्नि पितरोंको हवि पहुँचाती है और अत एव अग्निका नाम कव्यवाहन भी है । पितरोंके निमित्तसे दी गई हवि क्रम्य कहलाती है । [३] अग्नि दूरगत स्त्रिये हुए पितरोंको जानती है इतनाही नहीं अपितु जो यहाँ है व जो यहाँ नहीं है और जिनको हम जानते हैं वा नहीं जानते उन सबको अग्नि जानती है । [४] अग्नि पितरोंको पितृलोकमें भिजवाती है । [५] अग्नि प्रेतात्माको पितरोंके पास पहुँचाती है । [देखां. अ० १०।१७।१ और १०।१६।१] [६] अग्नि उषा देती है, जीवितोंकी आयु बढ़ती है और मरे हुए पितरोंके लोकमें जाते हैं । [अथर्व० १२।२।४५] [७] अग्नि पितरोंमें प्रविष्ट ज्ञातिमुख दस्युओंको यज्ञसे भगाती है । [८] अग्नि अपने शरीरसे पितरोंमें प्रवेश करती है ।

कव्यात् अग्नि ।

संभवतः जिस अग्निका अंशेष्टिमें विनियोग होता है उस अग्निका नाम कव्यात् अग्नि है । इस प्रकरण से निम्नलिखित बातोंका पता चलता है—

कव्यात् अग्निको यमके राज्यमें भेज दिया जाता है, क्योंकि वह देवोंकी हविके वहन करनेके लिए अनुपयुक्त है । कव्यात् अग्निका संबंध यम-लोकसे है । उसका शब्दवहन जैसे कार्योंमें प्रयोग होता है । कव्यात् अग्निपर शासन करनेसे पितृलोकमें भाग मिलता है । पितर कव्यात् अग्निके साथ दक्षिण दिशामें जाते हैं । पितरोंके रहनेकी दक्षिण दिशा है ।

अग्निष्वात् पितर ।

अग्निष्वात् पितर व पितर हैं जिनका कि अंशेष्टि संस्कार अग्निद्वारा होता है, जैसा कि हमें शतपथ ब्राह्मण २।६।१७से पता चलता है । इसी बातको यजु० अ० १९।६० व अ० १०।१५।४ भी पुष्ट करते हैं । अग्निष्वात् पितरोंको यज्ञमें बुलाना जाता है, हवि खिलाई जाती है व उनके धन मांगा जाता है । अग्निष्वात् पितर यज्ञमें आकर स्वधासे तृप्त होते हैं व उप-

देख करते हैं । उनकी वस्त्रों में सोमपान करनेके लिए बुलाया जाता है ।

प्रेत व अंशेष्टि ।

इस प्रकरणमें हमें निम्न बातें मिलती हैं— (१) मरनेसे पूर्व मरणसज्जके दाये हाथमें सुवर्णका आभूषण अंगूठी आदि कुछ पहिनाया जाता है । (२) प्राण निकलनेपर शवको जल-स्नान कराया जाता है । (३) स्नानके बाद स्मशानोचित वस्त्र पहिनाया जाता है । (४) स्मशान प्रामसे बाहिर होना चाहिए । (५) शवको बैलगाड़ीसे लेजाया जाता है । (६) स्मशान—भूमिसे विघ्न-कारियोंको दूर भगाना चाहिए । (७) प्रेतको जलाया जाता है । (८) प्रेतको जलमें बहाया जाता है । (९) प्रेतको जमीनमें गाढा जाता है । (१०) हवामें खुला छोड़ दिया जाता है । (११) अंशेष्टि की समाप्तिपर प्रार्थनायें की जाती हैं ।

भिन्न भिन्न अर्थमें पितर ।

उत्पन्न करनेके अर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न लिखित अर्थोंमें भी बहुवचनान्त पितृ शब्दका प्रयोग वेदमें पाया जाता है— (१) हिंसा अर्थमें, (२) ज्ञानी अर्थमें, (३) राजसभाके सभासद के अर्थमें, (४) सैनिक अर्थमें, (५) प्राण अर्थमें, (६) पालक रक्षक आदि अर्थोंमें, (७) इष्ट अर्थमें, (८) ऋतु अर्थमें ।

यम ।

इन प्रकरणोंको देखने से हमें यमके सम्बन्धमें निम्नलिखित बातोंका पता चलता है । (१) यम मृत्यु की अधिष्ठात्री देवता है अर्थात् प्राणियोंके प्राणापहरण का कार्य यम करता है । (२) विधारी ओदन पाचक का यम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता । (३) अग्नि यमका वर्ता है । पर इस मंत्रमें यम संभवतः वायुके लिए आया है । (देखो ऋ० १०।५२।३) । (४) यम विवस्वान् का पुत्र है । (५) यमकी माता का नाम सरथ्यु है जो कि त्वष्टा की पुत्री है । (देखो ऋ० १०।१७।१)

यमलोक व यमराज्य ।

इस प्रकरण में यमलोक के विषयमें जहां कि यमका राज्य है निम्नलिखित बातोंका पता चलता है— (१) यमलोकमें यमका राज्य है अर्थात् वह वहां का राजा है । (२) मृत पितर कहने से मृत नानी, दादी, माता आदिका भी प्रहण होता है । (३) वस्त्रा गौके दान से यमके राज्यमें किसी भी

प्रकारका कष्ट नहीं होता । (४) यमलोकस्थके लिए वस्त्र, तिलमिश्रित धान आदि देना चाहिए ऐसा अथर्व० १८।४।३१ व १८।४।४३ से पता चलता है । (५) यम अपने राज्यमें आए हुए को स्थान देता है । (६) पितरोंकी तरह यमकी भी दक्षिण दिशा है ।

युलोकमें यमलोक ।

यमलोक कहाँपर है इस बातपर यह प्रकरण प्रकाश डालता है । (१) अथर्व० १०।७।२० में जो यह कहा है कि यमकी दक्षिण दिशा है उससे इतना पता चलता है कि यमलोक दक्षिण दिशामें है । (२) यमलोक युलोकमें दक्षिणकी ओर है । [३] पितर यमराज्यमें रहते हैं अर्थात् यम पितरोंका राजा है । (४) पितृलोक यमके राज्यमें है । [५] यमलोक दक्षिणकी ओर युलोककी समाप्तिपर है ।

यमदूत ।

यमके अनेक दूत हैं, जिनमेंसे दो कुते जैसे हैं । ये दोनों कुने लम्बी लम्बी नाकव ले व चार आँखोंवाले तथा लोकके मार्गरक्षक हैं । इनमेंसे एक कुता काला है व दूसरा चितकबरा । ये दोनों निरन्तर मनुष्योंके पीछे लगे हुए हैं । ये प्राणोंसे तृप्त होनेवाले हैं । संभवतः इस प्रकारके ये दोनों कुते दिन व रात हैं । आलंकारिक वर्णनसे दिन व रातका यह वर्णन है । यमके कुतोंके प्रायः बहुतसे विशेषण दिन व रातमें पाए जाते हैं । (देखो अथर्व० ८।१।६) मृत्यु भी यमका दूत है ऐसा इस प्रकरणमें आए हुए अथर्व० १८।२।२७ ॥ से पता चलता है ।

यमके कार्य ।

यमका मुख्य कार्य तो प्राणियोंके प्राणापहरणका ही है, पर इसके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे कार्योंका उल्लेख पाया जाता है । यम पितरोंका राजा है व पितृलोक यमलोकमें है यह हम ऊपर देख आए हैं । यहाँपर हमें एक नई बात ज्ञात होती है कि यम पितृयाणमार्गको जानता है, जिससे कि पितर जाते हैं । स्वर्गमें जानेके लिए यमकी अनुमति लेनी पड़ती है । यम हमें दीर्घायु देता है और मनुष्योंसे हमारा रक्षण करता है । यम मृत्युसे भी हमारी रक्षा करता है ।

यमके प्रति हमारे कार्य ।

यमके लिए हवि देनी चाहिए । यमको सोमपान करना चाहिए । यमके लिए यज्ञ करना चाहिए । यमके लिए किया हुआ यज्ञ अग्निको दूत बनाकर यमके पास पहुँच जाता है ।

(ऋ० १०।१४।१३) यमके लिए घृतवाली हवि देनेसे वह हमें देवोंमें आनेके लिए दीर्घायु प्रदान करता है। पंच मानव यमके लिए घर बनाते हैं और जो अपने घर बठानेकी इच्छा रखता हो उसे यमके लिए घर बंधवाने चाहिए। (अथर्व० १८।४।५५) इसके सिवाय यमके लिए स्वधा और नमः देने चाहिए।

यम और स्वप्न ।

इस प्रकरणको पढ़नेसे हमें यह पता चलता है कि यमका स्वप्नके साथ क्या संबंध है, स्वप्नकी उत्पत्ति कैसी होती है इत्यादि। इस प्रकरणकी निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

(१) स्वप्नका पिता यम है अर्थात् यमसे स्वप्नकी उत्पत्ति होनेसे वह यमका पुत्र है। अतएव बुरे भयानक स्वप्नोंसे मृत्यु हो जानेकी संभावना बनी रहती है।

(२) स्वप्न यमलोकमें उत्पन्न होकर वहांसे इस लोकमें आकर मनुष्योंमें प्रविष्ट हो गया है।

(३) स्वप्न यमका करण अर्थात् मारनेके कार्यका साधक है। (अथर्व० ६।४६।२)

(४) स्वप्न प्राणान्त कर देनेवाला है, मार डालनेवाला है।

(५) बुरी भावनायें व भयंकर रोग जो कि निद्राको नहीं आने देते, ये सब स्वप्न की जननी रूप हैं।

यम कौन है ?

मनुष्योंमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य यम नामवाला जो कि विवस्वान् का पुत्र था, वह इस लोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम मरा और फिर वहांसे मृत्युलोकमें गया और वहांका राजा बन गया। (देखो अथर्व० १८।३।१३)

यम व पितरोंका संबंध

हम पहिले भी इस विषय पर थोड़ीसी नजर डाल आए हैं। वहांपर हमें जो कुछ मालूम हुआ है उसीकी इस प्रकरणमें विशेष रूपसे पुष्टि की गई है—

(१) यम पितरोंका अधिपति है। (२) पितरोंपर यमका आधिपत्य राजाके रूपमें है। पितर यमकी प्रजा हैं व वह उनका राजा है।

यमके रज्यमें पितरोंका उत्तम स्थान है ऐसा हमें यम व पितरोंके सहकार्ययोक्त मंत्र दर्शाते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि पितर यमके साथ हवि खाते हैं, उसके साथही यज्ञ तन्त्र विचरण करते हैं। यम पितरोंकी सहमतिसे स्वर्ग मिलता है इत्यादि।

भिन्न भिन्न अर्थमें प्रयुक्त यम ।

उपरोक्त यमके अर्थको छोड़कर निम्न—लिखित अन्य अर्थोंमें भी यम शब्द वेदोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है— [१] युगल अर्थमें। [२] नियम अर्थमें। [३] जीवात्मा अर्थमें। [४] ज्ञानेन्द्रियोंके अर्थमें। [५] आचार्य अर्थमें। [६] वायु अर्थमें और [७] सूर्य अर्थमें।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

अष्टादश काण्डकी विषयसूची ।

१ तपासियों का लोक ।	२	पितरों के किये प्रत्येक मासमें दान ।	८९
२ ऋषि, देवता और छन्द ।	३	„ का आसन ।	९०
३ वन, पितर और अन्यदेष्टि ।	५	अग्नि और पितर ।	९१
४ अष्टादश काण्डका मनन ।	६९	यज्ञमें अग्निका पितरोंको काना	९२
[१] पितर ।	९९	अग्निका पितरोंको हवि खाने के लिए के जाना ।	९३
पितृलोक ।	१००	अग्निका पितरोंको हवि पहुँचाना ।	९४
पितृलोक-पृथिवी ।	१०१	अग्निका दूरगत पितरोंको जानना ।	९५
पितृलोक-अंतरिक्ष ।	१०२	„ स्रुत पुरुषको पितरोंके पास पहुँचाना ।	९६
„ धु ।	१०३	मरनेपर पितृलोकमें जाना ।	९७
„ पिताका कुल वा घर ।	१०४	कव्यात् अग्नि ।	९८
„ पितरोंका देश ।	१०५	अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश ।	९९
पितृदाण ।	१०६	पितरोंकी रक्षार्थ अग्निकी उत्पत्ति ।	१००
[२] पितरोंके कार्य ।	१०७	वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना ।	१०१
रक्षा करना ।	१०८	अग्निष्वात् पितर ।	१०२
सूर्य प्रकाश देना ।	१०९	वर्हिषत् पितर ।	१०३
पापसे छुड़ाना ।	११०	प्रेत व अन्यदेष्टि ।	१०४
सुख व कल्याण करना ।	१११	प्राण निकलनेके कुछ समय पूर्व ।	१०५
गर्भ धारण करना	११२	प्राण निकलने पर प्रेतका जलस्नान ।	१०६
संतति बढ़ाना आदि ।	११३	स्नानके बाद वस्त्र पहिनाना ।	१०७
पुनर्जन्ममें सहायता ।	११४	स्मशानभूमि की तरह प्रयाण । स्मशान का	१०८
पितरोंके स्तोत्र ।	११५	ग्रामसे बाहर होना ।	१०९
पितरोंसे दीर्घायु ।	११६	„ से विष्णुकारियोंको भगाना ।	११०
पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।	११७	प्रेतको जलाना, गाढ़ना आदि ।	१११
पितरोंके लिए नमस्कार ।	११८	अत्येष्टि—संस्कार ।	११२
„ „ स्वधा ।	११९	प्रार्थनावें ।	११३
पितरोंको स्वधा देनेसे लाभ ।	१२०	भिन्न भिन्न अर्थमें पितृशब्द ।	११४
जलद्वारा पितृर्पण ।	१२१	हिंसा अर्थमें ।	११५
पितरोंका भाग ।	१२२	ज्ञानी लोक पितर ।	११६
„ के कर्मका विस्तार करना ।	१२३	राज समाके समासद् पितर ।	११७
पितर और यज्ञ ।	१२४	सैनिक पितर ।	११८
पितरों का यज्ञमें धनदान ।	१२५	प्राण पितर ।	११९
	१२६	पाकक शक्य आदि अर्थमें	१२०

इन्द्र पितर ।	१०७	पितरोंका देवत्व लाभ ।	१२०
जनक पितर ।	”	यज्ञका पितरोंमें जाना ।	”
पूर्वज पितर ।	”	जनक अर्थमें पितर ।	”
ऋतु पितर ।	”	विषाणका जोषधि व पितर ।	”
गो-संवातक पितर ।	१०८	स्वर्गवर्णन ।	१२१
सोम और पितर ।	”	पितरोंका धन आदि देना ।	”
पितृमान् सोम ।	”	प्राप्त्य व पिता, पितामह आदि ।	”
अंगिरस् पितर ।	”	पितरोंका जलपके विषयमें ज्ञान ।	”
पितरोंकी उत्पत्ति ।	१११	नराशंस पितर ।	१२२
दक्षिणा व पितर ।	”	पिता, पितामह आदि पितर ।	”
मरनेपर पितरोंमें गणना ।	११२	(२) यम ।	१२३
अश्विनौ तथा पितर ।	”	प्राणापहारी यम ।	”
सरस्वती और पितर ।	”	अश्विनौ व यम ।	१२५
गौ व पितर ।	११३	विष्टारी ओदन व यम ।	१२६
इन्द्र व पितर ।	”	यमका कर्ता अग्नि ।	”
नवग्व पितर ।	११४	यमकी बेटी ।	१२७
काम और पितर ।	”	देवस्वत यम ।	”
मणि ,, ,,	”	यमलोक व यमराज्य ।	१२८
ब्रह्मोदनपाचक पितर ।	११५	यमकी दक्षिण दिक्षा ।	१२९
ब्रह्मचारी व पितर ।	”	शुलोकमें यमलोक ।	”
पितरोंकी शक्ति का नियंत्रण ।	”	यमके दूत ।	१३२
देवोंके पितर ।	”	यमदूत—धाम (कुसे)	१३३
पितरों के ऊर्ज आदि के लिए नमस्कार	११६	यमका दूत—सूतयु ।	१३४
पितरों का इष्टापूर्त ।	”	यमका पितृवाण-मार्ग जानना ।	१३५
,, से मिलकर श्रेष्ठ होना ।	११७	यमकी स्वर्गमें पहुँचानेके किये सहमति ।	”
,, के किये धन, बल व जायु ।	”	यमका दीर्घायु देना ।	”
पितर व तृतीय उद्योति ।	”	यमकी मनुष्योंसे रक्षा ।	”
पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना ।	”	यमकी मृत्युसे रक्षा ।	”
मृत पितरोंका अनुगमन निषेध ।	११८	यमके लिये हवि ।	१३६
यक्ष्मा दूर करनेकी प्रार्थना ।	”	यमके किये अन्नकी हवि ।	”
बभ्रुर्क्ष पितर ।	”	यमकी पूजा ।	१३७
कम्बाका पितरोंमें रहना ।	११९	यमके लिये घर बनाना ।	”
पूजाकी पितरोंको प्रेरणा ।	”	यमके किये स्वधा नमः ।	”
ब्रह्मगौके दूध पीनेमें पाप ।	”	यम और स्वप्न ।	”
पाकक अर्थमें पितर ।	”	स्वप्नका पिता यम ।	”
मेधाके उपासक पितर ।	१२०	स्वप्न—यम का करण ।	१३८

यम कौन है ?	१३९	अग्निदग्ध और जनमिदग्ध ।	१५९
यम व विषत्वात् ।	१४०	अग्निष्वात् व जनमिष्वात् ।	,,
इषुमान् यम ।	,,	ऋग्वेद मं १० सू. १६	१६०
यम और ऋण ।	,,	,, ,, १० ,, १३५	१६६
यमका अग्निको स्थिर करना ।	१४१	,, ,, १० ,, १५४	१६९
यमके भाग अक ।	,,	(४) उपसंहार ।	१७०
यम व पितरोंका संबंध ।	,,	पितृलोक ।	,,
यम—पितरोंका अधिपति ।	,,	पितृयाण ।	,,
यम—अष्ट पितर ।	१४२	पितरोंके कार्य ।	१७१
यम व पितरोंके सहकार्य ।	१४३	पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।	,,
यम के साथ हवि खाना ।	,,	पितर और यज्ञ ।	,,
यम व पितरोंके साथ जाना ।	,,	अग्नि और पितर ।	,,
पितर व यमका मिलकर सुख देना ।	,,	क्रम्यात् अग्नि ।	,,
यम व पितरोंकी सहमतिसे स्वर्गप्राप्ति ।	,,	अग्निष्वात् पितर ।	,,
पितरोंका स्थूणा धारण करना ।	१४४	प्रेत व जंत्येष्टि ।	१७२
अंगिरस् पितर व यम ।	,,	भिन्न भिन्न अर्थमें पितर ।	,,
यमका अंगिरस् पितरोंके साथ जाना	,,	यम ।	,,
निबमन अर्थमें यम ।	१४५	यमलोक व यमराज्य ।	,,
जीवात्मा अर्थमें यम ।	,,	धुलोकमें यमलोक ।	,,
ज्ञानेन्द्रिया यम ।	,,	यमकृत ।	,,
आचार्य यम ।	१४६	यमके कार्य ।	,,
बह्यु यम ।	,,	यमके प्रति हमारे कार्य ।	,,
सूर्य—यम ।	,,	यम और स्वप्न ।	१७३
(१) यम और पितरोंके ऋग्वेद—सूक्त ।	१४७	यम कौन है ?	,,
ऋग्वेद मं. १० सूक्त. १४	,,	यम व पितरोंका संबंध ।	,,
,, ,, १० ,, १५	१५४	भिन्न भिन्न अर्थमें प्रयुक्त यम ।	,,